

جلد اول

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

Gift

1000

1000

M.A.LIBRARY, A.M.U.

AR28460

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مرحوم

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد دانشمندان کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہو وہ جیسا کچھ ہر لغزیر ہوتا اور زندگی میں نیکیاں رہتا ہو ویسا ہی اسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہو اور کیوں نہیں کر نیکی کا بدلہ لیتی ہے۔ اس مطبع اودھ اخبار نے اس قول حکمت کو مضبوط کر دینا چاہا اور اسکا تجربہ کر کے خود کو جانچ لیا اور جو لوگ عقل کھتے ہیں انکو بھی معلوم ہو لیکن اپنا تجربہ کرنا ضروری تاکہ کئی طرح ہر ایک پر ہویدا ہو جائے دیکھو زبانہ کے مسلمان ہندو ہر قسم دہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہو گئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہیں اور بزرگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہے پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کہ وہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں جس میں یہ باتیں اور سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اچھے مضمون جن زبان میں چاہو ادا کرو دو ہی مضمون ہی بنا بین خیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لئے انکی زبان میں ترجمہ کر دیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں بخار کر دیں۔ یہ میری بہت مفید ہوئی۔ اور اس سے بہت کچھ فائدہ سترتب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاقی العارفین کے کارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور نے اپنی عالی مہمتی اور دریا دلی سے اسکے عوض میں بہت کچھ زرِ خیر صرف کیا اور بیدار بن دیا حالانکہ اسوقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم تو مذکورہ ماقول پہلے ہی سے نقل کچھ کریں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو بار چھپی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہوئی کہ بعد خواہش از حد ہوئی اور ہفتوں ہاتھ بڑھنے لگے طالبین ہوئی اور پڑھنا شروع جاری ہوئی اور اہتمام سے پانچویں بار اسکی چھپنے کی نوبت پہنچی اور امیر علی صاحب وائش کو دروازہ ترقی ہوئی اور کیوں نہ ہو درحقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہر دریا ہر نام ہر نام محمد غزالی حجتہ الاسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہو جو بنام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے۔ بحوالہ اللہ عجیب کتاب ہر اتنے سے حجم و فصاحت میں کتنے دین کے علوم بچھو رہے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہے کہ یہ فقہ کی دلیک نامہ اور اصول و فقہاء کی ایک اودھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ الف بے تھی علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور لوگوں نے تم نے ابھی کہاں مزہ پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو۔ اس طرح کی خوشبودار گلیاں جن تو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں جھگڑے بکھڑوں سے کچھ کام نہیں۔ انی خاطر کا کہین نام نہیں۔ ہر زبان میں طہارت اور تسکین ہوتی ہے اور یہی تو دین کی خوبی ہے اسی کتاب کے مضمون علم کیا ہے اور اسکی کیا فضیلت ہے اور کتنے سام اور کون بہتر اور کون تر اور کیا بڑا و بخیرہ امور ہیں فقہ انہیں حدیث انہیں مدارک تفسیر ہیں اور ان سے بڑا و کے قواعد اور احکام مذکور ہیں پھر سب سے بھلا افعال قلبی گلیاں ہیں اگر انکو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اتنی علم ہی اور دین ہی کا نام ہے ہر شخص کو یہ مضمون حدیث معلوم ہے کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے کیا کام ہے اور جس نے اسکو درست نہ کیا اگر بڑا علم پڑھ لیا وہ سخت جاہل بلکہ پڑھنا شیطان ہے خود ہندو ہندو مولوی عبدالحی حسنا سرجم نے جو لکھا کہ جگو اس کتاب سے بہت زیادہ بات سچ کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنت منہرت کرے اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے اور مولوی محمد حسن متا نا تو تو عالم باطن اس کتاب کے ہیں انھوں نے دلی شوق و نیک نیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عوام کو نہ صرف آخرت ساتھ لیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خیر الخیر اور ترجمہ سلیس و محاورہ اور ہر خیال پر خود صاحب نے کہا کہ ایسا با محاورہ و ترجمہ ہے کہ اول نظر میں ہر گمان نہ ہو تاکہ کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہلے اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی فرمایا کہ عربی عبارت پڑھنا نا تفہم دہیں بلکہ مضامین سمجھنا نا اور ہر ترجمہ صحیح ہے جو کیا کہ اصل احیاء العلوم کی لفظ کتاب باب کو باب فصل بیکر لیا ہے اور ہر ضروری چیز جس نے خود بخوبی لکھی کہ نام محمد غزالی علیہ الرحمۃ شافعی المذہب فقہی مسائل عبادات معاملات کو انھوں نے اپنے ذہنیہ کے موافق بیان کیا ہے اور نے ویسا ہی ترجمہ کر دیا اور حنفی کے مضمون کے موافق اس پر مشتمل مضمون ہیں غزالی نے ان مسائل کو حنفی کے تب فقہ مثل قداوی عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں اب تمہاری اخلاق و غیرہ کے جو امور مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور جو جان رکھیں کہ نیت خالص کے ساتھ طلب رضا کے کسی مقصد پر اس میں خفیہ ہوشیاری ہو ہرگز کسی قسم کے تشبہ کو راہ دین کہ وہ حالات اور گزری کا پلا رہا ہے اور اسکی خرابی و بربادی کو کسی کتاب کے پڑھ لین اس کتاب میں ہر مضمون تفصیل اسطرح

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

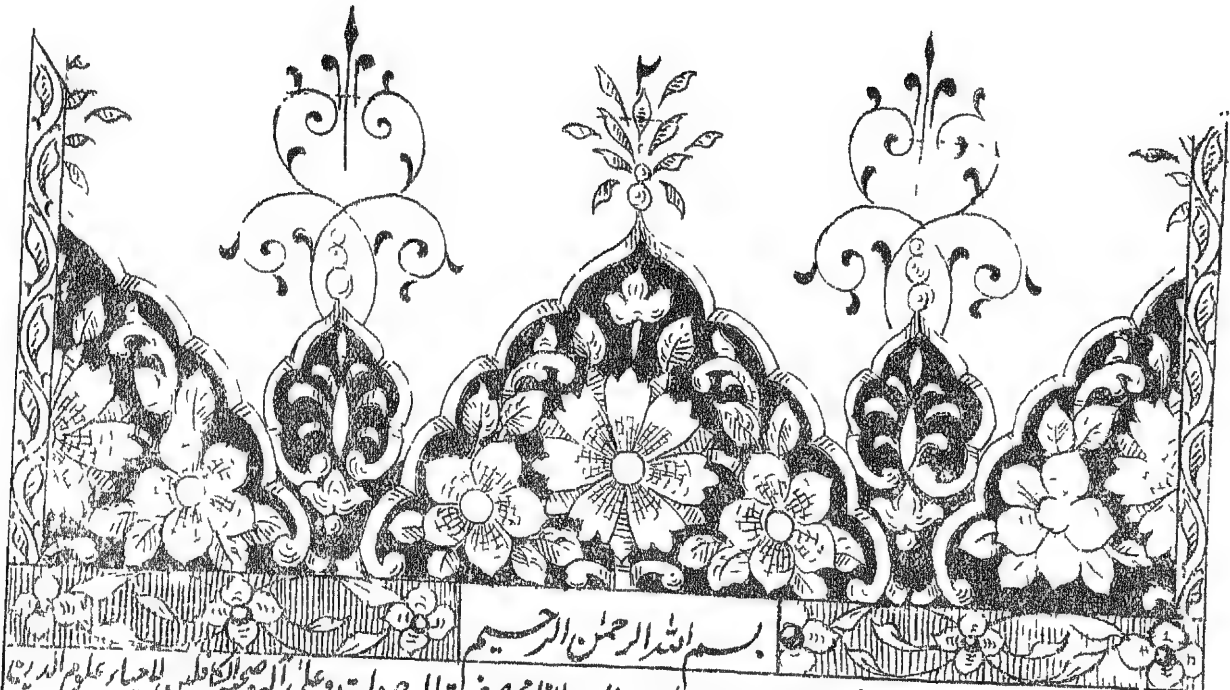
صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۰۹	اور تحقیق اور اقسام کے ذکر میں	۲	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جتنے لفظ بدل گئے ہیں۔	۲	دیباچہ از طرہ مترجم۔
۱۱۰	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم عمرہ علوم میں سے مقدار مجموعہ کے ذکر میں۔	۵	مختصر احوال مصنف۔
۱۱۲	بیان دوم عقل کی تحقیق و قسموں کے ذکر میں۔	۶	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم خلاف بر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہو۔	۶	دیباچہ کا ترجمہ۔
۱۱۵	بیان سوم لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے ذکر میں۔	۹	بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔	۹	باب اول علم کے بیان میں
۱۱۶	باب دوم عقائد کے قاعدہ و ضوابط	۱۲	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس کا سبب ہے مشاہدہ میں۔	۱۲	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۱۸	فصل اول بیان میں عقیدہ اہلسنت کے۔	۱۴	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس کا سبب ہے مشاہدہ میں۔	۱۴	بیان اول علم کی فضیلت میں
۱۲۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدبیر اور اعتقاد کے درجہ میں ترتیب چاہیئے۔	۱۶	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس کا سبب ہے مشاہدہ میں۔	۱۶	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں
۱۲۴	فصل سوم عقیدے کی روشن دلیلیوں کے بیان میں۔	۲۰	فصل پنجم طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں۔	۲۰	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۳۶	فصل چہارم ایمان و اسلام میں	۲۴	بیان اول طالب علم کے آداب میں اور اس میں دس ادب ہیں۔	۲۴	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں
۱۵۱	باب سوم طہارت کے اسرار میں	۲۶	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور اس میں آٹھ ادب ہیں۔	۲۶	فصل دوم علم محمود اور مذموم کی قسموں اور حکم میں۔
۱۶۲	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں۔	۲۸	فصل ششم علم کی آفتوں اور علماء برائتہ اور علما اٹھ ادب ہیں۔	۲۸	بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہے۔
۱۶۵	بیان اول ان اشیاء کا ذکر جو دور کی جاوین	۳۰	فصل ہفتم علم کی آفتوں اور علماء برائتہ اور علما اٹھ ادب ہیں۔	۳۰	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔
۱۶۸	بیان دوم ان چیزوں کا ذکر جسے نجاست دور کی جاوے۔	۳۲	فصل ہفتم علم کی آفتوں اور علماء برائتہ اور علما اٹھ ادب ہیں۔	۳۲	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل جالی میں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۲۶	ترکیب کے طور پر۔	۱۹۵	اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر ہیں۔	۱۶۰	بیان سووم نجارت کے دور کی کیفیت ہیں
۲۳۱	بیان چہارم اُن آداب کے ذکر میں ہیں	۲۰۲	فصل سووم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر ہیں۔	۱۶۱	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان ہیں
۲۳۵	سابق سے خالی ہیں اور کچھ کے سارے دن میں عام ہیں۔	۲۰۶	بیان اول خشوع اور حضور دل کے غمراہ ہونے میں۔	۱۶۲	بیان اول پانچاں پھرنے کے آداب ہیں۔
۲۴۰	فصل ششم تہذیب سائل کے ذکر میں ہیں	۲۰۸	بیان دوم اُن امور باطنی کا جسے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو۔	۱۶۶	بیان دوم وضو کی کیفیت کے ذکر ہیں۔
۲۴۵	اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۲۱۰	بیان سووم اُس تدبیر کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے۔	۱۶۷	بیان سووم غسل کے بیان ہیں۔
۲۴۸	فصل ہفتم نفل نمازوں کے ذکر ہیں۔	۲۱۱	بیان چہارم اُن امور کی تفصیل ہیں جن کا دل میں حاضر نماز کا زمانہ ہے ہر ایک کے لئے اور شرطہ غیر اہلین ضروری ہے۔	۱۶۸	بیان سووم غل کے ذکر ہیں۔
۲۴۹	قسم اول جو دن رات کے لئے ہوتے ہیں۔	۲۱۲	فصل چہارم امامت کے ذکر ہیں۔	۱۸۲	قسم سووم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان ہیں۔
۲۵۰	قسم دوم نوافل کی ۵۰ ہر چوبیس گتہ کے مکرر ہونے سے آتی رہتی ہیں۔	۲۱۳	قسم اول نماز کے پیشتر کے امور ہیں۔	۱۸۸	بیان اول آدمی کے میل اور طو توبین
۲۵۱	قسم سووم اُن نوافل کی جو ال کے دوبارہ ہونے سے مکرر ہوتی ہیں	۲۱۴	قسم دوم قرأت کے اعمال کے ذکر ہیں	۱۸۹	بیان دوم بدیکہ اُن زوائد اجزاء کے ذکر ہیں جن کو دور کرنا چاہیے۔
۲۵۲	قسم چہارم نوافل کی وہ ہیں جو عارضی سبب سے متعلق ہوں۔	۲۱۵	قسم سووم ارکان کے اعمال کے بیان ہیں	۱۹۰	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان ہیں
۲۵۳	باب پنجم اسرار رکوع کے بیان ہیں	۲۱۶	فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور عادت اور اذکار وغیرہ کی فضیلت ہیں۔	۱۹۱	فصل اول نماز اور مسجد اور جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت ہیں۔
۲۵۴	فصل اول رکوع کے اقسام اور اسکے ادائیگی ہونے کے اسباب کے بیان ہیں	۲۱۷	قسم سووم ارکان کے اعمال کے ذکر ہیں	۱۹۲	بیان اول اذان کی فضیلت ہیں
۲۵۵	قسم اول چوبیسوں کی رکوع ہیں۔	۲۱۸	قسم سووم ارکان کے اعمال کے ذکر ہیں	۱۹۳	بیان دوم فرض نماز کی فضیلت ہیں
۲۵۶	قسم دوم ۵۰ کی والی چوبیسوں کی رکوع ہیں۔	۲۱۹	قسم سووم ارکان کے اعمال کے ذکر ہیں	۱۹۴	بیان سوم ارکان کے پورا کرنا کی فضیلت ہیں
۲۵۷	قسم سووم چاندی سوئے کی رکوع ہیں۔	۲۲۰	فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور عادت اور شرطہ کے بیان ہیں۔	۱۹۵	بیان چہارم جماعت کی فضیلت ہیں۔
۲۵۸	قسم سووم چاندی سوئے کی رکوع ہیں۔	۲۲۱	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۹۶	بیان پنجم مسجد کی فضیلت ہیں
۲۵۹	قسم سووم چاندی سوئے کی رکوع ہیں۔	۲۲۲	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں	۱۹۷	بیان ششم خشوع یعنی فروتنی کی فضیلت ہیں
		۲۲۳	بیان سووم نماز کی جگہ کی فضیلت ہیں	۱۹۸	بیان ہفتم مسجد اور نماز کی جگہ کی فضیلت ہیں
		۲۲۴	بیان سووم نماز کی جگہ کی فضیلت ہیں	۱۹۹	فصل دوم نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۶	بیان چہارم طواف کے ذکرین -	۲۵۹	بیان دوم افطار کے لوازم کے ذکرین -	۲۵۹	قسم چہارم مال تجارت کی نکوۃ ہے -
۳۰۸	بیان پنجم صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کے ذکرین -	۲۶۰	بیان سوم روزہ کی مستثنیٰ کے ذکرین -	۲۶۰	قسم پنجم دینہ اور کان کی نکوۃ ہے -
۳۰۹	بیان ششم عرفات کے ٹھہرنے کے ذکرین -	۲۶۱	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکرین -	۲۶۱	قسم ششم صدقہ فطر ہے -
۳۱۰	بیان ہفتم دو دنوں کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں پہنچنے اور حجروں کو گنہ گار ماننے اور ذبح کرنے اور بال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکرین -	۲۶۲	فصل سوم نفل روزہ رکھنے کے بیان میں	۲۶۲	فصل دوم نکوۃ دینے اور اس کے ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکرین -
۳۱۱	بیان ہشتم عمرہ اور کسی کے بعد کے اعمال کے ذکرین -	۲۶۳	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات	۲۶۳	بیان اول ظاہری شرطیں -
۳۱۲	بیان نهم طواف وداع کے ذکرین -	۲۶۴	فصل اول فضائل میں کہ مظلوم اور کمزور شریف کے -	۲۶۴	بیان دوم نکوۃ کے آداب باطنی کے ذکرین -
۳۱۳	بیان دهم زیترہ کی زیارت اور اس کے آداب کے ذکرین -	۲۶۵	بیان اول حج کے فضائل اور کچھ اور کی فضیلت اور ان مقامات متبرکہ کی طرف تیار سفرین -	۲۶۵	فصل سوم صدقہ نفل اور کسی فضیلت اور اس کے لینے اور دینے کے آداب کے ذکرین -
۳۱۴	فصل سوم حج کے آداب و فضائل اور اعمال باطنی کے ذکرین	۲۶۶	بیان دوم حج کے واجبات ہونے اور دست ہونے کی شرطوں اور اس کے رکوع اور واجبات اور زیارات کے ذکرین -	۲۶۶	بیان اول صدقہ کی فضیلت میں -
۳۱۵	بیان اول آداب و تقی کے ذکرین -	۲۶۷	فصل دوم شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں -	۲۶۷	بیان دوم صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکرین -
۳۱۶	بیان دوم اعمال باطنی کے ذکرین -	۲۶۸	بیان اول نیکنے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکرین -	۲۶۸	بیان سوم اس باب میں کہ صدقہ کا لینا و نفل ہی نکوۃ کا
۳۱۷	باب ششم آداب تلاوت قرآن کے بیان میں	۲۶۹	بیان اول قرآن مجید اور اس کے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصور کرنے والوں کی ہدائی میں -	۲۶۹	باب ششم روزن کے اسرار کے بیان میں
۳۱۸	فصل اول قرآن مجید اور اس کے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصور کرنے والوں کی ہدائی میں -	۲۷۰	بیان دوم میقات سے بیکر کہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب میں	۲۷۰	فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتین اور افطار کے لوازم کے ذکرین
۳۱۹	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکرین -	۲۷۱	بیان سوم مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے آداب میں	۲۷۱	بیان اول واجبات ظاہری کے ذکرین

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۲	بیان سوم رات کے وظائف کے اوقات کا۔	۳۴۴	بیان سوم استغفار کی فضیلت میں۔	۳۳۳	بیان دوم غافل شخصوں کی تلاوت کی ندامت میں
۳۱۰	بیان چہارم اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔	۳۴۶	فصل سوم ماثور دعاؤں کے بیان میں۔	۳۳۵	فصل دوم تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں
۳۱۲	فصل دوم مغرب اور عشاء کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں	۳۴۷	فصل چہارم اُن دعاؤں میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مروی ہیں۔	۳۴۰	فصل سوم تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں
"	بیان اول مغرب و عشاء کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں۔	۳۸۶	فصل پنجم اُن دعاؤں کے بیان میں جو کسی کام کے واقع ہونے پر مروی ہیں۔	۳۵۱	فصل چہارم اپنی عقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون نقل کے اسکی تفسیر بیان کرنے میں
۳۱۵	بیان دوم رات کے جاگنے اور عبادت کرنے کی فضیلت میں۔	۳۹۰	باب دوم اور ادبیہ اوقات کی فضیلت میں	۳۵۴	باب نہم ذکر اور دعاؤں کے بیان میں
۳۱۹	بیان سوم اُن اسباب کے ذکر میں جن سے رات کا اٹھنا سہل ہو۔	۳۹۱	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	"	فصل اول آیات و ہدایت و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں
۳۲۳	بیان چہارم شب کے صہون کی تقسیم کے بیان میں	"	بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد پر وہ اطمینان کرنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہے۔	"	بیان اول مسائق ذکر کی فضیلت میں
۳۲۵	بیان پنجم برس میں چھ دن اور چھ رات کے ذکر میں۔	"	بیان دوم اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔	۳۵۹	بیان دوم ذکر کی جاسون کی فضیلت میں۔
۳۲۶	اختتام جلد ہذا۔	۳۹۳	اختتام جلد ہذا۔	۳۶۰	بیان سوم لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت میں

مطالعہ فنی کا شوق اور کمال سے پیش رفت میں مسرت

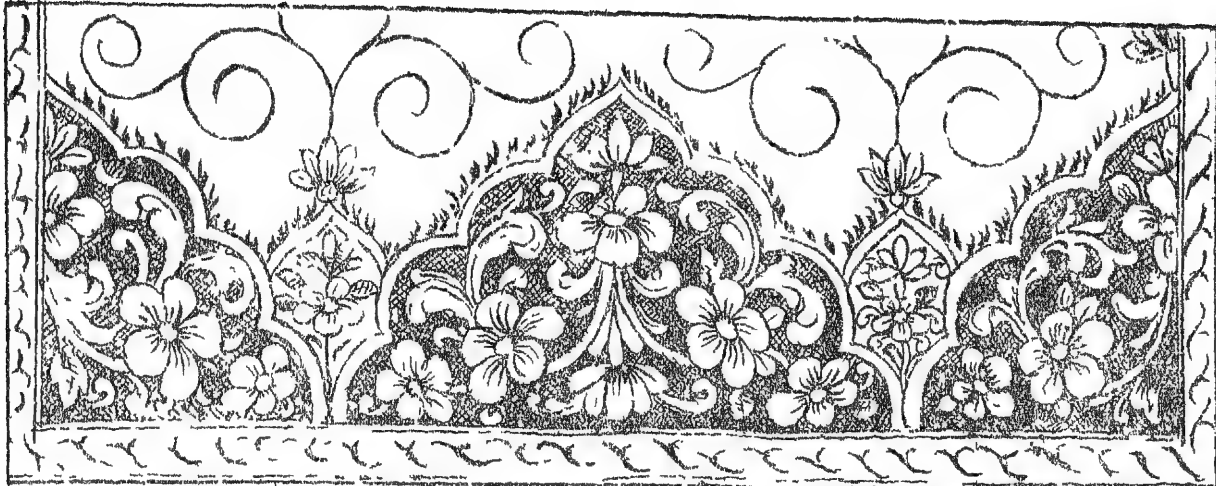
الحمد للہ الذی بنعمتہ تم الصالحات والصلوۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صفوۃ الموجودات و علی آلہ و صحبہ کلیلین الماحیار علوم الدین
 استرین اللطاعات بعد حمد و صلوة کے بندہ ضعیف محمد حسن صدیقی نانوتوی غفر اللہ لہ و اولادہ برادران دینی کی خدمت میں عرض
 کرتا ہوں کہ اس تحفہ نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتابا جیاء العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اللہ تعالیٰ ذیل کی
 رعایت میں بھی اول یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا ہے کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہے
 بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا از اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہو اسلئے پابندی ترجمہ لفظی کی نہیں رہی بت ہی تقدیم و تاخیر
 کی وقوع میں آئی کیونکہ مقصود مطالب کی تفہیم ہے نہ عبارت عربی کی تعلیم و تفسیر ہے یہ کہ مہذب علیہ الرحمۃ نے کتاب یوسف کی جابجا
 کر کے ہر جلد کو سن دن کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکھایا ہے اور بعض دیباچہ میں فرست اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے
 ہر جیم فرسٹ حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رہ گیا سناسا نہ جانا ایسا شریع جلد کے دیباچہ کے سوا اور دیباچہ کو
 کیسے کر دیا ہے اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لائق کے مناسب لکھ دی ہے اور کتاب کو باب ۱ سے ۱۰۰ باب ۱۰۰ کو فصل ۱ سے ۱۰۰ باب ۱۰۰
 پہنچے یہ کہ مذہب مہذب کا شافی تھا اسلئے عبادات و معاملات اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں باب ۱۰۰ کے بعد ۱۰۰ ترجمہ
 کر دیا ہے مذہب حنفی کی تصریح نہیں کی نظر میں اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متعدد اولہ مذہب کی اس
 ریزہ نمایاں جو ہے یہ کہ اس کتاب میں ہر مسئلہ اس سبب و فیصل کے ساتھ ہے کہ گویا کتاب خود اسکی شرح ہے اسلئے میں نے اپنی طرف
 کسی مضمون میں کچھ زیادتی نہیں کی الا چند جگہ کچھ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ وہ لکھ دی ہو یا لفظ یعنی کہ کیا ہے جو
 خط و حدائی بنا دیا ہے زبان فارسی یا اردو کا شریع مضمون سابق کے مناسب لکھ دینا یا بار بار کلام یا نینج عبارت مقدم کے یہ کسی جگہ کام و بیش
 ہونا اکثر ہوا ہے یا چھوٹے یہ کہ ترجمہ جلد میں اخیر کا ناول کہا گیا اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد ہو ایسا میں ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر زندگی
 دیکھ کر تو اس میں ہی اچھے سے رہ جائے جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلد میں ہو چکیں ترجمہ میں اولین کا ترجمہ کیا گیا یا شاید کہ
 دوسری جلد سے یہ آخر میں ترجمہ ہوئی اس سبب ترجمہ میں لحاظ قافیہ بندی اور عبارت آرائی کا نہیں کیا گیا کہ جگہ جگہ بعض حکایات

میں خوشنما ہو اور تہذیب خلاق کے صحائف میں مکلف ظاہری نازیبا علاوہ برین اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام دشوار اور بہ نظر غور قابل
مخل مطلب فہمی اور زائد از کاری چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہو الا ماشاء اللہ اور جہاد
کی عبارت تبیین و تبرک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو سا تو میں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہوئی کہ جو احادیث حیا و علم
میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ کس کتاب میں کسی سند سے مذکور ہیں اور میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے
اس لیے میں نے ترجمہ جات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور جس طرح عراقی نے صرف نام کتاب اور راوی اعلیٰ کے ذکر پر
اکتفا کیا تھا میں نے بھی اسکی تبعیت سے ویسا ہی کیا مثلاً اگر ائمہین لکھا ہو مسلم بن حدیث ابی ہریرۃ یا الترمذی فی الشامل من حدیث علی
تو میں نے حاشیہ پر یوں لکھا ہو مسلم بن روایت ابی ہریرۃ۔ ترمذی در شامک بردایت علی مرتضیٰ مگر افسوس کہ ترجمہ جات عراقی ہر چند لکھی ہوئی سند ہر
کی تھی مگر اس قدر غلط لکھی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فرد گزشتہ کر دی اور باب النفاخ کی دوسری فصل سے اگلے باب کی تیسری فصل تک کی
مخرج یک قلم نہیں لکھی اور دوسرے ملا نہیں کہ کہیں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جس قدر کا نشان مجبور و راوی میں مل گیا میں نے لکھ دیا اور
جس کا نشان جلد نہیں ملا ان کے لیے حاشیہ پر ملاحظہ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی ہو کہ صحیح ہو یا ضعیف وغیرہ میں نے حاشیہ پر لکھا
کہ بعد کچھ نہیں لکھا مان بعض جگہ کسی مصلحت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہو اور جہان کہیں عراقی نے سند میں علت بیان کی ہو سکون میں نے بیہنا
نقل کر دیا تو جس مخرج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو انکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور جہاں احادیث کی سند میں عراقی نے کوئی کوئی طریق لکھے ہیں
بعض صحیح اور بعض غلط تو اسی صورت میں میں نے صحیح طریق کو لکھا ہو مصلح کو چھوڑ دیا ہے اور بعض جا کلمات حدیث کے اختلاف کو نقل کیا ہے
تو اس جگہ میں نے باندک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھتے ہیں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی
اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث کو کسی باب میں گزری
ہو تو لفظ پیشہ وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اوپر گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ میں نے اس بات
کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج کے بھی انھیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو احیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر وہ بہت بالمعنی ہوئی ہو تب بھی
میں نے لکھ دیا ہو کہ فلان مخرج نے اسکو نقل کیا ہو آٹھ پلین یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہے اور یہ التزام نہیں کہ اشعار
اور دوسری ہون بلکہ بعض فارسی بھی ہیں جہاں ترجمہ فارسی کے الفاظ کی اچھی بن پڑی ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہے کہ فہم
مستودہ کی نہیں ہوئی فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گذری قلم برداشتہ لکھ دی اور یہ میں وجہ جو اشعار کہ کتاب میں لکھ
واقع ہوئے ہیں انکا ترجمہ ہر جگہ مختلف ہوا ہو اور بانیہم میں اپنی کم استعدادی اور قلت بصاعت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ میں
ناظم ہوں نہ شمار نہ مقرر نہ فصیح گفتار مگر اپنی جانفشانی اور دہم کی داد مصنفین سے چاہتا ہوں اور یہ خطا سے اعراض اور
اعلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شہر بوش گری خطائے رسمی و طعنہ مزینہ کہ پہنچ نفس شہر خالی از خطا ہو د
اور نام اس ترجمہ کا بہ نظر تاریخ مذاق المعارفین رکھا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اسکو قبول فرمائے اور مجھ کو اور دوسرے
طالبان آخرت کو اس کے دین میں نفع عنایت فرمائے جیسے اسکی چاہیے۔ اے فائدہ مرحمت کیا اور جس چاہیں نے مطلب نہ سمجھا ہو

معلل وہ حدیث ہے کہ ظاہرین تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو مگر اُس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے جاتے ہوں۔
 مدرج وہ ہے کہ حدیث میں کسی راوی کا کلام درج ہو جاوے اور یہ گمان ہو کہ یہ کلام بھی حدیث ہی ہی یاد و سن کہ دو سناوون
 سے مروی ہوں اُنکو ایک سناد سے روایت کیا جاوے۔
 موضوع وہ حدیث ہے جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہؓ کی طرف منسوب کر دی ہو۔

حال مختصر مصنف قدس سرہ العزیز کا

لقب آپ کا امام حجت الاسلام زین الدین ہے اور کنیت ابو حامد اور نام محمد بن محمد اور وطن شریف غزالہ ہے طوس کے دیہات میں سے
 پیدائش آپ کی طوس میں سنہ چار سو پچاس ہجری میں ہوئی تحصیل علوم ابو حامد اسفہانی اور ابو محمد جوینی سے کی اور مذہب اہل تشافعی
 کے مہول اور فروغ کے حافظ تھے ابتدا سے حال میں آپ طوس میں رہے پھر امام الحرمین ابوالمعالی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور
 یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تحسین و انتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک ختم کر کے دعا مانگا
 کرتے کہ اگلی جو اس کتاب کی عزت کرے اُسکی تو عزت کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اُسکو تو حقیر فرمانا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں
 جن میں سے تفسیر باقوت التاویل چالیس جلدوں میں ہے اور گیمیا سے سعادت اور بسیط اور وسیط اور وجہ اور حلالہ اور فی الواقعہ اور تفسیر
 اور محاکم النظر اور عیار العلم اور مقاصد اور مفسنون برعلی غیر اہلہ اور مقصد الاسنی فی شرح اسرار اللہ الحسنی اور جواهر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور
 مستخول ورا حیات علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیفات بجز اس کتاب حیات العلوم کے اور نہ ہوتی تب بھی آپ کے فضل و تقدس پر
 یہ ایک ہی دلیل کافی و کافی تھی سبحان اللہ عجیب کتاب ہے کہ سلوک آخرت کے قریب میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی تھی اگر
 اسکو غدا سے روح کیے تو بجایہ یار و بھرنام رکھیے تو زیبا آپ زریں سے صغیر قرطاس پر لکھنا اُسکی کشتیاں ہر ماں سوا چشم سے سوید اسے دل پر
 نقش کرنا اُسکے حال کے شایان ہے جزئی اللہ المکونف احسن بجز اہل کتبہ میں کہ جہاں آپ نے کتاب مستخول تالیف کی اور اسکو اپنے ہستنا
 امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تھے مجبور زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمھاری تصنیف کے سامنے میری
 مصنفات کی قدر جاتی رہی۔ بعد اوسکے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپکا درس لیا مقبول علم ہوا کہ جب مدرسہ
 سے مکان کو آتے تو پانسونہ فیہ رہنے بائیں پس و پیش آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے
 حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن
 مالوف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اُسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ و ایک خانقاہ بنوا کر اپنے اوقات کو
 تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ وہ شنبہ کے روز چورسھویں جادی الاخریٰ سنہ پانسو پانچ ہجری میں بچپن برس
 کے ہو کر رگزلے علیین ہو رضی اللہ عنہ وارحمناہ و جعل الجنة مثواه فقط

پادشاہ ترے دروازے پریناں ہوں دے طبیعت کو مری زور و تسلیم کو تیری	مدعا میرا تو کر فضل سے اپنے پورا تا لکھوں ترجمہ راجا سے علوم دین کا
---	--

دینا چہ کا ترجمہ

اول میں خداے تعالیٰ کی بہت سی تعریفیں پایے کرتا ہوں اگرچہ اُس کے حق جلال کے آگے تعریف کرنیوالوں کی تعریف ذلیل و خفیر ہے۔
دوم درود اور سلام ایسی طرح بھیجتا ہوں کہ سب پیغامبروں کو شامل ہو بہر اہی جناب سید المرسلین کے جنکا نام بشیر اور نذیر ہے سوم اللہ تعالیٰ
سے اس امر میں بہتری چاہتا ہوں جسکے لیے میرا ارادہ علوم دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب لکھنے کا ہوا چہارم تیرے تعجب دور کرنے کی
طرف متوجہ ہوتا ہوں ای ملامت گروں میں ملامت کرنے والے اور غافل منکروں کے زمروں میں دبا دہ سرزنش اور نکار کرنے والے
اسی لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی گرہ اٹھا دی اور گفتگو اور کلام کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا مجکو وہ بات
کہنی پڑی جس پر تو مواظبت کرتا ہو یعنی حق صریح سے آنکھیں بند کر کے باطل کی نصرت اور جہل کی تعریف میں اصرار کرتا ہے اور
اگر کوئی شخص خلق کی زمروں سے تھوڑا سا نکلنا چاہتا ہو یا تسم کی پابندی کو چھوڑ کر علم کے بموجب عمل کرنے پر راغب ہو تا ہو اس
توقع سے کہ نفس کی صفائی اور قلب کی دہی جسکو اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر کیا ہو حاصل ہو اور تمام عمر کے راجگان، جانے کی تلافی سے نااہل ہو کر
اپنے بچنے لگنا ہوں ہی کا تبارک کرے اور ان لوگوں کے گروہ سے منحرف ہو چکے حق میں صاحب شریعت جناب فخر المرسلین صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں لیس اللہ الناس غذا باوم القیامۃ عالم لم ینفعہ اللہ سچا نہ لعلہ تو اس شخص پر شورا و رفتہ اٹھانا ہو اور محکوم یقین ہو کہ انکار پر
تیرے اصرار کا باعث ہے اس مرض کے نہیں جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہے بلکہ عالمگیر ہو رہا ہے یعنی آخرت کی بزرگی کے ملاحظہ
سے قاصر ہیں اور اس بات کو نہیں جانتے کہ معاملہ خوفناک ہو اور ہم بڑی ہی آخرت سامنے چلی آئی ہو اور دنیا پشت پھیرے جاتی ہو
اور موت قریب ہو اور فریبیدہ نوشہ تھوڑا ہی اور اندیشہ مزید راستہ بند اور مسدود ہو اور جو علم و عمل کہ خدا کی ذات کے سوا ہو

عاقبت کے روز
سب لوگوں سے زیادہ
سخت عذاب اس عالم
ہوگا جس کو اللہ پاک
نے اُسکے علم سے محروم
نہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ
جلالی اور ربیبی
روایت کی ہے
ابو جریہ سے روایت ہے
صنیعت کے ساتھ

وہ پرکھنے والے عاقل کے نزدیک مردود ہو اور راہ آخرت کا چلنا باوجود بہت سی مہلک چیزوں کے سدا راہ ہونے کے بدون راہ نما اور رفیق کے نہایت سخت اور دشوار ہو کہ اس راستے کے راہ نمادہ عالم ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اُسے دنیا خالی ہو بجز رسمی لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر پرانے میں سے شیطان غالب ہو اور سرکشی نے اُن کو گمراہ کر رکھا ہو اور ہر ایک اُن میں سے اپنے سر و دست کے فائدہ میں مصروف ہو اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہو کہ اکثر اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پُرانا ہو گیا اور ہدایت کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوچھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے حاکم مکیہوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے میں مدد لینا بجا ہے و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بڑائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے اور طرف ثانی کے ساکت کرنے کا وسیلہ کریں یا ظلم و چکنی مقفی باتیں میں جنکو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ تھیں روین اسلئے کہ انھوں نے سوائے ان تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور حال دنیا کے نال کا پناہ اور طریق آخرت اور وہ راستہ جس پر نیک بخت چلتے تھے اُسکا علم لوگوں میں سے یہ ہو گیا اسکا نام تک نہ رہا حالانکہ اس علم کو خدا نے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں نفاذ اور حکمت و رحمت اور روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ امر دین میں رخنہ عظیم اور مصیبتِ فحیمہ ہے اسلئے اس کتاب کے لکھنے میں مصروف ہوا نہایت ہی ضروری جانتا کہ دین کے علوم زندہ ہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جاویں اور وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام اور اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جاویں اُس کتاب کی بنا میں نے چار جلدوں میں رکھی ہے۔ اول جلد میں عبادت میں دوم میں عادات یعنی معاملات اور آداب ہیں۔ سوم میں مہلکات یعنی وہ امور ہیں جو بندے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چہارم میں منجیات یعنی بندے کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے پیشتر میں نے باب علم لکھا ہے اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہے اور اسکے مقدم کرنے سے یہ غرض ہو کہ اول وہ علم واضح کر دوں جسکی طلب ہر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی عبادتِ مقرر کی چنانچہ اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فرض علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو ضرر سے علیحدہ کر دینا کہ اکثر علماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نفوذِ بائد میں علم لا ینفع اور زمانے کے لوگوں کا راہِ صواب سے پھرنا اور چمکتے سرب کو دیکھ کر دھوکا کھانا اور علوم دین سے مفکر کو چھوڑ کر بوست پر فائق ہونا بھی اس باب میں ثابت کرونگا۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دس دس بابوں پر مشتمل ہے یعنی عبادت کی جلد میں دس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا باب نماز کے اسرار کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا۔ باب روزے کے اسرار کا۔ باب حج کے اسرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا۔ باب وتوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی جلد میں دس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں سوم کسب کے احکام میں چہارم حلال و حرام میں پنجم مصیبت کے آداب اور اقسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنا شیش ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آدم پر میں ہشتم راک کے سینے اور حال میں نہم اچھی بات کے کہنے اور بری بات سے منع کرنے میں دہم زندگی کے آداب و تربت کے اطلاق میں اور مہلکات کی جلد بھی مضمون ہو اور دس بابوں کے پتے میں بیانِ قلب کے عجائب کا ہو دس میں ریاضت نفس کا ہے دس میں شہوتِ شکم اور شرنگاہ کی آفتوں کا چوتھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں دنیا کی

اے عالم طلب سیر
 پر سلمان پیر
 چاہے اس حدیث
 کو بہت جاہ سے
 حضرت ابن مسعود سے
 روایت کیا ہے
 اے عالم الشریعہ
 بلکہ ابن مسعود سے
 کہ فقہاء کرام
 نے ان کے روایت کیا ہے

برائی کا ساتویں بین مال و رخیل کی نیت کا آٹھواں بین جاہ اور ریائی برائی کا نوین بین تکبر اور خود پسندی کی نیت کا دسویں بین
مغالطہ کھانے کی برائی کا دسویں بین بھی دس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر و شکر کا سوم خوف اور توقع کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور خدا تعالیٰ کو ایک جاننے کا چھٹا محبت اور شوق اور اُسل اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور خلاص
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوں فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلد عبادت بین ہم عبادت
کے پوشیدہ آداب اور انکی سنتوں کی باریکیاں اور انکے معانی کے اسرار وہ لکھیں گے جنکی طرف عمل کرنا لااعامل مضطر ہوتا ہے بلکہ
جو شخص اپنے واقف نہ ہو وہ آخرت کے علمائے میں سے نہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر متروک ہیں کسی نے ان کو نہیں لکھا
اور عبادت کی جلد میں ان معاملات کے اسرار لکھیں گے جو خلق میں جاری ہیں اور انکے طریقوں کی باریکیاں اور جہان جہان وہ
جاری ہیں ان جگہوں کے پوشیدہ درع مذکور کریں گے اسلئے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ انکی حاجت ہر مستدین کو ہوتی ہے۔ اور ملکات کی جلد میں
ہم وہ بری عادتیں لکھیں گے جسکا دور کرنا نفس کو اُسے پاک کرنا اور دل کو صاف کرنا قرآن مجید میں وارد ہے اور ان عادتوں میں سے
ہر ایک کی تعریف اور حقیقت بیان کریں گے پھر وہ سب لکھیں گے جس سے وہ عادت پیدا ہوتی ہے پھر وہ آفتیں بیان کریں گے جو اس عادت پر
مترب ہوئی ہیں پھر اس عادت کی علامتیں پھر طریق علاج کا جسکے باعث اس عادت سے آدمی نجات پاوے ذکر کریں گے اور ہر ایک
امر کی دلیل آیتوں اور حدیثوں اور آثار سے لکھنے جاویں گے اور نجات کی جلد میں ہر ایک عمدہ عادت اور نیک خصلت جس میں رغبت ہو اور
مقبول اور صدیقوں کے عادات میں سے ہو اور جس سے بندہ پروردگار عالم کے نزدیک ہو ذکر کریں گے اور ہر ایک خصلت کی تعریف
اور ماہیت اور سبب جس سے وہ حاصل ہو۔ اور نمبر جو اس سے پیدا ہو اور علامت جس سے وہ جانی پڑے اور غیبت جسکے باعث اُسکی
طرف رغبت ہو مع دلائل شرعی اور عقلی کے جو اسکے باب میں وارد ہیں ذکر کریں گے اور لوگوں نے ان باتوں میں سے بعض امور میں
کتاب میں لکھی بھی ہیں مگر یہ کتاب انکی تصانیف سے خارج باتوں میں علیحدہ ہے اول جس چیز کو انھوں نے بھل اور بے سمجھائی سے چھوڑا ہے
اُسکو ہم نے کھول کر مفصل لکھا ہے دوم جن باتوں کو انھوں نے متفرق اور پریشان لکھا ہے اُسکو ہم نے ترتیباً منظم بیان کیا ہے سوم جن امور
کو انھوں نے طویل فقرہ میں لکھا ہے اُسکو ہم نے مختصر طور پر ضبط کیا ہے چوتھے انھوں نے جو امر مکرر لکھے ہیں اُنکو ہم نے حذف کیا ہے صرف
مطلب ثابت رکھا ہے پانچویں ہم نے ہر ایک بات کی تحقیق کی ہے دیکھا سمجھا فہم یں پر دشوار ہوا ہے اور اُسکے ذکر کے درجے کتابوں میں کوئی
نہیں ہوا اس جہت سے کہ ہر خد سچوں نے ایک ہی طرح لکھا ہے مگر کچھ بعید نہیں کہ ہر ایک سالک ایسے امر خفی پر مطلع ہو جاوے جس سے
اُسکے ساتھ واسے غافل رہیں یا سپر گاہ کرنے سے غفلت تو نہ کرے مگر کتابوں میں اُسکو لکھنا بھول جاوے یا بھٹو بھی نہیں لیکن حقیقت
واقعی لکھنے سے اُسکو کوئی مانع ہو غرض کہ اس کتاب کے خواص یہ ہیں اور مہذاب یہ کتابان علوم پر مفصلاً جامدی ہوا ہے جو اس کتاب
کی چار جلدیں کہیں تو انکی دو جہیں ہیں وہ اول جو باعث عملی ہے یہ ہے کہ یہ ترتیب حقیقی اور صحیح ہے باب میں گویا کہ ضروری ہے اسلئے کہ جس
علم سے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اُسکی دو جہیں ہیں ایک علم معاملہ دوم علم کاشفہ اور علم مکاشفہ سے ہماری غرض وہ علم ہے کہ جسکا
معلوم کے کھل جانے کی طلب کیجائے۔ اور علم معاملہ سے وہ غرض ہے کہ علم کے کشف ہونیکے ساتھ اس پر عمل کرنا مطلوب ہو اور اس

[illegible][illegible]

آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ
تھوڑا سا عمل کا رآمد ہوتا ہے اور جمالت کے ساتھ بہت سا عمل بے سود ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا دے گا
پھر علماء کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرما دے گا کہ اے گروہ علماء میں سے جو تم میں اپنا علم رکھا تھا تو تم کو کچھ جانکے ہی رکھا تھا اور بیچنے تم میں اپنا علم
اسیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دون جاؤ میں تم کو بے بند یا اللہ تعالیٰ سے ہم بھی ہی مراد چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم
کے فضائل کی تاریخیں صحابہ و تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علیؓ نے مکمل کو ارشاد فرمایا کہ اے مکمل علم مال سے بہتر ہے علم تیری
حفاظت کرتا ہے اور مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی آپ کا ارشاد
ہے کہ عالم افضل ہے روزہ دار شب بیدار چہا کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا رخ پڑ جاتا ہے کہ اُسکو بجز اُسکے کسی
اور کوئی بند نہیں کرتا اور نہ تپا نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک سے باپ تو
سب کا ہی آدم اور خواہ سب کی ماہ ہو شرف بر اصل کے گر فخر اُنکو تو کین اصل ملی کیا ہی پانی اور مٹی کے سوا ہاں بر سر عالموں کے ہی
قبائے فخر چست کیونکہ خود ہیں راہ یاب و دوسروں کے رہنا جس جس شے سے ہو حاصل ہے وہی انسان کی قدر ہے جابلو کو پر کلاوت
عالموں سے ہے سدا یکساں ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد لوگ سب مردے ہیں پر عالم ہے زندہ دائم اور ابوسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر غرت والی نہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت
سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال و سلطنت میں سے جو چاہے پسند کرے اُنھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال و حکومت علم
کے ساتھ اُنکو عطا ہوئی۔ اور حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زاہر پوچھا کہ کینے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بچیکر کھاتے ہیں غرض کہ عالم کے سوا اور دن کو آدمی نہ کہا اسیلئے کہ خواصہ کہ اس سے
انسان کو چاہیوں سے تمیز ہوتی وہ علم ہے اور انسان چھٹی تک انسان کہلا دے گا کہ جس بات سے اُسکا شرف ہو وہ نہیں ہو جو ہو اور نہ انسان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور سے باعث ہے اسیلئے کہ زمین اُس سے اونٹ مثلاً زیادہ ہے نہ بڑے جڑے ہونے کی جہت سے کہ ہاتھی اُس سے بہت بڑا
ہے نہ شجاعت کے سبب سے کہ درندے اُس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اُس سے کہیں زیادہ ہے نہ مہجے کے سبب
سے کہ ادنیٰ چڑیا اس باب میں اُس سے بہت بڑھ کر ہو بلکہ اُسکو شرافت ہے تو صرف علم کی رو سے ہے اور ایسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ ہر کوئی یہ بتائے کہ جسکو علم نہ ملا اُسکو اور کیا ملا اور جسکو علم ملا اُس سے اور کیا باقی رہا۔ اور توح موعلیٰ کا قول ہے کہ جب مریض کو دن دن
کھانا پانی دیا جائے نہ دیا جائے تو وہ کیا مر نہیں جاویگا۔ لوگوں نے کہا بیشک مر جاویگا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے جب اس سے تین دن علم اور حکمت
کو روک دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے اور یہ قول نکاحا ہی اسیلئے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے اور انھیں دونوں سے اُسکی زندگی ہے جس طرح کہ بدن
کی غذا کھانا ہے اور جس شخص کو علم پسر نہیں تو اُسکا دل بیمار ہے اور موت اُس پر لازم مگر اُس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں
ہوتی اسیلئے کہ دنیا کی محبت اور اُسکے کاروبار میں لگے رہنے سے اُسکی حس جاتی رہتی ہے جیسے نوت اور نشے کے غلبے میں زخم کا درد
اُسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہوتا ہے لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور ملائے آدمی سے اُتار دیتی ہے تو اپنے دل کی توجہ

ح طرائق نے ابو موسیٰ سے اسکا تذکرہ ۱۲

کو جانتا ہی اور فسوس کرتا ہی اُسوقت افسوس کچھ فائدہ نہیں کرتا جس طرح کہ خوف والے کا خوف یا متولے کا نشہ دور ہو جاتا ہی تو اسکو جہان جہان نشہ یا خوف کی حالت میں زخم لگا ہوتا ہی معلوم ہوتا ہی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اُس روز سے کہ حقیقت حال کھلے ایسے کہ اب تو لوگ سوتے ہیں جب مرینگے تب جاگیں گے اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ عالموں کی سیاحتی اور شہیدوں کا خون تو لا جاوے گا تو سیاہی زیادہ ٹھہرے گی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگو علم کو سیکھو پیشتر اس سے کہ علم اٹھا لیا جائے اور اٹھا اٹھا کر اٹھائے کہ اُسکے روایت کرنے والے مر جاویں پس قسم ہی مجھ کو اُس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے اور شہید ہوئے وہ عالموں کی بزرگیوں دیکھ کر یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اُنکو عالم اٹھا دے اور عالم کوئی پیدا ہوئے یا نہیں بلکہ سیکھنے سے علم آتا ہی اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ علم کا تذکرہ تھوڑی سی رات میں کرنا میرے نزدیک تمام رات مانگنے سے اچھا ہے اور میری مضمون حضرت ابوہریرہؓ سے امام احمد بن حنبلؒ سے مروی ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں رہنا آسانی الذا باشتہ فی الآخرة حسنة فرماتے ہیں کہ دنیا کی حسنة سے مراد علم اور عبادت ہے اور آخرت کے حسنة سے مراد جنت اور بعثت ہے حکماء سے کہیں کہ سوال کیا کہ کونسی چیز ذخیرہ کیا جائے جو اپنے یا کہ وہ چیز ذخیرہ کر لے چاہیے کہ بہت سی ہوتی ہیں اور اب ہمارے نو ذریعے سے ساتھ تیرے لئے یعنی علم ذخیرہ کر کے رکھنے کے قابل ہے کہ کشتی میں بدو غلام بتو ہو جائے تو یہی ساتھ رہے اور بعد علم کا قول ہے کہ چھ شخص حکمت کو اپنا کام بنائے تو گناہ اسکا اپنا کام کہیں اور چھ شخص نکستہ از بدعت ہو جائے اسکو لوگ وقار اور عزت سے دیکھتے ہیں اور اب ہم شافعیؒ کا قول ہے کہ علم کی شرائط ایک ہیں کہ اسکو چھ شخص کے ہر طرف سے کوئی نہ کسی رانی مات میں کوئی نہ کشتی میں چھ شخص کا علم رکھتا ہو وہ حریف ہو تا ہی اور چھ شخص میں سے کسی کو کھالو کھالو کہ کوئی فلاں چیز کا علم میں وہ کھالو ہوتا ہی اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبیؐ کو علم کے پتے پتے پڑو کہ اللہ تعالیٰ کہ پاس ایک چاروٹیتہ نہ چھوڑے کوئی یا ب علم کا طالب ہو تا ہی اللہ تعالیٰ وہ پادشہ کو اڑھاتا ہے پیرا کر چھ شخص کی گناہ کرتا ہی تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا جوئی اُس سے کہ ایسا ہی پھر وہ بارہ اگر خطا کا توبہ کرتا ہی تو اس سے رضا جوئی کا طالب ہو تا ہی تب ہی بار بھی ایسا ہی معاہدہ ہوتا ہی اور عرض اس ہر شخص نے کہ ایسا نہ ہو یا تو کہ اُس سے وہ چار نہ چھینے اگرچہ اسکا گناہ پڑھتے پڑھتے مروت سے کہ یہ چھ ہمارے اور اسنے کا قول ہے کہ حکماء ایسا معاملہ ہوتا ہی بلکہ بنماونگے۔ اور جس عزت کی ابتدا و طم سے نہ تو اسکا انجام زلت ہوتا ہی اور سالم بن ابی جعد کہنے ہیں کہ میرے آقا نے مجھ کو یہ پیر میں کہ لیکر آ کر دیکر دیا تو میں نے سوچا کہ میں کہ انسان کی زندگی دن آخر علم کو حریف بنایا اب اس پر بھی مجھ کو نہ گذرنا تھا کہ حکماء خود میری ملاقات کو کیا اور یہ چھ اسکو لوٹا دیا اور پاس آ کر دیا۔ اور زبیر بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے عراق میں خطا لگا کہ تو علم کے پتے پتے پڑا سبیل کہ اگر تو مفلس ہو جاوے گا تو یہ تیرا مال ہو گا اور اگر تو غنی ہو گا تو اُس سے تیری زینت ہو گی۔ اور قتادہؒ نے جولیت بیٹے کو وصیت کی کہ اے لڑکے علم کے پاس بیٹھ اور اپنا اناؤں کے زانو سے بٹھا ایسے کہ اللہ تعالیٰ تو حکمت سے دل کو ایسا زبردہ کرتا ہی جیسے زمین کو بھاری پختہ نہ سر نہ کرتا ہی اور بعض حکماء فرماتے ہیں کہ جب عالم مر جاتا ہی تو اس پر مٹھلیاں پانی میں اور پرند ہوا میں رہتے ہیں اور گوشتا ہر پان اسکا چہرہ نظر نہیں پڑتا مگر اسکی یاد دلوں میں نہیں بھولتی۔ اور زہریؒ فرماتے ہیں کہ علم نہ ہی اور اسکو مردوں میں سے وہی پسند کرتے ہیں جو مر جاتا

اور وہ عقائد اور کاتناہ و نون نورانی کے خادم ہیں کہ سوت وغیرہ کا ہونا اپنے موقوف ہی تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو پورا کرتے ہیں اور انکو زینت دیتے ہیں مثلاً بیتا اور پکا نازاعت کے لیے اور وہ ہونا اور سینا اور بانی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ ہی جیسے آدمی کے اجزا کو اسکے قائم وجود کے قیام میں ہی ایسے آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول ہیں جیسے دل اور جگر اور دماغ ہیں وہ تیسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور رگین اور شریانیں اور پچھے اور سین میں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور جوہر اور بال وغیرہ ہیں اور ان ہفتوں میں سے شرف اور فضائل اصول ہیں اور اصول میں سے فضائل سیاست ہی ہے کہ ہزار ہا نوس ہتے اور تین چھی طرح ہسکر چکا ہی اور اسی لیے اس خدمت کے بحال ہونے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو ان ہفتوں میں سے ہر کار نہیں ہی اور ہی وجہ یہ کہ اس خدمت والا اور عقول والا ان سے خدمت لیا کرتا ہی اور یہ کہ اپنا تاریخ جانتا ہی اور خلق کی قدرتی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں انکو راہ راست ہٹانے کے لیے سیاست کے چار مرتبہ ہیں اول سیاست جو سب میں بہتر ہے سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہی اور انکا حکم خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن میں ہی وہ تیسرے سیاست ظاہر اور باطن میں کی ہی اور انکا حکم بھی خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن میں ہی ان پر نہیں تیسری سیاست ان علماء کی ہی جو انکا حکم اور انکا کسب کے عالم میں ایسی ہی انکا انبیاء کے وارث ہیں ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہی عوام کی سمجھ کا اشارت نہیں جو اپنے مسئلہ سے دور اور نہ ان کو یہ قوت کہ لوگوں کے ظاہر پر کسی بات کے ناظم کہنے کو اور نہ ان کو دیکھنے کا تصرف کہ ان کو تو ہی سیاست اعطایا گئی ہی انکا صرف عوام کے باطنوں پر ہی اب ان سب سیاستوں میں نہوت کے بعد شرف اور فضائل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو مہلک عاداتوں اور رجزی تصوراتوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہی اور تعلیم سے مراد بھی ایسی ہی اور تعلیم کو جو چھنے اور اعمال کی نسبت نہ کر فضائل بتایا اسکی وجہ یہ ہی کہ پیشہ کا شرف تین باتوں سے ہوتا ہے اول یہ کہ اس قوت کے لحاظ سے جس صنعت کے پورا کرنے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے فضائل ہیں اسلیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی ہی اور لغت کان کے شرف سے عقل شرف کی نسبت کہ فضائل ہی تو جو چیز عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی فضائل ہی کی سبب شرف باعتبار فائدے کے عام ہو چکے ہوتے ہی جیسے بھیت بہ نسبت زرگری کے ہی کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہی بخلاف زرگری کے کہ انکا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں یا بزرگ با اعتبار محل کے ہوتا ہے جو زمین اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چھڑا پکانی کی نسبت کہ فضائل ہی اسلیے کہ زرگری تو سونے پر اپنا عمل کرتا ہی اور چھڑا پکانا ہوا مہوار کی کھال پر کام کرتا ہی تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ بیخون و جین شرف کی ہیں موجود ہیں اسلیے کہ علم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہی کہ عقل کی خوبی اور ذکاوت تیسری اور صفائی ہی سے ہوتا ہی اور عقل تمام صفات انسانی سے شرف ہی ہے اگر انکا بیان عنقریب دیکھا اسلیے کہ عقل ہی کے باعث حاضراتی کی امانت مقبول ہوتی ہی اور اسی کی جست و آبی تک پہنچ جاتا ہی اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہو کہ تمام مشہور زمین کیونکہ انکا فائدہ اور شرف سعادت آخرت ہی اور تعلیم کے محل کی شرافت میں بھی کو شک نہیں کیونکہ تعلیم کہ فیضانِ آدمی کے دلوں میں غصہ نہ صرف کرتا ہی اور ظاہر ہی کہ زمین پر موجود چیزوں میں سے شرف انسان کی حیثیت اور انسان کے جزا میں سے عمدہ اور شرف انسان کا دل ہی اور تعلیم کہ فیضانِ آدمی کی تکمیل اور جلا دینے اور پاک کرنے اور اہل کو قرب آتی تک پہنچانیہ پیش فوٹ رہتا ہی اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تعلیم کرتا

ایک طور سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے انکی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم دلیہ وہ صفت جو انکی صفات میں سے خاص تر و رفیع تر ہو تو گویا عالم کا دل خدا تعالیٰ کے عہدہ خزانہ کا خزانچی ہوا پھر اسکو اجازت ہو کہ جو اس چیز کا محتاج ملے اسکو یہ چیز دیدے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کونسا رتبہ ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور انکی مخلوق میں واسطہ ہو کہ انکو خدا تعالیٰ کی ترویج اور جنت فردوس کی طرف براہ راست رہے دوسری فصل علم محمود اور مذموم اور انکی قسموں اور حکم کے بیان میں

بیان اول اس علم کا جو فرض علیہ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے مسلمان پر اور یہ بھی فرمایا کہ علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو پس جو علم مسلمان پر فرض ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہو اور اس باب میں ہمیں سے زیادہ فرق ہو گئے ہیں ہم سب کی تفصیل نہیں لکھتے مگر اصل اختلاف یہ ہے کہ ہر فرق نے واجب ہونا اسی علم کا کہا ہے جسکے درجہ وہ خود تھا مثلاً کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض علم کلام ہی ہے کہ ترجمہ ہے معلوم ہوتی ہو اور خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اسی سے آتا ہے اور فقہاء کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ ہے اس جہت سے کہ اس سے عبادات اور مال و حرام اور معاملات میں سے جائز اور ناجائز معلوم ہوتے ہیں اور علم فقہ سے انکی غرض وہ ہے جسکی طرف ہر ایک کو حاجت ہو وہ معاملات جو کتبہ واقع ہوئے ہیں اور مفسر اور محدث فرماتے ہیں کہ وہ علم کلام ہے اس کی طرف ہر ایک کو حاجت ہو وہ امور ہیں اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض ہمارا علم ہو پس ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے مال اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنے مقام کا علم مراد ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ وہ علم اخلاص کا اور نفس کی آفتوں کا اور شیطان کے خطر و ان درشتی کے اہام میں تیز کرنے کا ہے اور بعض کا ارشاد ہے کہ وہ علم باطن ہے اور چند فاضلوں نے یہ واجب ہونا اس کے اہل میں دن کو کوئی نفع کے علم کو اور انکو خاص کر لیا۔ اور اب طالب کی فرمائے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جسکو وہ حدیث شریفین پر سمجھتا ہے اسلامی اسلام کا مذکور ہو یعنی آخرت سے علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی الاسلام نے جسو شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الحمدیش ایسے کہ واجب ہو یا چون چیزیں ہیں یا نہ ایسے ایسے عمل کی کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے وہ ہے جسکو ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور جو علم کہ حدیث میں مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہے اس سے مراد علم معاملہ ہے اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہے وہ میں ہیں ایک اعتقاد اور ایک کرنا اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کرو کہ کوئی عاقل آدمی اسلام سے بائع کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو اول واجب ہے کہ ہو گا کہ شہادت کے دونوں کلموں کو سکے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سکھنا اور انکے معنی کا سمجھنا واجب ہے یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں بحث و تکرار کرے اور دلیلوں کو لکھ کر اسکا یقین کرے مگر اسے فقہ رکعات کرتا ہے کہ ان کلموں کی تصدیق اور اعتقاد ایسی طرح کرے کہ ان میں شک کا خلیجان اور نفس کا تردد نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تعالیٰ اور شیئ سے بھی بدوان بحث اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہو اور بحث و دلیل کے واجب ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل علم سے صرف تصدیق اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اس قدر جان لیگا تو واجب وقت اور اگر لیگا اور وقت

اس علم کا جو فرض علیہ ہے
اسلام کا مذکور ہو یعنی آخرت سے
علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی الاسلام نے جسو شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الحمدیش ایسے کہ واجب ہو یا چون چیزیں ہیں یا نہ ایسے ایسے عمل کی کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے وہ ہے جسکو ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور جو علم کہ حدیث میں مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہے اس سے مراد علم معاملہ ہے اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہے وہ میں ہیں ایک اعتقاد اور ایک کرنا اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کرو کہ کوئی عاقل آدمی اسلام سے بائع کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو اول واجب ہے کہ ہو گا کہ شہادت کے دونوں کلموں کو سکے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سکھنا اور انکے معنی کا سمجھنا واجب ہے یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں بحث و تکرار کرے اور دلیلوں کو لکھ کر اسکا یقین کرے مگر اسے فقہ رکعات کرتا ہے کہ ان کلموں کی تصدیق اور اعتقاد ایسی طرح کرے کہ ان میں شک کا خلیجان اور نفس کا تردد نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تعالیٰ اور شیئ سے بھی بدوان بحث اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہو اور بحث و دلیل کے واجب ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل علم سے صرف تصدیق اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اس قدر جان لیگا تو واجب وقت اور اگر لیگا اور وقت

علم کہ اسپر فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اسوقت میں اس کے سوا اور کوئی چیز اسکو لازم نہ تھی اسوقت کہ
مثلاً اگر بعد ان دونوں کلموں کی تصدیق کے مر جاوے تو بلاشبہ خداے تعالیٰ کا مطیع مر گیا اور نافرمان نہوگا اور دوسری چیزیں اسکو لازم نہ
جو اسپر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں وہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں اسے بعض آدمی جلد بھی ہو سکتے ہیں اور بعض
اور اسباب خواہ فعل میں ہوتے ہیں خواہ ترک میں خواہ اعتقاد میں فعل کی مثال یہ ہو کہ مثلاً شخص مذکور چاشت کے وقت سے نذر گزرتا نہ
رہے تو ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اسپر ہوگا کہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے پس اگر شخص مذکور وقت بلوغ میں
تندرست ہو اور ایسا ہو کہ اگر زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو عین وقت میں سب سیکھ کے
عمل نہ کر سکیگا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہیگا تو وقت جاتا رہیگا تو ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہو کہ چونکہ ظاہر حال ہی ہو کہ شخص زندہ
رہیگا اسلئے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کیلئے شرطیہ عمل کے واجب ہونے کے
بعد ہو اگر تاہی پس پہلے وقت سے اسپر سیکھنا واجب نہیں اور اسطرح باقی نمازوں میں حال ہی پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے
سبب اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہوگا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبتے تک ہو اور روزہ
میں واجب نیت ہو اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک
قائم رہتی ہو اب اگر اسکے پاس مال ہو جائے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہووے تو اسکو مفقار واجب زکوۃ کا معلوم کرنا
لازم ہوگا مگر اسوقت لازم نہ ہوگا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہوگا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو
انہیں کی زکوۃ کا سیکھنا لازم ہوگا اسطرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مہینے آوے تو اسپر حج کا علم اسوقت جاننا
ضروری نہیں اسلئے کہ اسکا اعتمر میں ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب نہوگا ہاں علم اسلام کو چاہیے کہ اگر اسکے پاس حجت بقدرا
وراحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دین کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک یا ماں سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر
احتیاط ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جس وقت وہ تصدیق کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہوگا اور صرف اگر کان حج
اور اسکے واجبات کا سیکھنا واجب ہوگا وافر کا سیکھنا واجب نہوگا اسلئے کہ جس چیز کا نفل ہو اسکا سیکھنا بھی نفل ہو تو نفل کا سیکھنا جن
عین نہوگا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو کچھ وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو امر مستطیع فقہ ہے غرض کہ
سب افعال جو فرض عین ہیں انکا جاننا بتدریج اسطرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسطرح واجب ہوگا
یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو اگر تاہی مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر ناجائز
سکے سیکھے چنگل کے پہنچانے پر واجب نہیں کہ جن مکانات میں بیٹھنا حرام ہو انکو معلوم کرے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیا کی ضرورت
اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو اپنے تہنیہ کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہو نیکی وقت پر
حر پر پنے ہو یا غصب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر حرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضروری ہو پھر اسکا
ترک نہو بلکہ غریب ان میں مبتلا ہو اچا ہوتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں میں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی غریب پر غلبہ پنا ہو تو اسکو

1891

پیروی کرنی اور ان کے آثار کو تسکیر و انبیا مصلحت جانا ہی مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو جس کا بیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں بیدین کہ مقتضای الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے چہر عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور انکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو گئی مگر یہی کہ لفظ ملفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لیں چکے لیے وہ ملفوظ نہ تھا مثلاً آج کا ارشاد جو یہ ہر لایق فی القاضی دہو غضبان اس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جس وقت قاضی کو پیشاب کا دباؤ ہو یا بھوکا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اس وقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع دو طرح پر ہے ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہے اور اسکے کفیل فقہا ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ جس سے آخرت کی بہتری علاقہ رکھتی ہو اور وہ دل کے حالات اور انکی اچھی یا بُری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر اسی علم کے بیان میں ہے۔ اور جو بات دل سے غصہ یا پر عبادت اور عادات میں مترشح ہوتی ہو اس کا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہے دوسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ یہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آلہ ہیں حالانکہ لغت اور نحو خود علم شرعی نہیں مگر انہیں جو عن کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہے اس لیے کہ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اسکی زبان سے ظاہر ہوتا ہے اس وجہ سے لغت عربی کا سیکھنا آلہ ٹھہر گیا۔ اور آلات میں علم کتاب بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں ہے اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جائے کہ نبی باتیں سننی جاویں ان کا یاد کر لینا ممکن ہو تو لکھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اس لیے کتابت بھی سیکھنی ضروری ہے جو کچھ قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں اس لیے کہ مقدمات میں سے بعض تو متعلق الفاظ سے ہیں جیسے قرأت اور حروف کے مخارج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اس کا مدار بھی نقل پر ہی صرف لغت انکو کافی نہیں ہے اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور نسخ اور عام اور خاص وغیرہ کا جاننا اور اس کا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا ہی اور یہ وہ علم ہے جس کو اصول فقہ کہتے ہیں اور یہیں حدیث بھی شامل ہے اور حدیثوں اور آثاروں میں تھے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسماء اور ان کے صفات جاننا اور راویوں کی راستی اور بحالات کا معلوم کرنا ہی تاکہ حدیث ضعیف کو قوی سے جدا کیا جائے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا بھی جتنہ ہو کہ حدیث مرسل مسند سے علیہ ہو یا جو غرض سی طرح کے اور جو ہر فن کے متعلق ہوں وہ سب ہتھوں میں داخل ہیں یہ چاروں قسمیں علوم شرعیہ کی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں بلکہ فرض کفایہ میں ہے میں اب اگر یہ کہو کہ تم نے فقہ کو علم دنیا میں اور فقہا کو دنیا کے عالموں میں کیوں شامل کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا اور انکی اولاد کو جنی ہوئی مٹی اور اچھلتے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں بچان کے رحمون میں و دربان سے دنیا میں نکالا اور دنیا سے قبر میں دروہا نے حساب کتاب کی پیشی میں پھر جنت یا دوزخ میں الیگا غرض ان میںونکی ابتداء اور انتہا اور مندرجین یہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے توشہ بنایا ہے کہ ان جو چیز قابل توشہ کر سکے ہو اسکو توشہ کر لیا جائے۔

احکام شرعیہ فاضلی جو حالت میں کہ غضب ناک ہو یا بخاری اور مسلم بروایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

پس اگر انسان انصاف سے دنیا کو لیون تو سب جھگڑے مٹ جاویں اور فقہا بیکار رہ جاویں مگر وہ تو نفس کی خواہش سے اسکو لیتے ہیں اسی لیے ہمیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک سلطان کی حاجت ہوئی تاکہ وہ لوگوں کو ڈانٹے رکھے اور سلطان کو ایک قانون کی ضرورت ہو جس سے کہ خلق کو ڈانٹے پس فقیہ یعنی فقہ کا عالم قانون سیاست کا ماہر اور در صورت نزاع خلق کو برابر رکھنے کے طریق سے واقف ہوتا ہو غرض کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ بتاتا ہے جس سے کہ سلطان خلق کو ڈانٹے اور انکو پریشان نہ کرے تاکہ ان کی راستی سے دنیا میں انکے کام منظم رہیں ہاں اس میں بھی شبہ نہیں کہ فقہ دین سے بھی متعلق ہے لیکن متعلق خود دین سے نہیں بلکہ بواسطہ دنیا کے ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دین بدون دنیا کے کامل نہیں ہوتا اور سلطنت اور دین دونوں جوڑوان یعنی ایک ساتھ ہیں تو دین اصل ہے اور سلطان اسکا نگہبان اور جس چیز کی جڑ نہیں ہوتی وہ غنیمت ہو جاتی ہے اور جس چیز کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا وہ تلف ہو جاتی ہے اور سلطنت اور انتظام بدوای سلطان کے کامل نہیں ہوتا اور جھگڑوں کے بچیدار کے ہیں انتظام فقہ سے ہو کرتا ہے اور جہت سے کہ سلطنت اسے خلق پر سیاست کرنی علم دین اول درجہ کا شہرہ ہے بلکہ جہاں فقہ کا دین پورا ہوتا ہے اسکی تکمیل پر سلطنت مددگار ہوتی ہے اسی طرح اس سیاست کے طریق کو جاننا یعنی علم فقہ جس دلی درجہ کا علم ہے اس میں مثلاً ظاہر ہے کہ حج بدون ایسے آدمی کے ساتھ لے جو راہ میں بدوؤں سے بچائے پورا نہیں ہوتا لیکن حج اور جہت سے اور جہاں جہت سے راہ میں دوسری چیز اور حفاظت کرنی راہ کی جس سے حج پورا ہوتا ہے وہ تیسری چیز ہے اور جہاں طریق حفاظت اور جہاں جہت سے حفاظت کا پونچھنی چیز ہے اور علم فقہ کا حاصل طریق سیاست اور حفاظت کا معلوم کرنا ہے اور اس امر پر وہ روایت دلاتا ہے کہ اگر آدمی راہ کے ساتھ مردی ہو کر آدمی نہیں حکم نہ کرتے مگر تین چیزیں ہیں یا ماہر یا مستکلف اس میں ہوشیاری ہے راہ نام ہے کہ آدمی راہ میں ہی ہوتا ہے تھے اور ماہر ہونا ایسا ہے کہ اگر مستکلف والا وہ ہے کہ راہ نام ہو اور نہ اسکا اپنے بارے میں شخص ہے جو آدمی ہے کہ کوئی جہت سے راہ نام کرے اور جہاں کہ دستور تھا کہ حکم دینے یعنی فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے یہاں تک کہ ہر ایک ایک دو مرتبہ راہ نام دیتا تھا کہ جب کوئی علم قرآن اور طریق آخرت کا حال پوچھتا تھا تو احقر انہ فرماتے اہر تہا ویتہ اور جہت سے راہ نام دیتا تھا کہ راہ نام کا راہ نام ہے اس لیے کہ جو شخص فتوے دینے کو اختیار کرتا ہے حالانکہ اس کام کے لیے کچھ بھی معین نہیں تو اسکا راہ نام بزرگ سے بہت باہر مال کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تقریر تمہاری اگر درست بھی ہو تو زمین اور حدود اور قیام کے احکام اور تاوانات اور جہت سے راہ نام کے فیصلہ کرنے میں بہت سکتی ہے مگر جن امور پر کہ جہل اول در دوم اس کا بہتانی شامل ہے جہت سے راہ نام مثل نماز اور روزہ کے اور عادات مثل بیان حرام اور حلال مسلمات کے اسکو تمہاری تقریر شامل نہیں ہے۔ یہ فقہ دین امور ہیں جہت سے راہ نام دیتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں اعمال آخرت میں سے جمیع اعمال کا فقیہ ذکر کیا کرتا ہے جو زیادہ تر نہیں دیکھتے ہیں یا کہ اسلام دوم نماز اور روزہ سوئم حلال و حرام لیکن ان کے باب میں بھی اگر فقیہ کے فقہاء نظر کو سوچے تو جان دے گی کہ اسکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتی اور جب انھیں تینوں چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مثلاً اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہتا تو یہ بیان کر گیا کہ اسکا اسلام درست ہے اور یہ اسلام نادرست ہے اور اسکی شرح ملیں

کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لایکون الرجل من المتقین حتی یدع
مالا یاس بہ مخافة مما یبأس اور اس دوع کی مثال یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے
کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا خواہش کی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے اس خوف سے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر کشتی نہ ہو جاوے
جس سے اور منوعات کا ارتکاب لازم آتا ہو چوتھا مرتبہ صدیقوں کے دوع کا ہو اور وہ یہ ہو کہ خداے تعالیٰ کے ماسوائے کچھ چیز اس
دور سے کہ کہیں کوئی ساعت زندگی کی ایسی نہ لگے جاوے کہ جس میں خداوند کریم کی نزدیکی زیادہ نہ ہو گو یہ یقیناً معلوم اور ثابت ہو کہ
یہ یقیناً نوبت حرام تک نہ آویگی پس سو کہ درجہ اول کے سب فقہ کی نظر سے علیہ ہیں اسکا التفات صرف گواہوں اور قاضیوں کے دوع
پر اور ان امور پر ہو جو عاقل ہونے کے مراعہ میں ورنہ دوع پر قائم رہنا اس بات کا منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ نہ ہو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے والبصہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے کر پھر تو کہتے کہ تو ہی اس اور پچھلے جملہ کو تین بار ارشاد فرمایا فقہ
دل کے خلیانوں کا نا بیان نہیں کرنا نہ اُنکے ہوئے ہوئے عمل کی کیفیت کو بتا دے بلکہ صرف وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جیسے علم ہوتا ہے
رہتی ہو حاصل اس سب کلام کا یہ ہوا کہ فقہ کی تمام نظر اس دنیا سے وابستہ ہوتی ہو جس سے کہ طریق آخرت کی بہتری ہو اور اگر اس کے
اور آخرت کے احکام کتاب ہو تو یہ ذکر اس کلام میں بے فائدہ ذکر کے آجاتا ہے جس طرح کہ طب و حساب و نجوم و علم کلام کا ذکر کبھی آجاتا ہے
اور جس طرح کہ حکمت علم نحو اور شعر میں کبھی آجاتی ہو اور یہ اذیت حضرت عیسیٰ ثوری جو علم ظاہر کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم کی
طلب زاد آخرت میں سے نہیں ہو اور یہ بات درست ہو اسلئے کہ سب کا اتفاق ہو کہ علم میں شرف اسی سے ہو کہ اسکے جو حب عمل گیا جاوے
تو کیسے ہو سکتا ہو کہ وہ علم ظہار اور باطنی و علم اور اجارہ اور صرف کا ہو اور ہو کوئی اس امور کو اسلئے سیکھے کہ اُنکے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف
نزدیکی ہوگی تو وہ بخون ہی طاعتوں میں عمل تو دل و اعضا دونوں سے ہوتا ہو اور اسی عمل کا علم شریف ہو یا اگر کہو کہ یہ فقہ اور طب کو
برابر کیسے کر دیا کیونکہ طب بھی متعلق دنیا سے یعنی بدن کی صحت سے ہو اور اُس پر بھی دین کی دوزخی کا پلہ ہو اور یہ برابر ہی جماع کے خلاف ہو
اُسکا جواب یہ ہو کہ ان دونوں میں برابری لازم نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہی دوسرے لیے کہ فقہ تین وجوہوں کے باعث طب سے شریف ہو
اول یہ کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی نبوت سے حاصل ہوا ہے بخلاف طب کے کہ وہ علم شرعی نہیں دوسرے یہ کہ آخرت کے طریق چلنے والوں میں سے
ایسا کوئی نہیں جس کو فقہ کی حاجت نہ ہو بیمار اور تندرست دونوں انکی حاجت رکھتے ہیں بخلاف طب کے کہ کھلی حاجت بیمار و تندرست ہوتی ہے
اور وہ کمتر ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ علم فقہ علم طریق آخرت کا ساتھی ہے اسلئے کہ اُنکا حامل اعضا کے افعال میں نظر کرنا اور اعضا کے افعال کا مشا
دونوں کے صفات ہیں کہ اچھے اعمال بھی عادتوں سے صادر ہوتے ہیں اور بُرے اعمال بُرے صفات سے اور عادات کا دل سے لازمہ صفت
ظاہر ہو اور صحت اور بیماری کا مشا مزاج اور خلطوں کے صفات ہیں جو بدن کے اوصاف ہیں یہی نہ دل کے صفات سے توجہ فقہ
کو طب کی طرف اس نسبت کر دیکھا جائے تو فقہ کا شرف ظاہر ہوگا اور جب اسکو علم طریق آخرت کی طرف نسبت کر کے دیکھا جاوے تو اسکی
اس شریف معلوم ہوگا تیسرا بیان علم طریق آخرت کی تفصیل جمالی کے ذکر میں جس سے اسکے سب عنوانوں پر اشارہ ہوگا تو تفصیلوں
کو ذکر کرنا ممکن نہیں واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک علم مکاشفہ دوم علم معالجہ اول کا نام علم باطن ہے اور وہ معلوم

ایک دفعہ مقبول
میں سے نہیں ہوتا
جبکہ کسی سے ہو
نہ چیز سے جس میں
سچہ مفاد نہیں
بخوف منہ جلتی
بجز اس کے کہ از دینی
اور اس کا حصہ
اور حاکم بر اہل
عقلیہ سے ہے
۱۲۱۱ھ میں
بن محمد ۱۲

انتہا اور علت غائی ہو چنانچہ بعض عارفوں نے کہا ہو کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو محکوم اسکے خاتمہ کے بڑے ہونیکا خوف ہی اور ادنیٰ بہرہ
 - علم کا یہ ہو کہ چکی تصدیق کرے اور جو لوگ اسکے اہل ہیں انکے لیے اس علم کا ہونا مانے۔ اور ایک اور شخص نے کہا ہے کہ جب میں
 وہ خصلتیں ہوں اسکے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہ ہوگی وہ دونوں خصلتیں بدعت اور غرور ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ جو شخص
 دنیا سے محبت رکھتا ہو یا خواہش نفس پر اصرار کرتا ہو اسکو یہ علم حاصل نہ ہوگا گو اور سب علموں کا محقق ہو جائے اور ادنیٰ عذاب اس
 علم کے منکر کا یہ ہو کہ اس علم میں اسکو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم مکاشفہ صدیقوں اور مقربوں کا علم ہی اور وہ ایک نور ہوتا ہو کہ جب اہل اپنی
 جیسی صفات سے پاک و صاف ہوتا ہو اسوقت آئین ظاہر ہوتا ہو اور اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جنکا پہلے
 نام نہ کرتا تھا اور انکے لیے کچھ معنی محل فہم کر لیتا تھا مفسر واضح معلوم نہ ہوتے تھے اب اس نور کے باعث ان سب کے معنی واضح ہو جاتے
 ہیں یہاں تک کہ اس وقت میں خدائے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہے اور اسکے صفات کاملہ والہامی کی اور اس کے
 انحال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہے اور نبوت
 اور نبی کے معنی اور وحی اور ملائکہ اور شیطاں کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی عداوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم
 ہونے کی صورت اور انکے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی عزت اور انکے اندر
 فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اُتارے اور شیطان کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت
 اور جنت اور دوزخ اور عذاب قبر اور پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس میت کریمہ کے معنی اقرار کتا کہ کئی بنفسک
 ابوم علیک حبیباً اور اس آیت کے دُعا دار الآخرة لیس اھیوان لولا ان یعلمون اور خداے تعالیٰ کی لقا اور انکی ذات کریمہ کو دیکھنے کے
 معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اسکے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور ماورائی کی رفعت اور مالک کی نزدیکی سے عبادت حاصل
 ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جو تافرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے پہنکتا ستارہ آسمان میں ہجوم ہوتا ہے
 اس فرق سے مقصود اور سوال اسکے اور باتیں جنکی تفصیل طویل ہو اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے اہل امور کے جنوں
 میں لوگ غمگین رہتے ہیں انکے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر اپنی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہے
 کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی
 نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دماغ کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بجز صفوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں اور بعضوں کا
 اعتقاد یہ ہے کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت انکے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو ایسی کے موافق
 ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ انجام اور کمال خداے تعالیٰ کی معرفت کا ایسی معرفت سے عاجز ہونیکا اقرار کرنا ہی۔ اور بعض شخص
 خداے تعالیٰ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کی معرفت کی انتہا
 - ب عوام کے اعتقاد کی حد ہی یعنی خداے تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا شہید والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہی۔ پس ہماری
 غرض علم مکاشفہ سے یہ ہے کہ ان امور پر سے پردہ شہرہ برطرف ہو جائے اور صاف حق واضح ہو جائے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیوے

تب اس حد تک
 اپنا تو یہی اس حد
 ان کا اس حساب
 یہ نہ لانا ہوتا
 جیسے
 جیسے
 جیسے
 جیسے
 جیسے
 جیسے

اور شک کی گنجائش اس کے بعد نہ رہے اور یہ امر انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہے بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خباثتوں کے زنگ کی تسخیر نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلایا کیفیت کا علم ان خباثتوں سے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور اسکی صفائی اور جلایا کی تدبیر بجز اس کے نہیں کہ شہوتوں سے باز رہے اور انبیاء علیہم السلام کا اقتداء انکی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے جقدر دل صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حقد واقع ہوگا ہمدردی نہیں اسکی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلا کی سبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدوں سیکھنے کے اور کچھ نہیں ہے یہ وہ علوم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر و سرودن نہیں کرتا صرف جو اس کے اہل ہیں انہیں البتہ کہتا ہے اور وہی اس کے شریک مذاکرہ اور اہل اس کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہے کہ بعض علم مثل ہیئت طہنوں کے ہیں کہ انکو سولے خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا جب وہ اسکو بولتے ہیں تو بجز اللہ تعالیٰ پر منالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا تعالیٰ نے اس علم کا علم دیا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا اسلئے کہ اسکو علم مذکور غایت فرمایا اور قسم و عہد یعنی علم کاملہ وہ کس حال میں کیا معلوم کرنا ہی خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوش ورجا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور فناء عبادت اور نجات اور ایسی حالات میں خدا کے اہل کے احسان کو پہچاننا اور لوگوں سے بسبک پیش آنا اور خدا سے نفہ پریشان چھار کھنا اور حسن خلق اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاق اور انکے مثل ہیں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جاننا جنت یہ حاصل ہے نہ نہیں اور انکے ثمر و فوائد کو پہچاننا اور جو ان میں سے ضعیف ہو اس کے قوی ہو جائیگا علاج اور جو حال جاننا رہا ہو اس کے پیدا کر نیکا طریق حاصل کرنا علم نرست میں سے ہے خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے غفلت کا خوف اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنی اور بغاوت اور بدترکی کی طاعت اور خواہش ثنا اور دنیا میں مزے اڑانے کو زیادہ چھیننے کی محنت اور کبر اور رشود اور غصہ اور شخی و رعایت اور فضل اور طمع اور بخل اور حرص اور تکبر اور اترا نادر تو انکوں کی تعظیم کرنی اور فقیران کی امانت کا خواہان ہونا اور فقر اور آپس میں یک دوسرے سے بڑائی کسی مرتبہ کرنی اور حق بات سے تکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں خوض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی گفتگوتی بات کہنی اور لوگوں کے یہ کہنے سے بڑھ کر رہنا اور دین پرستی کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جانتا اور اسکی بڑائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب چینی کرنی اور دوسرے سے فکر کا دور ہونا اور ثلوث الہی کا آمین سے جانا رہنا اور جب نفس کو فاسد پہنچے تو اسکا بدترکی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں جھگڑنا اور اہل طاعت و عبادت کے لئے ظاہر کے یار بنانے اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے کہیں چھیننے اور طاعت پر بھروسہ کرنا اور کراہی خیانت اور فریب اور توقع زیادہ چھیننے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور اسکی جدائی سے بے مخ کرنا اور مخلوق سے انس کرنا اور انکی علیحدگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن و ہمدلی کرنی اور حیا و رحم کا کم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں کہ بڑھتی ہیں عادتیں دل کے صفات پہنچ سب بڑھتی ہیں کی ادراعمال بد کی جڑ ہیں اور انکے مقابل یعنی اچھی عادتیں جو طاعتوں و رذائلوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں و حقیقتوں و رسموں اور ثمر و ان اور علاج ان کو معلوم کرنا علم آخرت ہے اور علم آخرت کے

حال و قسم و کمال کی بڑھتی اور کم ہوتی ہے

حکم کی رو سے علم فرض عین ہو پس جو شخص اسے منہ پھیرے گا وہ آخرت میں تیرا دشمن حقیقی سے ہلاک ہو گا جس طرح کہ اعمال ظاہری سے
روگردانی کرنے والا بادشاہان دنیا کی تلوار سے فقہائے دنیا کے فتوے کے بموجب ہلاک ہوتا ہے۔ حال یہ کہ فقہاء کی نظر فرض عین چیزوں
میں دنیا کی بہتری کی نسبت کرہوتی ہو اور یہ علم جو پہنے ذکر کیا آخرت کی بہتری کی نسبت کرہو اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے ایک بھی بتا دے تو
یا اخلاص کو پوچھو یا یہ سوال کرو کہ کیا یہ سچے کی کیا صورت ہو تو اس سوال کے جواب میں توقف کر لیا حالانکہ یہ بات خود ہر فرض عین ہو کہ
اُس کے نہ معلوم کر نہیں آخرت میں اس کی بربادی ہو اور اگر اس سے لعان اور ظہار اور گھوڑ دوڑ اور تیراندازی کا مسئلہ دریافت کرو تو تمہارے
سامنے اُس کے فروعات دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دینا کہ قرآن شک انہیں کیسی حاجت نہ ہو اور اگر حاجت بھی پڑے تو شہر کے تباہیوں
سے غالی نہ ہو گا اور فقیہ مذکور کی محنت کو بچاؤ دینا کہ رات دن اس فروعات میں اور اُن کے یاد کرنے اور پڑھانے میں مشغول اٹھاتا ہو اور
جو امر خاص اُس کے لیے ضروری ہو اور دین میں ہم ہو اُس سے غافل ہو اور اگر اُس پر کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہو تو کہتا ہو کہ میں اس
علم میں اس لیے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہو اس دھوکے میں آکر فقہ کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو دھوکہ دیتا ہو یا اُس شخص جانتا ہو کہ
اگر فرض اُن کی ہی ہوتی یا نہ فرض کفایہ میں حق الامراء کرے تو فرض کفایہ پر فرض عین کو مقدم کرنا بلکہ فرض کفایہ کو اور چیز میں بھی میں اُن کو
فقہ پر مقدم کرنا کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں کہ انہیں طبیب بجز کفار و زنی کے نہیں درجوا حکام فقہی کے متعلق طبیعت سے انہیں کفار کی شہادت
مقبول نہیں مگر باوجود اسکے طب کو نہیں سیکھتا اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلائی اور اُردائی جھگڑے کے سیکھنے میں مہالہ کرتے ہیں حالانکہ شہر میں
فقہاء اس قسم کے جو فتوے دیتے ہیں اور مقدمات میں جواب لکھتے ہیں بہت بھرے ہیں تو اب کہو کہ کوئی یہ بتائے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کفایہ
کی بجا آوری پر مستعد ہیں تو فقہائے دین کی طرح اُس کے سیکھنے کی اجازت دینے اور پڑھنے کے لیے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑ دینا حکم کرینگے اسکا سبب
اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ طب پڑھنے کی جہت سے اوقات اور وصیتوں کا متولی ہونا اور تیمم کے مال کا محافظ ہونا اور عہد قضا اور حکومت کا
ملنا اور ہمسردن پڑا سکی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میسر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے دھوکے سے
دین مٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اس مغالطے سے بچا دے جس سے اُسکی فحاشی اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہر
میں سے جو اہل دین تھے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعیؒ شیبان چرواہے کے سامنے ایسے
بیٹھے جیسے رطل کا کتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہو اور اُسے پوچھتے کہ فلاں فلاں امر میں ہم کیا کرتے ہیں لوگ امام شافعیؒ سے کہتے کہ
آپ جیسا شخص اس جنگلی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو پوچھتا ہو اُسکی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن
عصبیؒ معروف کرخی رحمہ کے پاس آیا جا بایکرتے حالانکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پلے کے نہ تھے اور دونوں اُن سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم
کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ جب ہو گا ایسا امر پیش ہو کہ اُسکو قرآن اور حدیث میں پادین تو کس طرح
کریں آپ نے فرمایا کہ نیک بختوں سے سوال کرو اور اُسکو اُن کے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ علمائے ظاہر دین اور
ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد سری رحمہ نے
فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اٹھتے ہو تو میرے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ مجھ سے ایسی رح کے پاس فرمایا کہ بہتر اُنکا علم و ادب اختیار کرنا

نراق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

اور وہ جو کلام اور متکلموں کا خلاف اور رد کرتے ہیں وہ مت سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس آئے تو سنا کہ یزید یا کہ تجو خدا علم حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص حدیث اور علم کو چل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے علوم کے قسم میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور ان کے اچھا ہونے یا بُرا ہونیکا بیان کیوں نہ کیا تو اس کے لیے جان لو کہ جس قدر دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں انکا حاصل قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بُرے جھگڑے ہیں جو بدعتوں میں ہیں چنانچہ عنقریب اسکا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلافیات کی متعلق تقریریں یہی جوڑی یا اُنکی تقریروں کے نقل کرنے سے طول کلام ہو تو یہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہو اور گوش حق نبیوش اُنکو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرن اول یعنی صحابہؓ کے وقت میں تھا اسوقت میں خوض کرنا بدعت تھا مگر اب اسکا حکم بدل گیا اسلیئے کہ بدعتیں اسطر حکم بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضا سے سخت کرین اور کچھ لوگ اسے ظاہر ہو گئے جنھوں نے بدعتوں کے شبہات کو چلنا دیا اور انھیں تقریریں بنائیں اسلیئے کہ پہلے اُن امور کے جواب میں خوض کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسیقصد کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف میل کرنے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اُسکے لیے ایک حد میں ہی جسکو ہم فصل آئندہ یعنی تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ علمی و علم نہیں ہو بلکہ اُسکے چار حصے ہیں اول تقلید اس اور حساب اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور پھر ایسے شخص کے کہ جسپر خوف ہو کہ اُسکے پڑھنے سے بُرے علموں کی طرف میل کر جاوے گا اور شخص کو اسنے منع نہ کیا جاوے گا اور جسپر خوف ہو اسکو منع کیا جاوے اسلیئے کہ اُنکے ماہر چنانچہ کثرت سے ہمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارے پر نہیں ٹھہرا ہونے دیتے کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا نو مسلم کو کفار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں انھیں کی صحبت اسمیں اثر نہ کر جاوے بخلاف قوی کے کہ اُسکو کچھ ہرج نہیں دوسرا حصہ فلسفہ کا متعلق ہے جس میں دلیل کی کیفیت اور شرطین اور حد کی وجہ اور شرطین مذکور ہوتی ہیں اور یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرا حصہ الہیات ہے یعنی ذات فیض پاک اور اُسکے صفات کو بیان کرنا اور یہ بھی کلام میں داخل ہے فلسفیوں نے اس باب میں کوئی علم نئے طور کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اُنکے مذہب جداگانہ ہیں کہ بعضے کفر ہیں اور بعضے بدعت اور بسطرح کہ معتزلی ہو جانا ایک علم جدا نہیں بلکہ کلام والوں ہی میں سے کچھ لوگوں میں بحث و دلیل کر کے مذہب باطل علمیہ کر لیے ہیں اسبطرح فلسفیوں کا حال جانو۔ چوتھا حصہ طبیعیات ہے کہ بعض نو شریعت اور دین چھٹا حصہ معانی و لغت ہیں وہ سب سے علم نہیں کہ اقسام علوم میں بیان کیے جاوے بلکہ جمل ہیں اور بعض میں جسم کی صفات اور خواص درکار تفسیر اور تبدل و ر ایک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے اسکا حال طب کے مشابہ ہے فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر خاص بدن انسان میں ہوتا ہے مرض اور صحت۔ نہر ہوتی ہے۔ اور طبیعیات والوں کی نظر سب جسم میں باعتبار تغیر اور حرکت کے ہوتی ہے مگر طب کو طبیعیات سے تعلیم ہے یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے اور طبیعیات کی طرف کچھ حاجت نہیں پڑتی حال اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام ان چیزوں میں سے ہے کہ جسکا

سیکھنا فرض کفایہ ہوتا کہ عوام کے دلوں کو بدعتیوں کے خیالات سے امن ملے اور اس علم کا وجوب بدعتوں کے پیدا ہونے سے واقع ہوا جیسے
 ۱۔ ج میں عرب کے ظلم اور ربرہائی کے باعث محافظ کی بناہ کی ضرورت ہو گئی ہو اگر بالفرض عرب کے لوگ اپنی تعدی چھوڑ دین تو پھر راہ حج
 کی شرطوں میں سے لگا ہوائی محافظین کی نہ ہوگی اس طرح اگر بدعتی اپنی بک سے باز آوے تو پھر علم کلام کی بھی اس مقدار سے زیادہ جست
 رہے جو زمانہ صحابہ میں تھی پس کلام سیکھنے والے کو معلوم کرنا چاہیے کہ علم کلام کی حد دین میں یہاں تک ہے جہاں تک علم کا درجہ دین میں
 ایسا ہی جیسے راہ حج میں محافظ کا تو اگر محافظ غلط ہو اور کچھ نہ کرے تو وہ ظاہر ہے کہ حاجیوں میں نہ ہوگا بلکہ حج کے اعمال ادا کرنے
 سے حاجی ہوگا اسی طرح اگر متکلم صرف مناظرہ اور بدعتیوں کی روک ہی میں مشغول رہے گا اور طریق آخرت سے ملے نہ کرے گا اور اپنے
 دل کی خبر گیری اور درستی میں مصروف نہ ہوگا تو وہ بھی دین کے عالموں میں سے ہرگز نہ ہوگا اسکے پاس بجز تقصیر کے کچھ نہیں سبب
 عوام شریک ہیں اور کیا ہو اور عقیدہ اعمال ظاہری دل و زبان سے متعلق ہی ان عوام سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ بدعتیوں سے لڑتا ہے
 اور عوام کی حفاظت کرتا ہے لیکن معرفت خدا تعالیٰ کی اور اسکے صفات و افعال کی اور ان امور کی چٹکائی ان ہم نے علم کا شرف
 میں کیا ہے وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کیا عجیب ہے کہ یہ علم انکا حجاب اور مانع ہو ان تک رسائی تو ہمارے سے ہے جس کا اندازہ
 ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا اذین جاہدوا فینا لنمدنہنم سلیمان وان اللہ مع الصالحین اب اگر یہ کہو کہ تفسیر سیکھنے کی خواہش
 بھی کہی کہ عوام کے عقیدہ کو بدعتیوں کے الجھاؤ سے محفوظ رکھے جیسے محافظ کا حال ہو کہ حاجیوں کے اپنے سے عرب کی رو سے ہوتا ہے
 اور فقیہ کی تعریف یہ بیان کی کہ اسکو وہ قانون یاد ہو جس سے بادشاہ ایک دوسرے کی تعدی کو روک سکے اور علم دین کی نسبت کہ یہ دونوں
 مرتبے کم ہیں حالانکہ علمائے امت جو اہل فضل مشہور ہیں وہ فقہا اور اہل کلام ہیں اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں
 تو تم ان کے درجوں کو کس طرح علم دین کی نسبت کر ایسے پست درجے میں ڈالے دیتے ہو تو انکا جواب یہ ہے کہ جو شخص حق کو آدمیوں سے
 پہچانتا ہو وہ گمراہی کے جنگلوں میں خاک چھانتا ہو تم کو چاہیے کہ اول حق کو جانو تب اس کے اہل کو پہچانو بشرطیکہ طریق حق کے
 سادک ہو اور اگر تقلید پر قانع ہو اور جو درجہ فضیلت کے لوگوں میں مشہور ہیں انہیں پر تاک رکھتے ہو تو سواہ رہنے کے حالات اور
 مراتب بلند سے غفلت نہ کرو جن لوگوں کا ذکر تم نے کیا ان سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر ہیں اور دین میں کوئی انکی جالی
 نہیں چل سکتا نہ ان کی گرد کو پہونچے حالانکہ انکی فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہ تھی بلکہ علم آخرت اور اسکے طریق کے اختیار کرنے سے
 تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو اوروں پر فضیلت تھی تو زیادہ روزے رکھنے اور کثرت سے نماز پڑھنے اور بہت سی روایت کرنا تھی تو
 دینے اور علم کلام کی جہت سے بلکہ اس چیز کی جہت سے تھی جو ان کے سینے میں کہی تھی چنانچہ انکی شہادت میں اہل سلیم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے انکے لیے فرمائی پس تم کو اس راز کی جستجو میں حرص کرنی چاہیے کہ جو انہیں ورور ملکوں وہی ہے اور سیکو اکثر کو متفق ہو چکا ہے
 کی جہت سے جنکی تفصیل طویل ہی بڑا جانتے ہوں اور تعظیم کرتے ہوں اسکو جانے دو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد از ان
 صحابہ چھوڑے جو عالم باللہ تھے انکی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف ہو
 اور سوا کے کچھ اور پیردش شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی صحابہ کبار میں سے تھے

مستاد و مفلون
 سزا جنت کی مار
 دیکھو علم کو پھونکا
 انکا اپنی راہ میں
 سبب رستہ
 کے جس سے
 نہ کہی راہوں

جب اُس نے کوئی فتوے بوجھتا تو فرماتے کہ فلان حاکم پاس جاؤ جس نے اُن لوگوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اس سوال کو اُسکی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتوے دینا ولایت و سلطنت کا تابع ہے۔ اور جب کہ حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نودسویں حصے مرگئے لوگوں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں بلکہ مقصود علم خدا تعالیٰ کا ہے بھلا بتاؤ تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد نہ تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ اُس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت عمرؓ کے مرنے سے اُنکے نودسویں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ رضوہ تھے جنھوں نے کلام اور جدل کا باب مسدود فرمایا اور جب ضعیف نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو ڈرتے سے مارا اور ملنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو فرمایا کہ اُسکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علمائے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں اُنکا جو یہ ہے کہ جس چیز سے خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہو وہ اور چیز ہے اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہو وہ دوسری چیز ہے چنانچہ حضرت ابوبکرؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت تھی اور فضیلت اُس راز کی جہت سے جو اُنکے دل میں نقش تھا اس طرح حضرت عمرؓ کی شہرت سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اُس علم کی جہت سے جسے نودسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصور کا اثر کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل و شفقت کا کرتے تھے اُنکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک مرغیہ آپ کے دیکھ اندر تھا آپ کے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالب اے غلب ہوں غرض کہ شہرت ایسے امین ہوتی ہے جو مالک ہو اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہے جو خفیہ ہو کسی کو اُنپر اطلاع نہ ہو آپ فقہاء اور اہل کلام مثل حکام اور قاضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ اُنھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا تعالیٰ کا قصد کیا ہے اور اُنکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بجا نہ منظر رہا نمودار شہرت اُنکو مطلوب نہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ رضی ہو اور اُنکی فضیلت خدا تعالیٰ کے نزدیک اسوجہ سے ہے کہ اُنھوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اُنکی ذات مرادی ایسے کہ ہر ایک علم عل ہے کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہے اور ہر ایک علم نہیں ہے اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہو تو اُنکو بھی ثواب اسی اعتبار سے ہوگا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس طرح اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کی واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہوگا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ ہے بلکہ اس سبب سے کہ اُس نے اُس کام کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہے اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہے وہ تین قسم ہیں ایک صرف علم وہ تو علم کا شفعہ ہے۔ دوم صرف عمل جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ عالم اور عامل دونوں ہی پسند ہیں اپنے لیے جو بزرگوں کی قیامت میں خدا تعالیٰ کے عالمون میں ہو گے یا عمل کرنا عالمون یا دونوں جامعون میں ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق میں زیادہ ضروری اور اہم ہے نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر جو کا ترجمہ یہ شعر لو اُسے جو کچھ کہ دیکھو جو سنو دو اُسکو چھوڑو ہے رحل کی کیا ضرورت شمس گر ہو سا منے۔ علاوہ اسکے ہم یہاں اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تم کو معلوم ہو کہ جو لوگ

ان کے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو ان کے بڑے دشمن وہی ہونگے اس لیے کہ فقہائے سلف نے اپنے علم سے بجز رضائے پروردگار اور کچھ قصد نہیں کیا اور ان کے احوال سے علمائے آخرت کی علامتیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ ان کا بیان علم آخرت کی علامتوں کے ذکر میں آویگا کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور ان کے نگران رہتے تھے اور اس علم میں جو اٹھوٹھوٹے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اس کی تدریس نہ کی تو ان کی وجہ وہی تھی جو صحابہ کو فقہ کے باب میں تدریس اور تصنیف کی مانع تھی حالانکہ سب صحابہ علم فتوے میں جداگانہ فقیہ تھے اور رجس میں یقیناً ہوئی ہیں ان کے ذکر کی کچھ حاجت نہیں ہم اب کچھ حال اسلام کے فقہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے تم جان لو گے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فقہاء سلف کے باب میں طعن نہیں بلکہ وہ ان کو غیر طعن ہے جو ان کی پیروی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مذہبوں سے اپنے آپ کو فسود کرتے ہیں حالانکہ وہ عمل میں ان کے مخالف ہیں پس فقہائے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا تھے پیر و اکثر ہیں وہ پانچ ہیں امام شافعی اور امام مالک و امام احمد و امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ان میں سے ہر ایک عابد اور زاهد اور علوم آخرت کا ماہر اور دنیا میں خلق کی بہتری کا سمجھنے والا اور اپنی فقہ سے خدا تعالیٰ کی رضا کا خواہاں تھا تو یہ پانچ خصلتیں ہیں جن میں اس زمانے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں ان کا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں تہجد اور صیام اس لیے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں اور یہ ایک خصلت دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جاوے مگر دنیا کی بہتری کے لیے اس پر تھک پڑے ہیں اور اس ایک خصلت کے سبب سے دعویٰ ان اماموں کی مشابہت کا کرتے ہیں بھلا وہ ہر فرشتوں کے مشابہت ہو سکتے ہیں اب ہم ان اماموں کے حالات وہ بیان کرتے ہیں جن سے وہ چاروں خصلتیں انہیں معلوم ہوں اور پانچویں خصلت یعنی فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے حضرت امام شافعی کے عابد ہونے پر یہ روایت لائے گئی ہے کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک علم کے لیے دوم نماز کے لیے سوم سونے کے لیے رجب کہتے ہیں کہ امام شافعی رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے اور بوعلی جو ان کے شاگردوں میں سے ہے رمضان میں ایک ختم ہر روز کیا کرتا تھا اور سن کر ایسی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے ساتھ بہت دفعہ رات کو رہا ہوں آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم حصہ شب کی نماز پڑھا کرتے تھے یہ سب آپ کا دیکھا کہ پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور جب زیادہ کرتے تو سو آیتیں پڑھتے تھے اور جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے شکی دعا اپنے لیے اور سب مسلمانوں کو ایمانداروں کے لیے مانگتے تھے اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات پانچا سوال کرتے گو یا رجا اور خوف دونوں ان کے لیے ایک ساتھ تھے اس روایت سے سمجھو کہ پچاس آیت نہ پڑھنا کتنا ارادہ قرآنی کو سمجھنے اور اپنے عیبوں سے پر کیسی لالائے کرتا ہے اور خود ان کا ارشاد ہے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ شکم سیری بدن کو گراں کر دیتی ہے اور بدن کو سخت اور دانائی کو کھو دیتی ہے اور نیند لاتی ہے اور آدمی کو عبادات کم کرنے دیتی ہے تو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم سیری کی آفتوں کو ذکر کیا پھر عبادت میں کوشش کو کاٹ کر نا چاہیے کہ اس کے واسطے شکم سیری ترک کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے اور یہ بھی پکارا شاد ہے کہ میں نے اللہ کی قسم نہ سچی کھائی نہ جھوٹی اس قول سے خیال کرو کہ آپ حرمت اور توقیر خدا تعالیٰ کی کتنی کرتے تھے اور جلال خداوندی کا کتنا قدر علم رکھتے تھے اور آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ چپ ہو رہے سائل نے کہا کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جو اپنے نہیں دیتے

فرمایا کہ جب تک مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں میری بہتری ہو یا جواب دینے میں تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا اس روایت کے نال
 کرد کہ آپ اپنی زبان کی نگاہداشت کرتے تھے حالانکہ فقہاء پر سب لغت سے زیادہ زبان مسلط ہو اور ان کے ضبط اور قابو سے باہر
 اور اسی روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہو کہ آپ کا بولنا اور چپ رہنا فضیلت اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہو کر بتا تھا
 اور احمد بن یحییٰ بن وزیر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندیلون کے بازار سے نکلے اور ہم آپ کے پیچھے ہوئے دیکھا تو ایک شخص
 کسی عالم سے اچھ رہا ہو اور اُسکو یہودہ کہتا ہی آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو فحش کے سننے سے صاف کر دو
 جیسے زبان کو فحش بکنے سے صاف کرتے ہو واسطے کہ سننے والا کہنے والا یکاثر یک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات
 دیکھتا ہو اُسکو چاہتا ہو کہ کھائے مغز میں لوٹے اگر اُسکا قول اُسی پر لوٹا دیا جائے یعنی اُسکو کانوں میں جگہ نہ دے کہ وہ سننے والا
 نیکی نہ ہوگا جیسے بولنے والا بد بخت ہوا۔ اور آپ کا ارشاد ہو کہ ایک حکیم نے دو سر کو خط لکھا کہ تمھکو خدا تعالیٰ نے علم دیا ہو اپنے علم کو
 گنا ہوئی تاریکی سے میلادست کرو نہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلینگے تو اندھیرے میں رہیں گے۔ اور آپ کا یہ روایت ہے
 معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اُس کے خالق کی ایک ساتھ ہو وہ جھوٹا ہو۔ اور حمیدی
 کہتے ہیں کہ آپ یکساں بعض حکام کے ساتھ میں کو گئے اور وہاں سے سزا ہزار درم لیکر لے کر کو پھرے گا کہ مغلطہ کے باہر ایک گاؤں میں آپ نے خیر کر دیا
 گیا لوگ آپ سے ملنے آئے کہ آپ نے جنتک وہ سب مال تقسیم نہ کر دیا ہاں سے نہ لے گئے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیدیا
 اور ایک دفعہ آپ کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اٹھا دیا اُسکو آپ نے اُس کے عوض میں پچاس اشرفیاں دیں۔ اور سخاوت آپ کی مشہور ہے بلکہ ان
 کر نیکی حاجت نہیں اور زہد کی اصل سخاوت ہی اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہو اُسکو روک رکھتا ہو اور جدا نہیں کرتا اس صورت میں مال ہی
 جدا کر گیا جسکی نظر و بین دنیا حقیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں اور آپ کے زہد اور خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی بہت کو آخرت میں
 مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی وال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے آپ کے سامنے ایک حدیث رقت ملک کے بیان میں روایت کی آپ کو خوش آگیا لوگ ان
 سفیان ثوری سے کہا کہ آپ مر گئے اُغوی بن فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے پہلے مر گئے اور عبد اللہ بن محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے زہد
 بن نباتہ سے سنا ہے کہ وہ عابدوں اور زہادوں کا ذکر کرتے تھے مجھے شرم نہ آیا کہ میں نے یہ سنا کہ وہ عابدوں اور زہادوں کے ذکر سے کسی کو زیادہ شرم نہ آیا
 کہ میں نے آپ اور حارث بن لبید صفحا کی طرف گئے اور حارث صانع مری کا شاگرد تھا اُس نے پڑھنا شروع کیا اور شخص خوش آواز تھا حاجت
 آیت پڑھی ہذا یوم ان یطعنون ولای یؤذون لکم فقتلوا ان میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلتا گیا اور بدن پر بال اُٹھ کھڑے ہوئے اور زہد
 کے پیر ہوش ہو گئے جب کہ ہوش آتے تو یوں کہنا شروع کیا اے الہی میں نے سب سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے دھواں اور باطلوں کے عراض سے
 الہی تیرے ہی لیے عارفوں کے دل انکسار کرتے ہیں اور تیرے ہی مشاوق کی گردنیں ٹھکتی ہیں الہی اپنی جو جگہ حکیمانیت کر اور مجھ پر دہ
 کرم میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے طفیل سے میری تقصیر سے درگزر کر عبد اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے اٹھ کر ہم سب چلے آئے یہ جہیز بن ابی
 میں پوچھا آپ ان دنوں عراق میں تھے میں نے نہر کے کنارے نماز کے لیے بیٹھ کر تھا ایک شخص میرے پاس گذرنا اور کہنا کہ بیٹا ابناؤ
 اچھی طرح کہ خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آوے گا بچہ جو پھر دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ بچہ تھے یہی تھے

سنا ہے کہ وہ عابدوں اور زہادوں کا ذکر کرتے تھے مجھے شرم نہ آیا کہ میں نے یہ سنا کہ وہ عابدوں اور زہادوں کے ذکر سے کسی کو زیادہ شرم نہ آیا

جھٹ پٹ وضو کر کے اُنکے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہے میں نے کہا کہ ہاں یہ مطلب ہے کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
 اس میں سے بھلو بھی کچھ لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ جان رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ چھٹی بات ہے اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے
 وہ تباہی سے بچا رہتا ہے اور جو شخص دنیا میں رہ کر تباہی قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر اُنکی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اب اور کچھ زیادہ بتاؤں
 میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین فیصلتیں ہیں اُسے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک یہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ ماسنے
 دوم یہ کہ بُرائی سے اور دوسرے کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کیں ہیں اُنکی نگاہداشت کرے اور اُسے
 کسی طرف تجاوز نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زائد رہے اور آخرت کا راغب ہو اور سب باتوں میں خدا تعالیٰ کو
 سچا جان اس سے تو اور نجات پانے والوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ اگر آپ تشریف لے گئے ہیں تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں
 کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپ کے بیہوش ہو جانے کو سوچو پھر نصیحت فرمائے کو خیال کرو کہ اُس سے آپ کا زہر و شدت خون
 کتنا معلوم ہوتا ہے اور یہ خوف اور زہر بدون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنما یخشی اللہ من
 عباده العلماء امام شافعی نے یہ خوف اور زہر فقہ کے سلم اور اجارہ اور چیزوں سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم جو قرآن و حدیث
 سے نکلے ہیں اُسے پیدا کیا تھا کیونکہ تمام اولین و آخرین کی حکمتیں قرآن و حدیث میں بھری ہیں اور دل کے اسرار اور آخرت سے
 آپ کا واقف ہونا اُن حکمتوں سے ممکن معلوم ہوگا جو آپ سے منقول ہیں مثلاً کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ
 ریا ایک فتنہ ہے جو جس کو خواہش نفس نے علما کے دلوں کے سامنے لا کھڑا کیا اُنھوں نے اُنکی طرف اسوجہ سے کہ نفس بُری بات اختیار کرتا ہے
 نہ دیکھا اس لیے اُنکے عمل برباد ہو گئے اور یہ آپ کا قول ہے کہ جب تم کو اپنے عمل میں عجب کا خوف ہو تو سوچو کہ تم کسکی رضا چاہتے ہو اور کس نواب کے
 راغب و کس عذاب سے ترسان اور کونسی عافیت کے شکر گزار اور کونسی مہیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے ایک میں بھی
 فکر کر دے تو تمھارا عمل تمھاری نظروں میں حقیر ہو جاوے گا عجب سے ماموں رہیگا پس تامل کرو کہ اپنے کس طرح ریا کی حقیقت اور عجب کا
 علاج ذکر فرمایا اور یہ دونوں دل کی بڑی آفتوں ہیں سے ہیں اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو محفوظ نہ رکھا اُسکے
 علم نے اُسکو فائدہ نہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اُسکے راز کو سمجھتا ہو اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے
 دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں جب یہ حال ہے تو تم اُنھیں لوگوں کے ساتھ رہو جو خدا تعالیٰ کے اہل طاعت ہیں اور روایت ہے کہ علی بن ابی طالب
 بن عبد العزیز ایک مرتد نیکو بنے گئے تھے وہ آپ سے پرہیز گاری کے باب میں مسائل پوچھا کرتے اور آپ اُن کے ورع کی جہت سے
 اُن کے پاس تشریف لیجا یا کرتے تھے ایک روز اُنھوں نے شافعی سے کہا کہ صبر اور امتحان و تمکین میں سے کون چیز بہتر ہے آپ نے فرمایا
 کہ تمکین انبیاء کا درجہ ہے اور وہ بعد از مائش کے ہوتا ہے پس جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے اور صبر کے بعد تمکین لکھو خدا تعالیٰ نے
 اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر اُن کو وفار عنایت کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ایوب علیہما السلام کا اول امتحان لیا
 پھر وفار عنایت فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اول امتحان لیا پھر انکو تمکین اور ملک عطا کیے اور تمکین سب درجوں سے افضل ہے
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکنہ لک کتنا یوسف فی الارض اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بعد بت بڑی آزمائش کے تمکین دی اور فرمایا و اتینا و اہلہ

ت ۱۱۱
 دی دسائیں
 کے نندن میں
 تو کچھ واسطوں
 ۱۱۱
 میں ہی فعل علیہ او
 یعنی کہ ان کی
 دیہ کاری کی وجہ سے
 طرف متوجہ ہوئے
 ت ۱۱۱
 بلکہ دیہ کاری
 جو کچھ کہ اس
 ملک میں حالت ہو
 اور میں نے دیکھا
 اسکی گھڑاوی
 اور بھی باہر نکلتے
 رہے باہر
 سے اور نہایت
 بندگی داروں کو

مطلبوں میں حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے اس طرح کہ ان جو اہر سے ایک تیلی اور انھوں کی صورت پر بنائے ہیں جیسے یاد

کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستارے کے نکلنے کا آتا ہو تو اس پہلی پر چند کلمات کفرانہ فحش خلاف
شرع بولتے ہیں اور انکے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان سب تدبیروں سے حکم عادت جاریہ خدا تعالیٰ کے مسخ و ختم میں
عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں اور معرفت ان اسباب کی اس اعتبار سے کہ معرفت ہو بڑی نہیں مگر چونکہ بعض خلق کے ضرر کر نیکی اور بدی
کا وسیلہ ہو نیسے اور کسی بات کی انہیں لیاقت نہیں اس سبب انکے جاننے کو علم مذموم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ظالم کسی کی قتل گاہ پر ہوا اور
وہ اس سے ڈر کر کسی مضبوط جگہ میں جا چھپے تو ظالم اگر اسکا حال پوچھے تو اٹکی جگہ بتانی نہ چاہیے اور جھوٹ اس موقع میں واجب چلائے
اسکی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہی اور حقیقی حال کا بتانا لیکن بڑا اسی وجہ سے ہو کہ انجام کو مضر ہو دوہم یہ کہ وہ علم غالباً عالم کے حق میں مضر ہو
مثلاً علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بڑا نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہو اور قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے کہ آفتاب و چاند کی
چال حساب سے ہو چنانچہ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کا لہر جو ان تقدیم یا احکام میں چکا حاصل ہوتا ہے
واقعات کا بتانا ہی یہ ایسا ہے جیسے طبیب نہیں سے بتا دیتا ہو کہ یہ مرض عنقریب پیدا ہو گا غرض کہ اسکا جاننا خلق میں خدا تعالیٰ کی
عادت کا معلوم کرنا ہو مگر شرع نے اسکو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ اور جب
نجوم کا ذکر ہو تو چپ ہو رہو اور جب میرا صحاب کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور فرمایا کہ میں اپنی امت پریشان ہوں تو اسے ڈرتا ہوں کیا اموں کا
ظلم کرنا دوئم نجوم کا معتقد ہونا متوم تقدیر کا نہ ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ نجوم کو سہقد سیکھو کہ اس سے خشکی اور تری میں تم کو
راہ ملے پھر لوگ رہو اور اس سے منع کر نیکی میں جہنم میں اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ مضر ہوتا ہے یعنی بے بات دلیں پڑتی ہیں کہ حالات
ستاروں کی چال کے بعد اسطرح ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جتا ہو کہ تاثیر کرنے والے ستارے ہی ہیں اور یہی مہود ہیں جو نظام
کرتے ہیں اسلئے کہ یہ اجسام شریف اور جو اہل طیف آسمان پر ہیں اور انکی عزت دل میں بڑھ جاتی ہے اور توجہ ولی انھیں کی طرف رہتی ہے
خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ انھیں کی جہت سے معلوم ہونے لگتی ہے اللہ پاک کا ذکر دل سے سٹ جاتا ہے اسلئے کہ ضعیف آدمی کی
نظر ذریعہ تک ہی رہتی ہے اور پکا عالم البتہ واقف ہوتا ہے کہ چاند اور سورج اور ستارے سب خدا تعالیٰ کے امر کے مطیع ہیں
ضعیف آدمی کہ سورج کی جوت سوچ نکلنے کے باعث دیکھتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے چمچوٹی کہ بالفرض اسکو عقل ہو اور کانچہ پوچھو
ہو اور دیکھ رہی ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاغذ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ یہی اعتقاد کوگی کہ لکھنا قلم ہی کا فعل ہے اسکی نظر قلم سے انگلیوں پر
اور اُسے ہاتھ پر اور ہاتھ سے ارادے پر اور ارادے سے کاتب پر جو ارادہ کر رہا ہے اور کاتب سے اسکی قدرت اور ہاتھ کے بنانے والے پر
ہرگز ترقی نہ کر گی غرض کہ خلق کی نظر اکثر قریب اور نیچے کے ذریعہ پیر کہ سبب اسباب تک ترقی سے باز رہتی ہے۔ اسلئے نجوم کے
سیکھنے کی ممانعت کی گئی دوسری وجہ ممانعت کی یہ ہو کہ نجوم کے احکام صرف انکی بہن ہر فرد خاص کے باب میں نہ یقینی معلوم
ہوئے ہیں نہ ظنی تو اس کے ذریعہ سے حکم کرنا جہالت پر حکم کرنا ہے اس صورت میں انکی بڑائی اس اعتبار سے ہو کہ وہ جہل ہی علم ہو نیکی جہت نہیں
کیونکہ یہ تو مجرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے جیسا کہ مروی ہے اور یہ علم جاتا رہا اور ملے گیا اور اگر نجوم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہو تو وہ قطعی ہو
اسلئے کہ نجوم بعض اوقات کسی سبب پر واقع ہوتا ہے اور سبب کے بعد بدو بہت سی شرطوں کے ہو جانیکے نہیں ہوتا اور ان شرطوں پر

تو اس طرح اور
چاند کو ایک ایک
حساب ہے
تو اس طرح اور
کوئی بات دی
چند روزہ یا ہفتہ
کہ پھر آجی جا
یہ بھی برائی
اس طرح برائی ہو
اس سورہ ۱۱۲
اس میں ہر نام
اور دایت ابی جہنم
سند ضعیف ۱۱

واقف ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں پس اگر اتفاقاً خدا تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرمادیتا ہے تب تو منجم کا قول درست ہو جاتا ہے اور اگر باقی سبب نہیں ہوتے تو اسکا کہنا غلط ہوتا ہے اور اسکا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑوں پر سے باد اٹھ اٹھ کر جمع ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ انکل سے کہہ دے کہ آج منہ برسیدگا حالانکہ اکثر بغدادیہ اس کے بھی آفتاب نکل آتا ہے اور اس پر جاتا رہتا ہے اور کبھی ٹھنکی ہوتا ہے تو صرف ابر کا ہونا ہی منہ کے آنے میں کافی نہیں جب تک کہ اسباب کا علم نہ ہو اس طرح صلاح کا قیاس کرنا کہ کشتی سلامت رہے گی یعنی ہمیشہ سے ہواؤں کا عادی ہو اسی پر اعتقاد کر کے کہہ دیتا ہے حالانکہ ان ہواؤں کے او سبب خفیہ بھی ہیں کہ ان پر اسکا اطلاع نہیں اسی لیے کبھی تو اسکا کناٹھیک ہوتا ہے اور کبھی انکل غلط ہوتی ہے اور اسی وجہ سے قوی شخص کو بھی نجوم کی ممانعت ہوئی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ آدمی مرتبہ یہ ہو کہ امراض میں غرض کرنا ہی جسکی حاجت نہیں اور ایک مریض یا بیمار عمری چیز کو جو زیادہ نفیس سرمایہ انسان کا ہے تلف کرنا ہو اور یہ بات نہایت درجے کے نقصان کی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے کہ لوگ اس کے گود جمع تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عالم ہے آپ نے فرمایا کہ کس چیز کا عرض کیا کہ شعر کا اور عرب کے نسب کا آپ نے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ مفید نہیں اور جہل ہے کہ مضر نہیں اور فرمایا انا العلم الیہ حکمت اوستہ قائمہ اور فیضہ عاقلہ اس سے ثابت ہوا کہ نجوم میں اور اس میں کلام میں غرض کرنا خطرہ میں پڑتا ہے اور جہالت میں بیوقوفی کا پردہ ہونا ہے اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے اس سے بچنا غیر ممکن ہے بخلاف طب کے کہ اسکی طرف ضرورت داعی ہے اور اسکی اکثر دلیلیں ایسی ہیں جنہر اطلاع ہو جایا کرتی ہے اور بخلاف تعبیر کے کہ ہر چند وہ قیاسی ہو مگر نبوت کے حصوں میں سے جیسا لیسوا ان حصہ ہے اور ان میں کچھ اندیشہ نہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر ایسی بات میں غرض کرے کہ اسکا تھل اسکو نہیں ہوتا تو وہ اس کے حق میں منہ ہوتی ہے مثلاً بار بار کہہ دے کہ خفہ علوم کا سیکھنا پیشتر آدمی اور ظاہر علموں کے حسب طرح اسرار الہی میں بحث کرنی کہ حکما اور اہل کلام نے اپنے اطلاع چاہی حالانکہ ان کے خفیہ سے یہ اسرار زاید تھے انکی تابعدار نہیں سے بعض کے طریقہ پیر اطلاع بجز انبیا اور اولیاء کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی اس لیے انکی بحث سے کوئی نفع نہ آتا اور جس قدر شرع میں وارد ہو اسکا معتقد کرنا ضرور ہے کہ توفیق یافتہ شخص کے لیے اس قدر کافی ہے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی علوم میں غرض کرتا ہو اور اسے ضرر پاتا ہو اگر وہ انہیں غرض نہ کرتا تو اسکا حال دین میں اس سے اچھا ہوتا جو علوم میں غرض کرنے سے ہو گیا اور علم کا مضر ہونا بعض لوگوں کے حق میں یقینی ہے اس میں انکار نہیں ہو سکتا جیسے پرنڈ کا گوشت اور لطیف حلوے غیر خوارچہ کو مضر ہیں بلکہ بعض آدمیوں کو بعض باتوں سے جاہل ہی رہنا مفید پڑتا ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی شخص نے بی بی کے ہاتھ پر ہونیک شکایت طیب سے کی طیب نے اس عورت کی ہنص دیکھی اور کہا کہ تجھ کو اب بچہ پیدا ہونیکی وہ کرنی ضرور نہیں کیونکہ شری ہنص سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چالیس نہیں تو مر جا دگی عورت کو نہایت خوف معلوم ہوا اور زندگی تلخ ہو گئی اور اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور صیت کی اور دانہ پانی سب چھوڑ دیا یہاں تک کہ مدت گذر گئی اور نہ مری اسکا شوہر طیب کے پاس آئی اور کہا کہ وہ تو نہیں مری طیب نے کہا کہ مجھے بھی یہ بات معلوم تھی اب تو اس سے صحبت کر کہ تیرے اولاد اس سے ہوگی اُس نے پوچھا کہ یہ کیسے کہا کہ میں نے اس عورت کو موٹا دیکھا کہ چربی اس کے پیچ دان کے منہ پر جم رہی ہے میں نے سمجھا کہ یہ بدون موٹے خوف کے وہی نہوگی اس لیے میں نے اسکو موٹے ڈرا دیا تھا اب کہ وہ وہی ہو گئی

سے ابن جبریل
روایت الہیہ
صحیح علم میں
یا آیت الہیہ
باعتبار جہاد
کا یا سہ اسم کا جو
کتاب و سنت
سے نکلتے ہیں اور
ابو داؤد و ترمذی
عبداللہ بن عمر

اور معنوں میں بدل ڈالا ہو اور جو غرض ان الفاظ سے پہلے نیک نجات اور قرون اول کے لوگ کیا کرتے تھے اُس سے ان الفاظ کو تحریف کر کے اور مقصود ٹھہرایا ہو اور وہ پانچ لفظ ہیں فقہ اور علم اور توحید اور تذکیر اور حکمت یہ الفاظ عمدہ ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ موصوف تھے وہ دین کے رکن ہوتے تھے مگر اب یہ الفاظ بڑے معنوں میں منقول ہو گئے ہیں اسی لیے جو ان سے موصوف ہوتا ہی ہوگی مذمت کرنے سے دو ٹوکو نفرت ہوتی ہوگی کیونکہ یہ تو اول عمدہ لوگوں پر لے جاتے تھے مثلاً **اول لفظ فقہ** ہی اس میں لوگوں کی خصوصیت لگانا تھا قرآن کیا ہو نقل و تبدیل نہیں کی یعنی فقہ کو اس معنی میں خاص کر دیا کہ فتوے کے عجیب فروعات اور ان کی علتوں کے دقائق کو جاننا اور ان میں بہت سی گفتگو کرنی اور جو اتوا اہل سے متعلق ہوں ان کو یاد کرنا فقہ کہلاتا ہے تو جو شخص ان باتوں میں خوب غور کرتا ہو اور زیادہ مشغول ہو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے حالانکہ پہلے زمانے میں لفظ فقہ کے یہ معنی نہ تھے بلکہ مطلق طریق آخرت اور نفسوں کی آفتوں کے دقائق اور فہمات علموں کے جاننے اور دنیا کی حقارت کو خوب طرح حاوی ہونے اور لذت آخرت سے اچھی طرح واقف ہونے اور دل پر خوف چھانے رہنے کا نام فقہ تھا اور یہی دلیل پر ارشاد خداوندی ہے **لایفقیہون فی الدین** لینی نہ واقف ہوں اور جو اللہ تعالیٰ سے کہہ ڈرانا اور خوف دلانا ہوتا ہے وہ یہی فقہ ہے جو ہم نے بیان کی نہ طلاق اور عتاق کے مسئلے اور احادیث و روایات اور احکام کے فروعات کے اُن سے ڈرانا اور خوف دلانا کچھ بھی نہیں بلکہ اگر ہمیشہ انھیں کاہل رہے تو دل کو سخت کرتے ہیں اور خوف کو دل سے نکالتے ہیں چنانچہ جو لوگ ان باتوں کو نہیں دیکھتے وہ بڑے ہونے میں اُن کا حال دیکھتے ہی ہوا اور اللہ جل شانہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے **لایفقیہون بہا** اس میں ایمان کی باتیں سمجھنے سے مراد ہے جو ان کے نہ سمجھنے سے غرض نہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے وہ لفظ ہیں اور استعمال کی رو سے پیشتر مراد ہے جو ان کے نہ سمجھنے سے غرض نہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے وہ لفظ ہیں اور استعمال کی رو سے پیشتر حال میں انھیں معنوں میں بدلے جاتے تھے جو ہم نے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **لایفقیہون** لانی نہ واقف ہوں نہ اندک نہ باندہ قوم لایفقیہون خدا تعالیٰ سے لوگوں کے کم ڈرنے اور خلق کا دہرہ جاننے کو فقہ کی کمی پر حوالہ فرمایا ہے تو تامل کرو کہ یہ بات فروعات و فہمات کی نہ یاد رکھنے کا ثمرہ ہی یا جن باتوں کو ہم نے لکھا ہے اُن کے نہ جاننے کا نتیجہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے فرمایا تھا علماء حکماء فقہاء یعنی یہ لوگ دانا اور حکیم اور فقیہ ہیں حالانکہ وہ لوگ فتاویٰ کے فروعات کو نہ جانتے تھے اور سہولت ابراہیم نہ رہی رح سے کسی نے پوچھا کہ مدنیہ منورہ کے باشندوں میں سے کون زیادہ فقیہ ہے انھوں نے کہا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو کو یا انھوں نے فقہ کے ثمرہ کو بتا دیا اور خوف خدا علم باطن کا ثمرہ ہے یہ فتووں اور مقدمات کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا میں تم کو پورا فقیہ نہ بتا دوں لوگوں نے عرض کیا کہ ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ پورا فقیہ وہ ہے کہ لوگوں کو خدا سے ڈرانی کی رحمت سے ناامید نہ کرے اور اس کے عذاب سے اُن کو بخوف نہ کرے اور اُس کے فیض سے اُن کو پاس نہ دلاوے اور قرآن کے سوا دوسری چیز کی رغبت میں قرآن کو ترک نہ کرے اور جب انس بن مالک نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ **لایفقیہون** لانی نہ واقف ہوں خدا تعالیٰ سے غرور و طمع اٹھانے میں اس نے اعتق اربع رقباب تو بنید رقاشی اور زیادہ نمیری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں پیشہ راہیسی نہیں جیسی یہ تمھاری مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک قصہ کہتا ہے اور وہ خط کہتا ہے اور خط کہنے کے سامنے پڑھتا ہے اور حدیث پریم بیان کر دیتا ہے ہم تو یوں کرتے تھے کہ بیٹھ کر ایمان کا ذکر کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور دین میں فہم نکالتے اور اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر شمار کرتے اس روایت سے

مشانکہ
جگہ پر اگر بن
میں اور تاج پوری
دن پانی قوم کو
پھر آدین ان کی موت
است ۳۳۸
رنا کہ لے کے نہیں
است ۳۳۹
ڈرنا دہرہ ان کے
دل میں خدا سے
ہاں سے کہ وہ
نہیں جو ان کے
روایت سے
الحمد للہ
برکت علیہ
تاریخ نہ
جہاں نوران
بیجا جنت سے
تجربہ کے
وہ کا ذکر نہیں
اس بات سے
کہ چارہ زیادہ
نورن ۴۴
روایت انس

میں حضرت انسؓ نے قرآن کے سمجھنے اور متون کے شمار کر نیکیوں کی سمجھ یعنی تفقہ فرمایا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرے اور قرآن کے لیے بہت سی وجہیں نہ غلط کرے یہ روایت ابو درود اور پرموتوف بھی مروی ہے اور اس میں اتنا جملہ اور ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور سب سے زیادہ اُس پر ناخوش رہے اور فرمودہ سچائی نے حسن بصری سے کوئی بات پوچھی اپنے اُسکا جواب دیا اُنھوں نے کہا کہ فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں حضرت سچائی فرمایا کہ اسی فرقہ تو نے فقیہ نبیؐ آنکھ سے کہیں دیکھا ہے فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا راغب اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھنے والا اور پرہیزگار اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اعراض سے بچا نیوالا اور ان کے مالوں کی طرف رنج نہ کرنا والا اور اہل اسلام کی جماعت کو خراج خواہ ہو یہ ساری باتیں آپ نے فرمائیں انہیں یہ نفرمایا کہ فروعات فتاویٰ کا حافظ ہو اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لفظ فقہ حکام ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا تبعیت کے اُسپر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر ملت صاحبین فقہ کو اُنکے افسر پر ہی بولا کرتے تھے اب جو اُنکو خاص کر دیا ہو تو اُس خصوصیت بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا اور مرث فتاویٰ کے احکام ہی کے ہو رہے اور علم آخرت سے اور دلوں کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک بینی اور اُسپر عمل کرنا مشکل اور اُسکے باعث اور عمدہ دن اور جاہ و مال کا ملنا دشوار ہوا اس لیے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دلوں میں جاناں خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عمدہ علم تھا اُنکو خاص اس علم فتاویٰ کے لیے کر دیا دوسرے لفظ علم جو کہ بیشتر خدا تعالیٰ کی مشائخ اور اُسکے آیات کے جاننے اور بند و نہیں اور مخلوقات میں اُسکے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا مات تسعة اعشار العلم اُس علم کے نوین دسویں حصے جاتے رہے اپنے علم کو معرفت بولا پھر خود اُنکی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہے اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہے یعنی اکثر پیشہ ہو کر رکھا ہے کہ جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور آئین مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہو فضیلت کی پگڑی اُسی کے سر پہ رہے اور جو مناظرہ میں مہارت نہ رکھتا ہو یا اُس میں پہلو تھی کرے اُنکو ضعیف جانتے اور اہل علم میں شمار نہیں کرتے حالانکہ علم کے معنی پہلے نہ تھے یہ انھیں لوگوں کا تصرف ہی بلکہ جو کچھ علم اور علم کی فضیلت میں وارد ہوا ہے وہ انھیں علم کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ اور اُسکے احکام اور افعال اور صفات کو جانتے ہوں اب عالم اُنکو کہنے لگے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی نہ جانتا ہو صرف مسائل خلافی میں لڑنے جھگڑنے کا طریق یا پھر اسی جتنا عالم وہ نہیں گئے جاتے ہیں گو تفسیر اور حدیث اور مذہب وغیرہ کو خاک نہ جانتے ہوں اور یہی مرہب کا بطلان کے حق میں سبب ہلاک ہو گیا ہے تیسرا لفظ توحید جس کے معنی اب یہ ٹھہرے ہیں کہ فن کلام اور طریق جدل سے واقف ہونا اور طرف ثانی کی مخالف باتوں پر حاوی ہونا اور اُن باتوں کے باب میں بہت سے سوال بنا ڈالنے اور کثرت سے اعتراض نکالنے اور طرف ثانی کو الزام دینا یہاں تک کہ اکثر جدید فرقوں ایسے لوگوں میں سے اپنا لقب اہل عدل و توحید ٹھہرایا ہے اور کلام والوں کا نام توحید کے عالم رکھا ہے باوجودیکہ جو باتیں خاص اُس فن کی ہیں اُن میں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ وہ لوگ اُس شخص پر جو جدل اور خصوصیت کا باب کھولتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے اور جن باتوں پر کہ قرآن مجید شامل ہے یعنی دہلیں صاف صاف کہ ذہن اُنکے ماننے کو مبادرت کرتے ہیں اور سنتے ہی قبول کرتے ہیں

الحاج ابن عبد البر
بروایت شکر ابوہریرہ
آؤں اور کہ یہ روایت
افنی ثابت نہیں ۱۲

انکو آمین سے ہر ایک شخص جانتا تھا اور قرآن مجید کا علم پورا علم تھا اور ان کے نزدیک توحید امر آخرت کو کہتے تھے جسکو اکثر کلام والے نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو اسپر عمل نہیں کرتے اور وہ یہ ہو کہ بیکامون کا خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے اس طرح کہ پھر توجہ اسباب اور ذریعہ کی طرف نہ رہے یعنی خیر اور شر کو بجز خداوند کریم کے اور کسی طرف سے اعتقاد نہ کرے اور یہ توحید ایک بڑا مرتبہ ہے جسکا ایک شرف و کمال ہے جسکا بیان باب توکل میں آویگا اور اسکا ایک شرف خلق کی شکایت نہ کرنی اور ان پر غصہ نہ کرنا اور خدا کے حکم پر راضی رہنا اور سب کام اس کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اسی توحید کا ایک ثمرہ یہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے اور ایک روایت یوں ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ طبیب آپ کے مرض کا باب میں کیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے کہا ہوائی فعال تھا اس لیے یعنی میں جو جانتا ہوں سو کرتا ہوں اور عنقریب باب توکل اور توحید میں انشاء اللہ اس کے دلائل مذکور ہوں گے۔ اور توحید ایک جوہر نفیس ہے اور اس کے دو پوست ہیں کہ ایک مغز سے بہت دوسرے کے دور ہر لوگوں نے لفظ توحید پوست کے لیے اور اس فن کے لیے جس سے پوست کی حفاظت ہو خاص کر دیا اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا پس توحید کا اول پوست تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ اور یہ توحید وہ ہے جو تخلیق کے خلاف ہے جس کے قائل نصاریٰ ہیں مگر یہ توحید کبھی منافق سے بھی سرزد ہوتی ہے جسکا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرا پوست توحید کا یہ ہے کہ جو قول زبان سے کہا ہو ولیں اس کے مضمون کا خلاف اور انکار نہ ہو بلکہ ظاہر و باطن میں اس مضمون کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو اور یہ توحید عوام کی ہے اور کلام والے اسی توحید کو اہل بدعت سے بچاتے ہیں جیسا پہلے گذرا اور مغز توحید یہ ہے کہ سب امور کو خداے تعالیٰ کی طرف اسطرح اعتقاد کرے کہ بچ کے وطن پر اتفاقات نہ رہے اور اس کی عبادت اسی طرح کرے کہ جس سے خاص اسی کو معبود ٹھہراوے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید جو خواہش نفس کے پیرو ہیں وہ خارج ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ انت من عند ربك آثم ہواہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑھوسہ جسکی پرستش زمین میں کی جاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقعہ میں اگر کوئی تامل کرے تو جان لے کہ بت پرست کی عبادت میں کتنا بڑا اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہو اس لیے کہ اسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہے اور وہ اسی میل کا اتباع کرتا ہے اور نفس کا میل کرنا خود گرفتہ چیزوں کی طرف اٹھیں باتوں میں ہے جسکو خواہش نفس کہتے ہیں اور اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور انکی طرف اتفاقات کرنا بھی خارج ہے اس لیے کہ جو شخص سب باتوں کو خداے تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے گا وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا معرض کہ بیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اس کو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر انکار کیا اور اسکو مرج اور فز کے باب میں کیسے تسک ٹھہرایا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خارج ہیں اور اسکا حال ایسا ہی ہے جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کھڑی ہو جت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً اگر کسی کے دل کی توجہ خاص خداے تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو ہر روز اول ہے اول خداے تعالیٰ سے جھوٹ بولا کرے گا اس لیے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا رخ ہے تو اسکا رخ تو کعبہ کی طرف ہے اور اسکو صریح اور جہنوں سے پھیر کر کعبہ کی طرف کیا ہے اور کعبہ آسمان وزمین

جسٹس اعجاز احمد
 تو جسوں سے پوچھا
 پوچھا اپنی جان کا
 جیالانی برادر
 اب اس سے
 منہ نہ دیکھتا
 میں نے اس سے
 اس کی حرکت
 اس سے اس
 ایک طرف

اور فرشتوں میں سے نہ تھے جو جس سے معلوم نہیں ہوتے تاکہ اُن لفظوں کو ڈھال لیا جاوے ایسا ہی حال سحر کے لفظ سے استغفار مراد لینے کا ہوا سلیکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اُس وقت نوش فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہلو اے اللہ اے الباک یعنی اس برکت والے کھانے کی طرف آؤ تو اس طرح کی تاویلین خبر متواتر اور جس سے باطل ٹھہرتی ہیں اور بعضی تاویلین غلبہ فطن سے معلوم ہوتی ہیں اور وہ ایسے امور ہیں کہ خواہ اس یعنی دیکھنے وغیرہ سے متعلق نہوں بہر حال سب تاویلین حرام اور گمراہی اور بگوٹن کے دین کا خراب کرنا ہیں اور انہیں سے کچھ بھی نہ صحابہ سے منقول ہوا نہ تابعین سے نہ حضرت حسن بصریؒ سے باوجود دیکھ خلق کو اسلام کی طرف بلائے اور انکو نصیحت کرنے کے عاشق تھے اور یہ جو حدیث میں ارشاد ہو من فی القرآن برایہ فلیتبوء مقعدہ من النار اسکی مراد بھی کچھ اسی طرح کی تاویل کرنے سے ہو یعنی آدمی کی غرض اور رائے ایک امر کے ثابت اور مقرر کرنے کی ہو اور اُس غرض کے ثبوت کیلئے قرآن کو شاہد بنالے اور اُسکے لفظوں سے اپنی غرض نکالے بدون اسکے کہ کوئی ولالت لفظی لغت کی راہ سے یا دلالت نقلی ہو جو ہو اور اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی تفہیم شنباط اور فکر سے نہ کرنی چاہیے اسلیکے بہت سی تین تین جنہیں بھی ائمہ شیعہ سے پانچ اور چھ اور سات معنی منقول ہیں اور معلوم ہو کہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے نہیں کیونکہ وہ مانی بعض اوقات ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں کہ جمع نہیں ہو سکتے تو ضرور ہو کہ فہم کی خوبی اور طول فکر سے نکلے ہونگے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا تھا اللهم فقه فی الدین وعلما النامیل اور شخص طامات والوعین کا اس جیسے تاویلات کو درست کہتا ہو باوجود دیکھ اسے معلوم ہو کہ یہ معنی اُن لفظوں سے مقسود نہیں اور پھر کہتا ہو کہ میرا راہ ان سے لوگو خدا تعالیٰ کی طرف بلانیکا ہو تو اسکی مثال ایسی ہی جیسے کوئی ایسے امر میں جو واقع میں حق ہو مگر شریعت میں اسکا ذکر نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی حدیث بناو یا ہر ایک ایسے امر میں کہ حق سمجھے ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کرے تو یہ امر ظلم اور گمراہی اور اس حدیث شریف کے مضمون میں داخل ہونا ہو من کذب علی متعرا فلیتبوء مقعدہ من النار بلکہ الفاظ کی تاویل کرنی اسے بھی بڑھکے ہو اسلیکے کہ اُس سے تو الفاظ کا اعتبار ہی میکار ہوتا ہو اور قرآن کے سمجھنے اور اُس سے فائدہ لینے کے طریق کو بالکل برہم کرتا ہو۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ شیطان نے لوگوں کے ارادے کو اچھے علموں کی طرف سے کس طرح بُرے علموں کی طرف پھیر دیا اور یہ ساری باتیں علماء بد کے نام بدلنے کی بدولت ہیں پس اگر تم انکا اتباع صرف شہرت کے اعتبار پر کرو گے اور جو معانی کہ اول قرن میں معروف تھے انکی طرف توجہ نہ کرو گے تو تمہارا حال وہ حال ہوگا کہ حکمت کے سبب سے شرف کی طلب میں کسی نام کے حکیم کا اس زمانہ میں اتباع کرو اور یہ خبر ہو کہ حکمت کے پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو یا پھر ان لفظ حکمت ہی کہ حکیم کا لفظ اب طبیب اور شاعر اور نجم پر پڑتے ہیں بلکہ جو شخص شکر کن عوام کے ہاتھوں میں قرعہ ڈالتا ہو اسکو بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت وہ ہو جسکی خدا تعالیٰ تعریف بیان فرماتا ہو تو فی الحکمت من شیا ومن یوت الحکمت فقد اوتی شیا کثیرا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے باب میں فرمایا کہ حکمت کا ایک کلمہ اگر آدمی سیکھے تو اُس کے حق میں دنیا دیا فرما سے بہت بڑا نال کرو کہ پہلے حکمت کیا تھی اور بالفصل کس طرف منقول ہو گئی اور اسی پر باقی الفاظ انکی سے کہ لو اور علماء بد کے وہ بکے اور فریب ہیں نہ تو اسلیکے کہ دین پر انکی خرابی نسبت شیطانوں کے بڑھکے ہو کیونکہ شیطان ان انھیں کے مذہب سے لوگوں کے

[illegible]

ہو جاوے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں تو اس وقت البتہ فروض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور اُس میں ترتیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے
یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی نسخ اور نسخ اور مفصول اور مفصول اور علم اور نشانیہ پچھاننے کے اور
اسی طرح حدیث کے علوم سمجھنے چاہئیں پھر ان کے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب معتبرہ جاننا چاہیے نہ خلاف کو پھر اصول فقہ
کو اور اسی طرح باقی اور علوم کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت باری سے مگر اپنی عمر کو ایک فن خاص میں متفرق نہ کر دے اس لحاظ سے کہ
اس میں کمال پیدا کر دے ایسے کہ علوم بہت ہیں اور عمر محدود ہے اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب
بالذات نہیں اور جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو اُس میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بھلا دیا جاوے اور ذریعہ کی کثرت کی جادے
پس علم لغت و راج سے اس قدر پر اکتفا کر جس سے کہ تم عربی زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کم راج ہوں اُن میں سے اس قدر
جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر قوت ہو جاوے اس زیادہ میں جو ض کرنا کچھ ضرور نہیں اس طرح نحو سے اس قدر پر اکتفا کر
جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم حدیث
اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم انھیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں بقدر کفایت یہ ہو کہ
جو قرآن کی دونی ہو جیسے علی و احادیث نیشاپوری کی تفسیر جس کا نام وجیز ہو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے جوہر سے معنی ہو جیسے تفسیر نیشاپوری
جسکو وسیط کہتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زیادہ ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اس کا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں بقدر
کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری و مسلم کا کسی شخص فاضل و درمندان حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں
ایسے کہ یہ کام سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ لکھ گئے ہیں تم کو اتنا ہی چاہیے کہ ان کی بات کو مستحضر ہو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ بخاری
اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اسی طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس کلمہ کی ضرورت تم کو پڑے اُن میں سے نکال سکو اور متوسط
درجہ یہ ہو کہ قبلی کتابین حدیث کی صحیح ہیں ان سب کو سمجھنے کے ساتھ پڑھو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیث میں نقل ہوں
خواہ ضعیفہ ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا مختلف سب کو پڑھو اور اسناد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور اُن کے نام اور
ادب اور معنی و کم کرو اور فقہ میں بقدر کفایت اس قدر ہو کہ جیسے مختصر فرائیج کی ہو جسکو مہینے خلافت الخلفاء میں لکھا ہے اور متوسط درجہ جو مختصر
کی تین کنز ہو یعنی اتنی بڑی ہو جتنی بڑی بخاری کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ کفایت اسکو سمجھو جو جتنے بیضا میں لکھا ہے مع اور بڑی بڑی
کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ مطلب نہیں
اور اگر ان کے حقائق کا کشف ہو جائے بدون طریق کشف کہ اس سے کچھ فروع متعلق نہیں ان مقصود و حفظ اس کے لیے مقدار کافی علم
کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر رسالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جس کے مضمون کو باب اول بعد العقائد اس جلد کا حاوی ہے اور متوسط
درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہے اور حاجت علم کلام کی اسوجہ سے ہو کہ اس
بدعتی کا منظر کیا جائے اور اسکی بدعت کو ابتر کر کے عامی کے دل میں نہ نکال دیا جائے اور یہ بات بدعت عام ہی سے ساتھ میں کارآمد
ہو بشرطیکہ انکو تصدیق نہ ہو اور رہا بدعتی اگر قصور اسابھی مناظرہ جان ہاتا تو کم ایسا ہوتا ہے اسکو کلام سفید ہو گیا کہ اسکو تقریر میں

ساکت بھی کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو ناقص سمجھ کر فرض کر لیتا کہ اس بات کا جواب ضرور ہوگا مگر حکم نہیں آتا اور اپنی
 جھگڑو مغالطہ دیتا ہے اور قوت مناظرے سے حق کو مشتتبہ کیے ڈالتا ہے اور عامی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی تقریر میں حق سے منحرف ہو جاتا ہے تو
 اسی قدر تقریر میں پھر درست ہو سکتا ہے بشرطیکہ تعصب نہ ہو گیا ہو اور اگر تعصب وراپنی چاؤ کی پیچ پر آ جاوے گا تو پھر عامی سے بھی امید
 ہو جاتی ہے اس لیے کہ تیج بیوقوف کر فی نفسوں میں عقیدہ دن کو پختہ کر دیتی ہے اور یہ آفت برے علمائین ہی کہ حق کے لیے تعصب میں مبتلا کرتے
 ہیں اور مخالفین کو چشم حمارت دیکھتے ہیں اور اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی مکافات اور مقابلہ پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی
 مدد زیادہ کرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں الزام لگایا جاتا ہے اسکو خوب مضبوطی سے تھمک کرتے ہیں اگر حضرات علماء براہِ دروحت اور
 فیروہا ہی کے انکو خلوت میں نصیحت کر دیتے اور تعصب و حقارت کے موقع سے قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے لیکن چونکہ
 جاہ بدون لوگوں کی پیروی کے راست نہیں ہوتا اور پیروی پر میل لوگوں کا بدون تعصب اور طرف ثانی کے اوجہ شام نہیں
 آتا اس لیے علماء نے تعصب کو اپنی عادت اور حربہ ٹھہر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کرتے ہیں اور سلفانوں کی طرف سے
 لڑتے ہیں اور واقع میں اس صورت کے خلق کی بربادی اور نفس و عین بدعت کا ختم جانا حاصل ہے۔ اور امور ظلا فی جوان پچھلے زمانوں
 میں ایجاد ہوئے ہیں اور انہیں وہ تحریریں اور تصنیفیں اور مناظرے ملے ہیں کہ ویسے کبھی زمانہ سلف میں نہ تھے تو ان کے ہم گرد بھی مست
 پھرنا اور ان سے ایسی طرح پکڑنا جیسے زہر قاتل سے اس لیے کہ وہ مرض لاعلاج ہو رہی ہو گئی ہو جس نے تمام فقیہوں کو آپس کی حرص اور
 دیباہات میں مبتلا کر دیا ہے چنانچہ عقرب کے نکلے آفات اور غوائل ہم بیان کرینگے۔ اور کبھی اس تقریر کو کوئی ویسا ہی عالم سنتا ہے کہ کتنا
 کہ جس شخص کو کوئی بات نہیں آتی وہ اسکا دشمن ہو کر رہتا ہے تو حکو اس کہنے سے یہ گمان نہ ہو کہ ہم بھی اس علم سے ناواقف نہیں بلکہ ہم
 تو اس فن میں ایک عمر تلف کی اور تصنیف اور تحقیق اور جدال اور بیان میں اول لوگوں پر گویے سبقت لے گئے مگر پھر اللہ تعالیٰ
 نے ہمارا راست الہام کیا اور اس فن کے عیب پر مطلع فرمایا تب ہم اسکو ترک کر کے اپنے نفس کی فکر میں مشغول رہے اس نظم
 سے انکو نصیحت ہماری قبول کرنی چاہیے کہ تجربہ کار کا کہنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ فتویٰ شریعت کا کارکن ہوا اور اسکی عینیت
 علم خلافت کے معاون نہیں ہوتا اس لیے اس کا جانا ضروری ہے تو اس قول سے ہم مغالطہ میں نہ آ سکیں کہ مذہب کی علیتین خود مذہب میں
 مذکور ہیں اس لیے جو باتیں مذکور ہیں وہ مفت کے جھگڑے ہیں کہ قرن اول کے لوگ اور کھانا انکو نہ جانتے تھے حالانکہ انکی نسبت کہ علم فہم
 کو زیادہ جانتے تھے بلکہ علیتین قطع نظر اس سے کہ علم مذہب میں کچھ مفید نہیں فقہ کے مزہ کو خراب کرتی ہیں اور ضرر پہونچاتی ہیں اس لیے جس
 شخص کے لیے مفتی کا فکر شایہ ہو جاتا ہے تو اگر مفتی کی طبیعت میں ذوق صحیح فقہ کا ہوتا ہو تو اکثر اہل حق ہوتا ہے کہ اسکی طرف
 کی بموجب حکم کا اجرا نہیں ہو سکتا اور جس شخص کی طبیعت جہل کی سمون کی عادی ہوئی ہو اسکا ذہن جہل کے مقتضیات کو اپنا جواز فقہ
 ذوق کے ماننے سے ہوا حتیٰ کہ تباہی اور اس فن میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جنکو شہرت اور جاہ کی طلب ہوتی ہے اور یہاں تک کہ یہ لوگ
 متبرک کی علیتین تلاش کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات سیاسی عمر گزر جاتی ہے اور انکی ہمت نہ بچے جانتے ہیں وہ نہیں ہوتا انسان وہی نہیں ہوتا
 اس لیے تم کو چاہیے کہ جہنم کے شیطانوں سے بھی بچو اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی حراز کرو کہ ان لوگوں نے ہکائے اور گاہ کرتے ہیں

سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو مطلوب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور پیشتر جو سلاطین کو منہ نہ لگاتے تھے اور غرت سے تھے اب ان کے پاس آنے سے ذلیل بنے مگر پھر بھی علماء سے دین الہی میں سے جکو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت بین اہل بیت سے محفوظ رہے اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی قضاے اور مقدموں کے علم پر تھی اس لیے کہ عندوں اور حکومتوں میں ایسی بڑی ضرورت تھی پھر ان کے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو کو نہیں سننا اور اسباب میں لالچ سننے کا ان کو شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کو غرت علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہی تو اس کا چرچا نہ شروع کر دیا اور یہ بات ہی تصنیف کا کین اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے ڈھنگ ایجاد کیے اور یہ خیال کیا کہ ہکو دین الہی کی طرف سے بڑی باتوں کا دفع کرنا اور بدعت کی طرف سے لڑنا اور بدعت کا استیصال کرنا منظور ہو جیسا اُنہیں پیشتر کے فقہاء کہتے تھے کہ ہماری غرض دین کے فتاوے کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کے احکام کا متکفل ہونا ہی اور اُس میں خلق خدا پر شفقت اور ان کی خیر خواہی مد نظر ہے پھر کچھ بدعت بعد بعض رؤسا ایسے ہوئے کہ ان کو علم کلام میں غرض کرنا اچھا نہ معلوم ہوا اس جہت سے کہ ان میں مناظرہ کا بے منتہی ہونے سے بڑے بڑے تعصبات اور خصوصیات پیدا ہوئے جیسے نوبت کشت و خون اور شہروں کی بربادی کی ہونے لگی مگر ان کو فقہ میں مناظرہ ہونے کا اور خاص امام شافعی اور امام انصاری کے مذہبوں میں دلی کے معلوم کرنیکا ذوق ہوا اس لیے لوگوں نے علم کلام اور دوسرے فنون کو ترک کر دیا اور خاص ان دونوں اماموں کے مسائل خلافت کی طرف میل کیا جو خلافت کہ امام مالک و احمد اور حنفیوں اور حنفیوں کے ساتھ ہوا سین ہولت برقی اور اپنے خیال خام میں یہ سمجھا کہ ہماری غرض شریعت کی باریک باتوں کا نکالنا اور مذہب کی علت و نکات ثابت کرنا اور قضاے کے اصول کی بنیاد دلی ہی اور اس بات میں بہت سی تصانیف لکھیں اور طرح طرح کے جھگڑے نہیں دوج کیسا اور اب تک اسی پر چلے جاتے ہیں نہیں معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں خدا تعالیٰ نے کیا مقدمہ کر رکھا ہے غرض کہ باعث خلافتیات پر چھلنے کا اور مناظروں پر بالکل ہونیکا ہی تھا اور کچھ نہ تھا اگر بالفرض دینا والو کے نفس کشی اور امام کے ساتھ خلافت معلوم کرنیکے طرف راغب ہو جاوے یا کسی اور علم کی طرف شائق ہوں تو علمائے اُن کے ساتھ ہی جھگڑینگے اور اس پر ہائیت باز نہ آوینگے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہ علم دین ہی اور ہکو مطلب سوائے تقرب خدا کے تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دوسرا بیان اس بات کی غلطی میں کہ یہ مناظرے صحابہ کے مشورہ اور اکابر سلف کی تقریروں کے مشابہ ہیں۔ جانا چاہیے کہ علماء بھی لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ ہماری غرض ان مناظروں سے حق بات پر بحث کرنا ہی تاکہ حق کھل جائے اس لیے کہ امر حق مطلوب ہے اور فکر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بہت سی زیادوں کا متفق ہو جانا مفید ہے اور صحابہ کی عادت بھی اپنے مشورہ میں اسی طرح کی تھی مثلاً دادا کے ساتھ میں بھائیوں کے محروم ہونیکا صورت اور شرابخواری کی سزا میں اور جب امام چوک جائے تو اُس پر تاوان کے واجب ہونے میں جیسا اُس سکہ میں کہ کسی عورت نے بیائش خوف حضرت عمرؓ کے اپنا بچہ گرا دیا تھا اور اسی مسائل فراموش ہوئے ہیں اُن کے مشورے مشہور ہیں اور جو خلافت کہ شافعی اور احمد اور محمد اور مالک و ابو یوسف وغیرہم رجہم اللہ سے منقول ہو وہ اسی بات کا مدہ ہے اور ہم کو اس مغالطہ کی تہمت لگاتے دیتے ہیں اور وہ یہ کہ ہکو مطلب حق پر ایک دوسرے کی مدد چاہنی البتہ دین کی بات ہو مگر اُس کے لئے کسی طریق پر علماء میں ہیں اول یہ کہ جب مناظرہ فرض کفایہ ہو تو جو شخص کہ فرض عین سے فراغت نہ کر چکے اُس کو نہیں مشغول ہونا چاہیے اور جس شخص پر فرض

عین ہو اور وہ فرض کفایہ میں مصروف ہو جاوے اور کہے کہ میری غرض طلب حق ہے تو وہ جھوٹا ہو اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی خود تو نماز ترک کر بیٹھے اور کپڑوں کے پیدا کرنے اور بنے میں کوشش کرتا پھر اسے اور کہے کہ میری غرض اس سے ہے کہ جو شخص تنگ بدن نماز پڑھے اور کپڑا نہ میسر ہو اسکا ستر عورت کروں کیونکہ یہ بات کبھی ہو بھی جاتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو جیسا کہ فقیہ کہتا ہے کہ جو آدمی اسے خلاف میں بحث ہوتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو کہ کم ہوتے ہوں۔ اور جو لوگ مناظرہ میں مشغول ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ کر ہو کے ہیں جو باتفاق فرض عین میں اور اگر کوئی ودیعت کو فوراً ادا کرنا چاہے اور کھڑا ہو کر نماز کی نیت باندھ لے جو سب ثوابوں سے عہدہ ہو اور کسی شرط وغیرہ کا لحاظ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے وہ نافرمان خدا تعالیٰ کا ہوگا اسکی یہ معلوم ہو کہ آدمی کے مطیع ہونے میں بھی امر کا فی نہیں کہ وہ کوئی فعل طاعت کی خبر کا ترائے جتنا کہ اسکا کہ نہیں وقت اور شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے دوسرے یہ کہ مناظرہ کی نسبت اگر کوئی وہ فرض کفایہ میں نہ دیکھے لگرا سکی نسبت اور فرض کفایہ اہم اسکو معلوم ہو اور پھر مناظرہ میں مشغول ہوگا تو نافرمان ہوگا اور اسکی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص ایک عجات کو دیکھے کہ پیاس کے مارے مارے جاتے ہیں اور لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا ہے خبر گیری نہیں کرتے اور اسکو انکے جلائیکی یعنی پانی پلانے کی قدرت ہی تو اب یہ پانی نہ پلاوے پچھنے لگانے سکھے اور کہے کہ اسلئے سیکھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہو اگر شہر میں اسکا جاننے والا نہ ہوگا تو لوگ ہلاک ہو جاویں گے اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں تو سب لگا نیوالے بہت ہیں اسقدر کا فی ہیں تو جواب دیتا ہے کہ اس بات سے اس فعل کا فرض کفایہ ہونا تو نہیں کیا غرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضروری اسکو نہ کرے یعنی بیا سے مسلمانوں کی خبر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ باندھ کر مصروف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا انہیں تندہی نہ کرے مثلاً قوسے ہی ہو کہ اسکے لیے بہت لوگ ہیں ورفوض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ نہ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کہ انکی طرف فقہاء وجہ بھی نہیں کرتے مثلاً سب سے نزدیک طب ہی ہو کہ اکثر شہر میں طبیب نہیں جسکی گواہی شرعاً امور طبیہ میں درست ہو اور فقہاء میں کونئی طب کی رغبت نہیں کرتا اسطرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے اکثر مناظرہ میں کربو الاما مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہے کہ حریر کا لباس ہے یا فرش بچھا ہوا اسکو چپکا دیکھتا کرتا ہے اور ایسے مسلمان مناظرہ کرتا ہے کہ وہ کبھی واقع نہ ہو اور اگر ہو بھی تو اسکے بتا نیوالے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہے کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہوں یہ خدا تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں اور حضرت انس سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جائیگا آپ نے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگ نہیں رہا ہوتے پیدا ہوگی اور بڑے نہیں بچیاں اور چھوٹے نہیں سب طاعت چلی آئیگی اور زلیو نہیں فقہ تیسری یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر عقیدہ ہو کہ فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہو تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہو ہو اسی کے بموجب فتویٰ دے جیسے طرح کہ صحابہ اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتہاد کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا ہے اور جب اسے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اپنا کام قول نقل کر کے حکم دیتا ہے اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہے تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا فائدہ ہے یہ مذہب تو اسکو معلوم ہی ہوا اسکو سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جو بات اسکو مشکل پڑے تو اسکے جواب میں کہنا لازم ہے کہ شاید ہمارے امام کے یہاں اسکا کچھ جواب ہوگا بھلا اجتہاد میں تیار سوخ نہیں کہ اصل شرع میں سے بات نکالیں اور اگر ایسے مسائل

راج ابن راج
سے جسٹ

میں مباحثہ کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یاد و قول ہیں تو اہمیت مناسب تھا کہ وہ مثلاً اکثر ایک ایت کے بموجب حکم دیدنی ہو تو بحث سے یہ فائدہ ہو گا کہ جو کسی روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں بھی مناظرے نہیں کیے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو جنہیں یا قول مروی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جس میں قطعاً دو سکھ امام کا خلاف ہو چو تھی یہ کہ مناظرہ اسی صورت میں کرے جو ہو چکی ہوں یا غریب ہو نیکو ہوں اسلئے کہ صحابہ نے انھیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہی جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے فرائض کے مسائل مگر مناظرہ کرنا لوگوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور فتویٰ کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام بھی کرتے ہوتے بلکہ ایسے ہی مسائل کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں گنجائش جھگڑائی کی کسی صورت سے نکال دے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوابات اکثر واقع ہوتی ہے اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہے یا مختصر ہے کچھ طویل مسئلہ نہیں پس تعجب کی بات ہے کہ مقصود تو امر حق دریافت کرنا اور یہ مسئلہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ متعلق یہ حدیث ہے اسلئے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہے یا اس وجہ سے ترک کر دینا کہ مسئلہ طویل نہیں کہ اس میں کلام کو طویل دیا جائے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جاوے یہ نہیں کہ تقریر کو طویل دیا جائے یا سچوین یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معاملہ ہوتا ہو نہ بہت معقول اور امر حکام کے سامنے ہو نہ کے اسلئے کہ خلوت میں بہت شہرت اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم اُبھر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو فریقین میں سے یہی حصہ ہوتی ہے کہ میں ہی برتر رہوں اسکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ کو معلوم ہے کہ اب مناظرہ کرنا یا نہ کرنا مفید ہے یا نہیں بحث کر نیکی زیادہ حریص ہیں اور ایک شخص دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہے نہ کہ تنہائی میں کچھ تفریق نہیں کرتا بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی رئیس ہاں ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتا تاکہ کلام میں تفرق نہ پڑے چھٹی پھر امر حق کی طلب ہیں ایسا حال ہو جیسے کوئی کھوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس بات کی تمیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھوں لے یا دوسرے کے اور بحث کو نہیں طرف ثانی کو اپنا مددگار جانے مقابلہ و تضام نہ سمجھے اگر وہ انکی غلطی پر آگاہ کر دے یا حق بات بتا دے تو اسکا شکر گزار اور ممنون ہووے جس طرح کہ گم شدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک راستہ چلتا ہو اور دوسرا شخص اسکو وہ چیز دوسری طرح پر بتا دے تو یہ شخص دوسرا مشکور ہوتا ہے انکی بھائی نہیں کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے اسکو برا نہیں جانتا اور صحابہ کے مشورہ کا بھی حال یہی تھا یہاں تک کہ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو عین خطبہ میں مجمع کے سامنے ٹوکا اور حق پر آگاہ کیا تو اپنے فرمایا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ اور ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا اُسے کہا کہ یا امیر المؤمنینؓ یہ مسئلہ سطح نہیں ایسے ہو اپنے فرمایا کہ تو درست کہتا ہے میں نے خطا کی اور ہر علم والے سے بڑھ کر وہ علم والا ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ شہریؓ کو وہ بات بتا دی جو اُسے فوت ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں ہو تب تک مجھے کچھ نہ پوچھا کرو اور وہ حال طرح ہے کہ کسی حضرت ابو موسیٰ سے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا اُسکا حال کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے اور اسوقت آپ کو فہ کے حاکم تھے حضرت ابن مسعودؓ نے اس سے فرمایا کہ امیر سے دوبارہ پھر پوچھو شاید وہ تجھے اسوال سمجھے نہیں اُس نے دوبارہ ہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب یا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تب بھی یہی حضرت ابو موسیٰؓ فرمایا کہ حق

یہی ہو جائے فرمایا اور واقعہ میں جو طالب حق ہو تو اسکو یوں ہی انصاف کرنا چاہیے اگر اسطرح کی بات کجکل کسی دنی افیق کے سامنے کوئی ذکر کرنا تو وہ نہ ماننا اور بعید جانتا اور کہتا کہ مسئلہ مذکور میں حق کو پہونچنے کی قید کی کچھ حاجت نہیں کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہی ہو چکا ہے اس زمانیکہ مناظرین کو دیکھو کہ اگر امر حق طرف مقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہو تو کچھ چہرہ کیسی سیاہ پڑ جاتا ہو اور پھر چھپ کر جانتا کہ میں بتا رہا ہوں حق انکار میں کوشش کرتے ہیں اور جو شخص کو الزام دیتا ہو اسکی بُرائی عمر بھر کرتے رہتے ہیں اور پھر شرم نہیں کرتے کہ مناظرے میں اپنے آپ کو صحابہ کے مشابہ بناتے ہیں ساتوین یہ کہ مناظرہ کا شریک اگر ایک دلیل سے دوسری کی طرف آیا لیکل معترض سے دوسرے پر بدلنا چاہے تو اسکو روکنا چاہیے اسلئے کہ سلف کے مناظرے سبب سے ہی ہوتے تھے اُنکے کلام سے سب جھگڑنے کے دقائن جواب نئے نئے نکالے ہیں خابج تھے مثلاً اس کہنے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر مجھے لازم نہیں کہ یہ امر تمھاری پہلی تقریر کے خلاف ہے اس لیے نہیں ماننا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہو مگر حق کا قبول کرنا واجب ہو اور باب مناظرہ کی مجلسوں کو دیکھتے ہو کہ سب ایک دوسرے کی بات کاٹنے اور لڑائی جھگڑے میں بسر ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی اصل کی ایک علت ٹھہرا کر استدلال کرتا ہو تو دوسرا اُس سے کہتا ہو کہ اسکی دلیل ہی کہ اصل میں حکم اسی علت سے ہوتا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اگر تمکو کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اسکو ذکر کرو کہ میں بھی اس میں تامل کروں تو معترض اصرار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ جو علت تم نے ذکر کی اُسکے سوا اور بات ہو اور میں نے کچھ جانتا ہوں مگر کوئی گناہ نہیں اسلئے کہ مجھ کو اسکا کتنا ضروری نہیں اور استدلال کرنا تو لالچ ہے جس امر کو تم علت بتاتے ہو اسکو ظاہر کر دو اور معترض بھی اصرار کرتا ہو کہ مجھے تو کتنا لازم نہیں اور سپر حکے سوا ان دنوں وغیرہ سے مناظرہ کی مجلسوں میں شور و غوغا رہتا ہو اور معترض بیچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ اُسکا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور علت حکم کو بیان نہیں کرتا اسلئے کہ میرے ذمہ پر بیان کرنا ضروری نہیں شریعت پر چھوٹ بولنا ہو اسلئے کہ اگر واقعہ میں حکم کی علت کو نہیں جانتا اور صرف اپنے مقابل شخص کے عاجز کرنے کو دعوے جانے کا کرتا ہو تب تو وہ فاسق اور جھوٹا اور خدا تعالیٰ کا نافرمان اور سختی اسکی فحش کا ہو کہ جو بات کہو نہیں آئی اُسکے بتانے کا دعویٰ کرتا ہو اور اگر اپنے دعوے میں سچا ہو تب بھی فاسق ہو اسلئے کہ جو امر شرعی اسکو معلوم ہو اسکو چھپاتا ہو حالانکہ اُسکا بھائی مسلمان اُس سے پوچھ رہا ہو تاکہ تمھیں سمجھ کر تامل کرے اگر وہ علت قوی ہو تو خود بھی اُسکو اختیار کرے اور اگر ضعیف ہو تو اُسکا ضعف ثابت کر کے معترض کو جیل کی تالیق حکم کی روشنی میں پہونچائے اور یہ امر باتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سچ کچھ جانتا ہو اگر کوئی اُس سے پوچھے تو سوال کے بعد اُسکو بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تا ہی پھر معترض جو یہ کہتا ہو کہ مجھ کو اُسکا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریق پر میں جو ہم نے بموجب خواہش اور رغبت حیلہ جوئی اور تقریر لڑانے کے ایجاد کیا ہو اس شریعت میں لازم نہیں نہ شرع محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں جو اُس پر بیان کرنا لازم ہو اسلئے کہ بیان نہ کر نیسے یا جھوٹا ٹھہرتا ہو یا فاسق۔ اب صحابہ کے مشورون اور علمائے سلف کی تقریروں کو دیکھ کر انہیں کہیں اسطرح کی بات مسمیٰ ہو اور کبھی انہیں کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے سے منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کر نیسے روکا ہو بلکہ اُنکے تو سب مناظرے اسطرح کے ہوتے تھے کہ جو اُنکے دلیمن گذرا جنس اسطرح ذکر کر دیا اور پھر اُس میں جتنے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ ہو

اٹھانے کی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غائبانہ رواج ہو کہ مناظرہ کر نیوالے بڑے بڑے علماء مناظرہ کرتے ہو کرتے ہیں کہ امر حق
انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور بھاری قلعی کھل جاوے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں انکے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ انکے
سامنے باطل کو رواج دیں۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور انکے سوا اور شرطیں باریک بہت سی ہیں مگر تم کو ان آٹھ شرطوں سے مناظرہ کر نیوالے
کا حال معلوم ہو جاوے گا کہ خدا تعالیٰ کی واسطے مناظرہ کرتا ہی یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اسکا یہ ہے کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ
نہ کرے کہ وہ اس کے دل پر حاوی اور سب میں بلا دشمن اور ہمیشہ ہاک کا خواہاں ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے
کہ انہیں اجتہاد کر نیوالے یا مصیب میں ہی یا ثواب میں مصیب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھانا اور اخلاص والوں کیلئے عبرت ہو اور ایسی
شیطان نے اس سے راضی ہو کر اسکو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار تو تفصیل میں ہے اور جس توفیق ہم آگے لکھے ہیں تیسرے بیان
مناظرہ کی آفتوں در ان مہلک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا
غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں
کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی عداوتیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اس کے دشمن ہیں شیطان کے
نزدیک اچھی ہیں بیکام منع ہوتا ہی اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد و غیلا و درویشی اور بیکام نفس اور محبت جاہ وغیرہ کو اس
مناظرے سے وہ نسبت ہی جو ظاہر کی خرابیوں مثلاً نا اور کالی اور قتل اور چوری وغیرہ کو ثواب پہننے سے ہی اور بطریق کسی شخص کو ثواب
پہننے اور ان باری خرابیوں کے کر نہیں اختیار دیا جاتا تو وہ شریک پہننے کو ادنیٰ جا کر جرأت کر لیتے اور پھر شے کی حالت میں اس سے
باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں اس طرح جسکے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کر لی اور اپنے غلبہ مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب تاب ہوئی ہی
تو یہ باتیں اسکو اس امر کی متقنی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی خباثتیں اس کے دل میں مخفی ہوں اور سب عادات بدیہان میں آدین اور ان
عادات بدیہان کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کر چکے مگر ہمارے ان عادات کو کلیتہً بیان کر رہے ہیں جو مناظرے
سے ابھرتی ہیں پہلے ایک ان میں سے حسد ہی جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی ایک کو نہ اس کے اہل انکار اور
مناظرہ کر نیوالے احد سے خالی نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ کبھی غالب ہوتا ہی اور کبھی مغلوب رہتا ہے اوقات اس کے کلام کی تعریف ہوتی ہی اور وہ اپنے اہل
شر کے کلام کی تعریف تک دنیا میں ایک ہی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی و دین ظہر میں ہوں یا مناظرہ کر نیوالے کے گمان میں اسکا شمار
اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرورت ہی حسد کرے گا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہونا چاہے گا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے
دل اس سے پھر کچھ کہیری طرف ہو جاویں اور حسد ایک جلتی آگ ہے جو جو نہیں مبتلا ہوتا ہی وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہے۔
آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر تو اور اسلئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ علم کو ہمارے سے پاؤ حاصل کرو اور فقہاء کے اقوال جو ایک
دوسرے پر ہوں ان کا دست مانو کہ وہ لوگ ریوڑوں کے بکروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور ایک کو نہر تکبر کرنا ہی جسکے باب میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہی اللہ تعالیٰ اسکو پست کرتا ہی اور جو شخص فروتنی کرتا ہی اللہ اسکو بلند کرتا ہی اور وہ دنیا
قدسی میں یون ارشاد ہے کہ العظمیٰ از ارضی والکبریٰ از رانی فمن نازعنی واحد فیہما قصمتہ اور مناظرہ کر نیوالے اپنے اقران و ہمسر پر تکبر کرنے اور

الح حدیثیوں کو
ایسا کہانی ہو
گم گوی کہ بیٹ
جانی ۱۲ ابوداؤد
بروایت ابوداؤد
۱۲۰ ح خطیب
بروایت ترمذی
منہج خطیب وین اب
ابو سعید میں روایت
۱۲۰ ح خطیب میر تقی
اور کبریا میر تقی میر
کسی سال دونوں میں
میر تقی میر دونوں میں
۱۲۰ ح خطیب
ابوداؤد بروایت ابوداؤد

فمن انہی علی اللہ کذباً وکذباً بالحق لما جاورہ اور فرمایا من انہی علی اللہ کذباً بالصدق لہ وجارہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
 نیکوئی کے پھیرنے میں کوشش کرنی ہو اور زیادہ مرض لا علاج ہو جس سے سب میں بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان ہاں ہاں یا ہاں یا ہاں
 اور بگا اور منافق کا مقصود صرف خلق میں نمود ہوتی ہو اپنی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہو تو یہ سب باطن کی بڑا کبیرہ گناہ ہیں جو سب
 خرابیوں کی بڑا ہوں اور جو خرابیاں کہ غیر وضو اور نمین ہو جائیں کرتی ہیں وہ انکے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑا نہ کہ بہت شہرت ملے وہ لوگ جو
 اور ملت گھوٹنے اور کپڑے پھاڑنے اور رٹا سہی پکڑنے اور مان باپ اور استاد و مکتوب رکھنے اور صیغہ گالی دینے کی پوچھ بچھ طرح کے لوگ
 زمرہ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ عاقل اور بزرگ ہیں انہیں یہ دسویں خصلتیں ضرور ہوتی ہیں ہاں بعض وقت اسے کوئی مبالغہ والا
 ان عادتوں میں سے بعض سے بچ بھی رہتا ہو بشرطیکہ اسکا مقابل بظاہر اس سے کم رقبہ ہو یا بہت بڑھ کر ہو یا اس کے شہر سے اور شہر سے
 سے دور رہتا ہو اور جو مناظرہ دالے کہ ہمسور پاس پاس رہنے والے اور درجے میں مساوی ہوں وہ ان دسویں خصلت میں بھی ہوتا ہو پھر ان کے
 خصلتوں کے دس اور پانچ حرکات متفرع ہوتی ہیں جنکی تفصیل ایک ایک کی ہم طویل سمجھ کر قلم انداز کرتے ہیں مثلاً تاکہ چڑھائی اور غصہ کرنا اور شہر سے
 طبع اور جہاد وال کی طلب کی محبت جو غلبہ اور مہمات دالے کو ہوتی ہو اور خوش ہونا اور اترانا اور تورا تکرار اور حکام کو انظیم اور انکے پاس
 آنا جانا اور انکے مال حرام میں سے لینا اور گھوڑوں اور سواریوں اور ممنوع لباس کی زینت کرنا اور غزوہ تکبر سے لوگوں کو حقیر ماننا اور بیگانہ
 امر میں خوش کرنا اور غلام بہت کرنے اور دل میں خوف ورجا کا جاتا رہنا اور اسیر غفلت کا چھانا اس وجہ تک کہ ان میں سے غار
 چڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی بڑھ چکی اور کیا بڑھتا ہو اور کس سے مناجات کرتا ہو اور اپنے دل سے شمع کی خبر تک نہ ہو یا جو دیکھ کر ان
 عوم میں دو بارے جو مناظرہ پر ہوں یہاں تک کہ عبارت کا اچھا بولنا اور لفظ مقفی کتا اور نا در ماتو کا یاد کرنا وغیرہ ہوتا ہو
 میں مصروف رہتا ہو حالانکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آئیں اور مناظرہ کے نیوالے مناظرہ میں موافق اپنے درجوں کے خصلت ہوتے ہیں اور انکے
 درجات بہت ہیں اور جو شخص کہ انہیں سے بڑا دیندار اور زیادہ عاقل ہوتا ہو ان میں بھی ان خلاق کے سوا شمع رہتے ہیں اور غایت اسکی
 یہ کہ نفس پر جیاد کر کے اسکو پوشیدہ رکھتا ہو اور یہ ردیل عادتیں اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو غلط فہمی میں مشغول رہتا ہو
 بشرطیکہ اسکا ارادہ و غفلت سے لوگوں میں مقبول ہونا اور جہاد و ثروت و عزت کا حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص علم مذہب سے فدا ہو کر نہ رہے
 اور انکی غرض یہ ہو کہ تندرہ تفسا اور وقوف کی تعلیم ملے اور ہمہ سرفروقت ہو تو اسکو بھی یہ عادتیں لازم ہوں گی۔ حال یہ کہ یہ عادتیں ایسے
 شخص کے ساتھ ہوں گی جو علم سے سولے آخرت کے ثواب انکی کے غیر چیز کا طالب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہوں گی جو عالم کو ویسا ہی
 نہ رکھے بلکہ ہمیشہ کو ہلاک کرے یا زندہ جاوید نہائے اور ایسی ہی اس شخص کی تعلیم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سخت عذاب دینا
 اس عالم کو ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس علم سے نفع نہ دے تو دیکھو کہ علم نے کو نفع نہ دیا مگر نقصان کیا اور کاغذ اس سے اور دیکھو کہ بربر ہی
 عذاب ہو کر نجات ملے گا مگر یہ کہان ہو سکتا ہے کہ علم کا خطر بہت بڑا ہو اور اسکا طالب ملک دائم اور دولت قدیم کا طالب ہو تو ضرور ہر
 یا سلطنت ہی ملے یا ہلاک ہی ہو کہ طالب علم کا حال مثل اس شخص کے ہو جو دنیا میں سلطنت کا خواہان ہو کہ اگر اتفاقاً سلطنت ملے تو یہ توقع نہیں
 کہ انکی شخص کی طرح بچا رہے بلکہ بڑی بڑی رسوائیاں ہونی ضرور ہیں اب اگر کہ کو کہ مناظرہ کی اجازت دینے میں یہ فائدہ ہو کہ لوگوں کو طلب

مشہد احمد اس سے
 عالم کو نفع ہو
 وللا فخر اور جھللا
 جی مان کو تہیابی
 اس پاس
 فی الاصل فالعالم
 العالم بلکہ ہلاک
 اللہ و سبب جس سے
 اللہ یعنی ملک
 شان یہ کہ
 باد و عالم کو دانی
 جرات دنیا جو
 دینی زندگی کا
 جو اس پر علی
 راجہ دیا ہے

علم کی رغبت ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ریاست کی محبت نہ ہو تو علم ہی مٹ جائے اس شوق میں پڑھتے تو پڑھتے ہی یہ تھا کہ اکتانیا ایک طرح سے درست تو ہو مگر مفید نہیں اس لیے کہ اگر لوگوں کو گند بٹے اور چڑیوں سے کھیل کا وعدہ نہ کیا جائے تو انکو مکتب کی رغبت نہیں ہوتی اس کے یہ نہیں نکلتا کہ انہیں رغبت کرنی اچھی ہو اس طرح اگر محبت ریاست نہ ہو تو علم مٹ جائے جلد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو شخص ریاست کا طالب ہو وہ نجات کا پانی والا ہی بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیکون ہذا الدین باقوام لا خلاق لہم اور دوسری جا ارشاد ہے ان اللہ لیکون ہذا الدین بالرجل الفاجر اس سے معلوم ہوا کہ طالب ریاست خود تو ہلاک ہو نیوالو نہیں ہے مگر کبھی اُس کے باعث سے دوسرے کی بہتری ہو جاتی ہے جس صورت میں کہ وہ دوسروں کو ترک دنیا کی طرف بلاتا ہے اور یہ ایسے رئیسوں میں ہوتا ہے جو ظاہر حال بنظاہر مثل علمائے سلف کے ظاہر حال کے ہوتا ہے مگر باطن میں جاہ کا قصد پوشیدہ رکھتے ہیں انکی مثال شمع کی سی ہے کہ خود تو جلتی ہے اور دوسرے اُس سے روشنی پاتے ہیں یعنی دوسروں کی بہتری اُن کے ہلاک ہونے سے ہوا کرتی ہے لیکن اگر کوئی رئیس دنیا کی طلب کی رغبت والا ہو تو اُسکو آتش سوزان کی طرح جانوں جو آپ جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جوتی ہے جو غرض علمائے تین طرح کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی ہلاک ہوں اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اُسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سعید ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے علمائے ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن میں دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں یا وہ کہ خود ہلاک ہو نیوالے ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جاہ قائم ہو اب تم اپنے حال میں غور کرو کہ تم کو کونسی قسم سے ہو اور وہ کونسا شخص ہے جس کے لیے تم تیاری میں لگے ہو اور یہ ہرگز مست گمان کرنا کہ خدا تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کر لے گا جو اُسکی ذات پاک کے لیے خالص نہ ہو اور انشاء اللہ ہم باب لریا بلکہ تمام جلد ثالث میں وہ بیان کریں گے جس سے شک اس بات میں نہیں ہے

پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں در سہ بیان دو بیان ہیں بیان اول طالب علم کے آداب میں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب اس آداب میں آجاتے ہیں دسب اول یہ ہے کہ اپنے نفس کی ذلیل عادات اور بُری صفات سے پاک کرے اس لیے کہ علم کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا تعالیٰ سے ہے اور جس طرح نمانہ کہ وظیفہ اعضا سے ظاہری ہے بدوں طہارت ظاہر کے حدیث اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اس طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدوں بُرے اخلاق اور نجس صفات سے پاک ہونیکے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الدین علی النظافۃ یعنی دین ستمھرائی پر مبنی ہے تو ستمھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقل کو اہانت کی آگاہی دی گئی ہے کہ طہارت اور نجاست ظاہر ہی پر موقوف نہیں جو آنکھ سے سونچے بلکہ مشرک بعض اوقات کپڑے بھی صاف پہنے ہوتا ہے اور نہایت ہوتا ہے مگر باطن اُسکا پلیدہ نہیں آلودہ رہتا ہے اور نجاست اُسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جاوے اور علم کی مطلوب ہو اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اس لیے کہ وہ سب درست تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو ہر قسم میں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تدخل الملائکہ بیتا فیه کلب و قلاب انسان کا وہ گھر جس میں فرشتوں کا گذر اور اثر اور مقام ہوتا ہے اور بُری صفات میں مثل غضب اور شہوات

اح
اللہ تعالیٰ اس میں
ایسے لوگوں سے تائب
کرتا ہے جو دین
میں ہر قسم سے
نہایت پر دست
۱۲
۱۳
اس میں کی تائب
بیکار اور سب کو
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکنے کہتے ہیں تو جب لمین یہ کہتے بھرتے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گذر اس میں کہاں ہوگا اور نور
علم جو خدا تعالیٰ دلمین پہونچاتا ہو وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ سے پہونچاتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہے واما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا
او من وراء حجاب اور یسل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء اور اس طرح علوم کی رحمت جو دونوں پہونچتا ہو اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان
علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک اور صفات مذمومہ سے مبرا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے
ان کے پاس ہیں انکو پاک ہی دلمین بھرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیستے مراد دل ہو اور کلب غضب اور صفات مذمومہ ہیں
تاکہ فرقہ باطنیہ سے پیچھے نہ رہیں کہ جس امرت ہو مافع ہو وہی خود کرتے ہو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ اس مطلب پر پائی جاتی ہے
اور ظاہر لفظوں کو بدل کر باطن کے معنی میں اور بات ہو اور ظاہر ہی قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے تنبیہ پائی جانی اور بات یہ ہے
وہ سب سے شوق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علما اور نیک بندوں کا طریق ہی ہو اس لیے کہ عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جادو
اس سے اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے انکو عبرت کر لیتا ہے کہ ہم
بھی ہوتے مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو تو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اصل
دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اس طرح اس بیت سے جو خلق کا بنایا ہوتا ہے تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا تعالیٰ کے گھر زمین
سے ایک مکان ہو۔ اور کلب سے جسکی مذمت حدیث کے سبب سے یعنی در زندگی اور نجاست سے ہوئی ہو نہ صورت کی جہت سے روح
سگی کا دھیان کرو جو در زندگی ہو۔ اور جان لو کہ جس لمین غضب اور دنیا کی حرص اور اس پرانا جھگڑنا اور مال پر چرہیں ہونا اور لوگوں
کی جھگ کرنا بھرا ہو وہ دل باطن میں کلب ہو اور ظاہر میں قلب اور نور عقل باطن کو دیکھا کرتا ہو ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا اور اس تہاں میں پانی
پر صورتیں غالب ہیں اور معانی ان کے اندر ہیں اور آفرینش میں صورتوں کے معانی کا رآمد ہونگے اور معانی غالب ہینگے اسی لیے ہر شخص کا شہر
اسکی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی جھگ کرتا ہو گا وہ اس کے کی شکل پر اٹھیک گا جو شکار پر چھوٹا ہو اور جو شخص لوگوں
کے مال کا حرص ہو گا وہ ظالم بھیرے کی صورت پر اور بکبر کرنے والا چیتے کی صورت پر اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اٹھیک گا
اس امر پر انجبار وار دہین اور صاحبان بصیرت و بصارت کے نزدیک عبرت اس پر شاہد ہیں اگر کوئی کہ بہت سے طالب علم اخلاق پر
رکھتے ہیں اور انھوں نے علوم جمالیہ کیے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا جو شخص اخلاق پر رکھتا ہے اسکو علم حقیقی جو آخرت
میں کار آمد موجب سعادت ابد ہو کبھی نہ آدے گا وہ اس سے بمرحل دور ہو اس لیے کہ اس علم کے آغاز ہی میں یہ ہے کہ طالب کو
یہ بات معلوم ہو جاوے کہ گناہ نہ ہر فاعل اور ہلاک کرنے والے ہیں اور کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ نہ ہر کھالیوس باوجود دیکھ جانتا ہو کہ یہ
نہ ہر قابل ہے جس علم کو تم نے سنا ہے وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہے کہ کبھی اپنی زبان پر اسکو چکنا دیتے ہیں اور کبھی اپنے
دلوں میں اسکو بار بار کہتے ہیں اسکو علم میں کچھ دخل نہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ
وہ ایک نور ہے کہ دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوف الہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما
یحیی اللہ من عباده العلماء اگر کوئی اللہ صاحب علم کے ثمرات میں جو خاص تر تھا اسکی طرف اشارہ کر دیا اور اسی جہت سے بعض متوفیوں نے اس حجاب کو معنی

استاد کی آئی
کہ نہیں کہ اس سے نہیں
کہ سائنس دانوں سے
بیاوردہ کیے جیسے
بائبل کی پیغام لانا
والا پھر یہ چکا کرنا
علم سے چاہا ہے ۱۲
۱۲ آفرین روایت
راوی سند ضعیف
سے منقول بالا
روایت کیا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ
سے دے رہے ہیں
ہیں ان کے بندوں میں
جن کو سچا ہو سکے
اور وہی مقام نہیں
و انقلاب جگہ کی
ال اصل ۱۲ ایسی
عقل اصل میں ہے
اور آخرت میں ضرورتاً
معانی سے تالیف کی
۱۲ ایسی علی

کہ تعلیم العلم غیر اللہ غائی العلم ان کیون لا اللہ یعنی چنے غیر خدا کے واسطے علم سیکھا مگر علم نے انکار کیا بجز اُس کے کہ خدا کیلئے ہوا طرح کہتے ہیں کہ علم ہکونہ آیا اور اسکی حقیقت ہمیشہ نہ کھلی صرف ظاہری الفاظ و عبارت حاصل ہوئی۔ اب اگر کہو کہ ہم تو بہت سے علماء تحقیقین اور نقاد کو دیکھتے ہیں کہ فروع و اصول میں فائق اور بڑے ماہرون میں شمار کیے جاتے ہیں مگر اُن کے اخلاق بُرے ہیں اُن سے وہ پاک و صاف نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہو کہ جب تم علوم کے مراتب و درجہ علم آخرت کو جان لو گے تو تم کو ظاہر ہو گا کہ جس علم میں یہ علماء مشغول ہیں وہ علم ہونکی جہت سے کم مفید ہو اُسکا فائدہ صرف اس جہت سے ہوتا ہو کہ اسکی طلب اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کا قرب ہو چنانچہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور عنقریب یہاں باب میں زیادہ بیان و توضیح کی جاوے گی انشاء اللہ تعالیٰ دو سر اادب یہ ہو کہ طالب علم دنیا کے شغلی کے علاقے کم کر دے اور اپنے اقرار بل و وطن سے دوری اختیار کرے اسلئے کہ علاقے سب خارج اور مانع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر ورل نہیں بنائے تو جب فکر بٹا نہ رہے حقیقتوں کے دریافت سے قصور کرے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علم تجھ کو اپنا تھوڑا حصہ نہ دے گا جب تک تو اسکو اپنا سبیل نہ بنان حوالہ نہ کرے اور جب تو ایسا کرے گا تو تھوڑا حصہ جو تجھ کو علم دے گا اُس سے تجھ کو خطری معلوم نہیں کہ نافع ہو یا نہ ہو اور جو فکر بہت کامو عین بنارہتا ہو اُسکا حال اُن کے کاسا ہو جسکا پانی پھیل گیا ہو کہ کچھ تو زمین پی جاتی ہو اور کچھ ہو اسکا مادتی ہو تو انہیں اتنا نہیں کہ انکا اکٹھا ہو کر یقینی میں پہنچے یا سر اادب یہ ہو کہ علم پر تکیہ نہ کرے اور نہ اتنا دیر حکومت بلکہ اپنے معاشے کو ہر حال میں بالکل اُسکے اختیار پر چھوڑ دے اور اسکی نصیحت کو ایسا مانے جیسے جاہل ہمایطیب شفق و حاذق کی مانند ہو اور چاہے کہ استاد سے انکسار کے ساتھ پیش آوے اور اپنی خدمت سے ثواب شرف کا طالب نہ ہو یعنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی ناز پڑھی پھر انکا خچر قریب کر دیا گیا کہ اُسپر سوار ہوں حضرت ابن عباسؓ نے تشریف لائے اور اُسکی رک کا تعظیم کی نذر پڑا جسے فرمایا کہ اے جو چاہا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رکاب چھوڑ دین آپ نے فرمایا کہ ہکویان ہی حکم ہو کہ علماء اور بڑے لوگوں سے اس طرح پیش آوین انھوں نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہہ دیا کہ اے حکم ہو کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کی عادت میں نہیں کہ نوشا نہ کرے الا علم کی طلب میں پس طالب علم کو نہ چاہیے کہ علم پر تکیہ کرے مثلاً تکبر علم پر اس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اُسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے دین کچھ مانے یا نہ مانے عین حماقت ہو اسلئے کہ علم نجات اور سعادت کا سبب ہو تو جو شخص کسی درندہ ضرر پہنچا نہ والے سے مفراور کرے گا طالب علم ہو وہ بات میں فرق نہ کرے گا کہ اُسکو گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی بتا دے یا گناہ اور ظاہر ہو کہ ورنہ آتش کا نقصان خدا تعالیٰ کا شکار ہوگا اور بہ نسبت ہر ایک درندہ کہ ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی کم ہوئی چیز جو جان بچاؤ اُسکو غنیمت بناوے جو کوئی اُسے اُس تک پہنچاؤ اُسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی لیے کسی نے شعر کہا ہو چکا کہ ترجمہ یہ ہو شہر علم کو اہل تکبر سے تنفر ہو بدام جیسے رکھتی ہو مکانوں سے عداوت سیلاب بغرض کہ علم ہر دن نکسار اور کان لگانے نہیں تا اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ان فی نالک لدرجی کن کان لہ قلب و لقی السمع و ہوشیہ اور دل والا ہو جسے یہ غرض ہو کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی ہمت لاء رکھتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہوتا ہو کافی نہیں جب تک کہ کان حنفیوں سے نہ لگائے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جائے اُسکو اچھی طرح سنسکا کرے اور اُسکو خوشی و مسرت کے ساتھ

اح ابن عدی
روایت مبارک
صفت ۲
بہن سوچنے کی جگہ
بواسطہ کے انداز
جو اکلاد سے
خان دل نکالے
کھان میں نہ
جان بچاؤ تدبیر
ظاہر ہو گیا کہ میں
علم اے اے اے علی
طہ یہ قصہ بیان
اور حاکم نے روایت
کے ساتھ

قبول کرے استاد کے سامنے شاگرد کو ایسا رہنا چاہیے جیسے نرم زمین چسپ بہت ساینہ بر سے اور وہ سب پی جاوے کہ جب استاد کو کسی طریق تعلیم کا اسکو بتا دے اسکی پیروی کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے اسلئے کہ مرشد اگر خطا پر بھی ہوگا تو وہ خطا خود شاگرد کے صواب سے اُسکے حق میں زیادہ مفید ہو کیونکہ تجربہ سے ایسی باتیں ہار یک معلوم ہوتی ہیں جنکے سننے سے تعجب نہ آتا ہے مگر انکا فائدہ بہت ہوتا ہے مثلاً بہت سے بیمار گرم مزاج ہوتے ہیں کہ طیب لٹکا علاج بعض اوقات میں گرم دواؤں سے کرتا ہی تاکہ حرارت اتنی قوی ہو جائے کہ علاج کا صدمہ اٹھاسکے توجس شخص کو فن علاج میں وقت نہیں آسکا اس علاج سے تعجب ہوتا ہی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضرؑ کو عجب مونسى عم کے قصہ سے تنبیہ فرمادی کہ حضرت خضرؑ نے یہ فرمایا انکے لئے کہ مستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی مالم یحط بہ خیر یحضر طاکر لی کہ جب ہنا وقتیک میں نہ کمون کچھ دست پوچھنا چنانچہ فرمایا فان تبغنی فلا تسألنی عن شئی حتی احدث لك من ذکر اگر حضرت مونسى علیہ السلام نے صبر کیا اور بار بار انکو ٹوکتے رہے یہاں تک کہ یہی دونوں میں جدائی کا باعث ہوا حاصل یہ کہ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ رائے اور اختیار یا قی کیھیکتا تو وہ اپنی حاجت سے محروم رہیگا۔ اب اگر یہ کہو کہ اللہ نے فرمایا کہ فاسألواہ لئلا تکران لکنتم لا تعلمون اسے تو پوچھنے کی اجازت معلوم ہو لی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں پوچھنا درست ہو لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے وہی پوچھنے اسلئے کہ ایسی بات پوچھتی جسکی سمجھ کا تہم اسکو حاصل نہیں ہوتی اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت مونسى علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمایا تھا غرضکہ وقت سے پیشتر سوال نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ استاد کو جو معلوم کہ تلکوس چیز کی حاجت ہو اور کھن وقت بتانی چاہیے اور ہر مقام میں درجات کے مراتب سے جب تک کہ بتانیکا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا اور حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سوال بہت مت کر دو اور جواب میں اسکو طعنہ مت دو اور جب وہ تھک جاوے تو اصرار نہ کرو اور جب اٹھے تو اُسکا کپڑا مت پکڑو اور اُس کے بھید کو ظاہر نہ کرو اور نہ اُسکی غیبت کرو اور نہ اُسکی لغزش کی تلاش کرو اور اگر وہ لغزش کرے تو اُسکا عذر قبول کرو اور اُسکی غرت و وقور کو خدا کی واسطے اپنے اوپر لازم سمجھو جب تک کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرے اور اُسکے آگے مت ٹھو اور اگر اُسکو کوئی حاجت ہو تو سب لوگوں سے پیشتر اُسکے لئے اٹھو جو تھا ادب یہ ہے کہ طالب علم ابتداء میں لوگوں کے اختلاف کے سننے سے احتراز کیے خواہ علم دنیا کا طالب ہو خواہ علم آخرت کا اسلئے کہ اختلافوں کے سننے سے ہتدی کی عقل متیج اور ذہن پریشان وردہ ست ہو جائی ہو اور اگر در اطلاع سے بائیں ہو جائے اور بلکہ یوں چاہیے کہ اول ایک عمدہ طریقہ جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اُسکا توقین کرے پھر اُسکے بعد اور مذہبون اور انکے شہون کو سننے اور اگر اُسکا استاد ایک سے کے اختیار کرے نہیں بختہ نہ اور اُسکی عادت ہی ہو کہ ایک مذہب سے دوسرے میں بدلتا رہتا ہو اور اُنکے اقوال کو نقل کرتا ہو تو ایسے استاد سے بچنا چاہیے اسلئے کہ ایسا شخص ہدایت کم کرتا ہی اور گمراہ زیادہ تو بھلا اندھونکو اندھاراہ بتانیکے لائق کب ہو دوسرے اسطرح کا شخص ہنوز وادی حیرت اور تہ نہابینائی میں ہرے اور حشیشین کم ست کرار ہر ہی کندہ اور ہندی کو شہا سے منع کرنا ایسا ہی جیسے نو مسلم کفار کے ملنے سے اور ہتشی کو اختلاف فوہین فکر کر نیکی شغیبا ایسی ہی جیسے قوی ایمان کو کفار کے ملنے کی اسلئے کہ ہر کارے و ہر مردے اسیوجہ سے غمرو کو نہیں کہا کرتے کہ کفار پر حملہ کر بلکہ شجاع آدمی کو اس کام کے لئے بلاتے ہیں۔ اور بعض ضیفون نے اس دقیقہ سے غافل ہو کر میان کر لیا کہ جو مساللات قوی لوگوں سے ضقول ہیں انہیں اقترا کرنا درست ہی ہے بخانا کہ زبردستوں کے معاملات کمزوروں کے معاملات

استاد کو ملکا کا
بہر سے ملکا
اور کس طرح صبر
کرنا دیکھ کر ایک
چیز کی سمجھ نہ رہا
خاور میں نہیں
ست ۲ بھر لگو رہا
ساتھ رہتا ہو وقت
پوچھو کوئی چیز ہو
میں سنہ روح
نہ کروں خبر سے
آگے اس کا تصور
ات ۳ پوچھو
جو دلوں سے
اگر نہیں جانتے
بے ناری ہی

علمیہ میں اور اس باب میں بعض شاخ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ابتدا میں دیکھا وہ توحید ہی ہو گیا اور جسے انتہا میں دیکھا وہ زندیق ہوا
اس لیے کہ انتہا میں اعمال باطن پر جا بٹھرتے ہیں اور ظاہر کے اعضا بجز فرائض کے اور حرکات سے ساکن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یہی
سوچتا ہے کہ یہ مرستی اور کسل اور بیکار رہنا ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ توحید کی نگہانی عین حضور ہی کے اندر اور بام ذکر کا لازم جزو ہے جو
سب اعمال سے بہتر ہے اور ضعیف آدمی جو قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ نقش ہے اور خود دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
ایک پائیکے کو زمین تھوڑی سی نجاست ڈالتے اور اٹکا غریب کرے کہ سمندر میں تو اس کی ہزار گنی نجاست ڈالتے ہیں اور وہ کوزہ سے
کھین بڑا ہی ہو تو جو بات سمندر کو درست ہے وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس بیچارہ کو معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت کے باعث
نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور سمندر کے غلبے سے نجاست بھی ہی طرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزے پر غالب ہوتی ہے وہ کوزہ کو
اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اسطر حکلی دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات درست کی گئی جو غیروں کے لیے نہ تھی مثلاً
آپ کے لیے نوبعیان سبل ہوئیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اس کے باعث غارتوں میں عدل فرماتے تھے گو کتنی ہی بہت ہوں
اور دوسرے شخص تھوڑی پر بھی عدل نہیں کر سکتا بلکہ اُن کے درمیان کا نقصان خود اس تک بڑھ آوے گا کہ اُن کی ضمانت کی طلب ہو تو بت
خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی پہونچگی بھلا جو شخص فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرے کہ میں اُس کو فلاح ہوگی یا بھونان دیتے ہیں کہ طالب علم
عمدہ علوم میں کون کون سے در کوئی قسم بدوان دیکھے نہ چھوڑے اور سطر چیر دیکھے کہ اس کے مقصود اور غلات غانی سے مطلع ہو جاوے پھر اگر زندگی
دفا کرے تو اس میں کمال پیدا کرے کہ طالب ہو ورنہ جو اہم ہو نہیں مشغول ہو کر اُس کو تو کمال کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کر لے کہ
علوم ایک دوسرے کے مددگار اور آپس میں وابستہ ہیں اور سروسٹ جو اُس کو نہیں سمجھتے تو عداوت کی جہت سے ہو کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اُس کا
دشمن ہو کر تا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وادالم یتمدوا بہ فیسقوا لون ہذا الفک قدیم اور کیا شعریہ شہر مذہب کا ہو عرض ہے کہ وہاں نہیں
پانی کو وہ جائے کڑا دغرض کہ عہدہ علوم اپنے مروج کے موافق یا تو بندہ کو خدا تعالیٰ کی راہ کا سالک کرے ہیں یا سالک میں کسی قسم
کی امانت کرتے ہیں اور مقصود سے دوری اور نزدیکی میں ہر ایک علم کا ایک مقام خاص ٹھہرا ہوا ہے جو لوگ اُن علوم سے آگاہ ہیں
وہ ایسے ہیں جیسے جمادین گھائیوں اور گھاتوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے انہیں سے ایک مرتبہ ہے اور اپنے درجے
کے موافق آخرت میں ہر ایک کو نواب ہے بشرطیکہ اس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون سے کسی
فن کو دفعۃً اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا کاظر رکھے اور جو اہم ہو اس سے شروع کرے اس وجہ سے کہ عمر تو اکثر سب علوم کے لیے کافی ہیں
ہو اگر قی اس نظر سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے عمدہ حاصل کرے اور اُنہیں سے تھوڑی سی پڑھ لے ہو اور تھوڑے سے علم کے
باعث جتنی قوت ہوتی ہو وہ سب اس علم کے پورا کرنے میں صرف کرے جو اشرف علوم ہے یعنی علم آخرت کی دوزن سمجھنا اور کاشفہ میں
کہ علمت غانی علم معاملہ کی مکاشفہ ہے اور بکاشفہ کا انجام خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور ہماری غرض علم مکاشفہ سے وہ عقائد ہیں جو کلام
باب داداؤن سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ طریق کلام مراد ہے کہ طرف ثانی کے مقابلہ میں بات نہی ہے وہ حق ہے کہ
چنانچہ غایت کلام جاننے والے کی اتنی ہی ہے بلکہ علم مکاشفہ سے ہماری غرض ایک قسم کا یقین ہے جو اس شخص کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ

تا اور جب راہ
پر نہیں آتے کہ
جاننے سے نوب
اب کچھ کہ یہ
جھوٹ ہے حاکم
سرا ہے بخاری
سکھتا دلستین
خبر اس افسر
دادہ ہو کہ آج
باسک فویدیان
ہفتین ۱۲

یہندے کے ولیمین ڈال دیتا ہے جبکہ وہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہے یہاں تک کہ ہوتے ہوئے حضرت شاہ بوکر کے ایمان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جسکی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ اگر ایوب کے ایمان تمام عالم کے ایمان سے تو لا جاوے تو وہی جھگڑا ہو گا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا اعتقاد عامی ہو اور جسکو مشکل سمجھتا ہو کہ وہ بھی عامی سے صرف کلام کی صنعت میں بڑھسکی ہو اور اس سبب سے اس کے فن کا نام کلام ہوا ہو یہ بات نہ تھی کہ یہ صنعت حضرت عمر اور حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم کو نہ آتی اور حضرت ابو بکر اس میں ان سے فائق ہوتے بلکہ انکی افضلیت کی بات عامی اور مشکل کے عقائد کے سوا تھی یعنی اس بھید کے سبب انکو فضل تھا جو انکے سینے میں ڈال گیا تھا اور تعجب اس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے پھر اس کے موافق جو کچھ سنے اسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی کو تامل کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس مال جاتا رہتا ہو حاصل یہ کہ تمکو اس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور کلمہ کے حوصلہ اور سرمایہ سے خارج ہو اور تمکو اس کا راستہ بخیر اس کے نہ لیکو کہ اس کے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور سب کی علت غائی خدا تعالیٰ کی معرفت ہی اور وہ ایک دریا ہے جسکی تھانہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھکر انبیاء کا درجہ ہے پھر اولیاء کا پھر جو انکے متصل ہوں اور ایک روایت ہے کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں نے تھیر کرسی میں نظر پڑی ایک کے ہاتھ میں ایک برچہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر لو تو یہ بچاؤ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہے جتنا کہ خدا تعالیٰ کو نہ پہچاؤ اور تیر جان لو کہ سبب لا سبب اور چیزوں کا ایجاد کرنے والا وہی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں پانی پیتا تھا اور پیاسا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اسکو پہچاؤ تو بدوان پئے ہی پیاس بجھ گئی صاف تو اس وقت ہو کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جتنا کہ اس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کر لے اس لیے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہی تو فنیق یافتہ وہی ہے جو اس ترتیب اور درجات کا کاغذ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آتینا ہم الكتاب قبلہ حق تلاوت یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جتنا کہ علم و عمل کی رو سے اسکو بچتہ نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اس میں نیست اس سے اوپر کے علم پر ترقی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کئی ایک شخص اس میں خطا کریں یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کریں تو چاہیے کہ ان وجوہ سے اس علم کو ٹکمانہ کہہ دے جیسے بعض لوگ معقولات اور فضیلات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ انکے ماہر ہیں ان کو ملتی اور کتاب معیار العلم میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھ کر طب کو ٹکمانہ سمجھتے ہیں اور ایک بخومی کی باتیں اتنا قانع نہ ہونے سے کچھ لوگ اسکی درستی کے متشدد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے بخومی کی خطا معلوم کر کے اسکو بیکار بتاتے ہیں حالانکہ سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کو فی نفسہ جان لیں کہ کسی ہی شخص کسی علم میں اتنا بھر نہیں دیکھتا کہ انکی سب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو مردوں سے بہت پہچاؤ بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاوے گا آٹھواں ادب یہ ہے کہ اس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہو اور شرف دو چیزوں کے باعث سے ہوتا ہے اول شرف سے دوم دلیل کی بچیگی اور ثلث سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا شرف زندگی ابدی ہو اور دوسرا

لاح ابن علی
روایت ابن عمر
بسمہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی سب ان کے ہاتھ میں
ہو چکا ہے
بسمہ صلی اللہ علیہ وسلم
بسمہ صلی اللہ علیہ وسلم
بسمہ صلی اللہ علیہ وسلم

ثمرہ زندگانی خانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہو اور علم حساب اور علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین بختہ اور
نوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں طب کو شرف کے اعتبار سے شرف ہو حساب
کو دلیلوں کی مدد سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا نسبت دلیلوں کے بہتر ہے اسلئے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب کثر تجملین اور قیاس سے ہو۔ اور
اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور کتاوون اور رسولوں کا اور وہ علم ہے جو ان علوم تک
پہنچنے کا ذریعہ ہو تو اب تم کو بجز اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے تو ان وہب یہ ہو کہ طالب علم کا قصہ علم
سردست تو ہو کہ اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کرے اور انجام کو یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا قریب اور فرشتوں اور قربان طار علی
کی ہمسائیگی حاصل ہو اور علم سے غرض ریاست اور مال و جاہ اور ہوتو فون سے جھگڑنے اور ہنس پھر فر کر نیکی نہو اور جس شخص کی نیت
علم سے قریب الہی ہو تو بالضرور وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اسکے مقصود سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو اور باوجود اسکے
اسکو نہ چاہیے کہ علم فنائے اور علم خواہ اور علم لغت جو متعلق کتاب و ریز کے ہیں اور سوائے اور علوم کو جنکا ذکر پہنے مقدمات و مہتمات
میں کیا ہے اور وہ فرض کفایہ علموں کے اقسام میں ہیں انکو حقارت کی آنکھ سے دیکھئے۔ اور پہنے جو علم آخرت کی تعریف میں بہت سی بات
کیا ہے اس سے تم یہ سمجھنا کہ یہ علوم برے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان علموں کے عالم ہیں انکا حال مثل ان لوگوں کے ہو جو گھٹا ہونکی حفظ
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی ان میں سے بعض لوگ تو لڑتے ہیں اور بعض لوگ مدد کرتے ہیں اور کچھ انکو پانی پلاتے ہیں
اور کچھ سوار یوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص تو اب سے خالی نہیں بشرطیکہ اسکی نیت خدا تعالیٰ کے بلوں والا
کر نیسے ہو یہ نہو کہ لوٹ بلیگی سلیط علم کا حال ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین امنوا العلم درجات اور فرمایا ہم درجہ
شہد اللہ یعنی وہ کئی درجہ ہیں اللہ کے نزدیک غرض کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے کہ کسی کی نسبت علیٰ بیان کسی کے
لحاظ سے ادنیٰ یہ نہیں کہ بذات خود حقیر ہوں مثلاً اگرہ رافون کو بادشاہوں کی نسبت کہ کم رتبہ کہا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگرہ رافون
کشتوں کی نسبت کہ انکو قیاس کریں تب بھی حقیر ہونگے پس گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو علم اعلیٰ رتبہ سے کم ہو وہ بقدر ہی بلکہ یوں جاننا چاہیے
کہ سے اعلیٰ رتبہ نہ باکا ہی پھر اولیا کا پھر ان علما کا جو علم میں مضبوط ہیں پھر نیک بندوں کا موافق انکے درجہ کے حاصل یہ کہ جو وہ
برابر خیر کرے گا اسکا ثواب اسکو ملیگا اور جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصہ کرے گا خواہ کوئی سا علم ہو تو وہ علم اسکو مفید ہوگا اور بالضرور
اسکا رتبہ بلند کرے گا و سوائے او ب یہ ہو کہ علم کی نسبت اعلیٰ مقصود کی طرف معلوم کرے تاکہ جو مقصود کو قریب ہو اسکو عبید پر ترجیح دے اور جو علم
مہم ہو اسکو اختیار کرے اور معنی ہم کے یہ ہیں کہ جو علمو فکر میں ڈالے اور ظاہر ہو کہ دنیا اور آخرت میں نیکو بجز تھکے حال کے اور کوئی چیز فکر میں
ڈالتی اور چونکہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے مزون اور آخرت کی راحتوں کو اٹھائے سکو چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آچکا ہے اور نو بھرت بھی
اسکا شاہد ہے جو بمنزلہ آنکھ سے دیکھنے کے ہو تو اس سے معلوم ہوگا کہ زیادہ اہم وہی ہے جو ابداً ہا تک ہے اور اس میں جو کچھ نیا ایک منزل ہو چاہی
اور بدن سوار ہی اور اعمال مقصود کی طرف کو چلنا۔ اور مقصود بجز دینار الہی کے اور کچھ نہیں کہ تمام لذت و راحت نہیں ہو گو اس جہان میں اسکی
قدر کم لوگ جانتے ہیں اور علوم کو اگر خدا تعالیٰ کی ملاقات اسکی ذات پاک کی دیدار کی نسبت کہ دیکھو تو تین قسم کے ہیں اور دیدار سے وہ غرض ہے

مسا اشد اسچہ
ان کو جو علم میں
ہیں شرف اور
ان کو علم و دینار
تہ اشد اسچہ
درجہ ہیں ۱۲

جسکے طالب بنیا تھے اور وہی انکو سمجھتے تھے وہ دیدار مراد نہیں جو عوام اور کلام والوں کے ذہن میں آتا ہے ان قسموں کو تم ایک مثال سے سمجھ لو گے
 وہ یہ ہو کہ اگر کسی غلام سے کہا جاوے کہ اگر تو حج کرے گا اور اعمال کو کامل طور پر بجا لاوے گا تو تو آزاد ہو جاوے گا اور سلطنت بھی ملیگی اور اگر تو حج
 کا راستہ شروع کرے گا اور اسکی تیاری کرے گا اور راہ میں کوئی مانع پیش آوے گا تو تو آزاد بھی ہو جاوے گا اور بند غلامی سے رہائی پاوے گا مگر
 سلطنت کی سزا سے مشرف نہ ہوگا تو غلام مذکور کو تین طرح کے کام پیش آوے گئے اول سامان سفر کرنا یعنی اونٹ خریدنا اور مشک سیٹی اور لالہ وغیرہ لینا
 دوم وطن سے جدا ہو کر کعبہ کو منزل منزل چلنا یا سوہم اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک کمن کو تبریک داکر ان تینوں حالتوں سے
 اور احرام اور طواف رخصت سے فارغ ہو کر غلام مذکور کو سخت آزادی اور سلطنت کا ہوگا اور ہر حال میں بھی غلام مذکور کے بہت سے مراتب ہیں یعنی
 شروع سامان سے اُسکے آفتاب اور آغاز سفر سے اُسکے تمام ہونے تک اور ابتدائے ارکان حج سے اُسکے انجام تک بہت سے درجات ہیں اسباب
 ظاہر ہیں کہ جو شخص بھی آزاد اور سواری کی تیاری میں ہو یا چلنا شروع کر دیا ہو وہ سعادت سے آسنا قریب ہوگا چنانچہ شخص ہوگا جس ارکان حج
 شروع کرے گی وہ کہ وہ دو حالات طے کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب معلوم کی بھی تین قسمیں ہیں یا اس تو وہ
 معلوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ ہیں اور جو معلوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں سے متعلق ہیں اور ایک قسم
 بمنزلہ جنگل کے چلنے اور گھماٹیوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کدورتوں سے باطن کا پاک کرنا اور ان ادنیٰ گھماٹیوں پر چڑھنا ہی جیسے
 سو کو توفیق یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو پھر اور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرفوں اور
 منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں اور جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون اُنکے طے کرنے کے کافی نہیں یہی طرح تہذیب و خلاق کا
 جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے کہ عاداتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تیسری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس نجس اور
 اُسکے ارکان کے ہو اور وہ خدا تعالیٰ اور اُسکے صفات اور فرشتوں اور افعال کا علم اور ان باتوں کا علم جو علم کاشفہ کے ساتھ ہیں میں ہم کلام ہیں
 اس قسم کے بعد رہائی اور عبادت طاعت کی ہو مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور عبادت کو
 پہنچنا بجز خدا سے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انھیں پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ ہیں جنت و رحمت و
 ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر گئے ہیں انکو بخیر و سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اے ایمان
 کان من الاقرین فرح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اہل البیعت فسلام لک من اہل البیعت اور جو لوگ کہ تہذیب مقصد نہ ہوے اور اسکی طرف
 حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر غرض فرما نہ داری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شمال در گراہوں ہیں انکے لیے
 ہم ارشاد ہے منزل من جمیم و فہلینہ جمیم اور ہاں لینا چاہیے کہ مضبوط علما کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی اُنکو اپنے باطن کے شاہدہ
 دریافت کر لیا ہے جو انکھوں کے شاہدہ کی نسبت کثرت تو ہی تر اور ظاہر تہذیب و معرفت سے کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کوئی شخص
 کوئی خبر سے اور انکو سچ جانے پھر انکھوں سے دیکھ لے اور یقین کرے اور دوسرے انکا حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق عقائد و ایمان کی خوبی کی جہت سے
 کر لے مگر انکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو غرض کہ سعادت علم کاشفہ کے بعد ہی اور علم کاشفہ کے بعد ہی علم معاملہ کے بعد ہی یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
 صفات کی گھماٹیوں کے طے کرنے کے بعد ہوتا ہے اور یہ صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت ہے

استاد اگر وہ ہو
 پاس داران میں و
 اوستہ جو اور دینی و
 اور بارہ نعمت کا اور
 وہ کو دینے والوں میں
 توحید ہی ہے جو
 رنجہ داروں سے ہے
 سنا ہے جو جہالت
 ہونی اور چھٹا ہے

معلوم کرنے کے بعد ہو اور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جاننے پر منحصر ہو اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دوست کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہو وہ سلطان کے متعلق ہو اور اس کا قاعدہ لوگوں کو بدن کی سیاست کے طور پر منتظم رکھنے کا فقیہ کے مغربین رہتا ہو اور صحت کے اسباب طبیب کے مغربین۔ اور جس شخص نے کہ کہا ہو کہ علم وہ ہے علم بدن اور علم دین اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہو تو اس نے علوم مروجہ ظاہری کو مراد لیا ہو علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا۔ اب ہم اس بات کی وجہ لکھتے ہیں کہ ہم نے علم طب و فقہ کو بہ منزلہ تیاری زاد و راہ کے کیوں کہا ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے قریبے حاصل کرنے کی طرف چلنے والا دل ہو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سو جھا کر تا ہو بلکہ وہ ایک لطیفہ اور بھید ہو خدا تعالیٰ نے لطیفوں اور بھیدوں میں جو حواس نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اس کو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس طہنہ بولتے ہیں اور شرع اس کو دل سے تعبیر فرماتی ہے اس لیے کہ دل اس بھید کی اول سواری ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اس کی سواری اور آگے بڑھ رہا ہو اور اس بھید کا دل بخوبی علم مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ راز قابل فشا نہیں بلکہ اسکے ذکر کی اجازت نہیں اور غایت جازت تائید یہ ہو کہ تقدیر بدن کہ وہ ایک جوہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان جسم محسوس کی نسبت کراشرف ہو اور ایک لہر تھی ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو ویتسموٰہ علی الروح قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اس کی نسبت تمام عقائد بدن کی نسبت کراشرف ہو کہ چونکہ خلق اور روح دونوں شہس کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کراشرف ہو اور یہ جوہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھائیوالا ہو اور اس میں تین آسمانوں اور زمین اور پھاڑوں سے مقدم ہو کہ وہ اس بارے میں اٹھائے سے ذکر کرنا کہ گئے علم امر سے ہو اور اس بیان سے تم کے قدیم ہونیکا اشارہ مت سمجھنا اس لیے کہ جو شخص روح کے قدیم ہونیکا قائل ہو وہ جاہل اور مغالطہ کھا بیوالا ہو شکور قوف نہیں کہ کیا کہتا ہو۔ اب ہم غان بیان کو اس فن سے روکتے ہیں کہ جس بات کے ہم ورپے ہیں اس سے یں خارج ہو مقصود یہ ہو کہ یہ لطیفہ اپنے رب کی طرف سے کرینوالا ہو تاہی اس لیے کہ وہ امر رب سے ہو تو خدا تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہو اور اسی کی طرف اس کا رجوع اور بدن اس لطیفے کی سواری ہو جس پر سوار ہو کر اسی کے ذریعہ سے چلتا ہو تو بدن خدا تعالیٰ کی راہ میں دل کے لیے ایسا ہو جیسے بدن کے لیے راہ چین و نشی ہوتی ہو شہس میں پانی ہل رہا ہو اور بدن کو اس کی حاجت ہوتی ہو غرض کہ جو عمل کہ اس کا مقصود بدن کی مصلحت ہو وہ سوار کی مصلحت نہیں بلکہ اس کا ظاہر ہو کر رہے بھی بدن کی بہتری مقصود ہو اس لیے کہ بدن کی صحت کی نگاہداشت کے لیے کمین اس کی ضرورت پڑتی ہو اور اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو طب کی حاجت نہ ہوتی اور فقہ اور طب میں ہی فرق ہو کہ اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو کیا عقبا کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اس کی پیدائش اس طرح ہوتی ہو کہ نہا نہیں نہ رہ سکتا کیونکہ سب کام اکیلے سے نہو سکتے کہ کھانکے لیے جو تیل و نا پینا پکا تا اور لباس اور سکونت کا حاصل کرنا اور ان سب چیزوں کے آلات تیار کر کے ایک شخص کی طرح کرے تو اس طرح سے دوسریوں ہلنا اور اسے رہنا ہی ضرور ہوتی اور جب آدمی ملے اور ان کی خواہشیں بھریں تو شہس کے اسباب کو انھوں نے کھینچا تاہی کی اور تین نزاع اور قتال کرنے لگے اور ان لڑائی جھگڑوں سے برہماد ہونے لگے اور سب ہلاکی کا یہی نزاع اور مخالفت ظاہری ہوئی جیسے اندر کی خلطو کے بگاڑ سے برہادی ہو کرئی ہو اور طب جو نزاع اور فساد خلطو نہیں ہوتا تاہی اس کا بچاؤ کیا جاتا ہو اور سیاست اور عدل سے ظاہر کے فساد کو دور کر کے اعتدال

تسموٰہ علی الروح
قل الروح من امر ربی
اور کل مخلوقات
خدا تعالیٰ کی طرف
منسوب ہیں مگر
اس کی نسبت
تمام عقائد بدن
کی نسبت کراشرف
ہو کہ چونکہ
خلق اور روح
دونوں شہس کے
ہیں اور امر خلق
کی نسبت کراشرف
ہو اور یہ جوہر
نفیس جو خدا
تعالیٰ کی امانت
کا اٹھائیوالا
ہو اور اس میں
تین آسمانوں
اور زمین اور
پھاڑوں سے
مقدم ہو کہ
وہ اس بارے
میں اٹھائے
سے ذکر کرنا
کہ گئے علم
امر سے ہو اور
اس بیان سے
تم کے قدیم
ہونیکا اشارہ
مت سمجھنا
اس لیے کہ
جو شخص
روح کے
قدیم ہونیکا
قائل ہو وہ
جاہل اور
مغالطہ کھا
بیوالا ہو
شکور قوف
نہیں کہ
کیا کہتا
ہو۔ اب ہم
غان بیان
کو اس فن
سے روکتے
ہیں کہ
جس بات
کے ہم
ورپے
ہیں
اس
سے
یں
خارج
ہو
مقصود
یہ
ہو
کہ
یہ
لطیفہ
اپنے
رب
کی
طرف
سے
کرینوالا
ہو
تاہی
اس
لیے
کہ
وہ
امر
رب
سے
ہو
تو
خدا
تعالیٰ
ہی
اس
کا
مصدر
ہو
اور
اسی
کی
طرف
اس
کا
رجوع
اور
بدن
اس
لطیفے
کی
سواری
ہو
جس
پر
سوار
ہو
کر
اسی
کے
ذریعہ
سے
چلتا
ہو
تو
بدن
خدا
تعالیٰ
کی
راہ
میں
دل
کے
لیے
ایسا
ہو
جیسے
بدن
کے
لیے
راہ
چین
و
نشی
ہوتی
ہو
شہس
میں
پانی
ہل
رہا
ہو
اور
بدن
کو
اس
کی
حاجت
ہوتی
ہو
غرض
کہ
جو
عمل
کہ
اس
کا
مقصود
بدن
کی
مصلحت
ہو
وہ
سوار
کی
مصلحت
نہیں
بلکہ
اس
کا
ظاہر
ہو
کر
رہے
بھی
بدن
کی
بہتری
مقصود
ہو
اس
لیے
کہ
بدن
کی
صحت
کی
نگاہداشت
کے
لیے
کمین
اس
کی
ضرورت
پڑتی
ہو
اور
اگر
انسان
بالفرض
کیلا
ہوتا
تو
طب
کی
حاجت
نہ
ہوتی
اور
فقہ
اور
طب
میں
ہی
فرق
ہو
کہ
اگر
انسان
بالفرض
کیلا
ہوتا
تو
کیا
عقبا
کہ
فقہ
کی
ضرورت
نہ
پڑتی
لیکن
اس
کی
پیدائش
اس
طرح
ہوتی
ہو
کہ
نہا
نہیں
نہ
رہ
سکتا
کیونکہ
سب
کام
اکیلے
سے
نہو
سکتے
کہ
کھانکے
لیے
جو
تیل
و
نا
پینا
پکا
تا
اور
لباس
اور
سکونت
کا
حاصل
کرنا
اور
ان
سب
چیزوں
کے
آلات
تیار
کر
کے
ایک
شخص
کی
طرح
کرے
تو
اس
طرح
سے
دوسریوں
ہلنا
اور
اسے
رہنا
ہی
ضرور
ہوتی
اور
جب
آدمی
ملے
اور
ان
کی
خواہشیں
بھریں
تو
شہس
کے
اسباب
کو
انھوں
نے
کھینچا
تاہی
کی
اور
تین
نزاع
اور
قتال
کرنے
لگے
اور
ان
لڑائی
جھگڑوں
سے
برہماد
ہونے
لگے
اور
سب
ہلاکی
کا
یہی
نزاع
اور
مخالفت
ظاہری
ہوئی
جیسے
اندر
کی
خلطو
کے
بگاڑ
سے
برہادی
ہو
کرئی
ہو
اور
طب
جو
نزاع
اور
فساد
خلطو
نہیں
ہوتا
تاہی
اس
کا
بچاؤ
کیا
جاتا
ہو
اور
سیاست
اور
عدل
سے
ظاہر
کے
فساد
کو
دور
کر
کے
اعتدال

خواہشوں میں کر دیا جاتا ہے اور غلطیوں کے معتدل رکھنے کا طریق معلوم کرنا طلب ہے اور معاملات میں لوگوں کے حوالے معتدل رکھنے کا طور جاننا فقہ ہے اور یہ دونوں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں جو دل کی سواری ہے پس جو شخص صرف علم فقہ اور طب کا ہو رہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ ایسا ہے کہ صرف اونٹنی لیکر اسکو گھاس دانہ دیوے اور شکر لیکر اسکو تیار کرے اور راج میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کہ عمر عمر ان کلمات کے وفاق میں پڑا رہے جو فقہ کی بحثوں اور مناظروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہے کہ عمر بھر ایسے وسیلوں میں ڈوبا رہے جسے ج کے لیے مشک مضبوط سی جاتی ہے اور ایسے فقیہوں کو اصلاح قلب یعنی ذریعہ علم مکاشفہ کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت ہے جو مشک کی درستی میں ہونے والوں کو راج چلنے والوں سے یا اسکے ارکان کے بجالاتی والوں سے ہے پس اس بات کو اول تامل کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اسکی مزدوری نہیں چاہتا اور اکثر اسی امر میں رہا ہو اور تم کو یہ بات بدرون بہت سی سخت محنت کے حاصل نہو گی عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے جرأت کامل کرنی پڑیگی اور صرف اپنی خواہش کے بموجب انکی پیروی کرنے سے باز آنا ہو گا طالب علم کے لیے اتنے ہی ادب کافی معلوم ہوتے ہیں دو سہر بیان استاد کے آداب کے ذکر میں جانتا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حاصل کرنے میں ہوتے ہیں مثلاً مال والا اول تو مال پیدا کرتا ہے اسوقت کمائی والا کہلاتا ہے وہ وہم اپنی کمائی کو جمع کرتا ہے تو تاجر کہلاتا ہے جو کہ تجارت دوسرے سے مانگنے کی نہیں رکھتا سو ہم اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس سے مستفیع اور متنع ہوتا ہے چارم اسکو دوسرے کو دیتا ہے اس صورت میں سخی اور اہل فضل گنا جاتا ہے اور یہ کھلی حالت اور حالتوں سے شرف ہے اس طرح علم کا حال ہے وہ بھی مال کی طرح تحصیل کیا جاتا ہے اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں ایک طلب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر ایسا جو رہتا ہے کہ حاجت سوال کی نہ رہے اور ایک جس بات کو حاصل کیا ہے اس میں فکر کرے اس سے مستفید ہوتا ہے اور ایک یہ کہ دوسرے کو اس سے فائدہ پہونچانا اور یہ حال سب میں اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھائے تو اسے ہی شخص کو آسمان زمین کے ملکوت میں عظیم کام کرتے ہیں کہ انکا حال آفتاب کی طرح ہے کہ دوسرے کو روشنی دیتا ہے اور آپ بھی روشن ہو یا مشک جیسا ہے کہ دوسرے کو معطر کرتا ہے اور خود بھی خوشبو ہے اور جو شخص دوسرے کو بتاتا ہے آپ علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اسکا حال فتر کا سا ہے کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے خالی ہے یا سان کا سا ہے کہ لوہے کو تیز کر دیتی ہے اور خود نہیں کاٹتی یا سوئی کا سا ہے کہ فیرونکے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود تنگی رہتی ہے یا چراغ کی تہی ہے کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ جلتی ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے شہر بے علم ہے فقیلہ شمع بنو چلے پیر ہو اس سے روشن جمع اور جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فمے لیا اس لیے اسکے آداب و قواعد کو یاد کرنا چاہیے ادب اول یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جانے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انکم مثل لوالد لولدہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی نسبت کراہم ہے اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھکر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہے اور استاد زندگی باقی کا باعث ہے اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک دائمی کی طرف پہونچ جاتی اساد ہی کی بدولت زندگی آخرت کی کو ہوتی ہے مگر استاد سے ہماری ہر اہل علوم آخرت کا سکھانا والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے قربانے والا ہونہ دنیا کے ارادے سے اس لیے

لاح میں تمارے
قیمن الیہ انون جہا
باب اپنے بیٹے کا
حق میں اور والدہ
نسائی بہت درایت
ابو جبرکہ رحورہ

کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی تباہ ہونا ہو اور دوسرے کو بھی تباہ کرنا ہو ایسی تعلیم سے خدا پناہ ہے۔ اور جس طرح کہ ایک شخص کے بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی اور یاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصود آخرت ہوتی ہو تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد و بغض ہوتا ہو ایسے کہ علما اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے بچی طرف گنہ جانے والے ہیں اور دنیا کے برس اور مینے اس راہ کی منزلیں ہیں اور جو مسافر شہ و دیہ کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوستی اور یاری کا سبب ہو جاتا ہو اور جب جنت اعلیٰ کا سفر ہو تو اُسکے راستے میں رفیق کے ساتھ نعمت کیسے نہوگی اور حادثات آخری میں تنگی نہیں ہو کہ ایک کو ملنا دیگی تو دوسرا پناہ دیگا تو اسی جہت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کہ انہیں گنجائش نہیں ہے ایسے ہمیشہ اُنکے باپ میں لڑائی جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما المؤمنون اخوة اور اس آیت مضمون میں داخل الا خلا یومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین دوسرے اور یہ ہے کہ تعلیم کے باب میں جہاں شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ مشکوک کا خرابا ہو نہ بیکار ہر فن خدا تعالیٰ کے واسطے اور اُسکے قریب طلب کیلئے کھائے اور یہ بچائے کہ شاگردوں پر میرا حق مان ہوتا ہو بلکہ اُن کا احسان نہ ہر بھی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہو کہ فضل تکوین کے سبب ہو ہو کہ اُنہوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ میں اُنہیں علوم کو بکر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تکوین زمین عاریت دیدے تاکہ تم اپنے واسطے اُسے کھیتی کرو تو ظاہر ہو کہ زمین والے کے فائدے کی نسبت کراہت سے تکوین فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کرنا ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ تو استاد کو یہ ثواب کمان سے ملتا اسی لیے بجز خدا تعالیٰ کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما ہوا قل لا اسئلكم علیہ جزا ایسے کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور مخدوم علم ہو کہ اسی کی جہت سے نفس کا شرف ہو تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے اُس کی مثال ایسی ہو کہ کسی کی جوتی میں بجا ست لگ گئی ہو اور وہ اُنکو صاف کر نیلے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہو کہ اُمین مخدوم کو خادم کر دینا اور خادم کو مخدوم اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہو اور ایسی طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا سروانہ کھائے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل و منست استاد کو یہ ثواب و کم کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد خدا تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونیکا ہو اُنکی نوبت علم فقہ اور کلام میں اور اُنکی تدریس میں کما شک پہنچی ہو کہ مال اور جاہ خرچ کرتے ہیں اور طرح طرح کی ذلتیں سلا میں کی خدمتیں جاگیر میں لینے کے لیے اُٹھاتے ہیں اور اگر اس بات کو وہ ترک کر دیں اُنکو کوئی نہ پوچھے اور نہ اُنکے پاس کوئی جائے پھر اسپر یہ ہو کہ استاد شاگرد سے بھی توقع رکھتا ہو کہ میری ہر اڑی میں کام آئے اور میرے خیر خواہ کی طرح کرے اور بدخواہ سے عداوت رکھے اور ضروریات دنیاوی میں گدھے کی طرح لدا کرے اور سب حاجات میں نرم و نر و بار بار ہے اور اگر اس امر میں ذرا بھی قصور کرے تو پھر استاد جی اُسکے دلی دشمن ہیں پس اس طرح کا عالم نہایت دلی دشمن ہے جو اپنے لیے جنت

شہ اسلام میں
سو جان بنی اشہ
خفیہ دوست ہیں وہ
اس دن خوش ہو گئے
تک جو بیٹا و راے
راستہ میں نہ کہ
میں نہیں جا رہا
شہ سے اپنے نزدیک
اصل میں یوں ہی
اگر چہ اسام سان
تو شاگردوں پر لازم
ہے ان سے بھڑکے
دلائل میں ہو لکہ تصور
کے اس قدر لگا نہیں
کہ وہ سے لگا نہیں

پسند کرے اور افسوس ہو اور اس قول سے شرم نہ کرے کہ میری غرض پڑھانے سے علم کا پھیلانا ہے تاکہ اُسکی نزدیکی اور سکون کی
 مرد ہو غرض کہ تشاویہوں اور علامات کو دیکھو تاکہ مکتو مفاہم میں پڑنے کے اقسام معلوم ہو جاویں تیسرا آداب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں
 کوئی وقفہ نہ کرے مثلاً بائیں طور کہ اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا درجہ ہو یا علم ظاہر تحصیل کر نیے پیشتر علم باطن اور
 مخفی میں مشغول ہو نا چاہے تو اسکو منع کرے پھر اسکو تنبیہ کرے کہ علم کی طلب قرب الہی کے لیے کرے نہ ریاست کی طلب و رفہ کر نیکی
 لیے اور اس امر کی ہرانی اُسکے ولیدین جب قدر ممکن ہو اول ہی جانے اس لیے کہ عالم فاجر کی صلاح کم ہوتی ہے اور خرابی نہ یادہ پس اگر استاد
 اپنے شاگرد کے باطن سے یہ معلوم کرے کہ یہ شخص دنیا ہی کے لیے علم کا طالب ہے تو جس علم کی طلب ہو سکودریافت کرے اگر وہ علم فقہ
 میں چھلکا کر نیکی اور کلام میں اور قدیمات کے قنائے اور احکام میں مناظرہ کر نیکی ہو تو شاگرد کو اُن سے باز رکھے اور منع کرے کہ یہ علم
 آخرت کے علم نہیں اور نہ اُن علوم میں سے ہیں جن کے باب میں کسی بزرگ کا قول ہو کہ شے علم کو غیر خدا کے لیے سیکھا گیا علم ہے انکار کیا
 کہ غیر خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے ہو اور اس طرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جس میں سادہ کے لوگ مشغول رہتے تھے
 اور اخلاق نفس کو پہچاننا اور انکی تہذیب کی کیفیت معلوم کرنی ہیں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو استاد مزاحم نہ ہو
 اس لیے کہ طالب علم غلطی طبع اور لوگوں کو ہر دو عین الایمانی لالچ سے اپنے مستند ہونا ہی اور بعض اوقات شائستہ سے تحصیل میں انجام سے آگاہ
 ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان میں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف و ملازمت اور دنیا کو نظر و غمیں جہ اور آخرت کو بڑی گزیریں اور اس سے توقع
 پڑتی ہے کہ ان سے انجاء کو طالب مذکور راہ رہتا ہے اور آجائے اور جہان اور کی نصیحت دوسرے کو کرے اُن سے خود بھی نصیحت پائے اور لوگوں میں مقبول
 ہونے اور جاہ پیدا کرنے کی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہی جیسے پرندوں کے شکار کے ہال کے گرد و خانہ و الدیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر
 اپنے بندوں کے ساتھ ملحوظ فرمایا ہے کہ شہوت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اُسکے ذریعہ سے باقی رہے اور محبت جاہ کو بھی اسی لیے پیدا کیا
 ہے کہ سبب علوم کے قائم رہنے کا ہو اور یہ بات ان میں معلوم مذکورہ میں ہوتی ہے مگر محض خلائی مسائل اور کلام کے چھلکے اور اُنکے فروغ
 عجیبہ کو معلوم کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی عقیدے کا ہو رہے اور دوسرے علوم سے اعراض کرے تو دل کی سختی اور خدا تعالیٰ سے غافل رہنا
 اور اگر اسی میں پڑا رہنا اور جاہ کا طالب ہونا اُسے بڑھتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں مگر جسکو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے یا ان باتوں کے ساتھ
 اور کوئی علم دینی طائے توالیہ فائدہ ہو سکتا ہے اور تجربہ اور شاہدہ کی طرح اسے کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر عیبت کرو اور چشم بصیرت کھولو تاکہ
 اسکی تقویت بندوں اور شہروں میں مکتو معلوم ہو اور اللہ سے مدد و کار ہو ایک بار حضرت سفیان ثوری کو کسی ملول دیکھا اور باعث
 ملال کا پوچھا فرمایا کہ ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے کہ علم کے لیے ان میں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑنا ہی ہمارا شک کہ جب یہ کہتا ہے تو قاتل
 یا عامل یا خائن مان کر دیا جاتا ہے جو تھا ادب جو تعلیم کے باب میں عمدہ اور باریک ہے وہ یہ کہ شاگرد کو اخلاق ہو چکا ہو سکے کنایہ اور
 کی راہ سے منع کرے نصیحت اور توبیخ کے ساتھ چھڑکے اس لیے کہ نصیحت کا جواب دور کرتی ہے اور خلاف کرنے پر جرات کا باعث اور
 اصرار پر جریں ہوئی کا موجب ہوتی پناہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل استادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمیوں کو
 میسنگینان توڑنے سے منع کر دیا جائے تو انکو ضرور پھوریں اور کہیں کہ ہکو جاسے منع کیا ہے تو ضرور ان میں کوئی بات ہو اور اسل میں

اب اس حدیث
 کی طرف ان
 سادہ شائستہ
 صاحب نظر اور
 کیا جو اس
 اور دفعہ ۱۲

قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد ہی بنے جو قصہ کو ٹکویا دلا
تو اسلئے نہیں ہو کہ تم کو مافی سے جان لو بلکہ اسلئے کہ اُس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح کرنے کی یہ بھی ہے
کہ جو نفوس چھے اور ذہن تیز ہوتے ہیں وہ کنا ئیہ کہنے میں بھی اُسکے معافی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو سمجھ جائیں گی خوشی اُسکے بموجب
عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات اُسکی دانائی سے مخفی نہ رہی یا بخوان دب یہ ہو کہ استاد جو علم کو
اسکھانا ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد کے دل میں اُس علم کے اوپر کے علوم کی بُرائی نہ ڈالے جیسے لغت پڑھانولے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو بُرا
کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی بُرائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقلی اور سننے کے متعلق اور بڑبڑانے
کے لیے زیبا ہیں عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہو جس میں عورتوں کے حیض کا بیان ہو
وہ کلام کو کہاں پہونچ سکتا ہو جس میں ذکر صفت رحمان ہو تو استاد وہاں میں یہ عادتیں بُری ہیں اُنسے پرہیز کرنا چاہیے بلکہ جو کتا ایک علم
کی تعلیم کا کفیل ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد پر وہ علم کیسے سمجھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو انہیں ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک
رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرتا جائے چھٹا ادب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اُسکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات
اُس سے نہ کہ جس تک اُسکی عقل نہ پہونچے تاکہ وہ اُس سے نفرت نہ کرنے لگے یا اُسکی عقل ضبط نہ ہو اور اس ادب میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گردہ ہیں ہلکو یہ حکم ہے کہ لوگوں کو اُنکے مرتبہ میں رکھیں اور انکی عقلوں کے بموجب
اُنسے گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اسوقت ظاہر کرے کہ اُسکو معلوم ہو جائے کہ شاگرد اسکو اپنی
طرح سمجھ جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کس قوم سے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو اُنکی سمجھ نہیں پہونچتی تو اُن سے
کچھ لوگوں پر فتنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں بہت سے علوم میں بشرطیکہ اُنکے سمجھنے والے
ہوں یعنی میں اُن کو اسلئے اظہار نہیں کرتا کہ اُن علوم کا کوئی متحمل نہیں اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بھید و غمی قبر میں
اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اُسکو ہر کسی سے کہہ دے اور یہ اُس صورت میں ہو کہ طالب علم اُسکو سمجھتا ہو
مگر اُس سے فائدہ لینے کا اہل نہ ہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہ ہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اُسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت علیؑ
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہر کو سورتوں کی گردن میں مت ڈالو کہ حکمت جو ہرون سے بہتر ہو اور جو شخص اُسکو پڑھاتا ہو وہ سورتوں سے
بدتر۔ اور اسی جہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ شخص کو اُسکی عقل کے پیمانے کے بموجب نا پوا اور اُسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اُسکے لیے سخن سنج
ہو تاکہ تم اُس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پائے ورنہ وہ تنگی حوصلہ کے سبب نہ مانے گا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی
اُس نے جواب نہ دیا سالنے نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپا دیکار روز قیامت میں اُسکے
مستہ میں آگ کی لگام دی جاوے گی عالم نے جواب دیا کہ گناہم کو رہنے دو اور چادر اگر کوئی سمجھے والا آویگا اور اُس سے میں چھپاؤنگا تو وہ مجھ کو گناہم دے لیگا
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا تو اتوا السفہاء امواکم امین بھی یہی تعبیر ہو کہ علم جس شخص کو خراب کرے اور فریب دے گا اُسکو اسے باز رکھنا بہتر ہو
اور غیر مستحق کو چیز کے دینے میں نسبت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم نہیں بلکہ دونوں میں ظلم برابر ہے چنانچہ کسی قلعہ کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو قلعہ

اج سے حدیث کے
میں سخن کرنا حدیث
کا کلام اور اوروں کے
برداشت ماننا
وہ عقول سے بیان
کیا ہو اس طرح انہیں
پر بات بیان کرنا
بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سبح ابن ماجہ
برداشت ابو یوسف
بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سنہ ۱۲ اور سنہ
والہ کر دیئے ہوں
کو اپنے مال ۱۲

سلب کہ کو کر کے میں جو انہیں بنار پنگین کیوں ہوں گرجے راجی کہیں ہزار چروا ہو نہ ہو چلے کب جو ہر مکی قدرتہ انکو کیسے بناؤں گدھو کا ہار
 مگر فضل سے خدا کے کریم و لطیف کے پ علم و ہنر کا اہل کوئی ہوئے اسکا کارہ تہ تہاں اس خزانہ کا کھولوں براہ ہر در نہ چھپاؤں اسکو میں چون دشمن ہوں
 تعلیم جو کوئی کرے ناکس کو ہو یا و پگراہل کو سکھائے نہ کچھ ہر قسم شعار پسا تو اہل دب یہ ہو کہ جب شاگرد کا حال معلوم ہو جاو کہ کم سمجھ ہے تو
 اسکو کو چاہیے کہ اسکو موٹی بات جو اسکے لائق ہو بتا دے اور اس سے یہ نہ کہے کہ میں کوئی دقیق بات بھی ہو جو بھولنے تکو نہیں بتائی کیونکہ اس
 کے سے شاگرد کی رغبت اس موٹی بات میں بھیگی پڑ جاو گی اور اسکے دل کو پر لگندگی ہوگی اور یہ وہم کریگا کہ مجھ کو بتانے سے دریغ کرتے ہیں
 کیونکہ اپنے گمان میں ہر کوئی بھی سمجھتا ہو کہ میں ہر ایک علم و دقیق کا قابل ہوں اور ہر شخص خدا تعالیٰ سے اس بات پر راضی ہو کہ میری
 عقل کامل بنائی اور بڑا احق اور کم عقل وہ ہو جو اپنی عقل کے کامل ہوئیے زیادہ خوش ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ عوام میں سے
 اگر کوئی شخص شرع کا پابند ہو اور جو عقیدے کے سلف سے منقول ہیں بلاشبہ لیر بدوں کسی تاویل کے اسکے دلیں جے ہوں اور با وجود
 اسکے اسکا باطن بھی اچھا ہو اور اسکی عقل کو اس سے زیادہ کا تحمل نہ تو ایسے شخص کے اعتقاد کو پریشان نہ کرنا چاہیے بلکہ اسکو اس کے
 کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے اسلئے کہ اگر اسکے سامنے ظاہر کے تاویلات ذکر کیے جاوین تو عوام کی بندش سے نکلیا و لگا اور خواص میں
 داخل ہونا اسکو میسر نہ ہوگا تو جو آڑا سمین اور گنا ہوں میں تھی وہ دور ہو جاو گی پھر پورا شیطان سرکش بنکر اپنے آپ کو اور غیروں کو
 ہلاک کریگا پس عوام کے سامنے باریک علموں کی حقیقتیں بیان ہی نہ کرنی چاہئیں بلکہ ان کو تو صرف عبادات اور جن کاموں میں وہ
 ہوں انہیں ایمان داری کی تعلیم کرنی مناسب ہو اور قرآن کے مضمون کے بموجب جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے انکے دلوں کو پڑ کرنا
 چاہیے اور کسی شہم کی تحریک انکے سامنے نہ کی جاوے کہ اکثر شہم انکے دلیں نامک رہتا ہو اور انکا کلنا دشوار ہو جاتا ہو اور اسی وجہ سے
 ہلاک اور تباہ ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ عوام کے لیے باب بحث مفتوح نہ کرنا چاہیے ورنہ انکو انکے کام سے کھو دینا ہو جسپر کہ مداخلت کے قائم
 رہنے اور خواص کی زندگی جاوید کا ہو آٹھواں ادب یہ ہو کہ استاد اپنے علم کے بموجب عمل کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ بے کچھ اور کرے کچھ اسلئے کہ علم
 تو دل کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہو اور عمل ظاہر کی آنکھ سے اور ظاہر میں لوگ بہت سے ہیں تو اگر عمل علم کے خلاف کریگا تو ہر گز نہ ہوگی اور
 ہر شخص خود ایک کام کو کرے اور دوسروں کو کہے کہ اسکو نہ کرو کہ نہ ہر قائل ہو تو لوگ اس سے متاثر کریں گے اور تمتہ انکا دینے اور اس کام کے کرنے
 زیادہ حریص ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر یہ کام اچھا اور ضرورہ دار نہ ہوتا تو اسادجی کیوں اختیار کرتے اور تباہ کو اگر شاگرد کے لحاظ سے دیکھو تو ایسا ہو جیسا نقش کا
 حال گارے کی نسبت کر اور لکڑی سایہ کے لحاظ سے جو جس چیز میں خود نقش نہ ہو گا وہ گارے میں کیسے نقش کرو گی اور لکڑی کی گنج و سیدھی ہوگی تو اسکا
 سایہ کیسے سیدھا ہو گا اسی لیے کسی نے اس مضمون پر شعر منع مکتبہ کر اس خلا سے حسین تو مشغول ہو یہ پڑا ہی ہے یہ ہزار ہا نامعقول
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو اساروں انساں بالبر و تقویٰ انفسکم اور حسین وجہ گناہ ہونا و بال عالم یہ پسند نہ چاہل سے زیادہ ہونا اس جو سے
 کہ عالم کے مقابل ہو جیسے ایک عالم ہوتا ہو جاتا ہو اور لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص کہ کوئی طریق بد نکالتا ہو تو پھر ناگناہ اور جو کوئی
 اس طریق پر چلے گا گناہ ہوتا ہو اور اسی جہت سے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ دو شخصوں نے میری کمر توڑی ایک تو اس سالم نے کہ اپنی عزت
 کھو دی ہو اور علامہ فرکیب گناہ ہر دور اس چاہل نے کہ زہدین رہا ہوا اسلئے کہ چاہل اپنے زہدیت سے کو کر نکو دھکا دیتا ہو اور عالم نکا

مست ایک عالم
 کہنے ہو دو گون
 کہیں کلام
 اور چھوٹے ہیں
 چپو

خطا سے مغالطہ دیتا ہو دانشمند علم چھٹی فصل علم کی آفتون اور علمائے آخرت اور علمائے بد کی علامتوں کے بیان میں علم اور علمائے فناء مکمل ہیں جو کچھ وارد ہوا ہو اسکو تو ہم بیان کر چکے ہیں اور علمائے بد کے باب میں بہت سخت وعید آئی ہیں جسے معلوم ہوتا ہو کہ قیامت میں علمائے زیادہ تر سخت اور لوگوں کی نسبت کراٹھیں پر ہو گا اسلیے جانتا ہوں علامتوں کا جو علمائے آخرت اور علمائے دنیا کو علمی و دینی بہت ضرور ہوا اور ہماری غرض علمائے دنیا سے بدہین چکی غرض علم سے دنیا میں چین اڑانا اور اہل دنیا کے نزدیک جاہ و منزلت کا ذریعہ ہو جانا کہ حضرت علیؑ علم علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کو سب لوگوں کی نسبت کرسخت تر عذاب اس عالم پر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اس کے علم سے نفع نہ دیا ہو اور فرمایا آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر عامل نہ ہو اور فرمایا اللہ علم علی اللسان فذلک حقہ اللہ تعالیٰ علی ابن آدم علم فی القلب وذلک العلم النافع اور فرمایا کہ آخر زمان میں عابد جاہل ہونگے اور علمائے فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے دیا کہ اس سے علمائے کے ساتھ فکر کرنا اور بیوقوفوں سے بحث کرنا اور لوگوں کے منہ اپنی طرف پھیرنا اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دوزخ میں جاوے گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اسکو خدا تعالیٰ آگ کی نگام دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں و جاہل کی نسبت کر غیر و جاہل سے تمیز زیادہ خوف کرتا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہو آپ فرمایا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہدایت میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہو گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنا آگ خربش میں چلنے والوں کے لیے تم راستہ صاف کرو گے اور خو و حیرت والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے غرض کہ یہ اجاب اور کئے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ علم کا خطر بڑا ہو اسلیے کہ عالم یا تو ہلاک ابد کا متعرض ہوتا ہو یا سعادت جاوید کا اور علم میں غرض کرنے سے اگر سعادت نہ پاوے گا تو سلاست رہنے سے بھی محروم رہے گا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم داسے کا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح علیم ہو سکتا ہو فرمایا کہ زبان کا علیم ہو اور دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل اور حضرت حسن بصریؒ کا قول ہو کہ تو ان لوگوں میں نہ ہو کہ علم اور ظرافت کو مثل علما اور حکما کے رکھتے ہوں اور عمل میں بیوقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر یہ جو کہ میں اسکو منافع نہ کروں آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمھارا چھوٹ بیٹھنا ہی کافی ہو اور براہیم بن عقیقہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سے زیادہ ندامت کس کو ہوتی ہو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تو اسکو ہوتی ہو جو اپنے شخص پر احسان کرے کہ اسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جسے عمل میں کوتاہی کی ہو اور خلیل بن احمد نے کہا ہو کہ آدمی چار بن ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہو اور جانتا ہو کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہو سکتا اتباع کرو اور ایک وہ کہ جانتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سوئی والا ہو اسکو ہشیار کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو وہ جاہل ہو اسکو نکر کہہ کر دے اور حضرت شیخ ثوریؒ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو بکارتا ہو اگر عمل نہ ہو تو کما تو خیر وہ علم خستہ ہوتا ہو۔ اور ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک طلب علم میں رہتا رہے تب تک عالم ہوتا ہو اور جب یہ گمان کرتا ہو کہ میں جان چکا ہوں جاہل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تین شخصوں پر ترس ہے تین ایک وہ شخص کہ اپنی قوم میں شرف رکھتا تھا اور قلیل ہو گیا اور ایک وہ قوم میں تو انگریز تھا اور مغلس

حج دیباچہ میں گناہ کا ذکر
حج میں جان برداشت
ابو درارہ سے فرمایا
سرخ علم وین
کتاب علم زبان
پرسوینا اللہ تعالیٰ
کی رحمت ہے
اور اگر تو تم پر ہمارا
کتاب علم دل کے
اندر ہے بھی حکم
سفید ہے ہر حکیم
تو میری نے دلیل اور
نکب نے برداشت
جواب بس فرمایا
حج عالم برداشت
انس و جنس و فیتہ
حج ابن عباس
برداشت جاوید
حج پیکر ازری
حج احمد برداشت
اور زید بن اسلم
دینی برداشت علی بسند
فیض اور اسلم
برداشت کی جہلم
زبان سے ۱۲

ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ضد ہونا نہیں جانتا اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنا ایک طمع ہے سو وہ تو وہ
سبب نبی کی شریعتوں سے ناواقف ہو وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک منکر ہو تو ایسا شخص بھی علما میں شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان
بانوں کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان کا قیدی ہو کہ اسکی شہوت نے اسکو تباہ کر دیا اور بدعتی اسے غالب لگے تو جن لوگوں کے
یہ درجے ہوں وہ علما کے زمرہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اطلع مروی ہے کہ عالم
جس وقت اپنی شہوت کو اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ بات اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اسکو اپنی مناجات کے فرقے سے محروم کر دیتا ہوں اور دوسری کیفیت
ایسے عالم سے مت پوچھنا جسکو دنیا نے متوالا کر دیا ہو ورنہ وہ نیکویری محبت کی راہ سے روک دیکر اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے حق میں
راہزن ہیں اور داؤد جب تو کوئی مرید طالب دیکھے تو اسکا خادم بن اسے داؤد جو شخص کسی بندے سے بھاگے ہوئے کو میری طرف ہٹاتا ہوں
اسکو بڑا ہوشیار بنیاد رکھتا ہوں اور جسکو ایسا لکھ لیتا ہوں اسکو بھی عذاب نہیں کرتا اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علما کا
سزا دل کا مرجانا اور دل کی موت عمل آخرت کے عوض میں دنیا کا طلب کرنا ہے اور یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب علم اور حکمت
دنیا طلب کی جاتی ہے تو انکی جوت جاتی رہتی ہے اور مسعود بن مسیب نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کا افشا کرنا ہو تو وہ چور ہو اور حضرت
عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم دنیا کا خواہان دیکھو تو تم اسکو دین میں مٹم جانا وسیلے کہ خوشہمشام کسی چیز کا اپنی خواہش کی چیز ہی میں گھسار رہا ہو
اور مالک بن دینار کا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم جب دنیا کی محبت کرتا ہو تو جسے ادنیٰ
امر میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اس کے دل میں سے نکال لیتا ہوں اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھ کو علم
عنایت ہوا ہے اپنے علم کے نور کو گننا ہوں کے اندھیرے سے مت بچھانا ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کے اُجھالے میں جلیں گے تو تارکی میں
رہیگا۔ اور یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علما سے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمہارے محل قیصر کے سے ہیں اور کائنات کسریٰ کے سے اور کپڑے
بہت ٹپ ٹپ ٹپ کے اور سوزے جالوت کی طرح کے اور سوار یان فاروں کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ جابل کی طرح کے اور مذہب
شیطان کے ہیں تو شریعت محمدیؐ کہاں ہے کسی کا شعر ہے شہر گزر گزرگ سے راعی بچاتے ہیں گلہ ہلے جو خود ہی وہ بجا یوں گرگ نب کیا ہوتا
اور کسی دوسرے نے کہا ہے شہر نکلیں کلام بولے اگر کچھ ہو اسکو یاد مصلح نک کا کیا ہے پڑے نہیں جب فساد دیکھو کسی شخص نے ایک عارون سے پوچھا کہ کیا
نزدیک جبرئیلؑ کو گناہ ہونے راحت ہوتی ہے کہا وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اُنھوں نے فرمایا کہ میں تو اس بات میں شک نہیں کرتا کہ جس کے نزدیک
نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا حالانکہ یہ شخص نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہو اور یہت گمان کرنا کہ مال کا ترک کر
علما سے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہے اور اسوجہ سے بشر نے کہا ہے کہ لفظ حد ثنا جو روایت کے ہے
کہا جاتا ہے دنیا کے روز و رات میں سے ایک روز و رات ہے جب تم کسی کو حد ثنا کہتے ہوئے سناؤ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ کو جگہ دو اور اٹھیں بزرگ نے
کچھ اور دس بے گناہوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ کو خواہش ہے کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کر دیا
اور اُنھیں کا یا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کر دیا
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہے تو جو اپنی خواہش کو پس پڑا یا نہ گوارا

علم حاصل کرنے کے لیے
جو کہ علم کے لیے
نہ شہرت میں اس لیے
جو بھروسہ طوعام
میں ملک ہوتا ہے
۱۱ اس کے علی

دنیا داروں میں سے ہوگا اور اسی لیے سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہو کہ حدیث کا فتنہ مال و رائل اور داراؤ کے فتنہ سے بڑھ کر ہو اور کیونکر اس کا فتنہ قابل خوف ہو کہ سرور بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد خداوندی ہوا دلولا ان ثبتناک لفقہک تترکین الیہم شیعہ اقلیدلا اور ہر مل تسری فرماتے ہیں کہ سب دنیا ہر سیرت آخرت صرف اس پر عمل کرنا ہو اور عمل بالکل مگر وہی سواے اخلاص کے اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ آدمی عالموں کے سوا سب مردے ہیں اور عالم عالموں کے سوا سب متولے ہیں اور عامل اخلاص والوں کے سوا سب مغالطہ میں پڑے ہیں اور اخلاص والوں کو بڑھ ہو کہ انکا انجام کیا ہوگا۔ اور ابوسلیمان دارانیؒ نے فرمایا ہو کہ جب آدمی حدیث کو طلب کرے یا نکاح کرے یا طلب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کا مالک ہو چکا ہے اس کی غرض طلب حدیث سے اونچین سندین طلب کرنی یا ایسی حدیث کی طلب کہ جسکی آخرت میں جہنم ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جس شخص کی رفتار اپنی آخرت کی طرف ہو اور وہ دنیا کی راہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اہل علم کیونکر ہوگا اور جو شخص کلام کا طالب ہے سچے ہو کہ اس سے امتحان کرے نہ اس غرض سے کہ اس پر عمل کرے تو وہ اہل علم کیسے ہوگا۔ اور صالح بن جہان نفری کہتے ہیں کہ میرے بہت سے اکابر اساتذہ سے ملاقات کی وہ سب اللہ سے پناہ مانگتے تھے بدکار عالم حدیث سے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن طلب علما ماینبغی بہ وجہ اللہ تعالیٰ یصیب بہ عرضا من لدنیا لم یجد عرف الجنتہ یوم القیمۃ اور اللہ تعالیٰ نے علما سے بدکار و صفت یہ فرمایا کہ علم کے باعث دنیا کھاتے ہیں اور علما سے آخرت کی صفت فروتنی اور زہد سے فرمائی چنانچہ دنیا کے عالموں کے باب میں یہ ارشاد فرمایا و اذا خذ اللہ شیا ق لذرین لکوا کتابا یفتنیہ للناس لاکتوفیہ فبذوہ وراہ طوریم واشتر وافرما قلیلا اور علما سے آخرت کی شان میں یہ فرمایا و ان من اہل کتاب من یؤمن باللہ و ما انزل الیکم و ما انزل الیم فاشیعین لہ الاشرار لہا یا اللہ تمنا قلیلا اولک لکم لعم جرم عند ربکم اور بعض اکابر سلف نے فرمایا ہو کہ علما انہا کے جتنے میں اٹھیں گے اور قاضیوں کا حشر سلاطین کے ذمہ میں ہوگا اور جس فقیہ کا قصد اپنے علم سے دنیا کی طلب ہو وہ بھی قاضیوں کے علم میں ہے۔ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیا کو وحی بھیجی کہ تو ان لوگوں سے جو دین کے سوا اور چیز کے لیے فقہہ جنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں اور آخرت کے عمل سے دنیا کو طلب کرتے ہیں لوگوں کی نظر وہیں مکیوں کی کھال پہنتے ہیں اور ان کے دل عبیر یوں کے سے ہیں زبان انکی شہد سے میٹھ اور دل میلو سے زیادہ کرتے ہیں مجھی کو فریب دیتے ہیں اور مجھی سے ٹھٹھول کرتے ہیں یہ بات کہہ کے میں انکے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا جس سے حلیم بھی حیران رہ جائے۔ اور ضحاک حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے عالم دو شخص ہیں ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو علم دیا اور اسے اسکو لوگوں میں خرچ کیا اور اس پر کچھ مال کی حرص نہ کی اور اس سے تھوڑا سا مول لیا تو ایسے شخص پر اوپر کے پرند اور سمندر کی چھلیاں اور زمین کے چوپائے اور کرا کا تمین بہ رحمت بھیجتے ہیں اور وہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے پاس سید اور شریف ہو کر آویگا یہاں تک کہ رسولوں کے برابر ہوگا اور ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو علم دیا مگر اسے اللہ تعالیٰ کے بند و شے اس پر نفل کیا اور مال کی طمع کی اور اس کے عوض میں تھوڑا سا مول لیا تو ایسا شخص قیامت کو آگ کی لگام دیا ہوا آویگا اور ایک پکار نیو الاخلو کے سامنے پکارے گا کہ یہ فلاں جو فلاں کا بیٹا اسکو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم دیا مگر اسے علم پر نفل کیا اور اس کے بند و نکو نہ سکھایا اور طمع کا دامن پھیلایا اور علم کے عوض تھوڑا سا مول لیا اسکو عذابا ہیگا یہاں تک کہ سب آدمیوں کے حساب سے

ابن جوشن طلب کرے ایک عالم ان علوم میں سے کہ انکا ثواب کمال کی رہنی طلب کیجائی ہو اور طلب کی غرض یہ ہو کہ دنیا کا کچھ مال بچائے تو وہ دنیا کے برفست عالموں کی طرح ہو اور اس میں جہنم کی عذابیں ہیں جس جہنم کی عذابیں ہیں عہ اور اگر کسی کو دنیا میں نہ رکھتے تو ایسا ہو چلا

اور ایسی چیز کا تعین کرے جو قہار ہی جانب اُتاری گئی اور جو اُنکی جانب اُتاری گئی ہو اللہ تعالیٰ سے نہ ہے ہر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

فرغت ہو جاوے اور اس سے بھی سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا لوگوں میں سے کتنا شروع کیا کہ مجھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا اور موسیٰ نبی اللہ نے یوں فرمایا اور موسیٰ کلیم اللہ نے یوں ارشاد کیا یہاں تک کہ اسے پاس بہت سا مال ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو نہ دیکھا تو اسکا حال پوچھنا شروع کیا مگر کہیں اسکا سرخ نہ ملا یہاں تک کہ ایک مرد ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک سور کے گلے میں سیاہ رسی ڈالے ہوئے لایا اور عرض کیا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں آجپے فرمایا کہ ہاں اُسے کہا کہ یہ سور وہی شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اتنی تو اسکو اصلی صورت پر کر دے تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ کس بات سے اس نوبت کو پہونچا اللہ تعالیٰ نے اُنہر وحی بھیجی کہ اگر تم اُن صفات کے مجھو یا دکر دے جو آدم سے لیکر آج تک کے انبیاء اور اولیاء نے مجھو اُن صفات سے بیکار ہو تب بھی میں اس بات کو نہ مانوں گا لیکن جس سب سے پہونچ اسی صورت میں کی ہو وہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ شخص دین کے بدلے دین دینا طلب کیا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی سخت تر روایت وہ ہے جو معاذ بن جبل سے مروی ہے موقوفہ اور ایک روایت میں مرفوعہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مصیبت یہ ہے کہ بولنا اُسکے نزدیک سننے سے اچھا ہو حالانکہ تقریر میں زینت اور زیادتی ہو جاتی ہو اور صاحب تقریر خطا سے مامون نہیں اور خاموشی میں سلامتی اور علم جو اور علما میں سے ایک وہ ہے کہ اپنے علم کو جمع کر رکھتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے کے پاس بھی موجود ہو تو وہ شخص دوزخ کے اول طبقے میں ہوگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے علم میں پادشاہ کی طرح ہو کہ اگر اُسے کچھ اعتراض کیا جائے یا اُسکے حق میں کچھ سستی کی جائے تو آگ بگولا ہو جاوے یہ شخص دوزخ کے دوسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے علم اور عمدہ حدیثوں کو خاص شرف اور دولت والوں کے لیے کر دیتا ہے اور خبیثوں کی حاجت ہوتی ہی اُنکو اہل نہیں جانتا یہ شخص دوزخ کے تیسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے آپ کو فتویٰ کے لیے ٹھہرتا ہے اور سخت حکم کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تکلف والوں سے بغض رکھتا ہے یہ شخص دوزخ کے چوتھے طبقے میں ہوگا اور ایک وہ عالم ہے کہ یہودیوں اور نصاریٰ کی بولیاں بولتا ہے تاکہ اپنے علم کو زیادہ کرے ایسا شخص پانچویں طبقے میں ہوگا اور ایک وہ عالم ہے کہ اپنے علم کو لوگوں کو نہیں پلندہ دیا کرتا اور مروت ٹھہراتا ہے وہ چھٹے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اگر عرب کو خفیف جانتا ہے اگر عظیم کتا ہے تو درشتی کرتا ہے اور اگر کوئی غریب ہے کرتا ہے تو ناک چڑھاتا ہے ایسا شخص دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہوگا اور تجھ کو چاہیے کہ علم میں خاموشی اختیار کرے تاکہ شیطان پر غالب ہو اور بدو کو کسی عجیب بات کے خندہ ہرگز نہ کر اور نہ بدن حاجت کے اپنی جگہ سے ہل کر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اُن اللہ کے من الثناء لا یلاہ ابین المشرق والمغرب وایزن عند اللہ جناح بعوضہ اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری مجلس عظائے اٹھ ایک خراسان کے شخص نے ایک گھڑی جس میں پانچ ہزار درہم اور دس تھان ہار ایک کپڑے کے تھے آپ کی نذر کیے اور عرض کیا کہ درم تو خرچ کے لیے ہیں اور کپڑا پہننے کو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمکو عافیت رکھے یہ خرچ اور تھان اٹھا لو اپنے ہی پاس رہنے دو کہو اسی جہت نہیں جو شخص میرے سے مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نذر قبول کرے وہ جس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جاویگا تو دیکھے بے بہرہ جاویگا۔ اور بائبر سے موقوفہ اور مرفوعہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھو بلکہ اُس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے دو پہنچ چوڑکی طرف بلاؤ اول شک سے یقین کی جانب دوم ہائے اخلاص کی طرف سوم دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف چارم کبر سے تواضع

راج ابوہم
نے روایت کیا ہے اور
ابن حزمی نے وضع
کیا ہے اور
لیے قیاسی عقائد
جوئی ہو مشرق اور
مغرب کے ممالک کو
بھڑکے اور وہاں کے
سے نزدیک پہونچ کر
برائے نبی نہیں جانتا
یہ حدیثان غلط ہے
اسلام میں روایت
اور اگر وہ روایت ہے
اندلسی الرضا الخلیف
سبب یوم البیاض
دلائل عند اللہ جناح
بعوضہ یعنی آدمی قیاسی ہے
بلا اور مرفوعہ اور
اللہ تعالیٰ کے نزدیک
یہ علم کا نام ہے اور
نہو کا ۱۲ ص ۱۰۸
خانہ میں روایت
کیا ہے اور اسے قیاسی
اللہ اصل میں ہون
فیضی بالخطا

علمیہ ہیں۔ اور براہیم بن اویس فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اسکو درست نہ کیا۔ اور ذرا سی
 فرماتے ہیں کہ جب خوش تقریری کو دخل ہوتا ہے تو خشوع جاتا رہتا ہے اور کھول بعد الرحمن بن غنم سے راوی ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے دن
 صبا بیوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہم علم کا چرچا مسجد قبا میں کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا
 کہ جب قدر چاہو سیکھو لو اللہ تعالیٰ تمکو ثواب پہرگز نہ دیگا جب تک کہ اہل نہ کرو گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور اسے عمل
 نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عورت خفیہ زنا کرے اور اسکو حمل رہ جائے اور جب حمل ظاہر ہو تو وہ سوا ہوا ہو اس طرح جو شخص اپنے علم کے بموجب عمل
 نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسکو قیامت کے دن جمع میں فضیلت نہ دے گا اور حضرت معاذ کا قول ہے کہ عالم کی لغزش سے درویشی کے لوگوں میں شکی ہو
 بڑی ہے ایسی لغزش میں لوگ اٹکی پیروی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب عالم لغزش کرتا ہو تو اسکی لغزش سے ایک عالم کو لغزش
 ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ تین باتیں ہیں جن سے دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں ایک انہیں سے عالم کی لغزش ہے اور حضرت
 نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا کہ دل کی شیرینی کھاری ہو جاوے گی اور عالم کو اسوقت میں علم سے فائدہ نہ ہوگا اور نہ طالب علم کو کچھ
 ہوگا انکے علماء کے دل مثل زمین شور کے ہونگے کہ اسپرانی کے قطرے گرتے ہیں اور ذرا شیرینی انہیں نہیں معلوم ہوتی اور یہ حال اسوقت ہوگا کہ علماء
 کے دل دنیا کی محبت کی طرف اور آخرت پر اسکو ترجیح دینے کی طرف مائل ہونگے اسوقت اللہ تعالیٰ دلوں میں سے حکمت کے چشمے نکال کر لگا دے
 ہدایت کی شمعوں کو گل کر دیگا جب انکے عالموں سے تم لوگ تو زبان سے کہینگے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مگر بدکاری انکے دل میں ظاہر
 ہوگی زبان کی بڑی ارزانی ہوگی اور دل کی نہایت گرانی قسم ہو اسنات کی جیسے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ یہ امر ایسے ہوگا کہ استادوں نے
 غیر اللہ کے لیے سکھایا اور شاگردوں نے غیر اللہ کے واسطے سکھا۔ اور توحید اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے اسکا علم طلب نہ کیے
 جب تک کہ جب قدر تمکو معلوم ہو اسپر عمل نہ کرو اور حدیث فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر کوئی اپنے علم کے وسوسے میں نہ پھوٹے
 تو ہلاک ہو جائے اور غرق ہو جائے ایسا وقت آویگا کہ اگر کوئی اس میں اپنے علم کے وسوسے میں پڑے گی اسکی گناہ تو جہنم کا پورا پورا چھوڑ دے
 کی کثرت کے باعث ہوگی اور جان لو کہ عالم کی مثال قاضی کی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القضاۃ قاضی القضاۃ قاضی القضاۃ
 وہو اعلم فذلک فی الجنتہ وقاضی قضی باجور وہو اعلم اولایعلم فذلک فی النار اور کعب نے فرمایا ہے کہ آخر زمان میں ایسے عالم ہونگے کہ لوگوں کو دنیا میں
 نہ کرنے کو کہینگے اور آپ زہد نہ کریں گے اور لوگوں کو ڈراوینگے اور آپ نہ ڈریں گے اور حکام کے پاس آئیں گے اور وہ انکو منع کریں گے اور خود انکے
 پاس جاوینگے اور دنیا کو آخرت پر اختیار کریں گے اور اپنی زبان کی بدولت کھاوینگے تو انکو اپنے پاس بٹھاوینگے انکے نہ تو کو علم پر ایسا اثر ہوگا
 جیسے عورتیں مردوں پر لڑتی ہیں جب کوئی انکا ہنشین دوسرے کے پاس جا بیٹھے گا تو وہ اسپر غصہ ہونگے یہ لوگ متکبر اور اللہ تعالیٰ کے دشمن
 ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم پر کبھی علم ہی کے ذریعہ سے غالب ہو جاوے گا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا
 آپ نے فرمایا کہ یوں کہیں گے کہ علم سیکھو اور جب تک سیکھو نہ چکے تب تک عمل مت کرنا آدمی علم میں مصروف رہتا ہے اور عمل میں ایست و اعلیٰ کرتا ہے
 یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور سری سقطیؒ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو طالب علم ظاہر کا حریص تھا اسنے عبادت کے لیے عزالت
 اختیار کی بیچ اس وجہ عزالت کی پوچھی اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ خدا مجھے کھو دے علم کو کہ بتا کہ کھو دے گا

اح
 ابن علیؓ اور ابوبکر
 فضیل بن یزید
 اور ذرا سی
 سارین جیسے
 اسند صحیح
 حاضری میں ہے
 وہ کہہ رہے
 دنیا اور وہ جانتا
 ہوتا ہے جنت میں
 جو دنیا ایک وہ حکم
 سے جو اسے ساتھ
 خواہ جانتا ہو
 یا نہ جانتا ہو
 اور فزون اور فز
 میں ان کی سزا
 بدایت پر پڑا
 نہ اس سے غلبہ
 بدایت انسا
 بسند ضعیف ۱۱
 سلسلہ اصل میں
 مطلب یہ کہ جب
 قرآن سنا تو دن کو
 خارج سے ہاتھ لگات
 نہ لکھ کر پڑھے

بن نے جواب دیکھ میں تو اسکو یاد کرتا ہوں اُسے کہا کہ اُسکا یاد کرنا یہ ہو کہ اُسکے بموجب عمل کرے اسلئے میں نے تحصیل علم کو ترک کر کے عمل کی طرف توجہ کی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ علم خوف خدا ہو۔ اور حضرت حسینؓ نے فرمایا کہ جتنا چاہو علم سیکھ لو خدا تعالیٰ ثواب ہرگز نہ دیکھا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اسلئے کہ یہو قوفون کا مقصود علم ہے روایت کرنا ہی اور علما کی نفعی رعایت اور پاسداری ہو۔ اور مالک کا ارشاد ہے کہ علم کا تحصیل کرنا اور اُسکا پھیلانا دونوں چھپے ہیں بشرطیکہ نیت درست ہو مگر دیکھو کہ جو چیز صبح سے لیکر شام تک تھامے ساتھ رہے اُسپر دوسری چیز کو اختیار مست کرو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ تم اسپر عمل کرو تم نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرا لیا اور عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ وہ اُسکو پڑھ کر سیدھا کرینگے وہ کچھ بہتر ہونگے اور عالم جو عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہی جیسے بیمار کہ دوا کی صفت بیان کرے یا بھوکھا شخص جو لذت کھانے کے نام سے دوا کرے بیان کرے اور اسکو وہ جانے نہ نہیں اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَالٌ فَكُنْتُمْ تَشْتَرُونَ اور حدیث شریفہ میں ہے کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں انہیں سے عالم کی نفرت ہے اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت عکس آخرت کی یہ ہو کہ اُسکی توجہ اپنے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں غیبت دلاؤ اور ان علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو اور وہائی جھگڑا انہیں بہت ہو اسلئے کہ جو شخص افعال کے علم سے روگردان ہو کر لڑائی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اُسکی مثال ایسی ہی کہ کسی بیمار کو بہت سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب کا ذوق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاوے اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دواؤں کی خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اُسکو دریافت کرے تو اُسکی حاجت میں کیا شک ہو اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت علیؓ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھکو کچھ علم کی عجیب باتیں بکھلائیے آپ نے فرمایا کہ تو نے اہل علم میں کیا کیا ہے اُس نے عرض کیا کہ اہل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پوجا نہ اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو نے اُسکے حق میں کیا کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پوجا نہ عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ لڑائی تیار کیا کی کہا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اب جا اور پہلے ان امور میں پختہ ہو تب مجھ کو علم کے غائب بھی بتاؤ گے۔ بلکہ سیکھنا اُس جنس کا ہونا چاہیے جسے شقیق بنی کے شاگرد حاتم اصم تھے کہ مروی ہے کہ ایک روز شقیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو انھوں نے کہا تینتیس برس شقیق نے فرمایا کہ اس عرصے میں تم نے مجھے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے انھوں نے فرمایا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمہارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاذ زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور قبر تک پہنچنے کا محبوب کے ساتھ رہتا ہے جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے میں نے اپنا محبوب بنیکون کو ٹھہرا لیا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شقیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو انھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کیا وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَبَىٰ لِنَفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور سمجھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان درست ہے اسلئے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھو

صفت اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بتائے ہوئے ہیں طرانی اور ابن الجوزی اور ابن السنی اور ابن درکتاب الاربعة عشر

فقہ کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مریض کی بیمار پرسی میں ثواب ہو اور فقیہ کو دیکھنا عبادت میں بھی تمہارا ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بیمار تھا محمد بن مقاتل زری کا قاضی تھا جب ہم دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کرسی دار بست اچھا تھا حاتم شہد درہ گئے کہ عالم کا دروازہ ایسا ہی پھر جب کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان وسیع خوبصورت فرش اور پرچہ کا ہوا حاتم اور بھی تھیں ہوئے پھر اس مقام پر گئے جہاں قاضی تھا وہاں فرش نرم چھایا ہوا اور اُس پر قاضی لیٹا ہوا تھا اور پھر پاس ایک غلام بیٹھایا گیا تھا پس تاجر قاضی کے سر ہانے کی طرف بیٹھا اور حال پوچھا اور حاتم کھڑے رہے قاضی نے اُنکو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا فرمایا کہ میں بیٹھنے کا نہیں پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہو کہ ہاں پوچھا کہ کیا ہے فرمایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر دریافت کرو فرمایا کہ تم اُنکے بیٹھ جاؤ تو پوچھو قاضی اُنکے بیٹھا حاتم نے کہا اُنکے علم سے سیکھا ہے کہا معتبر علما سے جو جھوٹے میرے سامنے حدیث بیان کی کہ انھوں نے کس سے کہا کہ اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اصحاب نے کس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کس سے کہا کہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل نے کس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو علم خدا کے تعالیٰ کے یہاں سے جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آپ نے صحابہ کو اور انھوں نے علما سے فقہ کو اور علما نے تلمذائین سے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ جس شخص کے گھر میں کرسی ہو اور وسعت زیادہ ہو اُسکا مرتبہ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے قاضی نے کہا کہ نہیں حاتم نے پوچھا کہ پھر کیسے سنا ہے کہ ہاں سنا ہے کہ شخص دنیا میں زہد کرے اور آخرت کی خواہش کرے اور سیکھتے ہوئے اور آخرت کے لیے سامان مقدم کرے تو اُسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوگا حاتم نے فرمایا کہ پھر تم نے کافرا کیسے کہا ہے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنکے اصحاب اور صحابہ کرام اللہ کا اقتدار کیا ہے یا فرعون اور فرعون کی پیروی کی ہے جو جھوٹے اولیٰ کج اور انیت ہے عورت بنائی تھی اور علما کے ہتھکڑیوں کو جابل دی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور اُنکے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُن سے کیا بدتر حال بھی ہوں یہ کہ حاتم اُسکے پاس چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور رے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم میں قاضی بن یہ گفتگو ہوئی اس لیے اُن سے کہا کہ فرعون بن طنافسی اُس قاضی کی بہ نسبت بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اُسکے پاس قصد آگئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز و مفتاح نماز یعنی وضو سکھلا دو چنانچہ فسی نے کہا کہ بہت بہتر علامت ہے کہ اگر جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعتقاد دھوئے اور پھر کہا کہ سطح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمھارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہے وہ پختہ ہو جاوے طنافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کرنے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طنافسی نے کہا کہ میاں صاحب تم نے ہر طرف کیا حاتم نے کہا کہ کس آقا میں کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلو پانی میں ہر طرف کیا تنہا ان سب نامزدہم کے جمع میں ہر طرف نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ اُنکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر تھا نا منظور تھا سنگد گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہوئے پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُنکے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو گھر جو کوئی تم سے فقہ کرے گا تم اُنکو زکے دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین جہاں ہیں جسے میں اپنے طرف ثانی پر غالب رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر راست کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہے تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے

بخیر حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو پہنچی انھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بڑے عاقل شخص ہیں چلو ہم کو بھی اُنکے پاس لے چلو جب مجمع حاتم کے پاس آیا تو امام احمد نے اُن سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن سلامتی کس بات میں ہو حاتم نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اللہ جنتک تم میں چار خصلتیں ہوئی تیں تاکہ دنیا سے سلامت نہ رہو گے اول یہ کہ لوگ اگر جہالت کریں تو تم درگزر کرو دوسرا یہ کہ اپنی جہل کو اُن سے روکو تیسرا یہ کہ چیز انکو دو جو تھے نکلی چیز سے مایوس ہو جب ایسے ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے پھر حاتم مدینہ منورہ کو گئے وہاں کے لوگ آپکا استقبال کو آئے آپنے پوچھا کہ یہ کونسا مدینہ ہو لوگوں نے کہا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے کہ میں بھی اُن کے ماز پڑھوں لوگوں نے کہا کہ آپکا تو کوئی محل نہ تھا آپکا تو گھر بہت پست تھا حاتم نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے محل ہی بتا دو انھوں نے کہا کہ آپکے محل نہ تھے اُنکے تو گھر زمین سے لگے ہوئے تھے حاتم نے کہا کہ لوگو یہ شہر فرعون کا ہے لوگوں نے اُنکو گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ عجیبی کتنا ہے کہ یہ مدینہ فرعون کا ہے حاتم نے کہا کہ کس لیے ایسا انشاء ہو حاتم نے کہا کہ جلد ہی نہ کرو میں ایک آدمی بھی مسافر ہوں جب شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کسکا مدینہ ہے انھوں نے جواب دیا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ آپکا محل کہاں ہے اور اسباب ماجرا حروف کفر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں کسکا اتباع کیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا فرعون کا ہے اول ایسا اور کچھ سے عبارت بنائی حاتم نے جواب ہو کر انکو ہمارا کر دیا تو حاتم اصم کی یہ حکایت تھی کہ وہ اکابر سلف کی عادت نہ رہا اور زینت کے ترک کر نہیں اپنے مقام میں اور بھی رہا کہ وہ بھی جو اس میں عاقل شاہد ہے اور تحقیق یہ ہے کہ امر مباح سے زینت نہ کرنا حرام تو نہیں لیکن اس میں گھٹا رہنا موجب اس سے افس کا ہو جاتا ہے یہ بات شک کہ اسکا ترک کرنا و شوار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زینت میں پڑا رہنا بدولت سے سامان کے ممکن نہیں ہوتا کہ اکثر اسکی رعایت کر نیسے ملامت اور خلق کی طرف داری اور انکی مخالفت وغیرہ ہو مشورہ از سبب لازم آتا ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس احتیاط کیا آج واسطے کہ جو دنیا میں گھٹا ہو یقیناً اسکی سلامت نہیں نکلتا اور اگر یا وجود دنیا میں مصروف رہنے کے سلامتی ہو جا یا کرتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں کھن ہی ہالہ نفرتانے یہاں تک کہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں کچھ بیان غفر قریب دیکھا ترک دنیا میں کچھ مروی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی ہے یزید نوفلی نے حضرت مالک بن انسؒ کو ایک خط لکھا اسطرح بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بنی الاولین والآخرین محمد بنی محمد بنی طرف سے مالک بن انس کو بعد حمد و صلوة کے معلوم ہو کہ میں نے سنا ہے کہ تم باریا کپڑے پہنتے ہو اور پہلی چپا تیاں کھاتے ہو اور نرم کپڑے پہنتے ہو اور اپنے دروازہ پر دربان مقرر کرتے ہو حالانکہ تم مجلس علم میں بیٹھے ہو تمہارے پاس اہ دور دراز سے لوگ سوار ہو کر آتے ہیں اور تمکو اپنا پیشوا کر رکھا ہے اور تمہارے کمنے سے راضی ہیں تو تمکو خوف خدا چاہیے اور تواضع اور انکسار کو اپنے اوپر لازم سمجھنا چاہیے تمکو چننے خط جو تمکو طور پر لکھا ہے اور اسکی خبر بخیر خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں والسلام حضرت مالک بن انسؒ نے اس خط کا جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بنی محمد بنی طرف سے یعنی بن یزید کو یہ کہ خدا تعالیٰ کا سلام تم پر ہو آپ کا خط پہنچا اور نفقت اور ادب میں نصیحت کے موقع پر نگاہ خدا تعالیٰ تمکو تقویٰ سے متبع کرے اور اس نصیحت کے عوض میں جزائے خیر دے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ کتنا ہو چکا ہے اور انکی طاعت بجا لانی طاقت بدون اسکی مدد کے نہیں ہے باقی یہ جو آپنے لکھا کہ میں باریا کپڑے پہنتا ہوں اور پہلی چپا تیاں کھاتا ہوں

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں کچھ بیان غفر قریب دیکھا ترک دنیا میں کچھ مروی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی ہے یزید نوفلی نے حضرت مالک بن انسؒ کو ایک خط لکھا اسطرح بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بنی الاولین والآخرین محمد بنی محمد بنی طرف سے مالک بن انس کو بعد حمد و صلوة کے معلوم ہو کہ میں نے سنا ہے کہ تم باریا کپڑے پہنتے ہو اور پہلی چپا تیاں کھاتے ہو اور نرم کپڑے پہنتے ہو اور اپنے دروازہ پر دربان مقرر کرتے ہو حالانکہ تم مجلس علم میں بیٹھے ہو تمہارے پاس اہ دور دراز سے لوگ سوار ہو کر آتے ہیں اور تمکو اپنا پیشوا کر رکھا ہے اور تمہارے کمنے سے راضی ہیں تو تمکو خوف خدا چاہیے اور تواضع اور انکسار کو اپنے اوپر لازم سمجھنا چاہیے تمکو چننے خط جو تمکو طور پر لکھا ہے اور اسکی خبر بخیر خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں والسلام حضرت مالک بن انسؒ نے اس خط کا جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بنی محمد بنی طرف سے یعنی بن یزید کو یہ کہ خدا تعالیٰ کا سلام تم پر ہو آپ کا خط پہنچا اور نفقت اور ادب میں نصیحت کے موقع پر نگاہ خدا تعالیٰ تمکو تقویٰ سے متبع کرے اور اس نصیحت کے عوض میں جزائے خیر دے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ کتنا ہو چکا ہے اور انکی طاعت بجا لانی طاقت بدون اسکی مدد کے نہیں ہے باقی یہ جو آپنے لکھا کہ میں باریا کپڑے پہنتا ہوں اور پہلی چپا تیاں کھاتا ہوں

لوگوں کو فلاح ہوتی ہو۔ اور اسید وجہ سے سعید بن المسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو گھیرتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ چور ہو۔ اور اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ اور کھول دشتی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور دین میں تفقہ پیدا کرے پھر غرور شامد اور طمع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قدموں کے ورنہ کی آگ میں گھستا ہو۔ اور یمنون کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی بڑا ہوکہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاوے اور جب اس کا حال پوچھے تو کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہو اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا ہے کہ جب عالم کو دیکھو کہ دین سے محبت رکھتا ہو تو اسکو تم اپنے دین میں تمہارا ٹھکانہ نہ کہ اس مضمون کا بیج تجربہ کر لیا یعنی جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کو بحساب لیا تو معلوم ہوا کہ اسکو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس ڈھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اسکو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت ورثہ کتنا ہوں اور اکثر اسکی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں وریہی چاہتا ہوں کہ اس تک جانیکی نہیں پہنچے اور باوجود اسکے میں اس سے کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جانسور ہوتا ہے میں اور جو انکی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھائیں جو ان پر واجب ہیں ورنہ میں انکی نجات ہو تو حاکم اسے نفرت کریں اور اپنے پاس اس کا آنا بڑا سمجھیں اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی نجات کا باعث ہو۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے ایک بزرگ تھے جو اسلام میں بڑھے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبد اللہ بن مساک کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں جن سے فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس جاتے تھے اور اسے نفرت کرتے تھے انکے بیٹوں نے اسے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بھی جاوین بہتر ہوا انھوں نے فرمایا کہ بیٹو دنیا مردار ہے اور کچھ لوگوں نے اسکو گھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع انکا شریک نہ ہو گا انھوں نے کہا تو تم لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ مونا ہو کر مر جانا فرماتے ہیں کہ بخدا اپنے انکو بڑا اور خوب جہت نکالی اسلئے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فرہی کو کھا دیگی اور ایمان کو نہ کھا دیگی اور ستر شاہ ہو گیا بادشاہ کے پاس جانیسے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہو اور حضرت ابوذر غفاری نے سلمہ سے فرمایا کہ ای سلمہ بادشاہوں کے دروازہ پر مت جاؤ اسلئے کہ تمکو انکی دنیا میں بچ بھی کچھ ملے گا کہ جب تمہارے دین میں وہ اس سے بہتر لینگے۔ اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ ہے اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر ہی خصوصاً ایسے عالم پر جسکی آواز اچھی اور کلام شیریں ہو اسلئے کہ شیطان ہمیشہ اسکو ہی سوچھاتا ہے کہ سلاطین کے پاس جانے اور انکو نصیحت کرنیسے وہ لوگ ظلم سے باز رہیں گے اور شریعت کے احکام انہیں جاری اور قائم ہو جائیں گے اور ہوتے ہوئے پوچھا دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارا نکلے پاس جانا دین میں داخل ہو پھر جب انکے پاس جاتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور نرمی نہ کرے اور انکی تعریف اور خوشامد کی نہ لے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہو۔ اور اگر اسلئے یوں کہا کرتے تھے کہ علماء جان لیتے تھے تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے انکی طلب

اح ابن ماجہ
اس مضمون کے
اول جگہ کو بدایت
ابن جریر بسند
ضعیف روایت
کیا ہے اس سے
اصل کی عبارت
یہ ہے کہ لوگوں میں ان
انگوں میں انکو بدایت
کھا فاسطیث کہنے
تھا کہ کاشی اس
پاس جانے سے بڑا بڑا
چھوٹا جانا ہے اسکو
نصیحت کرینا ڈالتا ہے
اور اسکی پاس جانے کا
ہو ۱۱۲ میر علی بنی

ہوتی تھی اور طلب پر بھاگا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت حسن بصریؒ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کے یہ التماس ہو کہ آپ مجھ کو ایسے لوگ بتاویں جنہیں خدا تعالیٰ کے امر میں مدد لیا کروں آپ نے جواب میں یہ لکھا کہ اہل دین تو تمہارے پاس آئے گئے نہیں اور دنیا والوں سے تم کو غرض نہیں تاہم تم شرافت اپنے ساتھ رکھو کہ وہ لوگ اپنے شرف کو آلودگی خیانت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حال عمر بن عبد العزیز کو لکھا جو اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ زاہد تھے توجہ اہل دین کو ایسے حاکم کے پاس سے بھی گزیرنا شرط ہو تو دوسرے حاکم کی طلب اور اس سے میل جول رکھنا کیسے ٹھیک ہوگا اور سلف کے علما مثل حسن بصریؒ اور سفیان ثوریؒ اور ابن مبارکؒ اور فضیلؒ بن عیاضؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ اور یوسف بن اسباطؒ دنیا کے علما یعنی مکہ اور شام وغیرہ کے عالمون میں وہ عیب بتایا کرتے تھے یا دنیا کا مالک ہونا یا سلاطین سے ملنا اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب تک اس سے بچے رہنے کی جیل معلوم ہو تب تک توقف اور حذر ہی کرے پس اگر ایسا مسئلہ کوئی پوچھے جسکو قرآن یا قطعی حدیث یا اجماع یا قیاس ظاہر سے یقیناً جانتا ہو تب تو حکم بتاؤ اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس میں شک ہو تو کہہ دیجئے معلوم نہیں اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس کا حکم غالباً اپنے جہاد اور تحقیق سے معلوم ہو تو ایسا احتیاط کوئے اور دوسرے پر حوالہ کر دے کہ اس سے پوچھ لو اگر دوسرا ٹھیک بتا سکتا ہو احتیاط کا مرتبہ یہی ہو اسلئے کہ اجتہاد کا خطر اپنی گردن پر رکھنا بہت بڑا ہے اور حدیث میں وارد ہے العلم ثلثہ کتمانہ طلق وسنة قائمہ ولا ادری شعیئ کہتے ہیں کہ لا ادری نصف علم ہے اور شیعہ اسلئے وقوع میں نہ جاتا ہو خدا سے تعالیٰ کے واسطے چپ رہ جاؤ اس شخص سے ثواب کم ہوگا جو راست راست جواب بتائے اسلئے کہ نہ جاننے کا اقرار کرنا نفس پر نہایت سخت ہے غرض کہ عادت اصحاب اور اکابر کی اس طرح تھی حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ جب کوئی فتویٰ پوچھتا تو فرماتے کہ اس حاکم کے پاس جاؤ جو لوگوں کے امر کا کفیل بن رہا ہو اور اس مسئلہ کو انکی گردن پر رکھ دو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو ہر ایک مسئلہ میں فتویٰ دے وہ بیشک جہنم میں اور فرمایا کہ علم کی سپر لا ادری ہو اگر آدمی انکو چوک جاکو تو پھر انکی زیر نہیں۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں جو علم ہی سے بولے اور علم ہی کے ساتھ سکوت کرے شیطان کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھو کہ اُسکے بولنے سے کاپک رہنا مجھ پرست بھاری ہے۔ اور یحییٰ بن کابرؒ نے ابدال کی صفت کی ہے کہ انکی غذا فنا ہے اور کلام ضرورت سے یعنی جب تک اُسے کوئی کچھ نہ پوچھے تب تک نہیں بولتے اور جب کوئی کچھ پوچھتا ہے اور ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ وہ بتاویگا تو چپ رہتے ہیں اور اگر مجبور رہی ہوتے ہیں تو خود جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ سوال سے پہلے بولنے کو تفریر کی خفیہ خواہش میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علیؒ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک شخص پر گزرے کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ تقریر کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے جان لو۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ عالم وہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کو اس سے دریافت کیا جاوے تو اسے یہ معلوم ہو کہ گویا میری داڑھی نکالی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہکو پل بناؤ اور پیر سے دونوں کی طرف عبور کرو۔ اور ابو جعفر نیشاپوریؒ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ سوال کے وقت اس بات سے ڈرے کہ قیامت کو کہیں یہ پوچھ لو کہ ان سے جواب دیا تھا۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے کہ تم کو کوئی دوسرا نہ ملا کہ مجھے چڑھائی کی۔ اور ابو العالیہ یاجیؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ اور سفیان ثوریؒ رحمہم اللہ دیا تین شخصوں کے سامنے کچھ بیان کیا کرتے اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو رک جاتے اور حضرت علیؒ علیہ السلام فرماتے ہیں ما ادری ما لا ادری انی لعلون ام لا ادری ذوالقرنین بنی ام لا اور جب ام حضرت علیؒ علیہ السلام

[illegible]

دل کا نگران رہے اور اگر یہ معنی مفسرین کے سامنے پیش کیے جاویں تو وہ بھی انکو اچھا بتا دیں اور جان لیں کہ یہ تو صاف دلوں اور خدا تعالیٰ کے الطاف کا ہو کہ انکی طرف ہمتوں کے متوجہ کرنے سے حاصل ہوا اور یہی حال مکاشفہ کے علموں اور معارف کے علوم کے اسرار اور دلوں کے ظروف کی باریکیوں کا ہو کیونکہ انہیں ایک علم ایسا دیا گیا ہے جسکی تھانہ نہیں علوم ہوتی ہر ایک طالب اپنی قسمت کے موافق اور جب قدر حسن عمل کی توفیق ملے گی تو یہ قدر آئین غوطہ لگا تا ہو اور انہیں علما کی صفت میں حضرت علیؑ نے ایک بڑی حدیث میں فرمائی ہے کہ آدمیوں کے دل ظروف ہیں ان سب میں بہتر وہ ہیں جنکے اندر خیر زیادہ ہو اور آدمی تین قسم ہیں ایک عالم ربانی دوم بطور نبی کے سیکھنے والے سوم بوقوت سفلی کہ ہر باطل پر بلا ہوائے کے تابع ہو جاویں جب وہ کچھ چلے اور اسی کو پھر جادین ان لوگوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل کی نہ کسی مضبوط چیز کا سہارا لیا علم مال سے بہتر جو علم تیری حفاظت کرتا ہو اور تو مال کی حفاظت کرتا ہو علم خرچ کرے بڑھتا ہو اور مال اس سے کم ہوتا ہو اور علم کی محبت ایک دین قابل اختیار ہے جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہو اور مرنے کے بعد ذکر خیر علم حاکم ہو اور مال محکوم اور مال کا فائدہ اُسکے جاتے رہنے سے دور ہو جاتا ہے جو لوگ کہ مالدار تھے اور انکے تھے کے تھے تھے سب مر گئے اور علما زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہو پھر آپ نے ایک انبیا سانس لیا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سان علم بہت ہو بشرطیکہ اُسکی یاد کرنے والے محکومین بلکہ میں تو طالب مامون نہیں پاتا یا تو ایسا پاتا ہوں کہ دیکھ آگے کو دنیا کی طلب میں ہتھال کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اُسکے اولیاء پر حکم کرتا ہو اور اُسکی نجات سے انکی مخلوق پر پاری دیتا ہو یا ایسا پاتا ہوں کہ اہل حق کا مطیع و منقاد ہو مگر اول ہی شہ سے اُسکے دلیس شک جم جاتا ہو آگاہ رہو کہ باطن کے بوجھ نہ یہ رکھتا ہو نہ وہ بلکہ لذائذ حریص اور طلب شہوات کے بندے اور خدا متکا رہیں یا مال کے جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے کے فریفتہ اور اپنی خوشی کے فرمانبردار نہایت حریص قریب مشابہت ان دونوں کو چرنیولے چوپایوں سے ہی آئی جب علم کے یاد کرنے والے مر جاوے تو اُسکا علم یوں جاتا رہیگا جیسے ایک تیرہ ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اُسی کی واسطے قائم کریں یا تو ظاہر اور علانیہ ہوں گے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور دلیسین بیکار نہ رہیں اور یہ لوگ کہنے ہیں اور کہان ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں اعظم ہیں انکے وجود ظاہر میں فقور اور انکی تصویریں دلوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اُنکے سب سے اپنی جتنوں کی حفاظت کرتا ہو تاکہ اُسے اُن جتنوں کو اپنے جیسے لوگوں کے حوالہ کریں اور اُنکے دلوں میں اُنکو بودین علم نے اُنکو حقیقت امر پر پہونچا دیا تو یقین کی روح سے جالے اور جس بات کو دوتنہ شکل جانتے تھے اُسکو اُنھوں نے سہل پایا اور جس امر سے غافلوں کو وحشت تھی اُس سے اُنھوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بد فتنوں سے جنکی مدح میں محل علی ہے وابستہ ہیں یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے اُسکے اولیا اور امین ہیں اور اُسکے دین کی طرف بلانے والے اور اُسکی زمین کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اُنکے دیدار کا بہت بڑا اشتیاق ہو پس یہ مضمون جو آپ نے آخر کو ذکر فرمایا علمائے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہد سے حاصل ہوتا ہو اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ یقین کے قوی کرنے میں اُسکی توجہ بہت ہو ایسے کہ یقین دین کا اس اہمال ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقین الایمان کلہ یعنی یقین ایمان کا کل ہے تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا یعنی اُسکی ابتدا سیکھ پھر دل کو اُسکا طریق خود ظاہر ہو با دیگا اور اسی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

علم صلی اللہ علیہ وسلم
بسطہ علم اللہ علیہ
اور کیا اس وقت اللہ تعالیٰ
کی نعمت و رحمت سے
دعا و تضرع کی حاجت
سزا و جزا کی حاجت
حجت تکلیف کی حاجت
سرور جاہی کی حاجت
عصہ فیکر کی حاجت
رفیق صلہ کی حاجت
کہ انکی توجہ فرمایا
ہو جائیگا علم اللہ
پر ہو جائیگا علم اللہ
اس کا علم اللہ
احقر از اس سے
انہیں میں ہوا
۱۱۲ میر علی
لج بستی و نظریہ
کو دایت ابن سعود

نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور اُن سے علم یقین کو سناؤ اور انکی پیروی پر راہت کرو تاکہ تمہارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی نہ ہوتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ملو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر و استقامت دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزے اسکو نہ ملیں اور انھوں نے اپنے پیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا اعلیٰ کی استقامت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی نہایت کمزور ہے نہایت اسکو یقین ہوتا ہے اور عامل کا یقین جب تک کہ نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بہت کمزور ہوتے ہیں کہ آدمی ایک ایک نور ہو اور شرک۔ آگ سے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے لگی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے دھندوں کی بڑیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جہات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اس کے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تاکہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ مشترک ہے دو دو فریق اسکو دو معنی مختلف میں آتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل علم کی ہر کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے اس کے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکیہ سب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکی بخت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اس کے عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکی بخت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں ان حالات کا مائل ہونے کی یہ کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خود مائل کرے اور شک دلیہ اسے تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شبہ کے ممکن ہونیکے ہو جاوے اس حال کو اعتقاد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا اعتقاد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے چوتھی

لے اور علم پر راہت
نور کو کمزور سے
۲۲ حکم ترزیہ و ذکر
بر راہت نفس بستر
تاکید الی ۳۳
درین کی اصل نہیں
لی مگر این عبارت
بر راہت معاذ سلج
ادبیت کیا ہوا زلف
شیخ تاج صاحب نے فرمایا
والفہم بین الناس
نہایت اعلیٰ حد تک
لیجے خدا کے تعالیٰ نے
سوتی چیزیں سے
سرسبز کیا ہے اور
جو کوئی چیز میں
حکمت کے ساتھ ہے

چوتھی

تصدیق اور معرفت حقیقی ہر دو دلیل سے حاصل ہوتی ہیں کہ جسمین نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا تصور ہو تو حجب نہیں ہوتا
 ہونا اور ہو سکتا دونوں نہ ہو ورنہ وہ اہل مناظرہ اور کلام کے نزدیک یقین کہلاتا ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی قتل کے گناہ کو کلام
 میں کوئی چیز موجود ایسی بھی ہو جو قدیم ہو تو وہ بالبدست یعنی فوراً اسکی تصدیق نہیں کر سکتا اسلیکے کہ قدیم محسوس چیز نہیں تو قتل اور گناہ جیسے ہر
 آنکے وجود کی تصدیق تکمہ کی جستجی ہوتی ہے اور کسی چیز قدیم اذلی کا جاننا بدیہی لولی نہیں کہ بلاتامل کہہ دیا جائے جیسے یون جاننا کہ روزیادہ ہر ایک
 سے بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس جملہ کو جاننا کہ کسی حادثہ کا وجود بدون سبب کے محال ہے کہ اس جگہ کا علم بھی بدیہی کی طرح تامل کا محتاج نہیں
 اس معلوم ہوا کہ عقل کی طبیعت کا اقتضایہ ہے کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بدست کے طور پر کرے نہیں تو قہراً کرے پھر یقین بعض لوگ ایسے ہیں
 کہ اس بات کو سنکر ایسی تصدیق پکی کرتے ہیں کہ اسی پر چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہو اور سبب عوام کا حال ہے اور بعض لوگ
 ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلیل سے تصدیق کرتے ہیں مثلاً یون کہتا ہے کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سبب موجودات حادثہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے
 سبب حادثہ کیسے ہو سکتا تو یا کل بلا سبب حادثہ ہونگے یا ایک بلا سبب حادثہ ہوگا اور یہ محال ہے تو یقیناً بات محال لازم آوے وہ خود محال ہے
 اس دلیل سے عقل میں کسی قدیم کے موجود ہونے کی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اسلیکے کہ موجودات تین قسم ہو سکتے ہیں یا کل قدیم ہوں یا کل حادثہ
 یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادثہ اگر سبب قدیم ہوں تو مطلب محال ہے اسلیکے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا اور اگر کل حادثہ ہوں تو محال ہے
 کیونکہ اس طرح بدون سبب کے حادثہ کا وجود لازم آتا ہے تو تیسری قسم خواہ اول قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلب ہے اور جو علم کہ اس طرح دلیل
 ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یقین کہلاتا ہے اور دلیل سے ہو جیسا کہ ذکر کیا خواہ جس سے یا عقل کی شریعت سے ہو جیسے حادثہ کے سبب
 محال ہونیکا علم ہے یا متواتر سنت سے جیسے کہ بیکر مغیر کے موجود ہونیکا علم ہے یا امتحان کر کے جیسے سنات کا جاننا کہ محمودہ جو شاہد و سنا
 ہے غرض کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یقین کے بولنے کی شرط شک کا نہ ہونا ہے تو جس علم میں شک نہ ہوگا وہ اُنکے نزدیک یقین کہلاوے گا اور اس قسم
 اصطلاح کے بموجب یقین کو قوی اور ضعیف نہیں کہہ سکتے اسلیکے کہ شک کے نہ ہونے میں کچھ فرق قوت و ضعف کا نہیں کہ اُنکے بموجب
 یقین میں بھی قوت و ضعف ہو دوسری اصطلاح فقہیوں اور اہل تصوف اور اکثر علما کی ہے اس اصطلاح کے بموجب یقین وہ ہے کہ یقین
 لحاظ و ہم اور شک کا نہ کیا جائے بلکہ اسکے دل پر استیلا اور غلبہ دیکھا جادے تاکہ یون کہہ سکیں کہ فلان شخص کا یقین موت پر ضعیف ہے
 باوجودیکہ موت میں وہ شک نہیں جانتا یا یہ کہ فلان شخص کا یقین روزی پہنچنے پر قوی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات سکور روزی
 نہ ملے حاصل یہ کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق پر مائل ہو اور یہ تصدیق دل پر اس طرح غالب و مستولی ہو جاوے کہ نفس ہر وقت تصرف
 اور حکم اُسکا ہو اور اسی کی جست سے رغبت اچھی چیز کی اور امتناع بُری چیز سے ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں اب
 ظاہر ہے کہ موت کے باب میں سبب لوگوں کو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین برابر ہے یعنی اُس میں کسی طرح کا شک کسی کو نہیں
 مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سب کو نہیں ہے اسلیکے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور
 نہ اُسکی تیاری کریں گویا اُنکو اُسکا یقین نہیں ہے در بعضوں کے دل پر یقین ایسا چھایا ہے کہ اپنی تمام ہمت کو اُنکی تیاری پر تفرق کر کے اُن
 اور دوسری چیز کی اُس میں گنجائش ہی نہیں رکھی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا کہتے ہیں اور ایسی جگہ بعض لوگ اُنکا کہتے ہیں

مقتولہ اس سے
 کہ یقین یقین
 نہ ہے
 ان کا سبب وجہ
 نہ کوئی ایسا ہے
 چھ نہیں ہے

یقین میں شک نہواور وہ مشابہ ہو جائے ایسے شک کے جسمین یقین نہو موت کے سوا دوسرے معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے جو علامت علم آخرت کی لکھی کہ انکی توجہ یقین کے پختہ اور قوی کرنے کی طرف ہو تو ہماری غرض اس یقین سے ہے جو رد و نون اصطلاح کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہو پھر نفس پر یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اسکے اندر یقین ہی کا ہو جائے اور جب تم یہ معلوم کر چکے تو اس بات کو اس قول کی غرض معلوم ہو جائیگی کہ یقین میں قسم و پیمانہ تقسیم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی در ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دل پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہے اور قوت اور ضعف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی انھیں یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے تو اس اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً تم کو جو تصدیق کہ اور فدک کے موجود ہونے کی اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا یقین ہے باوجودیکہ تم کو ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ منشاء دونوں کا غیر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم اپنے دل میں روشن اور ظاہر مانتے ہو نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی خبر و حکایت بہت ہونا اس طرح منظرہ کرنا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دل میں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام انکار کرتے ہیں جو علم کو کتابوں اور سینے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ادراک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں متفاوت رہتا ہے۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی تعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے علم میں زیادہ ہے یعنی اسکی معلومات زیادہ ہیں اور یہی وجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم نے یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلا ہونے کے تو سمجھ لیے مگر تعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کوئی ہے اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہم کو جب تک یہ معلوم نہو کہ یقین کو کسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اسکے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شریعتیں لائی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کرنے میں ہوس نہیں ہو سکتی مگر ہم ان میں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل ہیں مثلاً ان میں سے ایک توحید ہے یعنی تمام شیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسیلوں کو اسکا فرمانبردار سمجھنا اور انکا شرک نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کرے گا وہ موجد ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے امکان شک بھی دور ہو جائیگا تب تو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین ہوگا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائیگی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ نہ آئے اور اسے ارضی ہونا اور انکا مشکور ہونا دل سے دور ہو جائے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انعام کے فرمان لکھنے والے کی نسبت کرے کہ وہ قلم اور ہاتھ انکا نہ مشکور ہواور نہ اپر غصہ کرے بلکہ انکو آلہ اور منعم کا جاننا کرتا ہو تو اس میں توحید و دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین

ہوگا اور یہ یقین شرف ہو اور پہلے یقین کا ثمرہ اور فائدہ اور روح ہو اور جبکہ وہی کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے اور جمادات اور نباتات اور حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کی اسطرح سخن بہن جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں اور قدرت ازلی بھیج کی مصدر ہو تو اس کے دل پر توکل اور رضا اور تسلیم کا غلبہ ستولی ہو جاوے گا اور غلبہ و رکینہ اور حسد و بد خلقی سے بری و پاک ہو جاوے گا ایک محل یقین کا تو یہ ہوا دوسرا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی کفالت فرمائی ہو اس آیت میں وامن واپہ فی الارض الاعلیٰ اللہ رزقہا پس اعتماد اور یقین کرے کہ یہ رزق ضرور پہونچے گا اور جو کچھ سیری قسمت میں ہو وہ میرے پاس بھیج دیا جاوے گا اور جب یہ بات دل پر غالب ہو جائے گی تو طلب رزق شرعی طور پر کرے گا اور جو چیز اس سے فوت ہو جاوے گی اس پر افسوس نہ کرے گا نہ حرص و طمع کا دامن دھرا کرے گا اور اس یقین سے بھی کچھ طاعات اور عمدہ اخلاق ظاہر ہونگے تیسرا یہ کہ دل پر ہمنوں اس آیت کا غالب ہو فن لعل شقال ذرۃ خیر یرہ من لعل شقال ذرۃ شرا یرہ یعنی نوابہ و عذاب کا یقین ہو یہاں تک کہ یہ سمجھے کہ طاعات کو نوابہ سے ایسی نہایت ہے جیسے روٹی کو پیٹ بھرنے سے اور گناہوں کو عذاب سے وہ علاقہ ہے جیسے زہر وں اور سانپوں کو ہیلاک کرنے سے تو جیسے شکم سیری کے لیے روٹی حاصل کر لیا کرے گا جیسے تار اور تھوڑی بہت کتنی ہی ہو ان کی حفاظت کیا کرتا ہی اسطرح طاعتوں کا حریص ہو اور تھوڑی بہت سب کو بجا لائے گا شتاق ہو اور حسب طبع زہر خلیل اور کثیر سے اجتناب کرتا ہی اسطرح گناہوں دن اور اعلیٰ اور تھوڑے اور بہت سے اجتناب کرے اس امر میں یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو اکثر ایمانداروں کو ہوتا ہی مگر اصطلاح ثانی کے موافق خاص مقرب شخصوں کو ہوا کرتا ہی اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہی کہ آدمی اپنے حریص اور کمناات اور خطروں کو دیکھتا رہتا ہی اور تقویٰ میں اور ہر قسم کی بڑائی سے بچنے میں مبالغہ کرتا ہی اور جب قدر یہ یقین غالب ہو گا ہیقتہ گناہوں سے احتراز اور طاعات کے لیے تیاری زیادہ ہوگی چوتھے یہ کہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حال میں مجھے مطلع ہو اور میرے دل کے دوسو سوں و خفیہ خطروں اور فکروں کو دیکھتا ہی اس بات کا یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو ہر ایماندار کو ہوتا ہی یعنی کسی کو اس امر میں شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب سب کا یقین کیا ہی اور وہی مقصود ہو آئینہ صدیقوں کو اس مرتبے کا یقین ہوا کرتا ہی اور اس یقین کا ثمرہ یہ کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے سب کاموں میں ادب سے رہتا ہی جیسے کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہو جو اس کو دیکھتا رہتا ہو تو وہ ہر وقت گردن جھکائے اپنے سب اعمال میں ادب کا لحاظ رکھتا ہی اور ایسی حرکت جو مخالف ادب کے ہو احتراز کیا کرتا ہی اسطرح جب یہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن پر ایسا مطلع ہو جیسا خلق کے لوگ ظاہر پر مطلع ہوتے ہیں تو ظاہر کے اعمال اور باطن کی فکر میں یکساں رہنا چاہیے بلکہ باطن کی آبادی اور صفائی اور زینت اور پاکیزگی میں جو خدا تعالیٰ نظر میں ہر دم ہو زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے نسبت ظاہر کے بناؤ کے جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور یہ مقام یقین کا حیا اور خوف اور انکسار اور ذلت اور مسکنت و خضوع اور اخلاق عمدہ کا مورث ہو اکر تا ہی اور یہ اخلاق بڑی بڑی طاعتوں کے موجب ہوتے ہیں۔ حال یہ کہ ان امور میں سے کسی امر میں یقین کا حال مثل درخت کے ہو اور یہ اخلاق دل میں مثل شاخوں کے ہیں جو اس درخت سے نکلے ہیں و اعمال و طاعات جو اخلاق سے صادر ہوتے ہیں وہ بمنزلہ پھولوں اور کلیوں کے ہیں کہ شاخوں سے نکلتی ہیں غرض کہ یقین آل در اساس ہو اور اس کے محال و مقام نسبت مقامات مذکورہ بالا کے بہت زیادہ ہیں چنانچہ عنقریب جلد چارم نجات میں انکشاف بیان ہو گا یہاں لفظ کے

شک کی بھینچ
ایک دن چلے اور اڑیں
جس کا لہجہ ہے
انکسار و ذلت
تو ذرۃ خیر
وہ دیکھ لیا اور
تجسس کی ذرہ
برائے وہ دیکھ لیا

معنی سمجھانے کے لیے اس قدر کافی ہو اور ایک علامت علما سے آخرت کی یہ ہو کہ غلبہ انکسار کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے صورت اور لباس و سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خود کا اثر ظاہر ہو جب انکی صورت کوئی دیکھے تو خدا یا دوسرے اور ظاہر حال ہی اس کے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت بہین جالش میں اس کا مصداق ہو علما سے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور سکینیت ان کے بشر سے ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں پہنایا کہ وقار کے ساتھ فروتنی ہو یہ لباس انبیا علیہم السلام کا ہے اور نیکی و صحت یقون اور علما کی علامت ہے اور گفتگو زیادہ کرنی اور خوش تقریری میں پڑنا اور ہنسی میں ڈوبنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدا تعالیٰ کے عذاب عظیم اور شدت غضب سے بچنے اور غافل بننے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں علما سے اللہ کا یہ طور نہیں ہر اس لیے کہ عالم ہو جب قول سہل ترستی کے تین ہیں ایک وہ کہ ندائے تعالیٰ کے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال و حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورثا نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیق ہیں اور خوف اور فروتنی صورت انہیں پر غالب ہوتی ہے ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ چھپے اور چھپے فروغ رحمت فرماتا ہے پس شخص کا علم ان چیزوں پر محیط ہوگا اسکو خوف بھی بڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور علم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور خوشنودہ تم سے سیکھو اسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علما سے جابر مت ہو کہ تمہارا علم جبل کے برابر بھی نہ ہو۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو علم دیتا ہے تو اسکو علم کے ساتھ علم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہے علم سفید اسید کا نام ہے اور کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریفہ میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خودنا سے روتے ہیں انکے بدن میں ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلمیں عقبی میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور سچے سے تقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسنؓ بھی نے فرمایا ہے کہ علم علم کا وزیر ہے اور نرمی اسکا باپ ہے اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشری حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہے اور ایسے کہ وہ آسمان اور زمین میں پیچھے رہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم نے تین ساٹھ کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی ایک سے زمین بھر دی اور آج میں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری ایک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو ناام ہو اور وہ پست تراکی کی اوہ عوام میں مل گیا اور ہزاروں زمین بھر اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے نبی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اس شخص کو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور اور انی بلال بزرگ کا حال بیان

الحاکم دہلوی
ادایت ہوا میں
سکھان
بھی نے اس
ضعیف کہا ہے

کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر شخہ کے سپاہی کو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اُس سے پناہ مانگتا ہو اور اگر علما سے دنیا کو دیکھتا ہو جو اپنی عادتیں بنا سے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو اُن کو بُرا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کم زیادہ بھی نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنا پس کسی نے سوال کیا کہ یاروں میں سے کونسا اچھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عہد ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو تو تمہاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلا دے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد نہ لاوے اور جب اُس کا ذکر کرو تو مدد نہ کئے پھر پوچھا کہ لوگوں میں کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہم کو تم میں سے بہتے لوگ ارشاد فرمادیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھا کریں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اپنے نظر سے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں بڑے کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہی میں تجھے مغفرت چاہتا ہوں یہ کلمہ اُن کے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا لوگوں نے مکر عرض کیا کہ آپ ہم کو مستلادین آپ نے فرمایا کہ وہ علما ہیں جب بگڑا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ امن اسکو ہوگا جو دنیا میں فکر زیادہ کرتا تھا اور سب میں زیادہ آخرت میں وہ ہنسے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں بہت دنوں رنج میں رہا ہوگا۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا مذہب اور میں اس بات کا ضامن ہوں گا کہ کسی قوم کی زراعت عمل کو تقویٰ کے ہوتے ہوئے زردی اور تباہی کا نقصان نہیں اُٹھائے نہ کسی کام کی بڑکوبد بڑکے ہوتے خشکی کا زیاں اور لوگوں میں سے جاہل تر وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جانے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا وہ شخص ہے کہ جو علم کو ہر جگہ سے جمع کر کے فتنہ کی تاریکیوں میں چھاپا مارے ایسے ویسے اور زویل لوگوں نے اُن کا نام عالم رکھ دیا اور وہ علم میں ایک دن بھی سلاست نہ جیا صبح کو اُٹھتے ہی وہ چیز بہت سی تھی ہمیں سے تھوڑی بہ نسبت بہت کے اچھی یہاں تک کہ جب سیرابی سے سیراب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ امور کی کثرت کرتا ہے تو لوگوں کے واسطے مفتی بن بیٹھتا ہے کہ جو امر غیرو مشتمل ہو اُسکو اُس کے خلاف کرے اور جب کوئی مہم بات اسکے سامنے پیش ہوتی ہے تو اُس کے لیے اپنی تجویز سے ایک فتویٰ اس بنا لیتا ہے تو وہ شخص شہوہ کی تاریکی سے لکڑی کے سے جالے میں ہی یہ نہیں جانتا کہ میں چوک کیا یا ٹھیک کہا بہت سی جہالتوں کا مرکب اور بے سمجھے عقلی کے ماتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اُس کا عذر نہیں کرتا کہ بچ جاوے اور نہ علم کو دانتوں سے مضبوط پکڑے کہ غنیمت پاؤ خونِ نافع اُس کے ہاتھوں سے بہا ہوں اور اُس کے حکم سے نہ انحلال ہوں نہ بچاؤ جو سوال اسپر پیش ہوا نہ اُس کے جواب کی قدرت اُسکو حاصل ہے اور نہ جو امر اُسکو تقویٰ میں اُس کے وہ قابل۔ یہی لوگ ہیں کہ عذابِ بدیہ کے مستحق ہیں اور زندگی بھر نوہ اور گریہ کے لائق۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جب تم علم کو سفتو تو خاموش رہو اور اُنکو نہ لیاات میں مت ملاؤ ورنہ دلیں اُن کی تاثیر نہوگی۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک دفعہ ہنستا ہے تو ایک لقمہ علم کا منہ سے نکال ڈالتا ہے اور بسنوں نے یہ کہا ہے کہ استاد میں اگر تین باتیں ہوں تو اُن کے سبب سے شاگرد پر پوری نعمت ہوگی اول صبر کرنا دوم تواضع سوم خوش خلقی اور جب شاگرد میں تین امر ہوں تو اُن سے شاد پر نعمت کامل ہو جاتی ہے ایک

[illegible]

[illegible]

اس کا خیال حکم میں یہ اور بات ہے جو ظاہری ہے

کو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی مهم اختیار کرے کہ جو کمتر ہوتی ہو اور غرض اس سے خلق کے تقرب اور قبول ہو نہ کہ خدا تعالیٰ کے تقرب اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ جسے دنیا دار ہر کوئی حاصل بخشتی اور عالم مدق کہیں تو اس کے برابر حادث سے دور اور کوئی نہ ہوگا اور اس کا بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کر منتفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے زندگی تلخ گدے پھر قیامت میں نفس تھی دست جاوین اور عکس آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پختیا وین یہ بڑا بھاری ٹوٹا ہی حضرت حسن بصریؒ کو کوئی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں اصحاب رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب اور ان کے ان دونوں مرون میں سب کا اتفاق ہی اور ان کا وعظ اکثر و لون کے خطرون اور اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے غلبہ اور دقیق کے باب میں ہوا کرتا تھا کسی نے اس پر بھی پوچھا کہ آپ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور دشمن نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے کی ہے فرمایا کہ حذیفہ بن الیمانؓ سے اور حضرت سہیل بن ابراہیمؓ کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں سے کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہا کہ میں نے سیکھی غریبا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمایا ہو لوگ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بری کا حال پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں میں مبتلا ہو جاؤں اور یہ بیچ جان لیا تھا کہ خیر سے پاس تو آدمی کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے جان لیا کہ جو شہر کو نہیں بھیجتا وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا ایسا کام کرے اس کو کیا ثواب ہے یعنی اعمال اور ان کے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں اعمال کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے جس سے مجھ کو دیکھا کہ عمل کی آفتوں ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص ہی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہؓ نے ان کو جاننے میں بھی مخصوص تھے علم اتفاق اور اس کے اسباب و رفتہ کی باریکیوں کے جاننے میں بیکتا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور ہر صحابیؓ ان سے احوال عام اور خاص فنون کا پوچھا کرتے اور لوگ ان سے منافقوں کا حال پوچھتے تو چنے باقی ہوتے ان کے شمارت ملاوتے نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ ان سے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری درصاف فرماتے تھے جب حضرت عمرؓ کسی جنازے کی نماز پڑھنے کو بلائے جاتے تو آپ دیکھتے اگر حضرت حذیفہؓ کو جنازے کے ساتھ شریک اور موجود ہوتا تب تو نماز پڑھتے اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور حضرت حذیفہؓ کا نام صاحب السیر یعنی راز دار تھا غرض کہ لوگ ان کے مقابلے میں احوال پر تو جو رکھتی علمائے آخرت کا قاعدہ ہی اس لیے کہ قرب الہی کی طرف سے ہی کرنا اول ہی ہے اور آپ یہ فرمایا کہ اگر کوئی عالم فن پر کسی چیز کے درپے ہوتا ہو تو کوئی کوئی عجب معلوم ہوتا ہو اور بعید جانتے ہیں کہ یہ مرنے و غفلت نگاہ ہو گا جو تحقیق کرمان ہے تحقیق صرف جھگڑے کی باتوں میں سمجھتے ہیں واقع میں کسی طرح کہ ہر قطعہ طریقہ میں بہت سے پرہ حق ہی جدا گانہ جو سالک اس طریقہ کے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بیکتا نہ ان کو کوئی جانے اور نہ کوئی مطلب کوہ مزین وہ غرض چاہتے ہیں اس مقصود کو کہ ہر سالک اس میں جو سب مطلب کو اس سے لوگ ہیں غافل کہ اکثر فلوک راہ حق سے غفلت میں ہی سرتاپا باہر الجھل اکثر لوگ ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہیں جو سہل تر اور ان کی طبیعت کے موافق ہو اس لیے کہ حق تلخ ہو اور اُپر کا ہوشناں ہو اور عکس دریافت کرنا نہایت سخت ہو اور عکس کا طریقہ دقیق ہو

خصوصاً دل کے صفات کو معلوم کرنا اور اسکو بڑے اخلاق سے پاک کرنا کہ یہ تو ہمیشہ کی جان کنہی ہے اور جو شخص اس کے در پر بیٹھا ہو وہ ایسا ہی
جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر بامید شفا ہے آئندہ صبر کرتا ہو یا ایسا ہو کہ گویا عمر بھر روزے رکھتا ہو کہ وہ بھی سختی کی پروا نہ کرتا ہو
کہ مرنے پر اسکی عید ہو جاوے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہے اور ایسا جو جسے شہور ہو کہ بھرے میں ایک بیس دھڑکتے
چھبیس تھپکتے ہیں اور علم یقین اور دلون کے حالات اور باطن کے صفات پر کوئی سوکھتین شخصوں کے گفتگو نہ کرتا تھا وہ
سہل قسری و جبری اور علیہ رحمہم تھے اور دل کے وعظ میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ شمار سے زائد ہوں اور ان تین کے وعظ میں بہت کم
ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہو گا کہ دس سے زیادہ ہوتے ہوں ایسے کہ نفیس اور عمدہ چیز کے اہل خاص ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو چیز عوام کو
دیکھائی ہو وہ سہل ہوتی ہے اس کے خواستگار بہت ہوجاتے ہیں اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ اپنے علوم میں اعتماد اپنی بصیرت
اور دل کی صفائی کے اور اک پر کرے کتابوں اور تصنیفوں پر نہ کرے اور نہ اس چیز پر جو دوسرے سے سنے تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس بات کا اپنے امر فرمایا اور جسکو کہا انہیں آپ ہی کی تقلید کرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید بھی اس جہت سے
کرے کہ انکا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا پھر جب پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے
اقوال و افعال کے قبول کرنے میں بجالا دے تو چاہیے کہ انکا اسرار کھینچنے کا طریق ہو ایسے کہ پیروی فعلی اسی لیے کرتا ہے کہ صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہے اور آپ کا کرنا ضرور ہے کہ کسی راز کے باعث ہو گا اسی لیے چاہیے کہ اعمال و اقوال کے اسرار
کے باب میں خوب تلاش کرے کیونکہ اگر جو کچھ سنے گا اسکو یاد کر لیا تو علم کا ظرف ہو جاوے گا عالم نہ ہو گا اور اسی لیے پہلے زمانے میں اس قسم کے
آدمی کو کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص علم کے ظروف میں ہے ہے اور عالم نہ کہتے تھے پس جس حال میں کہ علم والا یاد کرے اور فعل کی حکمت
اور اسرار سے ناواقف ہو تو اسکو عالم نہ کہیں گے اور جبکہ دل سے پردہ اٹھ گیا ہو اور نور ہدایت سے منور ہو گیا ہو وہ بذات خود توحید اور
پیشوا ہو جاتا ہو اسکو نہ چاہیے کہ دوسری تقلید کرے اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کوئی ایسا شخص نہیں ہو کہ اسکی ساری باتیں مان لیجاوےں بعض مان لیجاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتیں اور حضرت ابن عباس
نے فقہ حضرت زید بن ثابت سے اسکی بھی اور قرأت حضرت ابی بن کعب کو سنائی تھی پھر ان دونوں علموں میں دونوں آستانوں اختلاف
کیا اور بعض کا برنے فرمایا ہو کہ جو کچھ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچا ہے اسکو تو ہم برسر و چشم مانتے ہیں اور جو صحابہ سے پہونچا ہے
انہیں سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور جو تابعین سے پہونچا ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی اور صحابہ کو
نفیات اسوجہ سے ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور جو تابعین کے قرائن سے معلوم ہوئے
انہیں کا دامن معلق ہوا اور اسی تعلق سے ٹھیک صواب پر رہے اور مشاہدہ قرینوں کا ایسا ہو کہ روایت اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ
فوراً نور کا فیضان آتا تھا کہ اکثر خطائے محفوظ ہیں اور جبکہ غیر سنی آدمی ہستے پراعتما کو کرنا پسندہ تقلید ہے تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد
کرنا تو زیادہ بعید ہو بلکہ کتابیں اور تصنیفیں شی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ
تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس پہلے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد ان فاسد تصنیفیں پیدا ہوئیں اور دوسرے علماء

ح طبرانی میں یہ روایت مروی ہے جلد اول ص ۱۴۰

تابعین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا بڑا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف بن جمع کرنا مناسب سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے انکی تلاوت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دے کہ ایک دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود نہ رہے یہاں تک کہ حضرت عمر اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سستی اور کسل نہ کر جاویں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس خلاف کو دور کریں پس حضرت ابو بکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف بن جمع کیا اور امام احمد بن حنبل المکمل پر موطا بنائے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اسکو تم پیدا مت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور تفسیر بن جوہار اور عطار اور شاگردان حضرت ابن عباس سے مروی ہیں مندرج ہیں یہ کتاب مکہ معظمہ میں تصنیف ہوئی اسکے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب مشتمل ہے سنن ماثورہ بنویہ علی ما جمعا الصلوٰۃ و السلام میں ملتا ہے پھر امام مالک کی موطا مدینہ میں پھر سفیان ثوری کی جامع تالیف ہوئی پھر جو تھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل اور مقالات یہودہ میں غرض کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ ولوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریون کا معامد کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرف سے منہ پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم وہی کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا اور کلام والا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چلنے الفاظ سے اور قافی عبارتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ انکے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع بین کو نسا ہو اور غیر واقع کو نسا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو معلوم نہیں تاکہ انکی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے عالم انکے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہدیا اور اس طرح پچھلے بھی انکو ان کی بیرونی کرتے آئے اور علم آخرتاتہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کافرق نہیں ملتا تھا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جیسا کہ زکریا نے میں دین ایسا مست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ نسبت اس حد تک پہنچی ہو کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو وہ بوانہ کہلاتا ہو اسی لیے بہتر یہ ہو کہ آدمی اپنے نفس کی فائزین لگے اور چپ ہو کر اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ بدعتوں سے اور نو ایجاد چیزوں سے بہت بچے گو اس پر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہے جو چیز صحابہ کے بعد بنی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مخالفت نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کا حریص ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر کن باتوں میں مصروف تھی آیا اور میں نے اور تصنیف کرنے اور مناظرہ کرنے اور تہم اور حاکم ہونے اور وقفوں کے متولی اور تہیوں اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور ان سے اچھی

طرح صحبت رکھنے میں وہ لوگ مصروف تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر اور مجاہدہ اور ظاہر و باطن کے مراقبہ اور چھوٹے بڑے گناہوں کے بچنے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے اور شیطان کے حیلوں کو دریافت کرنے وغیرہ علوم باطن میں غول تھے اور یہ بات قطعاً جان لو کہ ناشیکہ لوگوں میں سے زیادہ عالم اور حق سے قریب تر وہ ہیں جو صحابہ کے زیادہ مشابہ ہو اور ان کا ہر سلف کے طریق سے واقف تر اسلئے کہ دین انھیں لوگوں سے لیا گیا ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو اور یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے فلاں شخص کا خلاف کیا۔ غرض کہ اگر تم زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو تو اس بات کی پروا نہ کرو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت ہو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعت کی خواہش کی جہت سے ایک قیاس ٹھہرایا اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اقرار کریں کہ ہماری رائے جنت سے محروم ہوئی ہو جب تو اسی بات کے مدعی ہوئے کہ جنت کی سبیل بجز اس کے اور کوئی نہیں اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہو کہ اسلام میں دو نئے شخص پیدا ہو گئے ایک تو وہ کہ جسکی رائے خراب ہو وہ کہنے لگا کہ جنت اسکے لیے ہو جسکی رائے میری رائے جیسی ہو دوسرے وہ دولت مند کہ دنیا پرست ہو اسی کے لیے ناخوش ہو تا ہو اور اسی کے واسطے راضی اور اسی کی طلب کرتا ہو پس تم ان دونوں کو ترک کرو اور جہنم میں جانے دو اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہ ادھر تو تو انکار اسکو اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ادھر بدعتی اپنی اس فاسد کی طرف اور اس شخص کو خدا نے دونوں سے محفوظ رکھا ہو اور وہ سلف صالح کا مشاق ہو کہ انکے افعال کو پوچھتا ہو اور انکے آثار کا اقتداء کر کے اجر عظیم کا خواہاں ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ روایت موقوفہ اور مرفوعہ دونوں طرح آئی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ وہی باتیں ہیں ایک کلام دوسری سیرت تو کلام میں سے عمدہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہو اور سیرت میں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو آگاہ رہو کہ اپنے آپ کو نئے امور سے دور رکھو کہ سب اور سے بدتر نئے امور ہیں اور جو نئی بات ہو وہ بدعت ہے اور جو بدعت ہو وہ گمراہی ہے خبردار ہو کہ اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو ورنہ تمھارے دل سخت ہو جاؤ پینگے یہ جان رکھو کہ جو چیز آئندہ والی ہو وہ نزدیک ہو اور وہی جو آتی نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے لوگوں کے عیب سے پہلوتی کی اور جو مال کہ بدوین مصیبت کا مالک اس میں سے خرچ کیا اور فقہ اور حکمت والوں سے سبیل کیا اور انشرش اور مصیبت کے لوگوں سے احتراز کیا خوشحالی ہے اسکو جو اپنے جی میں ذلیل بنا اور اسکی عادت اچھی ہوئی اور باطن درست ہو اور لوگوں کو اسکی ایذا پہنچی خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا اور جو کچھ مال سکے پاس پہنچا وہ دیکھ لا اور جو بات کہ زیادہ حاجت ہوئی اسکو زبان سے نہ نکالا طریق سنت اس پر محیط رہا اور اس نے اس بدعت کی طرف تجاویز نہ کیا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا کہنا کرتے تھے کہ آخر زیادہ میں سیرت کا بہتر ہونا بہت سے عمل کی نسبت اچھا ہو گا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر اب وہ ہو جو اور خیر میں جلدی کرتا ہو اور عنقریب تمھارے بعد ایک ایسا وقت آوے گا کہ تمہیں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم ہے اور کام کی سجاوٹ میں توقف کرے اسلئے کہ شہادت بہت سے ہو گئے۔ اور یہ بات آپ نے صحیح فرمائی اسلئے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص توقف نہ کرے اور جن امور میں سب مبتلا ہیں ان میں انکی موافقت کرے اور انھیں کی سی باتوں میں خوض کرے تو جیسے وہ تباہ ہوے ایسا وہ بھی تباہ ہو جاؤ

روح ابن ماجہ
جلد ۱۲ ص ۱۰۶
روایت حسن
بسنہ ضعیفہ

اور حضرت خدیفہ نے اس سے بھی عجیب تر بات فرمائی ہے کہ تم لوگوں کی نیکی اس وقت میں پہلے زمانے کی بُرائی ہو اور جسکو تم اب بُرائی جانتے ہو وہ پہلے وقت میں بھلائی تھی اور تم جب ہی نیک سے رہو گے جب تک کہ حق کو پہچانو گے اور تمہارا عالم امر حق پہنچا دے گا اور واقع میں آپ نے درست فرمایا کہ اس زمانہ کی اکثر بھلائیوں ایسی ہیں کہ صحابہ کے وقت میں اُن پر انکار ہوتا تھا مثلاً آج کل بھلائی کے دھوکے میں مسجدوں کی زینت اور آراستگی کرتے ہیں اور اُسکی عمارت کے بار بار کاسوں میں پڑے مال لگاتے ہیں اور عمدہ چیزوں کے فرش بچھاتے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں اور یونکہ بچھانا بھی بدعت گنا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہو گا پھر سلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھاتے تھے یہی حال مناظرہ اور جدل کی دقیق باتوں میں غول ہونیکا ہو کہ سب کو بھی اس زمانے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے نواب کی بات ہو حالانکہ سلف میں یہ امر بڑا متصور ہوتا تھا اور سیدیں داخل ہو قرآن را اذان میں راگ کی سی آواز کرنی اور صفائی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں وسوسہ کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سب سے فرش کر لینا مگر لکھا نوکے حلال اور حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول بات ہو اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت یونسؑ کو خود سچ فرمایا ہو کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہو اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آدھکا کہ سب میں علم خواہش نفس کا تابع ہو گا۔ اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب با تو فیہ توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہی خدا مدد کرے۔ اور مالک بن انس فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور میں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں انکو دیکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہو اور مکروہ ہو۔ اس سے یہ غرض ہو کہ اُن لوگوں کی نظر کراہت اور استحباب کے تفاتیق میں ہو اگر قی تھی حرام سے تو ظاہر ہو کہ بچا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں نہ پوچھو جو انھوں نے اپنے جی سے تشریح ہیں ایسی کہ انکا جواب انھوں نے بنا رکھا ہو بلکہ ان سے سنت کا طریق پوچھو کہ اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابو سلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جائے تو اسکو چاہیے کہ اُسپر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا آثار سے نہ سن۔ لے اگر آثار میں اس امر کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اُسکے دلیں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اسلئے فرمائی کہ اب رائج نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں انکو شکر آدمی بھی دلیں جالیتا ہو اور اُس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہو اور اُسکے باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہو ایسی احتیاط ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اُسکی پشتی آثار کی تائید سے نہ کرے۔ اور اب جوتیہ جب نماز عید میں مروان نے عید گاہ کے قریب نہر بنوایا تو حضرت ابو سعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مروان یہ کیا بدعت ہے مروان نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں ایسی باتیں چاہا کہ آواز سب کو پہونچے آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اُس سے بہتر تم بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج میرے پیچھے نماز نہ پڑھو گا۔ اور حضرت ابو سعیدؓ نے نہر کو اسلئے بُرا جانا اور مروان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منیہ کی دعائیں کمان پر یا لٹھی پر سہارا دے لیا کرتے تھے منہ پر پٹھتے تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہو کہ من احذنی دینا ایسے نہ ہو اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہو کہ جو شخص دھوکا دے میری امت کو اُسپر لعنت ہو خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کلامیوں کی کسب خیر عن کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہی آپ نے فرمایا

صحیح طبری میں ہے کہ
بارہین غازیہ کی
جو حدیث ہے کہ
کا حدیث ۱۲
جو حدیث ہے کہ
ایسی ہی بات ہے
جو حدیث ہے کہ
حدیث ۱۲
حدیث ۱۲
حدیث ۱۲
حدیث ۱۲

ہو سکو انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جنگو دعویٰ تھا کہ ہم علوم معقول سب جانتے ہیں جو علم عقلی کہ اولیاء اللہ کی ان سی باتوں کے انکار کی طرف بلاوے اس سے جہالت ہی بھری اور جو شخص ان باتوں کا انکار اولیاء اللہ کے لیے کرتا ہو اسکو انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے اور دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہے بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ ابدال جو اطراف زمین میں چلے گئے اور عوام کی نظروں سے چھپ گئے اسکی وجہ یہ ہے کہ انکو اس زمانے کے علما کے دیکھنے کی تاب نہیں ملے کہ علما ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے حالانکہ اپنے گمان میں اور جاہلون کے عند یہ میں عالم ہیں یہ سہل تشریح فرماتے ہیں کہ بڑی محصیت ہی جہالت سے جاہل رہنا اور عوام کی طرف نظر کرنی اور اہل عقل کے کلام سننے اور جو عالم کہ دنیا میں گھسا ہوا ہو اسکا قول سننا نہ چاہیے بلکہ جو کچھ کہے اٹھیں اسکو مستہم جانتا چاہیے اسلئے کہ ہر آدمی کا دستور یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز میں گھسا رہتا ہے اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اسکو دفع کیا کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطع من غفلنا قلبہ عن ذکرنا واقع ہواہ وکان امرہ فرطا اور عوام گناہگار اُن لوگوں کی نسبت کراچھے ہیں جو دین کے طریق سے ناواقف ہیں وہ اپنے آپ کو علما سے جانتے ہیں اسلئے کہ عامی گناہگار اپنی تقصیر اور خطا کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتا ہے وہ انھیں علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں اور طریق دین کے چلنے سے غافل رہ کر توبہ کرتا ہے اور نہ استغفار بلکہ مرتے دم تک اُسی اپنی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اور چونکہ بجز اُن لوگوں کے جسکو خدا پچائے اکثر لوگوں پر ہی حال غالب ہے اور انکی درستی کی طرح نہیں ہی تو اہل دین محتاط آدمی کے لیے اہم طریق ہی ہو کہ اُسے علم ہو کہ گوشہ میں بیٹھ رہے چنانچہ اسکا ذکر باب غرل میں انشاء اللہ تعالیٰ آویں گا اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے حذیفہ عرشی کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد کر نیوالا نہیں جو ملتا ہے تو اُسکے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور محصیت ہی ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا اور یہ اُنھونچے کرتے تو ایسا ہے کہ لوگوں نے ملنا غیبت کرنے اور سننے سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہے اور بہتر حال آدمی کا یہ ہے کہ علم سکھائے یا سکھے اور اگر تامل کرے تو جان لے کہ سیکھنے والے کی غرض یہی ہے کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرفیافتے تو ظاہر ہے کہ استاد اس باب میں اسکا مدد اور مددگار اور اسباب شکر تیار کر نیوالا ہو گا جیسے وہ شخص کہ تلوار اور رہزنیوں کے ہاتھ بیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہے حسین خیر کی لیاقت ایسی ہے جیسے تلوار میں جہاد کی ہو اسوجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچنا کہ اسکے حال کے فریبوں سے معلوم ہوتا ہو کہ رہزنی کے لیے چاہتا ہے یا جہاد میں غرض کہ یہاں تک علما سے آخرت کی علامتیں بارہ ہوتی ہیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ اخلاق علما سے سلف کے موجود ہیں تو تھوڑے شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ نہ صرف ہو جاوے اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل رہو مگر خبردار ان دو کے سوا تیسرا مت ہونا اور نہ چھٹا اور میں شہہ پڑ جائیگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے اور جھوٹوں کی سیرت کو علما سے اسخین کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل اور انکار کے ہاتھ ہلاک ہو نیوالو انکی جماعت میں ہلچل ہو گے جنکے نہ جاننے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انھیں میں سب ہلاک ہو جائے اور اُس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکوان لوگوں میں سے کر دے جنگو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار دھوکا اور منافقوں سے ساتویں فصل عقل کے بیان میں اور اسکی بزرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں درمیان میں بیان میں بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں واضح ہو کہ عقل کا شرف اُن شایاں سے ہے جو جنکے بیان کرنے کے لیے حاجت نکلتی ہے انہیں خصوصاً یہ حال میں کہ اول علم کا ذکر

شاید اور نہ کہ
ان کے سب کا مدد
بظاہر کیا جیسے
انہی کا مدد سے
اور نہ کہ لکھا
اپنی جاؤں کے
اور اسکا کام
سید پر ہند

ہوتی ہو اور اجہاد کرنا واللہ کی بضاعت عقل ہو اور ہر اہل بیت کے لیے ایک نظم ہو اور صدیقین کے حکم کا نظم عقل ہو اور ہر اجہاد کی ایک آبادی ہو اور آخرت کی آبادی عقل ہو اور ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہو جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہو اور اس کے باعث ذکر کیا جاتا ہے اور صدیقوں کا پیچھے رہنے والا جس کی طرف کہ وہ منسوب ہوں اور جس کے باعث ذکر کیے جاوین عقل ہو اور ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہو اور ایمانداروں کا خیمہ عقل ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں ہے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قائم ہو اور اس کے بندوں کی غیر خواہی کرے اور اس کی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور دنیا ہو کہ ہو جو عقل کے زندگی بھر عمل کرے اور فلاح و نجات کو پہونچے اور فرمایا کہ تم میں سے عقل میں کامل تر وہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور جس نے کما اُسکو حکم ہوا ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو تمہیں اس کی نظر سب سے اچھی ہو اگر چہ طبع میں تم سے کمتر ہو و وسر بیان عقل کی حقیقت اور اس کی قسموں کے ذکر میں جانتا چاہیے کہ عقل کی تعریف میں اور اس کی حقیقت کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہو اور اکثر اہل اس بات کا وہ بیان نہیں رکھا کہ یہ لفظ مختلف معنیوں پر بولا جاتا ہو اور یہی بات ان کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس باب میں حق ظاہر یہ ہے کہ لفظ عقل مشترک ہو اور چار معنیوں پر بولا جاتا ہے جیسا کہ لفظ عین چند معنیوں پر بولا جاتا ہو یا جو اور ایسا ہی لفظ ہو تو یوں چاہیے کہ سب اقسام کی ایک تعریف تلاش کی جائے بلکہ ہر ایک قسم کا حال جدا جدا دکھانا چاہیے اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جس کے باعث انسان سب چیزوں سے ممتاز ہو پڑتی ہے جس کے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور خفیہ معانیات فکری کے سوچنے کی اُسکو استعداد ہوتی ہو اور یہ وہی معنی ہیں جو حارث بن اسد محاسبی نے مراد لیے ہیں چنانچہ عقل کی تعریف میں انھوں نے کہا ہے کہ وہ ایک قوت ہے جس سے آدمی علوم نظری کے ادراک کے لیے مستعد ہوتا ہو اور گو یا کہ وہ ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہو جس کے باعث آدمی ادراک کے قابل ہو جاتا ہو اور جس شخص نے کہ اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو صرف بدیہی علم کے جانتے پر منحصر رکھا اُسے انصاف نہیں کیا اس لیے کہ جو شخص علوم سے غافل ہو یا سوا ہو ان دونوں کو عاقل کہتے ہیں باوجودیکہ علوم اُسکو اس وقت نہیں ہوتے مگر صرف اُس قوت کے موجود ہونے سے عاقل کہلاتے ہیں اور بطرح کہ زندگی ایک قوت ہے کہ جس سے جسم حرکات اختیاری اور ارادی پر مستعد ہو جاتا ہو اور حسی چیزیں ادراک کرتا ہے اس طرح قوت عقل بھی ایسی ہے کہ جس سے بعض حیوانات علوم نظری کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالفرض انسان اور گدھے کا قوت طبیعی اور محسوس چیزوں کے ادراک کرنے میں برابر کرنا جائز ہو اور یوں کہا جاوے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ انہی عادت جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کرویتا ہو اور گدھے اور چار پایوں میں اُنکو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا کہ گدھے میں اور جمادات میں زندگی کے باب میں برابری کر دی جائے اور کہا جائے کہ ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ انہی خاص حرکتیں بموجب بنی عادت جاری کے پیدا کر دیتا ہو کیونکہ اگر کوئی گدھا مردہ پتھر فرس کر لیا جائے تو واجب ہو گا کہ جو حرکت اس سے معلوم ہوتی ہو اُسکو یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اُس میں جس تہیے کے ساتھ جھتی ہے پیدا کرنے پر قادر ہو اور بطرح کہ یہ گدھا واجب ہے کہ گدھے اور جسم کی حرکات میں ہی فرق ہو کہ گدھے میں ایک قوت خاص ہے جس کو حیات کہتے ہیں اس طرح انسان چارپایہ سے ممتاز ہونے میں گدھا چاہیے کہ انسان علوم نظری سے ادراک کرنے میں ایک قوت رکھتا ہو جسکو عقل کہتے ہیں اور عقل

الح ابن الحسن
بروایت
ابن عسکری
عزیزی در
مسند خویش
بسته ضعیف است

اور لغو ہونیکا معتقد ہو جاتا ہوا ایسے شخص کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی اندھا کسی گھر میں جاوے اور برتن جو زمین پر تھپک کے ہوں پھیل پڑے اور کہے کہ یہ برتن راہ میں سے کیوں نہیں غلطیہ کیے جاتے اور اپنے موقع پر کیوں نہیں بکھے جاتے تو اس سے یہ کہا جاوے کہ برتن تو سب اپنے ٹھکانے میں مگر نظر کا خلل ہو ہی حال نظر باطنی کا ہو کہ اُس کے نقصان کے باعث آیات اور احادیث میں اختلاف اور بتری سوچتی آئے حالانکہ ان میں اختلاف کچھ نہیں اپنی عقل کا تصور ہر جگہ نظر باطن کا نقصان بہ نسبت آنکھ کے نقصان کے زیادہ اور بڑا ہو ایسی کہ نفس شہوان کے بہتے اور بدن مثل گھوڑے کے ہو اور ظاہر ہی کہ سوار کا اندھا ہونا اپنے بدست گھوڑے کے اندھے ہونیکے زیادہ مضر ہو اور باطن کی بصیرت کو ظاہر کی بصارت سے مشابہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکلب لفلو امارا ہی اور فرمایا ولکن لکس نری ابراہیم ملکوت السموات والارض اور اعلیٰ صد کو نابینائی فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا قاتلانی الابصار والکلمی القلوب البی فی الصدور اور فرمایا من کان فی ہذہ اعلیٰ فہو فی الآخرة اعلیٰ وصل علیہ اور یامورہ وانما علیہم السلام کو ظاہر بدست ہے وہ بعض تو چشم و ظاہر سے بہتے اور بعض چشم باطن سے معلوم ہوتا ہے مگر سب کا نام دیکھنا ہی فرمایا۔ چنانچہ یہ کہ جسکی چشم بصیرت کی ہر گز آنکھ کو دیکھ نہ سکتا ہے بجز دوست اور دشمنان کے اور پھر خدا کی آنکھ سے غور اور حقیقت کو نہ پہنچے گا۔ یہ بیان واقعی ان الفاظ کا ہوا ایشیر لقلہ عقل ابلا جاتا ہوتا ہے اس بیان کو کوئی عقل سے کم زیادہ ہوتا کے ذکر میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے باب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے مگر میں لوگوں کو علم کی ہر اعلیٰ تقریر کے نقل کر رہا ہوں کیا فائدہ اہم اور مناسب ہے یہ کہ جو امر حق صریح ہوا اسکے بیان کرنیکے طرف متوجہ ہوں۔ تو اس باب میں حق صریح یہ ہے کہ کسی زیادتی عقل کی سب قسموں میں متواضع دوم کے ہو سکتی ہو یعنی علم بدینی ہائز چیزوں کے ہو سکتے اور محالات کے متعلق ہونیکا ایسا ہے کہ زمین کی پیشی نہیں مثلاً بڑے جانیکا کہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانتے گا کہ ایک جسم کا دو جگہ میں ہونا محال ہو اور ایک ہی چیز کا تین اور چار بار ہونا نہیں ہو سکتا اسی طرح اور مثالیں اور وہ امور میں جنکو محقق طوط پر بدوین شک کے معلوم کرے مگر تین قسموں باقی ہیں کی پیشی ہوتی ہے جیسے چوتھی قسم یعنی قوت کا اس سے پر زیادہ ہونا کہ شہوات کو اکھاڑ دے زمین ظاہر ہو کہ لوگ متفادتا ہوتے ہیں بلکہ اس باب میں صرف ایک شخص کے حالات ہیں بھی کی پیشی کرتی ہے اور یہ تفاوت بھی تو شہوت کے تفاوت کی جہت سے ہو کر تا ہی کہ زمین کے عاقل بھی شہوات کے چھوٹے پر قادر ہوتا ہے اور بعض پر قادر ہوتا گوانکا ترک کرنا کچھ امر محال نہیں مثلاً جوان آدمی زمانہ کے ترک سے عاجز ہوتا ہے اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور عقل پوری ہو جاتی ہے تو اس کے چھوٹے پر قادر ہوتا ہے اور شہوت خود اور ریاست کی بوڑھے ہونے سے تو تین میں بڑھتی جاتی ہے ضعف بدن اور کی پیشی اس قسم کی کبھی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ شہوت کا مزاج جس علم سے معاد ہوتا ہے زمین تفاوت ہوتا ہے اور اسوجہ سے بعض مضر کائنات سے طیب تو ہر چیز کے پر قادر ہوتا ہے دوسرے شخص جو عقل میں طیب کے برابر ہوتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا کہ پر ہیز کرے گو اسکا دنی اہل اعتقاد ہوتا ہے کہ اس کھانین مضر ہو مگر جو کایطیب کا علم کامل ہو اسوجہ سے اسکا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس سے در تین فرق شہوت کے اکھاڑ نہیں عقل کا سپاہی اور سامان ہو جاتا ہے اسی طرح جاہل کی نسبت کہ عالم گناہوں کے چھوٹے پر زیادہ تر ہے کہ اسکا شہوت سے اسکی مضر کو خوب جانتا ہے اور ہماری غرض عالم سے عالم حقیقی ہے چھوٹا باز اور بیکاروں سے وہ خود زمین پر ان تفاوت شہوت کی جہت سے ہے یہ سب تو عقل کے تفاوت کی طرف رجوع نہ کرے گا اور اگر علم کی جہت سے ہو گا تو ہم نے اس علم کو اس عفا کیونکہ یہ اسکا شہوت

[illegible]

کہ یہ علم قوت طبعی کی طاقت کو بڑھاتا ہو تو گویا اس علم کا تفاوت بعینہ عقل کا تفاوت ہو اور کبھی یہ تفاوت صرف عقل کی قوت میں
تفاوت ہونے کی جہت سے ہوتا ہو مثلاً جب وہ قوت قوی ہوگی تو ظاہر ہو کہ شہوت کا قلع و قمع بھی بہت کم ہوگی تیسری قسم جو علم تجربی ہوں
کا ہو اس میں بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں بعض جلد بات کو پا جاتے ہیں اور انکی رائے اکثر ٹھیک ہی ہوتی ہے اور بعض ایسے نہیں ہوتے پس
اس قسم میں تفاوت کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ظاہری تفاوت یا تو اختلاف طبیعت کے باعث ہوگا یا موافقت کے تفاوت کی وجہ سے
اور قسم اول جو اصل جو یعنی قوت طبعی تو اس کے تفاوت ہونے میں انکار کو راہ نہیں کیونکہ اس کا حال مثل ایک نور کے ہو جو نفس پر چلتا ہو
اور اس کا مطلع اور تدریس کے واسطے جس وقت ہو تا ہو پھر ہمیشہ بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہے تا کہ اس کا تہمتہ قریب چالیس برس
کی عمر کے کامل ہو جاتا ہو اور انکی مثال ایسی ہے جیسے صبح کی روشنی کی ابتدا میں ایسی خفیفہ ہوتی ہے کہ اس کا معلوم کرنا مشکل پڑتا ہے پھر تدریجاً بڑھتی
جاتی ہے یہاں تک کہ آفتاب کے نکلنے پر پوری ہو جاتی ہے اور فرقہ کی روشنی کا نور بہت سی مثال انکو کے نور کے ہو کہ چند سے اور تیز ہوتا ہے اور اس
میں فرق معلوم ہوتا ہے بلکہ نہ اتنا بلکہ انکی عادت اپنی مخلوق میں اس طرح جاری ہو کہ ایسا تہمتہ بڑھتا ہو تا کہ یہاں تک کہ قوت شہوت پر اس کے میں
بالغ ہونے کے وقت تک بیکارگی نہیں ظاہر ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوتی ہے اس طرح سب قوتوں اور صفتوں کا حال جانا چاہیے جو شخص
اس قوت طبعی میں کمی بیشی کا منہ کرے وہ گویا دائرہ عقل سے خارج ہو اور جو شخص یہ سمجھے کہ مختصر جہلانی اندیشہ و علم کی عقلانی ہے ایسی تو جیسے
کسی قہباتی یا گنوار کی ہوتی ہو تو وہ شخص خود کو دیکھتا ہے کہ اس سے اس قدر بڑھتا ہے کہ انکی بیشی کا انکا کیسے ہو سکتا ہو اگر اس میں تفاوت نہ ہوتا تو
علوم کے سمجھنے میں لوگ تفاوت کیوں ہوتے اور ایسے کیوں ہوتے کہ کوئی تو کم نہیں ہو کہ بہت ہے اس کا اور اس کا منفردانہ سے سمجھے
اور کوئی تو بہت نہیں ہو کہ اور انی اور فرما اشارہ میں سمجھا جائے اور کوئی ایسا کامل ہو کہ خود اس کے اندر اس کے حقائق ہونے مار رہے ہوں
نیکیت کی نوعیت یہ ہو چکے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا دیکھتا ہے یعنی دلوں کو تم سے زیادہ بڑی اور بڑی تو اس کا طبع انبیا علیہم السلام میں کیا انکو
دہ بار ایک باہر ہو و ان کے دلوں میں بدوان چھپنے اور ہی سے سمجھنے کے کھل جاتی ہیں اس کا الہام سے تفسیر کیا کرتے ہیں اور اسی بیسی بات
کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ جس کو تم پناہ دو وہ سب بھلا
اس سے تمکو جدا ہونا ہوگا اور جتنا چاہو جی تو تم فرماؤ یہ وہ اور جو عمل چاہو کرؤ انکی جزا کو وہی اور فرشتوں کا ہونو کو اس طرح نیر و نازج سے
مسلحہ ہو اس لیے کہ وحی میں ان سے آواز کا سننا اور آنکھ سے فرشتہ کا دیکھنا ہوتا ہے اور الہام میں یہ بات نہیں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں الہی دیا اور غلطیوں سے ارشاد نہیں فرمایا اور وحی کے وجہ جات بہت سے ہیں اور ان میں خود فرما کرنا اور الہام
کے مناسبت نہیں بلکہ علم کا شرف سے متعلق ہے اور تم یہ گمان مت کرنا کہ وحی کے وجہ جات کا معلوم کر لینا وحی کے رتبے کا متعین ہے ہوتا ہے ایسے
کہ کسی چیز کا جانا اور چیز ہو اور اس کا پانا اور چیز مثلاً کچھ بعید نہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ وجہ جات سے واقف ہو اور عالم بزرگ عدل
ہو نیکی وجہ جات چاہتا ہو حالانکہ طبیعت میں صحت اور عالم مذکور میں عدالت کا وجہ نہیں اس طرح جو شخص کہ نبوت اور الہام کو باطنی وہ ضرور میں
کہ نبی اور ولی ہر جاوے اسے اس قوی اور روح کو بچانے تو وہ متقی ہو اور آدین میں سے بعض کا ایسا ہونا کہ خود اپنے انفس سے متنبہ ہو کہ
سمجھ لے اور بعض بدوان متنبہ و تعلیم کے نہ سمجھیں اور بعض کو تنبیہ و تعلیم بھی کارگر نہ ہو انکی مثال ایسی ہے جیسے زمین ہوتی ہے کہ اسکی بھی

مثلاً انسان ہوتا ہے
بلکہ اس کے اسٹیک
گواہی نہ لگی ہو
اس کو لوگ روک دیتی
یہ وہ شخص ہے جو
عقل بزرگ اور دین
کے سمجھنے سے محروم ہے
جو اس کی عقلانی بات
نہ سمجھتا ہے اور اس کے
برداشت میں اسے
مروج میں اسے
برداشت میں اسے
نام و کچھ ترندی
مختصر ہے

فصل اول بیان میں عقیدہ اہل سنت کے درباب و جملوں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنکی گواہی نبی اسلام کے پانچوں
رکتوں میں سے ایک کن ہو جانا چاہیے کہ اول جملہ اس کلمہ طیبہ کا توحید پر مضمون ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اسلیے
دو نوکی تفصیل جدا جدا لکھے ہیں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے اس میں یہ باتیں چاہئیں اول وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات
میں انکیلا ہو کوئی اسکا شریک نہیں کیسا ہو کوئی اس جیسا نہیں صد ہو کوئی اسکا مقابل نہیں نہ الا ہو کوئی اس کے جوڑ کا نہیں قدیم اور ازلی ہو
جسکا اول ورتدا نہیں ہمیشہ کو قائم ابدی ہو جسکا آخر اور انتہا نہیں قیوم ہو کہ اسکو نقصان نہیں دائم ہو جسکو کبھی فنا نہیں بزرگی کی صفوں
سے موصوف ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہیگا زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور طے ہو جانے سے اسکو نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا بلکہ وہی سب سے
اول و رہی سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہو و وہم تنصیر یہ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نہ جسم صورت دار ہو نہ جو ہر محدود اول
ذی مقدار اور نہ منقسم ہو سکتا ہو اجسام کا مشابہ نہیں نہ خود جو ہر جز نہ نہیں کوئی جوہر حلول کیے ہوئے ہو اور نہ وہ عرض ہو نہ اس میں کوئی
عرض حلول کیے ہوئے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہو نہ اس کے کوئی موجود مانہ نہ اس کے جوڑ کا نہ کوئی نہ وہ کسی کے جوڑ کا نہ کوئی مقدار اسکو
محدود کر کے اور نہ اطراف و جهات اسکو محیط ہوں اور نہ آسمان زمین اسکو گھیر سکیں اور یہ کہ وہ عرش پر بیٹھ ہو جس طرح کہ اس نے خود فرمایا
اور جس اعتبار سے کہ اس نے قصد کیا ہو یعنی عرش کو چھونے اور اس پر چھنے اور جگہ پر بیٹھنے اور اس میں حلول کرنے اور دوسری جگہ ٹپکنے سے
پاک ہو عرش اسکو نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اور حاملین عرش سب کو اس کی لطف قدرت اسکا ہے جو ہو اور سب اس کے قبضہ قدرت میں
ہے ہوئے ہیں اور وہ عرش اور آسمان اور مرد و زمین تک کی سب چیزوں کے اوپر ہو اور اسکی فوقیت اس طرح کی ہو کہ اس سے اسکو نہ
عرش سے قریب ہو اور نہ زمین سے دوری بلکہ عرش اور آسمان کے نزدیک ہوئے اور زمین اور آسمان سے دور ہونے سے اس کے مراتب
بلند ہیں اور باوجود اس کے وہ ہر موجود چیز سے قریب ہو اور بندہ کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہو اور سب چیزوں کے پاس موجود ہو
اسکی نزدیکی اجسام کے نزدیک ہو یکے مشابہ نہیں جس طرح کہ اسکی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول
نہیں کرتا اور نہ اس میں کوئی چیز حلول کرے اس بات سے برتر ہو کہ اسکا محیط کوئی مکان ہو جیسے اس میں ایک ہو کہ کوئی وقت اسکو
گھیر کے ملکہ وہ مکان و زمان کے بننے سے پیشتر موجود تھا اور وہ اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اور یہ کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات میں
جدا ہے نہ اسکی ذات میں اس کے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات اور یہ کہ وہ بدلنے اور استحال سے مقدس ہے نہ حوادث میں
حلول کرین نہ عوارض اس پر نزول بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا اور زوال سے ہمیشہ منتر رہتا ہو اور اپنی صفات کمال میں کسی زیادتی
کی اسکو حاجت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو اور یہ کہ عقلموں کے سبب سے اسکا وجود بذات خود معلوم ہو اور اسکا انعام اور احسان
اچھے اور گنہگار جنّت میں یہ ہو کہ اپنی دولت دیدار اور لذت رویت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دکھا دیکھا سو ہم نہ مری
اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہو اور جبار اور قادر نہ اسکو ماندگی عارض ہو نہ قوت اور نہ غفلت ہو نہ خواب نہ فنا
اس پر آئے نہ موت وہی ہو ملک والا اور غرت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر و خلق اور امر سب اسکا ہے آسمان اس کے نیچے ہے اقل
میں لیٹے ہوئے ہیں اور مخلوقات سب اسکی مٹھی میں دبے ہیں سپرد کرنے اور خیراع میں وہی نہ الا ہو اور ایجاد اور ابداع میں وہی نہ

خلق کو اور انکے اعمال کو پیدا کیا اور انکے رزق و موت کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جدا نہیں دینا اسکی
قدرت سے کاموں کے تغیرات غلط نہ آسکتی قدرت کی چیزوں کا احصاء ہو سکتا ہے نہ اس کے معلوماتی انتہا چارم علم یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ
سبیل بیان کو جانتا ہو زمین کی توجہ لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہو سب پر محیط ہو اس کے علم سے ایک ذرہ بھر بھی سماج زمین میں
بقیہ نہیں بلکہ کمالی رات میں سخت پتھر چٹنی کے رنگ کے گواہ ہوا کے بیچ میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہو چپچی اور کھلی بات کو مدغم کرتا ہو اور
دولوں کے وسوسوں و فطرون کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہو اسکا علم قییم ازلی ہو جس سے وہ ازل الازل میں
موصوف رہا ہو ایسا علم نہیں کہ اسکی ذات میں حلول و انتقال سے نیا پیدا ہوا ہو پنجم ارادہ فیہ یہ تھا کہ اگر خدا تعالیٰ نے کائنات کو اولاً
سے بنایا اور نو پیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہو کہ ملک و ملکوت میں جو کچھ ٹھوڑا یا بہت چھوٹا یا بڑا غیر اشرف یا خسر ایمان یا کفر صفت یا حیات
یا میابی یا بحر و فی زیادتی یا کمی طاعت یا عصیت ہوتی ہو وہ سب اسکے حکم اور اقتدار و حرکت اور خواہش سے ہوتی ہو کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی
اور جب کو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ایک کا جھپکانا یا خلغ کا ناگمان آنا اسکی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی بدی ہو اور وہی معبد ہو جو چاہتا ہو
وہ کرتا ہو کوئی اس کے حکم کار و کردار کو نہیں اور نہ کوئی اسکی رضا کا پیچھے ہٹا نہ والا اور نہ بجز اسکی توفیق رحمت کے بندہ کو اسکی نافرمانی سے
کوئی مفر کی صورت اور نہ سوا اسکی خواہش اور اس کے اسکو اسکی اطاعت کی طاقت اگر انسان اور بہر اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم میں
کسی ذرہ کو بدون اس کے ارادے اور خواہش کے حرکت دیا سکون یا پاہن تو یہ اپنے کسی نہ ہو سکیگا اسکا ارادہ تمام اور صفوں کے ساتھ اسکی
ذات سے قائم ہو اور وہ ہمیشہ سے اعلیٰ وصف کے ساتھ تصف رہا چیزوں کے ہو نہ کو جن وقتموں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو
جیسا ارادہ کیا اسی طرح اپنے اپنے وقت میں بدون کسی طرح کے تقدم اور تاخر کے وجود ہوئیں بلکہ اس کے علم کے موافق اور بار بار سے
اسطابق بدون کسی طرح کے تبدل و تغیر کے واقع ہوئیں اور کائنات کا انتظام اس طرح فرمایا کہ عینان نہ فکر و فکری ترتیب کی نسبت ہر ہی نہ چھوڑے گا انتظار
اور امید سے کوئی شان اور حال سکود و سری شان سے غافل نہیں کرتا ششم سننا اور دیکھنا یعنی یہ تھا کہ اگر خدا تعالیٰ سمیع اور بین ہو
سننا دیکھتا ہو کوئی شے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی بار بار ہو اس کے بھنے اور دیکھنے سے ہر چیز نمودار ہوتی ہو نہ دور میں بلکہ سینے
کی مانع ہونے تاریکی اس کے دیکھنے کی مزاحم و محذور گرچہ چشم اور پاکست منظر ہو اور منشا ہو نور کا نورانی و اس کے سورخ سے ہر ذرہ و جسم میں دل
سے اور پکڑنے میں ہندو سے اور پیدا کر نہیں آتا ہے پاک ہوا سیلہ کہ جیسے اسکی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح انہیں بھی مخلوق کی صفات
کے مشابہ ہیں فقہ کلام یعنی یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہو اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور خودی و وحدہ و عدل و
اسکا کلام خلق کے کام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر سے اجرام کے حد سے آواز ہوتی ہو یا زبان کی حرکت اور نہ خطوان کی مطابقت صرف پیدا
ہوں بلکہ ان سے جدا گانہ ہو اور قرآن در توریت و انجیل و زبور اسکی کتابیں ہیں کہ ایک انبیاء علیہ السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت
و بانوائے ہستی ہمارا ورق بر لکھا جاتا ہو اور دونوں میں جفا کیا جاتا ہو اور باوجود اسکے وہ قدیم ہو اور نہ ارتقا کی کام ذات پاک ہے نہ ارتقا قائم
اس سے جدا نہیں ہونا کہتا کہ علیہ ہو کر اوراق میں نقل ہو جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کلام بدون آواز اور حرف پیدا
کے سینے حسب طرح کہ ابرار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدون جوہر اور عرض کے دیکھیں گے اور جبکہ اللہ تعالیٰ عین ہے نہ ذات نہیں

مکمل فی الاصل
اور مضاف بن
سے جو مضاف
کے لئے مضاف
ہو گیا ہے

جواب لکھتا ہے تو گو یا لوگوں کو اپنی تصنیف سے رغبت دلاتا ہو کہ بدعت کو دیکھیں اور ان شہو کا مطالعہ کریں پھر یہی امر ان کو راے اور بحث کا موجب ہو جائے۔ اور یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علمائے کلام بدین ہیں۔ اور امام مالک رحمہ فرماتے ہیں کہ بھلا اگر کلام والیکے مقابل ایسا شخص آئے جو اس سے زیادہ لڑاکا ہو تو ہر روز ایک نیا دین اپنے لیے ایجاد کیا کرے گا اس سے یہ غرض ہے کہ لڑنے والوں کے کلام ایک دوسرے کی ضد ہو کر رہے ہیں تو جو غالب ہو گا دوسرے کو اسی کی راے اختیار کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدعت اور ہوا والوں کی گواہی درست نہیں اور بعض آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ اہل ہوا سے آپ کی غرض اہل کلام ہیں خواہ کسی مذہب پر ہوں۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم کی طلب کلام سے کرتا ہو وہ بدین ہو جاتا ہو۔ اور سنن کا ارشاد ہے کہ اہل ہوا سے نہ جدل کرو اور نہ ان کے پاس بیٹھو اور نہ ان کا قول سنو۔ اور سلف کے سب اہل حدیث کا کلام کی بڑائی پر اتفاق ہے اور بعضی تاکیدیں شدید انھوں نے اس باب میں فرمائی ہیں وہ خارج از حد شمار ہیں اور کہا ہے کہ صحابہؓ نے جو باوجود حقائق کے زیادہ واقف ہوئے اور دوسری نسبت کر الفاظ کی ترتیب میں فصیح تر ہوئے ان کے کلام سے سکوت کیا (اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو کچھ فراموشی سے واقف تھے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بار فرمایا بلکہ المتحفظون یعنی ہلک ہرے وہ لوگ کہ بحث اور کلام میں زیادہ غرض کرتے ہیں اور اہل حدیث یہ حجت بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر علم کلام دین سے ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکا امر ضرور ہی فرماتے اور اسکا طریق سکھادیتے اور اس کے عالموں کی تعریف کر دیتے کیونکہ صحابہؓ کو استیجاب تک تو تعلیم فرمایا اور انھیں کے یاد کرنیکا ارشاد کیا اور انکی تعریف کی اور تقدیر میں کلام کر نیکو منع فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ تقدیر کے باب میں خاموش رہو اور اسی پر صحابہؓ بھی چمے رہے پس استاد پر زیادتی کرنی سرکشی اور ظلم ہو اور صحابہؓ ظاہر ہو کہ پیشوا اور اہل دین اور ہم پر و اور شاگرد ہیں اور دو نہ فرقہ جو علم کلام کو اچھا جانتے ہیں وہ یوں دلیل کرتے ہیں کہ اگر علم کلام دین میں یہ خرابی ہو کہ آئین جوہر در عرض اور دوسری اصطلاحیں نادر جو صحابہؓ کے عہد میں نہ تھیں موجود ہیں تب تو کچھ سہل بات ہو اس لیے کہ ہر ایک علم میں اس کے بچانے کے لیے اصطلاحیں نئی نئی ہیں مثلاً حدیث اور تفسیر اور فقہ میں بہت اصطلاحیں اس قسم کی ہیں کہ اگر ان کو صحابہؓ پیش کر سکتے تو وہ انکو نہ سمجھتے جیسے قیاس کی اصطلاحیں نقص اور کسر اور ترکیب اور تعدید اور فساد وضع ہیں غرض کہ الفاظ کا بنانا مقصود صحیح ہر دالت کرنے کے لیے ایسا ہو جیسا ایک نئی صورت کا برتن بنا کر مہل چیز میں استعمال کرنے میں سمجھ خرابی نہیں اور اگر علم کلام میں خرابی لفظ کے اعتبار سے نہیں غرض اور معنوں کے اعتبار سے ہو تو ہماری غرض اس سے صرف یہ ہے کہ عالم کے حادثہ ہونے کی اور خدائے تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کی دلیل پہچانیں جس طرح یہ کہ وہ شرع میں ثابت ہوں پس خدائے تعالیٰ کو دلیل کے ساتھ پہچانا حرام کہاں سے ہوا اور اگر علم کلام میں یہ خرابی ہو کہ اسکا انجام شور و غضب اور تعصب اور عداوت اور کینہ ہے تو یہ بیشک حرام ہو اس سے بچنا واجب ہو جیسے کہ علم حدیث اور تفسیر اور فقہ کے جاننے سے بعض لوگوں کو کبر اور عجب اور منور اور طلب ریاست ہو جاتی ہے کہ انکی بھی حرمت میں کچھ شک نہیں اور انھیں احتراز کرنا واجب مگر علم سے منع کرنا نہ چاہیے اس خیال سے کہ انجام کو یہ خرابی اس سے ہوگی اور دلیل کا ذکر کرنا اور اسکا طلب کرنا اور اس کے حال سے بحث کرنی ممنوع کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نیکو عمل کا ثواب ہائیکم ان کنتم صادقین اور فرمایا لیلک من ہلک عن ہینہ و یحیی من حی عن ہینہ اور فرمایا

ابن مسعود روایت
اسلم روایت مسلمان
فارس روایت مسلمان
ابن ماجہ روایت
ابن حبان روایت
سراج باب حدیث
میں مذکور ہے
کہ اسے آئین
اور ہم پر و اور
خاموش رہو اور
دلیل کے اعتبار سے
بہت مشکل ہے

[illegible]

مگر یہ ضروری تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جہل کے باعث پہچان میں آتا ہے اور اس میں واسطے تم و یقینے ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اس کا نشو و نما ایسے شہر میں ہو جہاں جہل و تعصب ہو تب تو اگر اگلے پچھلے سبب اس پر ترقی ہو کر آویں تب بھی اس کے سینے سے بدعت نہ نکال سکیں گے بلکہ خواہش نفس اور تعصب و بغض جہل کر نیوالوں اور فرقہ مخالف کی خصوصیت اس کے دل پر ایسی غالب ہوتی ہے کہ حق بات کے اور اس سے اسکو باز رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تمکو یہ منظر ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہے سامنے سے پردہ دور کر دے اور تم آنکھ کھولو دیکھو کہ امر حق طرف ثانی کی طرف ہے تو وہ اس امر کا اس نظر سے بڑا جاہلگا کہ اس سے طرف ثانی کو خوشی ہوگی اور یہ بڑا روگ اور مرض ہے جو شہر وں اور بندوں میں پھیل گیا ہے اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جس کو جہل و بخل و غلو نے تعصب کی جھڑپ سے برپا کیا ہے پس یہ تو علم کلام کا ضرر ہے اور فائدہ اس علم کا یہی گمان میں آتا ہے کہ حقیقت و کشف کا انکشاف ہوا اور ان کی مائیت اصلی کا پہچانا ہو لیکن واقعی یہ ہے کہ کلام میں یہ مطلب ترک نہیں غالباً کشف حقیقت اور معرفت مائیت کی نسبت کر خطا بین و المنا اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی محدث یا کھڑا کرے گا تب تو تم اپنے دلیں سے کہو گے کہ چونکہ یہ اس علم سے نافرمان ہیں اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو اگر تاہو اسے برا کہتے ہیں لیکن اسکو ہم سے منکر ہے کہ اس علم کا جو ہمتاں کیا اور اس کے اقصیٰ غایت تک پہنچے اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے ان میں بھی خوب ہمارے پیدا کی مگر بعد کو یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہو اور اس میں وجہ سے اس علم سے ہر نفرت ہو گئی ہاں آئین کچھ شکائت میں کہ ہمیں امور کے انکشاف اور معرفت سے علم کلام خالی نہیں مگر یہ بات بہت کم ہے اور ایسے امور ظاہر ہیں ہوتی ہیں کہ فن کلام میں غور نہ کرشیے بھی غالباً اور کچھ میں آجادیں تو اس نفع کا تو کچھ اعتبار نہیں بلکہ علم کلام کا نفع صرف ایک بات ہے جو میں جس عقیدہ کو جو شہ بیان کیا ہے اس علم کے ذریعہ سے اسکی حفاظت و عدم پر متصور ہے اور بدعتیوں کے شک و شبہ ڈالنے سے اور جہل کر نیسے بچاؤ اور انکا ہوسکتا ہے اس لیے کہ عامی آدمی غیبیہ میں ہوتا ہے بدعتیوں کا اسکو گھبراہٹ ہے پس وہ بچارہ کلام کی جہت سے اسکا مقابلہ کر سکتا ہے کہ یہ مقابلہ فاسد بات کا فاسد باقی ہے مگر پھر کوئی سکے اعتراض کو ہٹا دیتا ہے اور آدمیوں کے واسطے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جسکو ہم لکھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ شریعت میں وارد ہو رہے ہیں حافظ کہ آئین خوبی انکے دین و دنیا کی ہو اور سلف صالح نے اسی پر اجماع کیا ہے اور علما کے لیے اسکی حفاظت عوام کے حق میں بدعتیوں کے دھوکوں سے کرنی داخل عبادت ہے جیسے سلاطین کے واسطے انکے مالوں کو ظالموں اور غاصبوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچانا اور ثواب ہے اور جب اس علم کا فائدہ اور ضرر معلوم ہو چکا تو علما کو چاہیے کہ جیسے طبیعت ذاتی کو ہر خطر کو استیصال کر سکیں اور بدعتیوں کے عمل اور حاجت کے استیصال میں نہ کر سکیں علم کلام کو بھی بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کر سکیں تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور درون میں مشغول ہیں انکو واجب ہے کہ جو عقیدہ اس انھوں نے سیکھا ہے انھیں پر چھوڑ دیے جاویں بشرطیکہ عقائد حق طور پر ہوں جیسے ہم نے لکھے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام کا کھیلنا اس کے حق میں ضرر محض ہے کیونکہ اکثر انکو شک و ہمتاں ہے اور عقائد جنہیں کرتا جاتا ہے اور بعد کو اسکا برپا رہنا اصلاح سے ممکن نہیں ہوتا اور جو عامی کہ معتقد بدعت کا ہو اسکو امر حق کی طرف تشریح کے طور پر کلام لکھنے سے ہلانا چاہیے اور ایسی گفتگو اس کے آگے کرنی چاہیے جس سے نفس کو فتناء اور دامن میں تائید اور دلائل قرآن مجید اور حدیث کے

دھنگ کے قریب ہو اور کسی قدر سہولت اور سہولت بھی ملی ہوئی ہو تو عقیدہ کی راہ سے سمجھنا نہ چاہیے کیونکہ اسکے حق میں جدل کی نسبت کم تر می اور نصیحت ہی زیادہ کار آمد ہو اسلئے کہ عامی جب مشکلوں کی شرط کے بموجب جدل سے گا تو اسکو یہ اعتقاد ہوگا کہ یہ ایک فن مناظرہ کا ہے جسکو طرف ثانی نے سیکھا ہے تاکہ تدریج لوگوں کو اپنے اعتقاد کی طرف گھسیٹے اور اگر جواب سے عاجز ہوگا تو فرض کر لیا کہ میرے مذہب والے بھی اسکا دفعہ کر سکتے ہو شے پس ایسے آدمی کے ساتھ اور اول کے ساتھ جدل حرام ہے اور اسی طرح اس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اسلئے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظ اور ان دلیلوں سے چاہیے جو فہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے شکاک سے بعید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہے کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل سنکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھر آئے اور پراستے شخص کے حق میں ہوگا جسکا حال یہ معلوم ہو کہ وعظ اور عام تحویفات پر قانع نہ ہو کر مجادلے سے اُٹس رکھتا ہے اسلئے کہ اُسکی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدریج اسکو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں کہ بدعت کم ہو اور مذہب میں مختلف نہ ہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درپے ہونا نہ چاہیے اور شبہ ہونے کا فطرر ہونا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اسکا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے قریب میں نہ آجاویں تو ایسے وقت میں اسقدر دلائل جو پہنچے پڑیں رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اُسکے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہوا اسلئے ہم نے انکو ہمیں مرج کیا ہے پس اگر مبتدی صاحب ذکا ہو اور اپنی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقع ہو چکا ہو اسکے دلیلیں شبہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک پر خطر روگ پیدا ہوا اب جائز ہو کہ اُس مقدار تک ترقی کی جاوے جسکو ہٹنے اقتصاد فی الاعتقاد میں دیکھ کر کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات جزوؤں کے ہوگی جن میں قواعد کے واسطے تکلیفیں وغیرہ کے سوا اور طرٹ نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اسکو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اسکو نہ سکھائے اور اگر اُسپر وہ قانع نہ ہو تو روگ پڑنا ہو گیا اور مرض پڑھ گیا اب استاد کو حتی الوسع اسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تہیہ کر کے اس پر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کر کے کوئی خوش آئند بیانی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جس قدر مضمون کو کتاب مقصد خواہ اور اسی جیسی تصنیف شامل ہو اسقدر سے توقع ہے کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ کف سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ کہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتمادات یعنی اسباب علل و دراکات یعنی علوم و فنون اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالفت کا نام منع ہے یا ناپائیدائی سب غیر مرئی چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہے یا بعض چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہے اُنکے لیے موافق اُنکے شمار کے منع ثابت ہے جیسے عنصریات کی بحث ہوتی ہے اور سوا اُنکے اور سطر علی و ابیات گراء کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بہت سی تقریر اور زیادہ سوال جواب کیے جا دیں اسی طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پہنچا دینا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع نہ ہو

مگر ابھی اور جہالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھا بیٹے نہیں دقت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور اکات اور اعتادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلون کے تیز ہو جائیں گے فائدہ ہو اور دل بہن کہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہے تو دل کے تیز کرنا نہیں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اسکا ایسا ہو گا جیسے یوں کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہے تو وہ کھیل بھی دین بہن سے ہو غرض کہ اس طرح کا جملہ ایک خیال خام ہے شریعت کے جتنے علوم بہن ان سب سے دل کو تیزی ہوتی ہے اور انہیں سے کسی میں بیطرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے منگو علم کلام بہن سے جس قدر عمدہ ہے اور جس قدر بڑی ہو معلوم ہو گئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جس میں کہ مذمت اور توجیہ کلام کی ہوتی ہے اور جو کچھ مفید ہے اور جو کچھ مضر ہے ان کی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اسکا تو تم اقرار کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرف حاجت ہے اور اس زمانہ میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور یہ صیبت عام ہو گئی اور اسکی حاجت نہایت قوی ہے تو ضرور ہے کہ اس علم کا جاننا فرض کفایہ ہو جیسے اموال کی حفاظت اور عمدہ نفاذ اور تولیت وغیرہ کا بجالانا ہے اور جب تک کہ علما اس علم کے پھیلا اور تدریس و بحث میں مشغول ہونگے تو وہ باقی کیسے رہے گا اور اگر بالفرض اسکو ترک کر دیا جاوے تو ظاہر ہے کہ نابود ہو جاوے گا اور صرف طبعیون بہن اتنا مانا کہ نہیں کہ بدعتیوں کے شبہ کا حل کر دیا کریں جب تک کہ اس فن کو نہ بکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدریس و بحث اس زمانہ میں فرض کفایہ ہے بخلاف زمانہ صحابہ کے کہ سوقت میں اس علم کی طرف حاجت نہ تھی پس اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے ایک شہر میں اس علم کا جاننے والا جدا گانہ چاہتے کہ جو بدعتی اس شہر کے غلبہ کریں وہ انکو جواب دیا کرے اور یہ بات بدعتیوں کے ہمیشہ قائم نہ رہی لیکن جاری غرض یہ ہے کہ اس علم کا علی العموم سبکو سکھانا اچھا نہیں جیسے فقہ اور تفسیر کی تحصیل ہوتی ہے کیونکہ فقہ اور تفسیر بہن غنائے ہیں اور کلام مثل دوا کے ہے غذا کے ضرر کا خوف نہیں کیا جاتا اور دوا کا ضرر خوف کے قابل ہے چنانچہ ہم اس کے ضرر کے قسام کو بیان کر چکے ہیں پس جو شخص اس علم کا عالم ہو اسکو چاہیے کہ جس شخص میں تین خصلتیں پاوے اس سے کو یہ علم سکھاوے اول یہ کہ سبکے والا علم ہی کی تحصیل کے لیے ہو اور اسکا حریص ہو اس لیے کہ اگر طالب پیشہ ہو گا اور اپنے کام میں لگ جاوے گا تو یہ مشغول اسکو علم کی نگہیں اور شہادت کے دور کرنا مانع ہو گا جب کبھی اسکو شکوک پیش آدیں تو کہہ دے کہ صاحب دکان اور فطنت اور فصاحت ہو اس لیے کہ غبی آدمی کو اس کے سمجھنے سے فائدہ نہ ہو گا اور بے کینڈے تقریر کرنے والے کی حجت کچھ مفید نہیں ہوتی اس لیے اس کے حق میں کلام کے ضرر کا خوف ہو اور فائدے کی توقع نہیں تیسرے یہ کہ اسکی طبیعت میں صلاحیت اور دیانت اور تقویٰ ہو اور شہوتیں اسپر غالب نہ ہوں اس لیے کہ بدکار آدمی ادنیٰ شبہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو آڑ کہ اس میں ور اسکی لذتوں میں ہوتی ہے وہ اس شبہ سے رفع ہو جاتی ہے تو اسکو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ شبہ کو دور کیجیے بلکہ شبہ کو غنیمت جانتا ہے کہ دین کی ٹیکہ نجات کی برداشت سے رہائی ملی تو ایسے آدمی سے جس قدر فرائی طور میں آتی ہو وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہے اور جب تمام سمونکو معلوم کر چکے تو تکو و افصح ہو گا کہ علم کلام میں حجت عمدہ ہے جو قرآن کی جتنو کی جنس سے ہوا یعنی کلمات نرم اور دلو نہیں تاثیر کرنے والے اور نفسو تنکو قانع کرنے والے اسے اپنا ہو کے جاوے اسکی تقسیمات و روایات باتو تنکو چھین دخل نہ دیا جائے جسکو اکثر آدمی نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تو یہ اعتقاد کر رہے ہیں کہ یہ اس

یعنی عمل یا دیکھنے میں ایک تو بیچ لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کروں تو میرے یہ نکلے کی فری کٹ جائے۔ اور انھیں سے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کو ہر تیر روزوں اور غازی کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو اسکے سینے میں ڈالیا گیا
اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا اُسے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہو وہ اپنے ظاہر سے
اعتبار سے دوسری چیز کی نسبت کرپوشیدہ نہیں ہوتی ہو۔ اور سہل تشہیری فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جس کا
والوں کو دیتا ہو اور ایک علم باطن کہ اس کا مقدر نہیں کہ سوائے اُس کے اہل کے اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو اُس کے
اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہو اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ اور
بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار ہو جائے اور نبوت کا ایک راز ہے اگر عریان ہو تو علم
نکما ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کا ایک راز ہے اگر وہ اس کو افشا کر دیں تو احکام بیکار ہو جائیں اس شخص نے اگر اپنے قول سے
نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں بوجہ اُن کے تصور فہم کے مراد نہیں لیا تو جو کہہ رہا ہو وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ ہمیں کچھ تناقض نہیں اور
کامل وہی ہے جس کا نور معرفت نور کو گئی نہ کرے اور نور کا درجہ نبوت ہی مسئلہ اگر بوجھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہو اگر قی ہیں
نو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اس لیے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تب تو شریعت بیکار ہوتی جاتی ہو اور اُن کو
کا قول ہی جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہی حالانکہ یہ قول کفر ہے اس لیے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے مراد
اگر باطن مخالف ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ ہونگی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ہے کہ اس کا
افتناء کیا جاوے۔ پہلی سکا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے امر کی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اور علوم کا شنفہ بین لاڈالتا ہی اور علم معاملہ
ہمارا مقصود ہے اور ان باتوں میں ہلکو وہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کہہ دیتا ہے کہ جو عقائد مذہب نے ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے
اعمال سے متعلق ہیں اور ہر کوئی حکم ہی کہ ان کو قبول کرے کہ دل کو ان کی تہذیب پر دیکھا کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعہ سے اُن کی
حقیقتوں کے کھلنے کے خواہان ہوں اس بات کا کہ عام خاتم کو نہیں ہوا اور اگر عقائد اعمال دین سے ہوتے تو ہم ان کو اس کتاب میں بھیج
کر دے اور اگر ظاہر دل کے متعلق ہوتے اُس کے باطن کے متعلق ہوتے تو اس کتاب کے تحت دل دین کے تحت کیونکہ حقیقت کا کھلنا دل کے
باطن اور سر کی صفت ہے ہر کوئی کہ ظاہر اور باطن کے خلاف ہو جیسے باریقین تقریر کی تربیت ان کے اندر اس شکل کے حل کر چکے ہیں جو مختصر
تقریر کی ضرورت ہوئی پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہو یا باطن ظاہر کی نفی ہے تو وہ ایمان کی نسبت کرکھتا ہے
اصل یہ ہے کہ جو اسرار کہ صرف مقبولوں کو معلوم ہوتے ہیں اور ان کے علم میں اکثر لوگ مقبولوں کے شریک نہیں اور مقبولوں کے ان کے افشاء سے منع کر دیا
گیا ہے وہ بات حق میں ہے اول یہ کہ وہ چیز بدلت خود دقیق ہو جس کے سمجھنے سے اکثر فہم عاجز ہوتے ہوں تو اُس کے ارکس کچھ بے خواہ
لوگ غصہ ہوتے ہیں اور اپنے لازم ہے کہ اس کا افشاء ایسے لوگوں پر کر دیں جو اُس کے اہل ہوں ورنہ اس کا افشاء ہونا اُن کے حق میں فتنہ ہو گا اور اُن کی
اُن کے فہم اس کے معلوم کرنے سے قاصر ہیں اور اس فہم سے ہر راز روح کا معنی رکھنا اور اُس کے بیان سے انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا راز اس لیے کہ روح کی
حقیقت ان شایان ہو کہ اُس کے ارکس ہر راز میں دو فہم اس کے تھوڑا ہیست قاصر اور یہت گمان کرنا کہ حقیقت کچھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور

اچانک اس میں کچھ عجیب

یہ بھی کہ جو شخص روح کو نہ جانے گا وہ گویا اپنے نفس سے واقف نہ ہوگا اور جو اپنے نفس کو نہ جانے گا وہ اپنے رب کو نہ سمجھے گا اور یہ بھی نہیں کہ روح کی حقیقت بعض اولیاء اور علما کو معلوم ہو چکا ہو۔ گو وہ انبیاء ہوں مگر چونکہ شریعت کے آداب کے پابند نہ ہوئے ہیں اس لیے جس طرح شرع نے سکوت کیا ہے اس پر وہ بھی سکوت کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات پر بعض خفاء اس طرح کے ہیں کہ عوام کی سمجھ اُن کے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے صرف ظاہر کو فکر کر دیا مثلاً علم و قدرت وغیرہ کو ایسی طرح بیان فرمایا کہ خلق نے اپنے علم و قدرت کے ساتھ اُن کی مشابہت دہم کر کے سمجھ لیا کیونکہ اُن میں جو اوصاف سمیعی علم و قدرت تھے انھوں نے ایک قسم کے قیاس سے اُن کے علم و قدرت کو دہم کر لیا اور اگر خدا تعالیٰ کے صفات میں سے ایسے ذکر کیے جا دیں جن کے مناسب و مشابہ خلق میں نہ پائے جاویں تو اُس کو نہ سمجھیں گے بلکہ جماع کی لذت کو اگر اُن کے اور نام کے سامنے ذکر کیا جاوے تو وہ دونوں اُس کو کھانے کی چیز کی مناسبت سے سمجھیں گے اور سطح کی سمجھ اصلی طور پر ہونگی اور تمیزنا فرق نہ کھانے اور جماع کی لذت میں ہو اُس سے کہیں زیادہ تفاوت خلق کے علم و قدرت اور خدا تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہو حاصل یہ کہ انسان بجز اپنے نفس اور اپنے ایسے صفات کے جو اُس کو اس وقت حاصل ہیں اور چیز کا ادراک نہیں کرتا یا کوئی صفت اُس کو پہلے حاصل تھی اُس کے قیاس سے دوسری چیز کو سمجھتا ہے جیسے اس بات کو مانتا ہے کہ میری صفت اور دوسری صفت میں شرف اور کمالات کی رو سے فرق ہے مثلاً آدمی کی طاقت میں معرفت اتنی ہی بات ہو کہ خدا تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ثابت کرے جو کہ اس میں خود میں وجود ہیں یعنی فعل اور علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اُن کے یہ صفات کامل تر اور اشرف ہیں غرض کہ انسان کی بڑی اور چھوٹی اپنے صفات کے گرد بچ کرے اور جس بزرگی اور جلال کے ساتھ خدا تعالیٰ خاص ہے اُس تک نہ پائی نہ ہو اور اس پر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احسن خلقی علیک انت کما اثبت علی نفسک اسکے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اُس کے بیان کرنے سے عاجز ہوں بلکہ یہ مراد ہے کہ کئی جلال کے ادراک سے قاصر ہو کر مقرر ہوں۔ اور اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے کہ حقیقت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو بجز اُسکی ذات پاک کے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ارشاد فرمایا کہ شکوہ اُس خدا کا جسے خلق کے واسطے اپنی معرفت کی سبیل ہو کہ معرفت سے عاجز رہنے کے اور کچھ نہیں مقرر کی۔ اب ہم شہیدِ یز قلم کی باگ اُس طرف سے روک کر غرض کی طرف متوجہ ہونے ہیں کہ پوشیدہ امور میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے فہم عاجز ہوں اور اس قسم میں روح اور بعضی اللہ تعالیٰ کی صفتیں داخل ہیں اور غالباً اسی جیسے بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریفہ میں اُن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجاب من نور کو کشف الاحرقت سبحات وجہ کل من اراد کہ لہرہ دوسری قسم پوشیدہ امور میں سے ہے جس کے ذکر سے انبیاء اور صدیقین باز رہتے ہیں وہ باتیں ہیں کہ بذات خود سمجھ میں آتی ہیں اور فہم اُن کے ادراک سے قاصر نہیں مگر اُس کا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کو ضرر کرتا ہے اور انبیاء اور صدیقین کو مضر نہیں راز تقدیر جس کے افشا سے نبی کی گئی ہے وہ اسی قسم میں داخل ہے اور یہ کچھ بعید نہیں کہ بعض حقیقتوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو مضر ہو جیسے آفتاب کی روشنی شیریں کے حق میں مضر ہوتی ہے یا گلاب کی بو گھوٹے کو ضرر کرتی ہے یا کچھ اگر ہم کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادہ اور خواہش سے ہے تو یہ بات فی نفسہ درست ہے مگر اس کا سننا بعض لوگوں کو مضر ہو یعنی اُن کو اس سے یہ فہم ہوا کہ ہر حکم عقلی پر ولایت کرتا ہے اور حکم خلاف اور بری بات پر راضی ہونا اور ظلم اس کا نکتہ چارہ اور اس کا دہم و دوسرے دہم سے بچنے ہو گئے۔ اور راز تقدیر اگر

اس میں غلطی
کر سکتا ہے
تو بوقت کا تو ایسا
جیسا تو کسے تو دینی
فرہفت کی دینی
مسلم کی دینی
عالم کی دینی
اندر پاک
شہید و ساز
سکون اگر ان
سمجھ رہے ہیں
دلت کی غلطی
چند مہینے
چند دن کو جو
نفس کے سامنے
ہوں یعنی غافل
سبک کر دیں
ابن جان بر وقت
ابن ہشتاد

انشاء کیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عاجز ہونے کا وہم ہو جاوے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم انکا دور ہوا اسکے سمجھنے سے ان کے فہم قاصر ہیں۔ اور اگر کوئی مثلاً یوں کہے کہ قیامت کی مدت اتنی ہو اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کم کے ہوگی تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے مگر اسکا ذکر بندوں کی مصلحت اور ضرر کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر مدت بہت ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر بھی تو کچھ پروا نہ کرے اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں قریب ہوتی اور ذکر کر دی جاتی تو خوف زیادہ ہوتا اور آدمی اعمال سے روگردان ہو جاتے اور دنیا خراب ہوتی تو یہ تقریر اگر وجہ پکڑ جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تیسری قسم وہ ہے کہ اگر اسکو صریح ذکر کیا جائے تو سمجھ میں آوے اور اس میں کوئی ضرر بھی نہ ہو مگر اسکا ذکر بطور متعارف اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ اسکا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور مصلحت اس میں بھی ہو کہ اس بات کا اثر زیادہ ہو مثلاً اگر کوئی کہے کہ بیسے فلان شخص کو دیکھا کہ خون کی گردن میں موتیوں کا ہار ڈالتا ہے تو اسے اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نا اہلوں کو سکھاتا ہے پس سننے والا کبھی اس کے ظاہر ہی معنی سمجھتا اور محقق جب دیکھتا ہے اور جانے لگا کہ اس شخص کے پاس موتی تھے اور اسکے سین میں خاک ہو تو وہ راز باطن کو سمجھ جاوے گا اور اس باب میں آدمی مختلف ہوتے ہیں اور اس طرح کا مضمون اس قلم میں کسی شاعر نے کہا ہے قطعہ خیاط اور اس کے مقابل سفید باف دو نون یہ کام کرتے ہیں بالاس آسمان بہتتا ہے ایک فرقہ مدبر کو دانا بہتتا دوم ہی جاوے مقبل کو جاوے دان + اس قطعہ میں شاعر نے سبب آسانی کو قبائل اور ادبار کے باب میں دو شخصوں کا رنگ سے تعبیر کیا ہے غرض کہ اس قسم کا مال یہ ہے کہ معنی کو اس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اس میں پائے جاویں یا اس طرح کے ہوں اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مسیہ برینٹ سے ایسی سکڑتی ہے جیسے کھال لک پر سکڑتی ہے اور تمکو معلوم ہے کہ مسیہ کا صحن ظاہر میں برینٹ سے نہیں سکڑتا بلکہ معنی میں کہ مسجد کی روح بزرگ اور قابل تعظیم ہے اور اس میں برینٹ کا ڈالنا اسکی حقارت کرنی ہے اور مسجد کے خلاف ہے جیسے آگ کھال کے اجزاء کے خلاف ہے اور اس طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا پیشی لہذا یرفع رأسہ قبل الامام یحیٰی اللہ راہہ راس حمار اور یہ امر ظاہر میں تو نہ کہی ہو اور نہ مگر معنوں کی راہ سے ہو اگر تاہم ایسے گدھے کا سارنگ اور کل میں نہیں ہوتا بلکہ خاصیت میں یعنی بیوقوفی اور کم ذہنی میں ہو جاتا ہے کہ شخص اپنا سر نام سے پہلے اٹھا دے تو بیوقوفی اور احمق پٹن اسکا سر گدھے کا سر ہو گیا اور یہی مقصد وہی صورت مقصود نہیں وہ تو معنوں کا سا بچا ہوتی ہے اور اسکی بیوقوفی کی وجہ یہ ہے کہ امام کا اقتدار بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھتا ہے تو نہایت حق ہے کہ دو باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں انکو جمع کرتا ہے اور اس راز کا خلاف ظاہر ہونا یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے یا دلیل شرعی سے عقلی تو اس طرح ہے کہ خفیفی معنی پر اسکا عمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں ہے علیہ السلام من اصحاب الرحمن کیونکہ اگر بالفرض ہم مومنوں کے دلوں کو تلاش کریں تو ان میں انگلیاں نہ ہوں گی اس سے جانا گیا کہ انگلیوں سے اشارہ قدرت سے جو انگلیوں کا سرور روح مخفی ہو اور قدرت سے انگلیوں کا ساتھ اس وجہ سے کہنا یہ فرمایا کہ اقتدار تمام کے کھانے میں اسکو بڑا اثر ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز یا آدمی یا کام ہماری چیز میں ہے۔ اور اسی قبیل سے ہی قدرت سے کہنا یہ کرنا اس آیت میں انا قولنا لشیء اذا رزاه ان نقول لکن فی یوم انکم ظاہر معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کن چیز کے خطاب کے لیے اگر اس کے وجود سے پہلے ہی تو محال ہو اس لیے کہ بعد وہم چیز خطاب نہیں ہو سکتی اور اگر بعد ہو سکے تو

جہاد میں شریعت
نہیں علی ابن ابی
شیبہ نے حضرت
ابو جہل کا ارشاد
اسکا کھانا جو اس
سبب نہیں جانتا ہے
شخص کو کھانا ہے
انجیل میں ہے
سبب اس کی زبان
اسکی سانس کا
کہ اس کا نام غاری
اسلم اور راست
نور کا دل اور صبح
دو انگلیوں کے
ہے خدائے تعالیٰ
کی انگلیوں میں سے
ہم سب کو روایت
ابن عمر رضی اللہ عنہما
کہنا اس کو جو کچھ ہمارا
جہاد میں ہے کہ کچھ ہمارا
ہو جاوے وہ ہمارا ہے

تو اسکو پیدا کرنیکی حاجت نہیں مگر چونکہ اس طرح کا کتا یہ نہایت درجہ کے اقتدار کے سمجھانے میں بہت اثر رکھتا ہوا سیلے اس کتا یہ کی طرف سے
رجوع فرمایا اور دلیل شرعی اس طرح ہو کہ ظاہری معنوں پر اسکا محمول کرنا ممکن ہو مگر شریعت میں مروی ہو کہ اس سے ظاہر کے سوا اور معنی
نہ ملے گئے ہیں جیسے اس آیت کی تفسیر میں نزل میں السمار مارا فسلت ادو یہ بقدر ہا فاحتمل اسل زید ارا یا الایہ کہ یہاں پانی سے مراد
قرآن ہو اور جنگوں سے ولی ہیں کہ بعضوں نے بہت سی قرآن کی برواشت کی اور بعضوں نے بالکل نہ کی اور جھاگ سے
مثال کفر اور نفاق کی فرمائی کہ اگر یہ وہ ظاہر اور پانی کے اوپر ہوتا ہو مگر اسکو قیام نہیں در ہا یہت جو لوگوں کے کار آمد اور مفید ہو وہ ٹھہرتی ہو
اور اس قسم میں بعضوں نے اتنا غلطہ لگا یا کہ جو اندر آخرت میں در و ہوئے ہیں یعنی منزل اور پل طر وغیرہ کو بھی تاویل کر لیا حالانکہ اس کے
معنی بدلنے بدلت ہیں کہ یہ تکتہ شریعت سے بطریق روایت و معنی ہوئے ہیں اور ظاہر کے بدھیا نکا ہونا محال نہیں تو ظاہر پر انکا محمول کرنا
واجب ہو چو غلطی قسم یہ کہ آدمی اول ایک چیز کو محمول معلوم کرے پھر دیکھو کہ یہ تحقیق اور ذوق کے ساتھ اور رک کر کے اس طرح کہ وہ شے اسکا حال اور
کیفیت لازم ہو جاوے تو ان دونوں علموں میں فرق ہوگا اور اول تو مثل پرست کے ہوگا اور دوسرے مثل مغز کے اور اول مثل ظاہر کے ہوگا اور دوسرے
مثل باطن کے مثلاً کسی انسان کو اندھیرے میں یا فاصلہ سے ایک وجود دکھائی دیوے تو اسکو اسوقت کہ یہ علم ہوگا مگر جب کہ نزدیک سے
یا آنکھ سے دور ہو چکے بعد دیکھو کہ تو پہلے علم میں اور اس علم میں فرق با دیکھا لیکن یہ دوسرا علم اول کی حد نہ ہوگا بلکہ اسکا کام کرنا یہ الہی کا اس طرح
علم اور ایمان اور تصدیق کے حالی کو سمجھنا ہا یہت مثلاً آدمی بھی عشق اور رزق اور موت کے وجود کی تصدیق کرتا ہو مگر جب ایمان مبتلا ہوتا ہو تب انکا
علم پہلے کی نسبت سے کمر زیادہ مستحق ہوتا ہو بلکہ انسان کے حالات ثبوت اور عیشی اور دوسری چیز و نہیں تین طرح کے جہاں ہوا ہوا ہر ایک کا
اور کل مختلف ہوا اول تو ہمیں حال کو واقع ہوئیے پیشتر معلوم کرنا دوم واقع ہونے کے وقت اسکی تصدیق کرنی سوم بعد اس کے گذر جانے کے
اور اک کرنا مثلاً جو کس کا اور اک اگر بعد جاتے رہنے کے کہ تو وہ دوسرا در اک کے علم ہوگا جو والی گرسنگی سے پیشتر تھا ہیں ہی حال معلوم دینی
کا ہو کہ بعض علوم ذوق ہو کر کامل ہو جاتے ہیں اور پہلے کی نسبت کر مثل باطن کے ہوتے ہیں مثلاً اگر بیمار آدمی کو تندرستی کا علم ہو اور تندرست
کو بھی ہو تو دونوں کے علم میں بہت فرق ہو غرض کہ ان چاروں قسموں کی اشیاء میں خلق کم و بیش ہوتی ہو اور ان میں سے کسی میں باطن کا علم
نہیں بلکہ اسکا علم اور مکمل ہو جیسے مغز پرست کا مکمل ہوتا ہو یا پتھر میں قسم یہ ہو کہ زبان حال کو زبان قال سے تعبیر کیا جاوے پس کم فہم آدمی ظاہر
واقعہ ہو کر اسکو یوں اعتقاد کر لیتا ہو اور جو حقیقتوں کا مینا ہوتا ہو وہ اسے کرازا کو معلوم کر لیتا ہو مثلاً اگر یوں کہیں کہ دیوانے بیچ سے کہا
کہ تو مجھ کو کیوں چہرے والی ہی پہنچنے جواب دیا کہ اس سے پوچھو مجھ کو ٹھوکتا ہو جو پتھر میری لگتا ہو وہ مجھ کو میری راکھ نہیں چھوڑتا تو یہ مثال
زبان قال سے نہ بان حال کو تعبیر کرنیکی اور اسی قبیل سے ہو معنوں اس آیت کا تم استوی لی السماء وہی دھان فقال لها والارض والارض طوعا
او کر یا قالتا آیتنا طاعتین پس کم فہم آدمی اس کے سمجھنے میں آسان وز میں کے لیے زندگی اور عقل اور خطا کی سمجھنا اور خطاب کو آواز اور فرق کا
ہونا کہ جسکو وہ دونوں میں اور پھر آواز و حروف سے کہیں کہ ہم نے اپنی خوشی سے فرض کر لیتا ہو اور دانا آدمی جانتا ہو کہ یہ زبان حال ہو
اور اسے یہ جتنا نامعلوم ہو کہ وہ دونوں سخن اور حکم کے تابع ہیں اور اسکی طرف انکو بے اختیار آنا پڑتا ہو اور اس طرح ہو معنوں اس آیت کا
و ان میں شئی الاشیع مجرہ کہ غیبی آدمی کو ہمیں ضرورت پڑتی ہو کہ جمادات کے لیے زندگی اور عقل اور آواز اور حروف سے ہونا فرض کرے تاکہ

نہایت آسان سے
لیکھ کر لے لے لے
تو ما فرم فرما دے
باوہ مالہ ہوا گ
والا ہوا است
فرم فرم آسمان کو
اور وہ دونوں
دراختیار ہوا
اس میں سے
و نہایت آسان سے
لیکھ کر لے لے لے
تو ما فرم فرما دے
باوہ مالہ ہوا گ
والا ہوا است
فرم فرم آسمان کو
اور وہ دونوں
دراختیار ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ممتاز اور حمد وہ ذات ہو جس نے جماعت اہل سنت کو انوار یقین سے ممتاز کیا اور اہل حق کو دین کے رکھنوں کی راہ بتانے کے لیے ہر فرقہ و
اور کجوں کی پٹی اور محدود کی گراہی سے اُنکو بچا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و تہذیب کی اور آپ کے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم کی
پیروی کی توفیق دی اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال کا اتباع انہیں ایسا آسان کر دیا کہ اُنھوں کے عقول کے مقہورات میں
جہل نہیں پرتسک کیا اور چلے لوگوں کی سیرت و عقائد میں بیاض راستہ بے کھٹکے اختیار کیا عقول دین کے پیچھون اور شیعہ منقول کے مقہورات

ان کی عقلوں کی شرت میں موجود تھی اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن سالتم من خلق السموات والارض لیسئلن اللہ اور فرمایا قائم دجک للدين حيفا فطره اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدل خلق اللہ ذلک لیسئلن اللہ غرض کہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے بیان میں انسان کی شرت اور قرآن مجید کی دلیلین اپنی ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنیکی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ ہو کہ یہی بات ہو کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہے جو اسکو حادث کرے اور عالم بھی حادث ہو تو ضرور ہو کہ وہ بھی اپنے حادث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حادث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے یہ صاف بات ہو کہ چونکہ جو حادث ہو وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہو کہ عقل میں اسوقت سے اسکا پہلے اور تھیں ہونا بھی جائز ہو پس اس وقت خاص کے ساتھ اسکا خصوص ہونا اور اس سے پہلے اور پچھلے وقت سے مخصوص ہونا ظاہر ہو کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہو اسکی برہان یہ ہو کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون دونوں حادث چیزیں ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہو پس عالم حادث ہو اس برہان میں تین دعوے ہیں اول یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات یہی ہو اور زمین فکر و تامل کی حاجت نہیں اسلیے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو سمجھے کہ متحرک ہو نہ ساکن تو وہ پابند جمالت اور خارج از عقل فرست ہو دوم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہو اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہو اسلیے کہ جو ساکن ہو اسپر عقل حکم کرے کہ حرکت کر سکتا ہو اور جو متحرک ہو اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہو تو جو حالت اسوقت ان دونوں میں سے جسم پر طاری ہوگی وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت سبب عدم کے حادث ٹھہرے گی اسلیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو تو قدیم ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں غفریب آویگا سو ہم یہ کہ جو چیز حادث سے خالی ہوگی وہ حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حوادث ہوں گے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر یہ حادث سب لکھ منقطع نہ ہو گئے تو جو حادث اب موجود ہو اسکے وجود کی نسبت نہ پہنچی ہوگی اور پس چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر بالفرض آسمان کے دور ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہو کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق دونوں بانہ جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی محال ہیں اسلیے کہ شمار غنی اور اثبات کا ہوا جاتا ہو کیونکہ جفت کے ثابت کرنہیں طاق کی نفی ہوتی ہو اور اسکے نفی کرنہیں طاق کا اثبات ہو اور صورت جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہو نیسے طاق ہو جاتی ہو تو بے نہایت چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہو اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہو تو جسکے اعداد کی انتہا نہیں وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاویگا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق ہو نہ جفت کیونکہ اسکے لیے انتہا ہو اس سے نتیجہ نکلا کہ عالم حادث سے خالی نہیں وہ بھی حادث ہو اور جب اسکا حادث ہونا ثابت ہو تو اسکا اپنے حادث کرنیوالے کی طرف محتاج ہونا بابت معلوم ہوتا ہو و و سری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہو جسکے وجود کی ابتدا نہیں بلکہ ہر ایک چیز سے پہلے اور ہر ذرہ اور ذرہ سے پیشتر ہی ہے اور اسکی برہان یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہو حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کرنیوالے کا محتاج ہو گا اور وہ دوسرا تیسرے کا بہانہ کہ تسلسل

ث اول اور اگر کوئی کہے
پہلے اسکا کوئی نہ تھا
تو اسکی ابتدا اللہ تعالیٰ سے
تو اسکا وجود اللہ تعالیٰ سے
تو اسکا وجود اللہ تعالیٰ سے
تو اسکا وجود اللہ تعالیٰ سے
تو اسکا وجود اللہ تعالیٰ سے

بے نہایت ہو جاوے اور جو شے متسلسل ہوتی ہو وہ حاصل نہیں ہوتی یا یہ کہ ایک ایسے محدث پر نسبت ہو چکے کہ وہ قدیم اور سب سے
 اول ہو اور اسی سے ہماری غرض ہو اسکا نام پہلے عالم کا بنانے والا اور حادثہ کرنے والا اور ظاہر کرنے والا اور خالق اور موجد رکھا ہی
 تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ باوجود انہی ہونے کے ابدی بھی ہو کہ اس کے وجود کا انجام نہیں بلکہ وہی اول ہے اور وہی
 آخر وہی ظاہر وہی باطن اس لیے کہ اسکا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اسکا معدوم ہونا محال ہو اور انکی دلیل یہ ہو کہ وہ اگر معدوم ہو تو وہ حال
 خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی معدوم کرنے والے کے باعث سے معدوم ہو پہلی صورت باطل ہے کیونکہ اگر جس شے کا دوام تصور ہو
 اسکا معدوم ہونا اپنے آپ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہو گا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جائے یا کرے اس لیے کہ جیسے وجود کا حادثہ ہو جس کا
 محتاج ہو اس طرح عدم کا طاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معدوم کرنے والے سے مقابل کی چیز سے اسکا وجود معدوم
 ہو اس لیے کہ یہ مقابل اگر قدیم ہو تو اس کے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا اور پہلی دونوں اصولوں سے وجود کا ہونا اور اسکا قدیم ہونا ثابت ہو چکا تو جس
 صورت میں کہ مقابل ساتھ تھا اور جو کیسے ہو سکتا ہو اور اگر مقابل حادث ہو تب بھی باطل ہے اس لیے کہ وجود اس حادث کا اسی قدیم کے باعث
 سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث قدیم کے مقابلے میں پڑ کر اس کے وجود کو قطع کرے اور قدیم انکی ضد میں آئے جو کوئی بھی کرے حالانکہ دفع کرنا
 نسبت قطع کے آسان ہے اور قدیم نسبت حادث کے قوی تر اور اولیٰ ہے چوتھی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا
 نہیں بلکہ وہ مکان و چیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہے اور انکی پران یہ ہو کہ ہر ایک جو ہر ایک جگہ میں گھرا ہوا وہ اس جگہ میں جو عینیت
 رکھتا ہو اور ضرور ہو کہ اس میں یا گھرا ہوا ہو گا یا اس میں سے حرکت کرتا ہو گا غرض کہ حرکت خواہ سکون سے خالی نہ ہو گا اور یہ دونوں جیسے زمین
 حادثہ ہیں اور جو چیز جو حادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہے اور اگر کوئی جو ہر مکان میں گھرا ہوا قدیم تصور ہو سکے تو عالم کے جو ہر کائنات قدیم ہونا
 بھی تصور ہو سکتا ہو گا اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہر کے اور مکان میں گھرا ہوا نہ کہے تو لفظ کے اعتبار سے خطا وار ہو گا ممنون کی راہ سے ہو گا
 پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جسم مرکب جو ہر ہون سے نہیں اس لیے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو ہر ہون سے مرکب ہو اور جبکہ اسکا جو ہر ہونا
 اور مکان خاص میں شجر ہونا باطل ٹھہرا تو اسکا جسم ہونا بھی باطل ہو کیونکہ ہر ایک جسم ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہو اور جہدی جہدی جو ہر ہوتے
 مرکب ہو اور اسکا خالی ہونا عقلاً ہوسکتا ہو جمع ہونے اور حرکت اور سکون اور صورت اور مقدار سے محال ہو اور یہ سب علامات ہیں حادث ہونے کی اور
 اگر یہ درست ہو جاوے کہ عالم کا بنانے والا جسم ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ آفتاب یا ماہ یا انساں جسم میں سے کسی اور چیز کے خدا ہو نہ ہو کا اعتقاد
 کر لیا جائے پھر اگر کوئی گستاخ خدا تعالیٰ کو جسم بناوے اور جو ہر سے مرکب ہو نہ کہ ارادہ کرے تو یہ انکی اصطلاح لفظی نہیں قطع ہو گی مگر یہ سمجھنا
 کی نفی اس سے بھی پائی جاوے گی چھٹی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم سے قائم ہو یا کسی محل میں حلول کے ہو اس لیے کہ
 جسم تو سب قیثنا حادث ہیں اور انکا حادث کرنے والا ان سے پیشتر موجود ہو گا پس خدا تعالیٰ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہو وہ تو نازل ہیں جس سے
 پہلے تھا موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی وہ مطلق تھا پھر جسم اور اعراض کو اپنے بعد پیدا فرمایا اور ایک وجہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ علم اور قدرت اور ارادہ
 اور پیدا کرنے کے ساتھ موصوف ہو چنانچہ اسکا بیان آگے آتا ہے اور یہ اوصاف اعراضی ہر حال میں بلکہ یہ اوصاف اعمیٰ جو دیکھتے ہیں آتے ہیں
 جو خود بخود قائم و رابنی ذات مستقل ہو اور ان چھوں اصول سے یہ حال ہو گا کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اپنے آپ قائم ہو نہ جو ہر ہون سے جسم اور نہ عرضی

اور عالم سب کا سب جوہر اور عرض اور جسم ہو اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کے مشابہ بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہو کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور کہیں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہو یا قادر مقدر کے یا مصور تصویر کے مانند ہو سکتا ہو اور اجسام اور احوال سب اس کی پیدائش اور صنعت میں ہیں تو انکو یہ کہنا کہ اس کے مثل و مشابہ بن محال ہو ساقیوں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفون کی خصوصیت سے پاک ہو اس لیے کہ طرفین چہ بن یا اوپر یا نیچے یا بستے یا بائیں یا آگے یا پیچھے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی نے بذریعہ انسان کے پیدا کر نیچے پیدا فرمائی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفیں ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر کے اسکو پاؤں کہتے ہیں اور دوسری اس کے مقابل جسکا نام سر جو پس لفظ اوپر اس جہت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہو اور نیچے اسکا نام ہوا جو پاؤں کی طرف ہو یہاں تک کہ چھٹی اگر چہت بین الٹی ہو کر چلے تو اس کے حق میں کراویوں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہماری بنسبت وہ اوپر کہلاتی ہو اور انسان کے لیے وہ باقی خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر انہیں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے قوی تر ہوتا ہو تو جو قوی تر تھا اس کے لیے داہنا نام ہوا اور اس کے مقابل کا نام بائیں رکھا گیا اور جہت کہ اول کی طرف پڑی اسکا نام داہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور نیز اس کے لیے دو جانب بنائے کہ ایک طرف سے دیکھا ہو اور اس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اسکا نام آگے ہوا اور اس کے مقابل کا نام پیچھے ٹھیکر اس چھوٹے جہتیں انسان کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئیں اگر انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول مثل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہ ہوتا پس خدا تعالیٰ ازل میں کسی جہت سے خاص طرح ہو سکتا ہو کہ جہتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو کہ انسان کی پیدائش کے وقت تو خاص کسی جہت سے نہ تھا اور وہ منفرہ ہو اس بات سے کہ اس کے لیے اوپر ہو کہ نیچے وہ اس بات سے برتر ہو کہ اسکا سر ہو اور اوپر اسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اسی طرح اس کے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہو جو پاؤں کی جانب ہو اور خدا تعالیٰ پاؤں سے مبرا ہو اور یہ بائیں عین عقل کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر رائے والی کسی جہت سے غفل ہو تو پاؤں عقل میں آتا ہے کہ یا جو اگر عقل اپنے تیرے نہ ہو جہت رکھے یا عرض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور چونکہ اسکا جوہر اور عرض ہونا دونوں محال ہو چکا کہ اسکا مختص ہونا جہت بھی محال ہو اور اگر جہت کے معنی سوا ان دونوں معنوں کے پھار لیے جاویں تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہونگے گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اس کے مخالف ہو گا اور کسی جسم کا مخالف یا اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ ان سے مقدار کی قدرت خدا تعالیٰ کے لیے ماننی پڑے گی حالانکہ اسکی ذات اس سے برتر ہے۔ اب باقی رہا کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہو اور ہمیں یہ بھی اشارہ ہو کہ جس سے دعا کی طلب ہو اسی صفت جلال و کبریا کی ہو اس لیے کہ بلندی کی جہت مجد اور برتری پر دل ہو اور اللہ تعالیٰ قادر و برتری اور غلبے کی جہت ہر ایک موجود کے اوپر ہو آٹھویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو ان معنوں سے جو اسے استواء دیتے ہیں یعنی وہ معنی کہ اس کے گریا کے مخالف نہیں اور نہ انہیں حدود اور فنا کی علامتوں کو دخل ہو اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہیں اس آیت میں ہم استوی الی السما و ہی دھان اور وہ معنی صرف قدر اور غلبے کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر اپنا شمس ہو ملک عراق پر ستار کی نہ خون کی ہوئی اختیار اُسے باور اہل حق کو مجبور ہی اسٹیل دل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت

استواء
ہو آسمان کا
اور وہ معنی
جو اس آیت سے

کی تاویل کرنی پڑی وہ معلوم کیا کہ مقصد یعنی وہ تمھارے ساتھ ہر جہان تم رہو کہ سب کے معنی یہی کہ میں کہ ساتھ ہوئے غرض احاطہ
اور علم ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو غلبہ المؤمنین میں جہنم میں صانع الرحمن قدرت اور قہر پر محمول کیا ہو اور انجیل الاسود
میں اللہ فی ارضہ کو پڑگی اور تعظیم پر محمول کیا اسلئے کہ اگر انکا وظاہر الفاظ کے بموجب بنے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہی اسطرح اگر استوار
گھر نے اور جگہ پکڑنے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آدیکہ کہ جو جگہ پکڑے وہ جسم ہو اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اس کے برابر ہو خواہ اس
بقوٹایا یا بڑا ہو اور یہ محال ہی تو جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہی نہیں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور قدرت
منزہ ہونے اور جہات و اطراف سے مقدس ہونے کے دار آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دیکھا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وجہ تہنناظرہ
رہناظرہ اور دنیا میں نہیں دکھائی دیتا اس ارشاد خداوندی کے سچ ہونے کی جہت سے لاکر کہ اللہ باریک بین و دیدار کا اللہ باریک بین و دیدار
مہی علیہ السلام کے جواب میں خود ارشاد فرمایا کہ تیرا ہی تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکیگا اب ہوا کو کوئی یہ بتا دے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی حضرت
علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی اسکو معتزلی کیسے بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیدار کے محال ہونے کے کس طرح دیدار کا سوال
کیا غالباً تو یہی معلوم ہوتا ہو کہ جس بات سے دنیا صلوٰۃ علیہم چاہل رہے اس اہل بدعت کتہہ ناسرائیل بطریق اولیٰ جاہل بیانی آیت
رویت کو جو آخرت میں ظاہر پر محمول کیا گیا اسکی وجہ یہ ہو کہ اس سے محال لازم نہیں آتا اسلئے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کثیف ہو تو یہ
کہ علم کی نسبت کر کامل اور واضح تر ہو نہیں جگہ یہ درست ہو کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہو اور وہ کسی طرف میں نہ تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ
اس کے متعلق ہوں صورت میں کہ وہ کسی جہت میں نہ ہو اور جیسے یہ درست ہی کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہو اور اس کے مقابل نہیں تو یہ بھی درست ہوگا
کہ خلق اسکو دیکھے اور متغالب نہ ہو اور جس طرح اسکا جاننا بدین کیفیت اور صورت کے ہو سکتا ہی اسطرح اسکا دیکھنا بھی بے کیفیت و صورت
کے ممکن ہو دسویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک اور یکتا بدین مثل و رسم کے ہر پیداکرنے اور ابداع میں نہا ہو اور
ایجاد و اختراع میں اکیلا نہ اسکا کوئی مثل کہ اس کے مشابہ یا مساوی ہو اور نہ اسکا کوئی مقابل کہ اس سے نزاع کرے یا اس کے منافی ہو
اور اس بات کی برہان یہ ارشاد خداوندی ہو لو کان فیما آتہ الا اللہ لفسدنا اسکی تقریر یہ ہو کہ اگر دو خدا ہوں اور میں سے ایک کی کام کرنا چاہا
تو دوسرا اگر اسکی موافقت پر مجبور ہو تو ظاہر ہو کہ دوسرا عاجز اور دبا ہوا ہوگا خدا سے قادر نہ ہوگا اور اگر دوسرا اول کے دفع کرنے اور مخالفت پر قادر ہوگا
دوسرا قوی اور غالب ہوگا اور اول ضعیف اور قاصر ٹھہرے گا خدا سے قادر نہ ہوگا دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت میں اور نگاہ داروں میں
ان میں ہر پہلی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ قادر ہو اور اپنے اس ارشاد میں بچا ہو تو وہ علی کل شئی قدير اور ہر جگہ یہ کہ عالم انہی صفت میں محکم
اور انہی پیدائش میں مرتب و منظم ہو پس اگر کوئی شخص ایک کپڑا حیر کا عمدہ بنا ہوا اور نقش و نگار سے مجوئی آراستہ دیکھے پھر یہ دیکھ کہ اسکو
کسی مردہ نے بنا ہوگا جو کچھ نہ کر سکے یا کسی آدمی نے تیار کیا ہوگا جسکو قدرت ہو تو وہ شخص دائرہ عقل سے خارج اور زمرہ محقا اور جاہل و نہیں
داخل ہوگا اسطرح خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم دیکھ کر اسکی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا عالم
اور سب مخلوقات پر محیط ہو کوئی ذرہ آسمان و زمین میں اس کے علم سے غائب نہیں اپنے اس ارشاد میں بچا ہو وہو کل شئی علیم اور اس کے سچ
جاننے کی طرف اس ارشاد سے ہدایت فرماتا ہو الا ینک من خلقی وہو اللطیف الخبیر سین یہ ہدایت فرمائی کہ پیداکرنے والے علم پر استدلال کر لو اس

[illegible]

طرح کہ خلقت کی لطافت اور صنعت کی ترتیب اور نزاکت ادنیٰ چیز میں بھی اس بات پر بلاشبہ وال ہو کہ اسکا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو خوب جانتا ہو پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہو وہی ہدایت اور تعریف کے باب میں انتہا ہی پیروی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ زندہ ہو اسلئے کہ جسکا علم اور قدرت ثابت ہو اسکی حیات ضرور ہی ثابت ہوگی اور اگر قدرت والا عالم تدبیر کو الایسا تصور ہو جو زندہ نہ ہو تب تو حیوانات کی زندگی میں بھی انکی حرکات و سکنات کے وقت شک ہو سکتا ہو بلکہ اہل حرفہ و صنعت لائے اور شہرین و جنگوین پھر زمین لائے اور تاجر اطراف زمین کے مسافر جتنے ہیں سبکی زندگی میں شک ہو سکتا ہو اور یہ امر درپردہ حال و مگر ای میں پڑنا ہو چوتھی اصل جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کر نیوالا ہو یعنی جو موجود ہو وہ اسی کی مرضی پر تکیہ رکھتا ہو اور اسی کے ارادے سے صادر ہے اور اسی نے اول پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر لیا اور جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اور خدا تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ جو فعل اس سے صادر ہوتا ہو ہو سکتا ہو کہ اسکی ضد بھی اس سے صادر ہو اور جو فعل کہ ضد نہیں رکھتا ممکن ہو کہ تقدیم و تاخیر سے صادر ہو اور قدرت دونوں ضدوں اور وقوں سے ایک ہی سی مناسبت رکھتی ہو تو ضرور ہو کہ ایک ارادہ ہو جو قدرت کو دونوں امور میں سے ایک کی طرف پھیرا کرے اور اگر کوئی کہے کہ علم کے ہوتے ہوئے ضرورت اسکو کی نہیں اور چیز موجود جو اپنے وقت میں ہائی گئی اسکی وجہ یہ ہو کہ اسوقت میں اس کے موجود ہونے کا علم پہلے سے ہی تو ہم کہیں گے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چیز بدین قدرت موجود ہو گئی کیونکہ پہلے سے اس کے موجود ہونے کا علم اسوقت میں تھا پانچویں اصل جاننا کہ خدا تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہو نہ اس کے دیکھنے سے دلونکے وسوسے اور فکر و دھیم کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اس کے سننے سے چنیٹی سیاہ کی چال سخت چھپو مشہور ایک میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کیسے ہو گا کہ سننا اور دیکھنا و صف کمال ہو کچھ نقصان کی بات نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اسکی مخلوق اسکی نسبت کہ کامل تر ہو اور صنوع چود صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کمال رہیگا جبکہ نقصان خالق کے حصے میں رہے اور کمال مخلوق کی بات میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی انکا باپ چل کی راہ بتوں کو پوجتا تھا اپنے اس سے کہ اتم تعبد لا یسمع ولا یبصر ولا ینبئ عنک شیئاً تو اگر میری باپ کے معبود میں ہو جاوے تو آپ کی حجت باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے و تلک تجملاتنا ینبأنا ابراہیم علی قومہ اور جس طرح کہ خداوند کریم کا فاعل ہونا بدین اعضا کے اور عالم ہونا بدین دل و دماغ کے سمجھا گیا ہو اس طرح اسکا بننا ہونا بدین آنکھ کے ڈھیلے کے اور شنوا ہونا بدین کانوں کے سمجھنا چاہیے کہ دونوں امور میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہو اور اسکا کلام ایک صفت اسکی ذات سے قائم ہو نہ وہ آواز ہو اور نہ حرف بلکہ اس کے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں و حقیقت میں کلام وہی ہو جو نفس کا کلام ہو حروف اور آواز تو صرف بتائیکے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشاروں سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں اور نہ معلوم کہ یہ امر بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شہر ابر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ انہیں سے کسی کا شعر ہی شعر ہو جو کلام دل میں فقط اور زبان بگئی ہو اسکی دلیل یہ اور میں شخص کی عقل و دانش اسکو اس بات کے کہنے سے نہ روکے کہ میری زبان تو حادثہ اگر جو اس میں میری قدرت حادثہ کے سبب کلام پیدا ہوتا ہو وہ قدیم ہو تو اسکی عقل سے تو اپنی طرح کو توڑ دے اور اس کے ساتھ خطاب کرنے

مستاد کیون پرین
ہے۔ ۱۳۰۷
نہایت سے کام میں
۱۳۰۷
اور یہاں سے
دیکھ کر
دہلی کے مقابلہ
ختم ہے

سے اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جبکہ پہلے دوسری چیز ہو اور ہم اللہ میں جو ہیں اس سے پہلے ہی اس لیے
 میں ہرگز قدیم نہ ہوگا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بند و نکوان مطالبہ در رکھتے ہیں خدا تعالیٰ
 کی کوئی حکمت ہو جسکو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا
 میں ایسا کلام سنا ہو جس میں آواز و حروف نہ ہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھیں جو ہم نہیں دیکھتے
 اور اگر چاہتا ہو کہ جو چیز تک اور جسم اور مقدار اور کیفیت سے مبرا ہو اسکو دیکھ گا حالانکہ اب تک ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے ماہرین ہی
 وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ایک علم ہو کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کیلئے
 ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی باتیں عبارتوں سے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہو اور اگر عقل میں آگیا ہو کہ ساتون
 آسمان و زمین اور ہر شے اور درخت ایک جھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے ذرہ بھر جاکر میں یا درختے ہیں اور یہاں تک کہ
 ڈھیلے کے تل میں ہوتے ہیں مگر آسمان اور زمین اور ہر شے اور درخت کی ذات اس کے تل درخت اور پرچے میں نہیں آجاتی اس طرح یہ عقل
 میں لانا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہو اور ان میں محفوظ ہوتا ہو مصاحف میں لکھا جاتا ہو لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں حلول
 نہیں کرتی اس لیے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کرے تو خود ایجابی کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات بھی حلول
 کر جائے اور آگ کا نام لکھنے سے کانٹہ میں آگ کی ذات آجائے اور کانٹہ کو جلاؤ سا قہر میں اصل یہ کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی ذات
 پاک کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم اور اس طرح اس کے سب صفات ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حادثہ کے لیے محل ہونا محال ہے کہ حادثہ بدلتے
 رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے صفات میں قدیم ہونیکا وصف وہی واجب ہو اسکی ذات کے لیے واجب ہو تاکہ اس پر تفسیر نہ آوے اور
 اس میں حادثہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے ازل میں عمدہ صفات کے ساتھ موصوف رہا ہو اور اس پر اسے ابد میں رہیگا اور حالات کے تفسیر سے
 مشرہ ہو اس لیے کہ جو چیز محل حادثہ ہوگی وہ حادثہ سے نہ چسکی اور جو چیز حادثہ سے نہ چسکے وہ حادثہ ہر جسم پر جو وصف حادثہ ہوگا
 ثابت ہو وہ اسی جہت سے ہو کہ اپنے تفسیر آتا ہو اور اوصاف کے بدلنے کو قبول کرتے رہتے ہیں تو اس خالق تفسیر کے بدل کر نہیں اجسام کا شریک نہیں
 ہو جاوے گا اور تفسیر ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور حادثہ صرف آوازیں ہیں جو کلام موصوف ہر حالت کرتی ہیں
 اور صبر کہ یہ سمجھ میں آتا ہو کہ لڑکے کے پیدا ہونے پر پیشتر تحصیل علم کے لیے امر کرنا اس کے باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہو یہاں تک کہ جب لڑکا پیدا
 ہوتا ہو اور اسکو عقل آتی ہو اور جو امر کہ باپ کے دل میں ہو اس کے متعلق علم خدا تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہو تو وہ اس امر کا نور ہو جاتا ہو جو
 اس کے باپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور جتنا کہ لڑکا اسکو جان نہ لگتا تب تک اس امر کا وجود قائم رہیگا اس طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حکم پر کہ
 ارشاد خداوندی وال ہو فاخلع طبق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکا خطاب ہو اور ایک وجود
 ہوا یعنی جیسو تمت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اس علم کی معرفت پیدا کی اور کلام قدیم کے سننے کیلئے کان بنایا یعنی اس میں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کا کلام
 قدیم ہی یعنی وہ ہمیشہ سے اپنی ذات اور صفات کو اور جو کچھ مخلوقات میں حادثہ ہوتا ہو سب کو ازل سے جانتا ہو اور جس بھی حادثہ ہوتا ہو
 میں تو خدا تعالیٰ کو اسکا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حادثہ علم ازل سے اس کے سامنے منکشف ہیں مثلاً اگر کوئی لڑکے کا کلام آفتاب کے

اس کا نام
 ایسا ہو جس میں

نکلنے کے وقت پیدا ہوا اور جب تک کہ آفتاب نکلے تب تک یہ علم بالفرض بنابرہ تو اس وقت میں زید کا آنا ہوگا اسی علم سے معلوم ہوگا
کوئی یا علم اُسکے لیے ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے علم کو قدیم ہونا بھی اس طرح سمجھنا چاہیے نوین اصل یہ کہ ارادہ الہی قدیم ہو اور حوادث کے
پیدا کرنے کے لیے اُنکے اوقات مخصوص اور مناسب بین موافق علم سابق کے ازل میں متعلق ہو گیا ہو اس لیے کہ اگر اُسکا ارادہ حادث ہو
تو وہ حوادث کا محل ٹھہرتا ہو اور اگر اُسکا ارادہ اسکی ذات کے سوا دوسرے میں حادث ہو تو وہ ارادہ کر نیوالا ہوگا جیسے اگر حرکت تھرا
ذات میں ہو تو تم متحرک نہ کہلاؤ گے اور جسطرح چاہو مان لو دو نون صورتوں میں ارادہ کے حادث کے واسطے دوسرے کی ضرورت
ہوگی اور دوسرے کے لیے تیسرے کی یہاں تک کہ نسبت تسلسل بے نہایت پہنچے جو محال ہو اس لیے اُسکے ارادہ کا حادث ہونا بھی محال
ہے اور اگر یہ ممکن کہا جاوے کہ ارادے کا حادث ہونا بدون دوسرے ارادے کے ہے تو یہ بھی ہو سکتا کہ عالم کا حادث ہونا بدون
اللہ کے ہو سو میں اصل یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہی علم سے اور زندہ ہو حیات سے قادر ہو قدرت سے مدد ہو ارادے سے مستلزم ہے
کلام سے صحیح ہو سننے سے بیاہر دیکھنے سے اور یہ اوصاف اُسکے ان قدیم صفوں سے ہیں اور جو شخص چون کہے کہ عالم ہی بدون علم کے ہوگا یا
بدون کتا ہو کہ غنی ہو بدون مال کے یا عالم ہی بدون علم کے یا عالم ہی بدون علم اور معلوم کا اس لیے کہ علم اور معلوم اور عالم ایک درجہ کے لازم ہیں جیسے
اور مقبول اور قاتل تو جسطرح قاتل بدون قاتل و مقتول کے نہیں مقصود ہو سکتا اور نہ مقبول بدون قاتل و قاتل کے جسطرح عالم بدون علم کے
بھی ممکن نہیں اور نہ علم بدون معلوم کے اور نہ معلوم بدون عالم کے بلکہ یہ تینوں عقل میں متلازم ہیں ایک دوسرے سے بے لاین ہوئے تو جو شخص عالم کو
علم سے علیحدہ ہونا تجویز کرتا ہو اُسکو چاہیے کہ عالم کو معلوم سے بھی جدا ہونا اور علم کو عالم سے علیحدہ ہونا تجویز کرے کیونکہ ان نسبتوں میں
کچھ فرق نہیں ہے بلکہ ایک ہی سی ہیں تیسرا کہ ان کے افعال کی معرفت ہیں اور اُسکا مدار بھی دس احوال پر ہی پہلی اصل
یہ جانتا کہ عالم میں جو حادث ہو وہ اسیکا فعل اور مخلوق اور اختراع ہو اُسکے سوا نہ کوئی خالق اور نہ کوئی ایجاد کرنے والا خلق کو بنایا
اور پیدا کیا اور اُنکی قدرت اور حرکت کو ایجاد فرمایا پس بندوں کے جتنے افعال ہیں وہ سب اُسکے پیدا کیے ہوئے اور اُنکی قدرت
وابستہ ہیں اور اُنکی تصدیق اس آیت میں ہے اللہ خالق کل شئی اور اُس میں اللہ خلقکم وما یملکون اور اس میں واسعہ و اقوالکم ادا حیرا
ہے انہ علم بذات الصدور الا یعلم من خلق و ہوا لطیف الخیر بندوں کو حکم کیا کہ اپنے اقوال افعال و ارادہ اور دل میں بات لینے میں بچتے رہیں اس لیے
کہ وہ اُنکے افعال کے نشاے واقف ہو اور اپنے علم پر پیدا کر نیسے متلاں فرمایا اور وہ بندے کے فعلوں کا خالق کیسے ہوگا کہ اسکی
قدرت کامل ہو انھیں کسی طرح کا قصور نہیں اور اُنکی قدرت بندوں کے بدوں کی حرکتوں سے متعلق ہو اور حرکتیں ایک ہی ہیں اور قدرت کا
متعلق ہونا مناسب ہے برابر ہو تو کیا وجہ ہو کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہو و بعض سے نہ ہو یا یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ حیوانی اختراع میں متعلق ہو حالانکہ
کلمہ می اور بند کی کہیں اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں حافلوں کی عقل تک ہو تو وہ کیسے خارج ٹھہرے اور خداوند کرم
خیر انکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں انکو خیر کتا بعد از تیس ہر بلکہ مخلوقات سب ذلیل ہیں اور ملکوت میں خیر وہی ہو جو زمین
آسمانوں کا جہاں ہو دوسری اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا اختراع ہونا بندوں کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بندے
کے تحت قدرت اکتساب کے طور پر نہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدر دونوں کو پیدا کیا اور اختیار اور ذمی اختیار دونوں کو بنایا

مستعداً اور بنائو
ہے ہر چیز کا
اور اس کے ساتھ
اور جو کہ تم کو
۱۲ سب سے
پیشہ کو اپنی بات
پاکستان سے
جیسی کہ
جہاد سے
جس نے بنایا ہے اور
وہی ہے ہمیں
غیر دار

قدرت بندہ کا ایک وصف ہو اور خدا تعالیٰ کی پیدائی ہوئی ہو اسکا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی ورنہ بندہ کی صفت اور کسب ہی یعنی وہ بندہ کی ایک وصف نہیں بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جسکو قدرت نے کسب کیا اس سے کسب باعتبار اس سبب اسکو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی جو محض نہیں ہو سکتی ایسی کہ بندہ ظاہر طور پر اپنی حرکت اختیار کرے اور ارزہ اضطرابی میں فرق جانتا ہو بلکہ حرکت بندہ کی ہوگی کیسے ہو سکتی ہو کہ اسکو تو عقلی حرکت کہتے ہیں کسب کرتا ہو ان کے اجزا کی تفصیل اور شاکا کا حکم بھی نہیں اور جب یہ دونوں باطل ہوئیں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکت اختیار کس کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور ایک دوسرے علم کے اعتبار سے جسکو اکتساب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اعتبار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کی چیز پر قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو کہ کھولنا یا بننا خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق نہیں اور اختراع اُس سے حاصل نہ تھا اور اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہی رہی اگر اُس وقت اور نہ ہم کا تعلق ہی نہیں کہ قدرت کے متعلق ہو یعنی جو کچھ نہیں کہ قدرت و پرزاست مال بھی ہو جائے تو یہ سب ہی حاصل یہ ہو کہ بندہ سے کسب کا فعل اگرچہ بندہ سے کسب ہی لیکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے باہر ہو جاوے اس سے یہ نکلتا ہو کہ مالک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ پاک چھپکا ہو یا دل کا اتنا ہے یا نیر ہو یا شرف ہو یا ضرر اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا نکر تو ہو یا شہر ان گراہی ہو یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان ہو یا کفر فساد ہو یا نور ہو یا اور اُن کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اسکی قضا کو مانے اور نہ اسکے حکم کو پیچھے ہٹا دیتے جسکو چاہے مگر کہہ کر اسکو چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی اور بندوں کے فعلوں کا اسکی مشیت سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو وہ یہ ہو کہ تمام امت اس جملہ کو با اتفاق کہتی ہو کہ مآشا را اللہ کان و مالک یثاکم یمن اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ان لو یثاکم اللہ لہدی الناس جمیعاً اور فرمایا لو یثاکم اللہ لایثاکم نفس اور اسکے لیے دلیل عقلی بھی ہے یہ ہو کہ اگر معاصی اور فسور دیکھو خدا تعالیٰ بڑا جانتا ہو اور اُنکا ارادہ نہیں کرتا وہ اُسکے دشمن ابلیس لعین کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ وہ ذن خدا ہی اُسکے ارادے کے موافق زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہمارے بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی سلطنت کو ایسے رتبے کے سطح گھٹا دیکھا کہ اگر اُس رتبے پر کسی کا خون کے رئیس کو اتار دیا جاوے تو وہ بھی ریاست سے نرسنا کرے یعنی اُس کا خون میں اگر کوئی اُسکا دشمن ہو اور اُسکے ارادے کے بموجب نہ یادہ کام ہوتا ہو اور رئیس کے ارادے کے موافق تعمیل کم ہو تو وہ بھی ریاست کو ذلت سمجھد گا اور اُس سے دست بردار ہو گا اور چونکہ خلق میں اکثر نا فرمانی ہوتی رہتی ہو اور پر سبب جو سبب بد عقولین کے اعتقاد کے خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہی تو یہ اس بات پر دال ہو کہ خدا تعالیٰ ضیافت اور عاجز ہی معاذا اللہ منہا پھر چاہے یہ ثابت ہو چکا کہ بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہو کہ وہ سب اُسکے ارادے سے ہوئے ہیں۔ اسکا اگر کوئی کہے کہ جس فعل کو خدا تعالیٰ چاہتا ہو اُس سے منع کیسے فرماتا ہو اور جسکا ارادہ نہیں کرتا اُسکا حکم کیسے کرتا ہو اور اُسکا ارادہ یہ ہو کہ امر اور نہی اور ارادہ دوسری چیز ہو مثلاً اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور حاکم وقت آقا پر غائب کر دے اور وہ عذر کرے کہ اس غلام نے میرا گھناہ کیا تھا اور بادشاہ اسکو کہے کہ تو جھوٹ کہتا ہو اور وہ اپنے بیٹے کو تائب کر دے کیسے چاہے کہ کوئی ایسی بات غلام سے کہہ دے کہ وہ بادشاہ کے

استیجاب شدہ
چاہا وہ ہو اور جو
نچا چاہا نہ ہو اور
استیجاب نہ کر چاہے
اللہ راہ بدلاوے
سب لوگ ہیں
اور اگر ہم چاہتے
تو دیکھتے ہیں کہ
جو چاہتی ہو گی
۱۳

سائے نہ کرے اور غلام کو امر کرے کہ اس سواری پر بادشاہ کے سامنے زمین باندھ دے تو اس کا یہ امر ایسا ہو جیسا کہ تمہیں اس کے مقلدین اور اگر
یہ امر نہ کرتا تو بادشاہ کے سامنے اس کا عذر ٹھیک نہ تھا اور اگر غلام سے تمہیں کا ارادہ ہو تو اپنے نفس کے قتل کا ارادہ کرنا پڑے
اور یہ ہونیں سکتا ہو قحطی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور بندوں کو حکم کرنا نہیں فضل و احسان کرنا ہے
یہ امور اس پر واجب نہ تھے اور فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر واجب ہیں اس وجہ سے کہ انہیں بندوں کی بہتری اور ان کا
قول محال ہو اس لیے کہ واجب کرنا اور حکم اور منع کرنا اللہ ہی وہ کہ جسے ایجاب اور لزوم کا ہدف ہو سکتا ہو اور واجب دینی مقصود
ہوئے ہیں اول تو ایسا فعل کہ جس کے چھوڑنے سے آئندہ کو یا بالفعل نقصان ہو مثلاً کہ میں کہ بندہ پر خدا سے تعالیٰ کی طاعت واجب ہے
یہ اس کے ترک سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا کہ میں کہ پیاسے پر پانی کا پینا واجب ہو کر اس کے ترک سے انجام کو مر جاوے گا
دوسرے ایسا فعل جس کے نہ ہونے سے محال لازم آوے مثلاً کہ میں کہ معلوم کا وجود واجب ہے یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آوے گا وہ یہ کہ
علم جہل ہو جاوے گا بلکہ معتزلہ یہوں کی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پیدا کرنا یا اعتبار اول حنی کے واجب ہے تب تو کرنا خدا تعالیٰ کو مازاد ضرر
نہا کہ بنائے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر ضرر نہ ہو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ان بنی جب خدا تعالیٰ ان سے ہے تو
اس کے لیے معلوم کا وجود ضرور چاہیے اور اگر واجب ہے کوئی تیسرے معنی میں ہے تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری
کے لیے واجب ہے یہ کلام فاسد ہے اس لیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو ترک کرے اور اس سے اس کا کچھ ضرر نہ ہو پھر اس کے
حق نہیں وجوب کے کچھ معنی نہ ہونگے مگر وہ انہیں بندوں کی بہتری تو اس میں ہر کار ان کو جہنم میں پیدا کر دیتا اس بات کی طرف کو نسا
عقل طبع کرنا کہ دارالافتاء میں اس کو پیرا کرے اور ہر وقت پتھر ماری بنائے یہ عذاب کے خطر سے اور مساب کے خوف سے نہ ڈرے
پاچھوین اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جائز ہے کہ بندہ کو ایسی بات کا حکم کرے جس کی طاعت میں انہیں ہلاکت ہو یعنی معتزلہ کہتے ہیں
ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اس کے دور کرنے کا سوال محال ہو حالانکہ سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے اور
نہ بناو لا غلام الا طاعتا لہ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہ کرے گا پھر ابو جہل
پر حکم کیا کہ سب اقرال میں اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے حالانکہ ایک قول آپ کا یہ بھی تھا کہ ابو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کہتے
ہو سکتا ہے کہ اس قول کو تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اس کی تصدیق تو امر محال ہے چھٹی اصل یہ کہ خدا سے تعالیٰ کو درست ہے کہ اپنی
مخلوق کو بدوں کی جرم سابق اور ثواب آئندہ کے ورود عذاب پہنچائے ہمیں معتزلہ یوں کا خلاف ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ
وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے اس کا تصرف اس کی ملک سے تجاوز نہیں کرتا اور ظلم اس میں کو کہتے ہیں کہ دوسرے ملک میں بدوں کو
اجازت کے تصرف کرے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم محال ہو کیونکہ اس کے سامنے دوسرے ملک نہیں ہے کہ انہیں تصرف کرے ظلم ہو اور اس
امر کا وجود ہی اس کے درست ہونے کی دلیل ہے یعنی دیکھتے ہیں کہ جانور و کائنات کو کرنا اور آدمیوں کا ان کو انواع تکلیف پہنچانا طاعت
کہ ان کو درد دینا ہی حالانکہ اس سے کوئی تصور پہلے سرزد نہیں ہوا پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جانور و کائنات کو زندہ کرے گا اور جو قدر ان مخلوق
تکلیفیں پہنچے ہوں گی ان کا بدلہ ان کو عذاب میں دے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک

مستند اسباب
جس سے انداز
ہو سکتا ہے
کہ یہ باتیں
اللہ تعالیٰ سے
جائز ہیں

چینی پامال شدہ اور پھیلے ہوئے کا واجب ہو تاکہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو شخص مکرہ شریعت اور عقل دونوں سے خارج ہو اسلئے کہ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے رہنے کے واجب ہونے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اس کے ترک سے انکو ضرر ہو گا تب تو محال ہو اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی دیکھے ہیں اس سے یہ قول خارج ہو **ساقون اصل** یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو شہرہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو ایسی رعایت کرے اسلئے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اس کے حق میں وجوب سمجھ میں نہیں آتا اسلئے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہے اور ہر کوئی بتا دے کہ معتزلی جو یہ کہتا ہو کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندہ کے حق میں خدا تعالیٰ پر واجب ہو تو اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دیکھا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے اور لڑکے پر اسکو فضیلت دے گا اسلئے کہ بالغ نے طاعت الہی میں بوجہ بلوغ کے محنت اٹھائی اور ایسا کرنا معتزلی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب نہیں اس صورت میں اگر وہ لڑکے کے اتنی توڑے اس کا مرتبہ کمزور زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اسلئے کہ یہ بالغ ہو اور طاعت میں محنت کی ہو لڑکے کیلئے اتنی توڑے محکوم تو لڑکے میں ماردیا تھا تیسرے اور واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کرتا تو نے عدل اس بات میں نہ کیا کہ انکی عمر زیادہ کی اور میری نہ کی اسلئے کہ میری عمر زیادہ نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ ہے نہ تعالیٰ فرما دے گا اسلئے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا مہیت کرنا تو تیسرے حق میں مناسب تر ہی تھا کہ لڑکے میں سر کا وہ عذر خدا تعالیٰ کی طرف سے معتزلی بیان کرتے ہیں اب انہیں اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں اشارہ اس طرح کرتا کہ تو بڑھتا تو وہ غرض کے مطابق نہیں ہے کا قریب لڑکے اور بچے کے اتنی یہ تو ذمہ معلوم ہی تھا کہ ہم بڑھے ہو کر شرک کر سکتے تو تو نے چھوڑ کر نہیں دیا میں نے ماردیا ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کمتر ہو بھی راضی تھے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں یہ یقین کرنا واجب ہے کہ خداوند کریم کے معاملات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ معتزلیوں کی میزان میں انکی گنجائش ہو پس اگر کہہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت سے بڑھتا تو بیشک یہ بڑھنا اسباب عذاب کو مسلط کر دینا قبیح ہو حکمت سے بعید ہے اسکا جواب یہ ہے کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق نہ ہو بلکہ ایک چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اسکی غرض کے موافق ہو اگر قبیح ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اس کے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اس کے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمہاری غرض قبیح ہے یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلئے کہ انکو کوئی غرض نہیں اسی لیے معنوں کے اعتبار سے اس سے قبیح متفق نہیں جیسے کہ ظلم اس سے متصور نہیں یعنی بلکہ غیر میں اسکا تصرف کرنا نہیں سکتا اسلئے ظلم ہی اس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اوروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تمنا ہو اس کے خلاف ہو ہی صراحت شام ہی جو ہمیں دوزخیوں کے مناظرہ کی غرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور انکی افعال کو اپنے ارادے کے موافق مضبوط کر کے برقرار ہو اور ہمیں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم پر نہیں

حکیم جو رعایت مناسب ترکی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُسکے باعث تعریف حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اُسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں سیلے اصل کی رعایت کا اُسپر واجب ہونا بھی محال ہو آٹھویں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُسکے واجب کرنے اور اُسکی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معتزلی یہی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا تعالیٰ کی طاعت کو واجب کرے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ فائدہ واجب کرے اور یہ محال ہو کہ وہ سب فائدوں اور غرضوں سے پاک ہو بلکہ کفر اور ایمان اور طاعت و عصیان اُسکے حق ہیں دونوں برابر ہیں خواہ بیکہ فائدہ ہو گا اور یہ بھی محال ہو سیلے کہ بالفعل بندگی کوئی غرض اُس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو محنت کرتا ہو اور اپنے شہوات سے اُسکے باعث باز رہتا ہو اُسکا انجام بجز ثواب اور عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ معرفت اور طاعت پر ثواب ہی عنایت کرے عذاب نہ کرے اُسکے نزدیک تو طاعت اور عصیت برابر ہیں کیونکہ اُسکو دونوں میں سے کسی کی طرف میل نہیں اور نہ انہیں سے کسی کو اُسکے ساتھ خصوصیت ہو بلکہ اُسکی تیسر شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہو اور جسے اس امر کو خلق کے اوپر قیاس کیا کہ مخلوق کی شکر گزاری سے مخلوق خوش اور محظوظ ہوتی ہو اور ناشکری سے ناخوش ہو کرتی ہو تو اسی طرح خالق کا حال ہے کہ طاعت سے اُسکو راحت ہوتی ہو اور عصیت سے نہیں ہوتی تو یہ اُس شخص کی خطا ہو پس اگر کوئی یوں کہے کہ جب طاعت اور معرفت کا جو بجز شریعت کے اور کسی چیز سے نہ رہا اور شریعت جتنا کہ نہیں حاصل ہوتی ہو جتنا کہ مکلف اُس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص جیسے سے یہ تقریر کرے کہ عقل مجھ پر نظر کو واجب نہیں کرتی اور نہ شریعت بدوان نظر کرنے کے مجھے تائید کرے اور میں خود نظر پر جرات نہیں کرتا تو یہاں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسکا جواب کچھ نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا کہنا ایسا ہے جیسا زید و سید کے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہلاک ہو اگر تو یہاں سے نہ ہٹے گا تو وہ تجھے مار دے گا اور اگر تو اپنے پیچھے منہ پھیر کر دیکھے گا تو میرا پیچ کسنا تجھے معلوم ہو جاوے گا اُسکے جواب میں عمرو کہے کہ تیرا پیچ جتنا کہ میں مرا کر نہ دیکھوں تجھے ثابت ہو گا اور جتنا کہ تجھے تیرا پیچ نہ ثابت ہو جائے مرنے اور دیکھنا کیا ضرور ہو تو ظاہر ہے کہ اس قول سے عمرو کی حالت پائی جاوے گی اور خود نشانہ تیرا بلا ہو گا زید کا اس میں کیا ضرور ہو گا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھ سے پیچھے مرنے والے اُسکے اُس طرف اور نہ ہلاک ہو کر دیکھتی آگ ہو اگر تم اُسے اپنی تدبیر بچاؤ کی نہ کرو گے تو تم کو وہ تباہ کر دے گا اور میرا پیچ نکو میرے پیچ و نیکو دیکھنے سے معلوم ہو جاوے گا پس جو شخص میری طرف متوجہ ہو کر نہ بچاؤ کرے گا وہ بچ جاوے گا اور جسے التفات نہ کیا اور خطا و نہر مصر رہا وہ تباہ اور خراب ہو گا اور اگر سارے آدمی ہلاک ہو جاویں تو ان میں مجھ پر ضرر نہیں میرا وہ تو صرف صاف صاف کہہ دینے کا ہے جو خدا تعالیٰ نے موت کے بعد ہلاک کر دینے کا ہو نیکو بتاتی ہو اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھنے اور جاننے کا فائدہ دیتی ہو اور جو باتیں شرع کے قول کے بموجب کہ آئندہ کو ہو گئی انکا ایمان جانتی ہو اور طبیعت ضرر پہنچ رہے ہیں پر ابھارتی ہو اور واجب ہو نیکو معنی میں ہیں کہ اُسکے ترک کرنے سے ضرر ہو اور شریعت کو جو واجب کرے نیکو الی کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ شریعت اُس ضرر کو بتاتی ہو جسکی توقع آئندہ کو ہو کیونکہ عقل تو اس بات کی ہدایت نہیں کرتی کہ شہادت کی پیروی

کہ خداے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تعریف کی اسی طرح انکی تعریف کریں۔ اور جو تزلزل کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ہوا اسکی بنا اجتہاد پر تھی یہ نہیں کہ امامت کے باب میں حضرت معاویہ کی طرف سے ہوا ہو بلکہ حضرت علیؑ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قاتلوں کو سپرد کر دینے کا انجام یہ ہوگا کہ امامت کا معاملہ ابھی رہم و برہم ہو جاوے گا بایں کا ظلم انکے تباہی و تباہی اور لشکر میں ملے جلے میں اسلئے انکے سپرد کرنے میں تاخیر کو اچھا جانا اور حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ باوجود اسنے بڑے بڑے فتنے اٹھائے ہیں تاخیر کرنی اماموں کے اوپر انکو ابھارنا ہی اور کشت و خون ناحق کے در پی ہونا۔ اور بڑے بڑے علما کا قول ہی کہ ہر مجتہد مصیبت ہو اور بغیر یہ کہتے ہیں کہ صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور یہی اہل علم کی تجویز نہیں ہی کہ حضرت علیؑ کو کہا ہو کہ ظاہر تھے انھوں میں اصل یہ کہ صحابہ رحمہم کا فضل اس ترتیب سے ہو جیسا کہ خلافت ہوئی اسلئے کہ فضل واقع میں وہ ہی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو اور یہ امر ایسا ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی اسی طرح نہیں ہوتا اور ان سب کی تعریف بہت ہی آیات اور احادیث بہت ہی روایں و فضائل کے تابع اور اسکی ترتیب کو وہی لوگ جانتے ہیں جو وحی اور قرآن مجید کے اترنے کو دیکھتے تھے اور قرآن حال سے فضل کے دقائق معلوم کرتے تھے پس اگر وہ لوگ بزرگی کو اس ترتیب کے ساتھ نہ سمجھتے ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے اسلئے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں نہ ملامت گردن کے طعن سے ڈرتے تھے اور نہ انکو امر حق سے کوئی مانع باز رکھتا تھا توین اصل یہ کہ امامت کی شرطیں جو اسلام اور بلوغ اور عقل اور آزادی کے پانچ ہیں مرد ہونا اور ورع اور علم اور کفایت اور قریشی ہونا اس صفت سے کہ انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من قریش یعنی امام قریش میں سے ہوتے ہیں اور جب بہت سے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ پانچ صفتیں موجود ہوں تو امام وہ ہوگا جسکے لیے بیعت اکثر خلق کی ہو جاوے اور جو اکثر لوگوں کا خلافت کرے وہ باغی ہی اسکو حق کے انقیاد کی طرف پھیرنا واجب ہوگا توین اصل یہ کہ جو شخص امامت کا کفیل ہو اگر اس میں ورع اور علم کا وجود و دشوار ہو اور اس کے معزول کر دینے سے ایسا فتنہ برپا ہوتا ہو جسکی وجہ لوگوں کو نہ تو تم ہی کہیں گے کہ اسکی امامت درست ہے اسلئے کہ اگر اسکو معزول کر دیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں یا دوسرے اسکی جگہ پر یا بالکل امامت خالی رہے اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اسکی جگہ دوسرا مقرر کیا جاوے گا تب تو جتنا ضرر مسلمانوں کو نہ تو فتنہ برپا ہو جائے ہوگا وہ نقصان کی نسبت کم زیادہ ہوگا جو امام مذکور میں شرط امامت کے ناقص ہونے کی وجہ سے انکو ہوگا کیونکہ شرط مذکورہ دھرت نہ پادنی مصلحت کے لیے ٹھہرائی گئی ہیں تو زیادتی مصلحت کے ہونے کے خوف سے یہ اصل مصلحت کو دور کرنا تو نہیں جیسے کوئی ایک عمل بنائے اور شہر کو گراوے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر امام سے خالی رہے تو سب مقدمات بگڑ جائیں گے یہی شرط ہو نہیں سکتا اسلئے ضرور اول ہی صورت قائم رہیگی علاوہ ازیں ہم حکم دیتے ہیں کہ باغیوں کا حکم انکے شہروں میں دہشت ہے اس نفل سے کہ انکو جہت ہادی ہی تو حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے امامت کیسے درست ہوگی غرض کہ یہ چار دن کریں جو چالیس اصول شریعت میں عقائد کے توہین ہیں جو کوئی انکا معتقد نہ ہو وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت کے فرقہ سے علیحدہ ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہم کو راستی پر رکھے اور اپنے جود اور احسان و فضل سے راہ حق کی طرف ہموار ہدایت کرے صلی اللہ علیہ وسلم ناوہنا حج و آلہ توحید بارک و سلم جو تھی فصل ایمان اور اسلام میں اور ان دونوں میں جو کچھ اتصال اور جبرائی ہی اور جو کئی بیشی ان دونوں پر طاری ہو اگر تہی ہر دو مصلحت کے لوگ

روح نساہت
اور امامت اس میں

مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی اور یہ امر نفی کی رو سے متعالمین میں سے ہے اچھا ہو اسلئے کہ ایمان کا حال میں سے اس کے
 جو جو سہل اعمال سے افضل ہو اور اسلام تسلیم کا نام ہو خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضا سے اور ان سب میں بہتر وہ تسلیم ہو جو
 دل سے ہو اور یہ دل کی تسلیم وہی تصدیق ہو جس کو ایمان کہتے ہیں اور ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر خواہ داخل یا توافقی کے
 طور پر بجز فی اللہ کے طریق سے خارج نہیں مثلاً جداگانہ طور پر تسلیم ہو کہ ایمان کو فقہاء دل کی تصدیق کا نام کہیں تو یقین کے موافق ہوگا
 اور اسلام کو تسلیم ظاہری کا ٹھہرائیں یہ بھی لغت کے موافق ہو اسلئے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو جگہ جگہ تسلیم ہی کہیں گے تو شرط
 نہیں کہ جہاں جہاں سہی کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سب حاصل ہی ہوں جیسے مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے بدن کے کسی گوشے سے
 چھو دے تو چھوئے والا اس کو سب بدن چھوئے میں شامل نہیں بلکہ صرف ظاہری کی تسلیم پر ہونا جو وقت کہ باطن کی
 تسلیم نہ ہو لغت کے مطابق ہو اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے قُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کہ تو منو اور کن خدا اس لئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد شریف کی حدیث میں کہ یا سلم جو اسلئے کہ آجے کہ تو سلم پر نزع دے اور ہمارے غرض تو ہے کہ منو کے بعد سچ سے یہی ہے کہ
 ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوا و تر داخل کے طور پر بھی لغت کے موافق ہو گا یعنی اسلام کو یہ ٹھہرائیں کہ دل و قول اور دل و عمل تصدیق کا
 نام ہو اور ایمان کو کہیں کہ بعض تصدیق کا نام ہو جو اسلام میں داخل ہو یعنی صرف دل کی تصدیق اور ہمارے غرض تو داخل ہی ہو اور ایمان کو
 خاص کر دینا اور اسلام کو عام کر دینا لغت کے موافق ہے اور اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یا سلم کہ تو سلم
 اسلام افضل ہو تو آجے ایمان فرمایا یعنی آجے ایمان کو خاص کر کہ اسلام میں داخل کر دیا اور ایک ایک معنی میں استعمال کی مثال یہ ہو کہ
 اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جاوین جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو کہ تو کہ تسلیم ہر حال ہوگی اور ایمان کے معنی بھی یہی کر دینے جاوین ہر صورت
 میں صرف اتنا تصرف ہو گا کہ ایمان میں جو خود وصیت دل کے تسلیم کی تھی اس کو عام کر دیا جو دیکھا اور ظاہر کی تسلیم کو بھی ایمان داخل کیا جاوے گا
 اور یہ تصرف درست ہو اسلئے کہ ظاہر کی تسلیم قول و عمل میں باطن کی تصدیق کا خمرہ اور نتیجہ ہوتی ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت بولے ہیں
 اور تاج کے طور پر اس سے درخت تلخ پھل مراد ہوتا ہو تو اتنے تصرفت سے ایمان ہم معنی اسلام کا اور آجے کہ مطابق ہو جاوے گا اس سے زیادہ
 ہو گا نہ کہ اور اسی بنا پر یہ ارشاد خداوندی ہو نما و جہدنا فیہا غیر مستمن المسلمین تیسری بحث حکم شرعی کے ذکر میں اسلام اور ایمان کے
 دو حکم ہیں ایک دنیاوی دوسرے اخروی حکم اخروی یہ ہے کہ اگر کسی دوزخ سے نکالنا اور زمین پر رہنے کا لطف ہونا کیونکہ ان حضرات
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تخرج من النار من الايمان اور اس باب میں ان کا اختلاف ہے کہ یہ حکم کس چیز پر
 مترتب ہوتا ہے لیکن وہ ایمان کو لے کر جو جس کا نتیجہ آتش دوزخ سے نکالنا ہے زمین پر رہنے کا قول تو یہ ہے کہ صرف یقین کرنا کا نام ہو اور کہ یہ کہتے ہیں
 کہ دل سے یقین کرنا اور زبان سے افراد کرنا ہی اور بعض تیسری بات اور بڑھاتے ہیں یعنی اعضا سے نمایا کرنا اور ہم اس باب میں اصل
 مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ واقع میں یہ ہے کہ جو کوئی ان تینوں باتوں کا جامع ہو گا تو ایمان و خلاف کسی کا نہیں کہ وہ شک اس کا ٹھکانا
 جنت میں ہو گا یہ تو ایک درجہ ہو اور سارا درجہ یہ ہو کہ وہ باتیں باطنی جاوین اور کچھ تیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور
 کچھ عمل پارے جاوین اگر اس شخص نے ایک یا زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں بھڑکی یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر داخل ایمان سے

روح شہداء
 سے و یقین
 پس سے دل و
 زبانی و جسمانی
 ایمان جو
 بخاری و مسلم
 بروایت ابو سعید
 خدری و غیرہ

خارج ہوا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسکا نام فاسق ہی اور ایک درجہ ہی ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص روزِ عین ہمیشہ رہیگا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عقیدہ اسکا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جاوے اور اعضا سے اعمال انوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابوطالب ملی کا قول یہ ہو کہ غل کرنا جزو ایمان ہے اور ایمان بدون غل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر اجماع کا دعویٰ ایسی دلیلوں سے کیا ہو جیسے اسکا مطلب کا خلافت معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہی ایمان میں داخل نہیں در غل حکم معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہو کہ اس قول پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اسکا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیرہ گناہوں کے سبب روزِ عین ہمیشہ رہتے ہیں ان کے قائل ہیں ان کے قول کا ہنکار کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا کیونکہ ہم اس سے یہ کہینگے کہ جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اس وقت سے مراد ہے تو وہ جہنم میں جاوے گا یا نہیں اس کے جواب میں وہ یہی کہینگے کہ ان جہنم میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون غل کے گناہ پر لگا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض نماز نہ پڑھے کہ اس پر ایک نماز کا وقت آ جاوے اور وہ اسکو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ روزِ عین رہیگا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہیگا تب تو مغر بونکا ہی مطلب ہے اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہو کہ غل جزو ایمان نہیں اور نہ ایمان کے وجود میں شرط ہے اور نہ اس کے باعث جہنم کا استحقاق ہے اور اگر یہ کہے کہ میری عرض یہ ہو کہ وہ شخص بہت مدت تک چوسے اور نماز نہ پڑھے اور نہ اور کوئی عمل شرعی بجالائے تو ہم یہ کہینگے کہ اس مدت کو معین کر دو اور طاعتوں کے شمار تباہ و جگے چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور کبیرہ کی گنتی کیا ہو جگے اور تکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اسکی مقدار میں بین ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طرف گیا ہو تھا درجہ یہ ہو کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز نہ بہت زبان سے اقرار اور عمل میں مروت ہوئی نہ ہوئی ہو کہ مر جاوے تو اسکا جواب یہ کہینگے کہ اپنے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور جو شخص کہ ایمان کے پورا ہونے میں قولِ زبان کی شرط کرنا ہو اسکا یہ کہنا ہوگا کہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہے اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزِ عین سے نکلے گا وہ شخص جسکے دل میں فرہ بھرا ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لبالب تھا یہ کیسے روزِ عین ہمیشہ رہیگا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کما بون اور روزِ آخرت کی تصدیق کرے جیسے پہلے بیان ہوا پانچواں درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی محنت بھی لے کہ شہادت کے دونوں کلمے کہے اور انکا واجب ہونا معلوم کرے مگر انکو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہو کہ اسکا ادا نہ کرنا ایسا ہے جیسے نماز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اسکے کہ کہینگے کہ وہ شخص مومن ہے اور روزِ عین مدام نہ رہیگا اسلیئے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہی اور زبان اس اعتقاد دلی کا ترجمان ہے تو ضرور ہو کہ زبان سے ادا سے پیشتر بھی ایمان کامل موجود ہوتا کہ انکو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اسلیئے کہ بجز معافی کی پیروی کے اور کوئی سند نہیں اور نفی کی رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مستاجر اور کافر ایمان لائے اور تمام کے اپنے ہر طرح سے بدعتیں

فرمایا ہو کہ دونوں سے وہ شخص نکل جاوے گا جسکے دل میں فرہ بھرا ایمان ہوگا اور اگر آدمی واجباً مر کے پونے سے سکوت کرے تو دل
میں سے ایمان نہیں جائیگا جیسے فعل واجب کے نہ کرنے سے نیست نہیں ہوتا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ایسا ہی کا
جزو ہے اسلیئے کہ شہادت کے دونوں کلمے دل کے حال سے خبر نہیں دیتے بلکہ وہ دو سر معاملہ کا انشا اور ابتدا اور التزام ہیں اور اول قول
ظاہر تر ہو اور اس قول میں فرقہ مرجع نے یہاں تک پہنچا دیا کہ یہ شخص کبھی آگ میں نہ جاویگا اُنکا یہ قول ہے کہ مؤمن اگر چہ فرائض
مگر دونوں میں بخائے گا اور ہم اُسکے قول کو بھی عقبر سب باطل کرتے ہیں چھٹا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر دل میں
اُسکی تصدیق نہ کرے تو ہمارا اس بات میں شک نہیں کہ ایسا شخص آخرت کے حکم میں کافروں میں سے ہوگا اور ہمیشہ دونوں میں ہوگا اور ہمیں
بھی شک نہیں کہ دنیا کے احکام میں جو متعلق اماموں اور حکام کے ہیں وہ مسلمانوں سے ہوگا اسواسلئے کہ اُسکے دل پر تو خبر ہو ہی نہیں سکتی
چیز بھی لازم ہے کہ جو کچھ اُس نے زبان سے کہا اُسکو یہ خیال کریں کہ یہ قول اُسکے دل کے حال پر مطابق ہو لیکن ایک جسٹس میں جو شک
ہو کہ اُسکے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کے معاملہ میں حکم دنیاوی اُسپر لیا ہونا چاہیے مثلاً اُسی حال میں اگر کوئی اُسکا رشتہ دار مسلمان مرتد ہو
اور اُسکے بعد وہ دل سے تصدیق ایمان کی کرے پھر فتویٰ پوچھے کہ جب میرے رشتہ دار مرتد ہو گیا تو کیا میں اُسکی تصدیق نہ تھی کہ ظاہر اسلام
کی چیز ہے اُسکی میراث مجھے مل گئی اور اب وہ میرے پاس ہے تو وہ اُس معاملہ میں بدعت میں درخدا تعالیٰ میں جو مجھے حلال ہے یا نہیں
یا اُسی پہلی حالت میں کہ میرے رشتہ دار مرتد ہوئے اُسے نکاح کر لیا تھا اور پھر دل سے تصدیق کی تو اسباب پر نکاح کا دوبارہ کرنا لازم ہے یا نہیں
حکم محل تردد ہو یا سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا ہو کہ کہا جاوے کہ دنیا کے احکام زبان سے تو صحیح ظاہر اور باطن دونوں میں بہت سی چیزیں کہنے میں
کہ قول زبانی سے غیر خروج کے حق میں وابستہ ہیں اسلئے کہ اُسکا باطن غائب ہو ظاہر نہیں اور خود اُسکو تو اپنے باطن کا حال ظاہر ہو کہ اُسکے اور
خدا تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہے اور ظاہر تر یہی ہے کہ اُسکو وہ میراث نامعلوم ہو اور نکاح کا پھر سے کرنا لازم آوے ورنہ عالم اور شیخ
حضرت خدیجہ اگر منافقین میں سے کوئی مرتد تھا تو اُسکے جنازہ پر حاضر نہ ہوتے تھے اور حضرت عمرؓ بھی اُسکی میت لے کر تھے کہ جس جنازہ
پردہ بناتے تھے آپ کسی تشریف نہ لجاتے تھے اور نماز دینا میں ایک فعل ظاہر ہے اگرچہ عبادات برتر ہے اور حرام سے بچنا بھی اُن امور
میں سے ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے واجب ہیں جیسے نماز کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے طلب الکمال فریضة بعد الفریضة - او
تقریر ہماری اس قول کے خلاف نہیں کہ ارث اسلام کا حکم ہے اور وہ بھی تسلیم ہے بلکہ تسلیم تمام وہ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں میں موافق
بخشیں فقہی اور فنی ہیں کہ ظاہر اور عام الفاظ اور قیاس میں پر مبنی ہیں تو جو شخص علوم میں قاصر ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس بات میں غرض مقصد ہے
اور عادت یہ ہو گئی ہے کہ ایسی چیز کو فن کلام میں ذکر کرتے ہیں جس میں حکم قطعی مطلوب ہو تا ہی تو جو قصاص علوم میں عادتوں ورسموں کی طرف نظر
کرنا ہی اُسکو فلاح نہیں ہوتی بسا اگر یہ کہو کہ معتزلوں اور مرجئوں کے شبہ پر ٹپکنی کی وجہ سے اور اُنکے قول کے باطل ہو چکی کیا دلیل ہے تو اُسکا
جو اسباب یہ ہے کہ وہ اُنکے شبہوں کی عام آیتوں قرآن مجید کی ہیں چنانچہ مرجع کہتے ہیں کہ اچھا نہ رہے آگ میں نہ جاویگا گو سب طرح کے گناہ کرے
اسلئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یؤمن بہ فلا یجان جنسا ولا رجسا اور ذابا والدین آمنوا باللہ ورسولہ اولادکم الصالحون الا یہ اور فرما دیکھا اللہ العزیز

فوج سالم خزنہا الم یا کم نذیر فلقد بناؤ قلنا ما نزال نند من تجی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما کا عام ہے تو یہ چاہیے کہ جو دونوں میں

۱۲
 عجب کہ احوال کا
 نیرین سے بدلتی رہتی
 کے ۱۲ اظہار الہی ہو جی
 برداشت اپنے مسطور
 بسندہ تعریف و استحسان
 پھر جو کہی تھیں اس کے
 اپنے رہا پر سندھ و سرحد
 نقصان سے اور نہ
 تیرہویں سے ۱۲
 اور جو کچھ تھیں ان کے
 اور ایک سچے سچے
 وہی ہیں سچے ایمان
 دے اس تمام کو چار
 پڑھاد و فرخ ہو کر ایک
 پوچھ جان سے اس کے
 دار و خان سے کیا
 نہ ہو بجا تھا ملک کو
 اس سے نواۓ ہو
 کیونکہ نہیں ہو گیا
 ہو بجا تھا ملک کو
 پھر ہم سے چھوڑ دیا
 اور کہتے کہ نہیں
 ہمارے ہی اندر سے
 کوئی چھوڑ نہ

اخ نہیں نہ لگتا
 نہ لگتا نہ لگتا
 جب حال میں
 کہ وہ مومن ہے
 ۱۲ بخاری اور مسلم
 بروایت ابن ماجہ

الکمال دینا از اسے جھسلانے یاد رکھنا کہ ممکن ہو باوجودیکہ انکو اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا جیسے اول قسم کے لوگوں کو نہیں ہوتا لیکن دونوں قسموں کے لوگوں میں شک کی بات اعتقاد امر حق میں بھی موجود ہے اور عمل کا اثر شک کی بڑھانے میں اور زیادہ کر نہیں تاثیر کرتا ہے جیسے پانی دنیا و رخنو شک بڑھانے میں تاثیر کرتا ہے اور اسیدو سے اشد تعالیٰ فرماتا ہے لڑا تم ایمان لائی نہ راہ کیا انکا ایمان اور دوسری جا رشاد ہو نیز داد و ایما نابع ایمان اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اخبار مرویہ میں ارشاد فرمایا ہے الایمان یزید و ینقص اور یہ کہ پیشی دل میں طاعتوں کی تاثیر سے ہوتی ہو اور اسکو وہی شخص معلوم کرتا ہے جو اپنے حالات کو دو وقتوں میں دیکھے یعنی ایک تو اس وقت کہ عبادت میں مصروف ہو اور حضور دل سے خاص عبادت سے ہی کا ہو رہے دوم اس وقت کہ عبادت نہ کرتا ہو تو جو حال اس کے ایمانی عقائد کا دو وقت میں ہو گا اس میں اور پہلے وقت کے حال میں فرق معلوم کرے گا کہ حالت اول کا عقیدہ ایسا ہو گا کہ اگر اس میں کوئی شخص شک ڈالنا چاہے تو اس کے قابو میں نہ آوے گا بلکہ جو شخص تسلیم کرے اور یہ رحم کرے کہ نیک معتقد ہو جب اپنے اعتقاد کے موافق عمل کرے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پیر کرے اس کے ساتھ لطف سے پیش آوے گا اس وقت اپنے باطن میں رحم کرے کہ نیکو مضبوط اور دو بالا پوے گا اس طرح تو وضع کا معتقد جب تواضع کا عمل کرے گا اور دوسرے کے سامنے فروتنی کرے گا تو عمل کی جست سے اپنے دل میں زیادتی تواضع کی معلوم کرے گا اور یہی حال سبب دل کے صفات کا ہے کہ جب یہ صفات پر اس کے باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر ہو چکا ہو اور انکو مضبوط اور زیادہ کر دیتا ہے اور یہ ایمان کا علامہ معلوم ہوتا ہے اور جلد چارم میں اس مقام پر کیا جاوے گا جہاں کہ ظاہر سے باطن کے متعلق ہو چکی ہو جو اور عقائد اور دلوں سے اعمال کے وابستہ ہو چکی دلیل مذکور ہو گی اس لیے کہ یہ امر عالم ملکوت سے عالم ملک کے متعلق ہو چکی جس سے ہر امر عالم ظاہر میں جو جو اس سے معلوم ہوتا ہو اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہو جو نور بصیرت سے سوچتا ہو اور دل عالم ملکوت میں سے ہو اور اعضاء اور اسکے اعمال عالم ملکوت میں ہیں اور ان دونوں عالموں میں اس جگہ کا باریک علاقہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہی گمان کیا ہے کہ دونوں عالموں میں اور دوسرے لوگوں نے یہ ظن کیا ہے کہ عالم بجز عالم شہادت یعنی ان جسم جسموں کے اور کوئی نہیں اور جس شخص نے کہ دونوں عالموں کو معلوم کیا اور اس کے جدا جدا ہونے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہو چکے دیکھا تو انکو کتنا تیراں لگتا ہے کہ ان کا قطعہ رقت سے آگینہ دیکھ کر کہیں ہی اشتباہ نہ دونوں نے ایک طرح کی پانی ہو آئے تاب چو گیا کہ صرف جو نہیں جام کا وجود یا یہ کہ کو کہ پیالہ ہو تنہا نہیں شراب نہ اب ہم اصل تصور کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جملہ معتزہ علم معانی سے خارج ہے مگر علم مکاشفہ اور عالم میں بھی تقاضا ہے دربارت باطنی اسیدو سے تم دیکھتے ہو کہ علم مکاشفہ ہر علم معانی کی طرف جھکتا ہے بشرطیکہ تکلف کے ساتھ اسکو نہ رو کو غرض کہ ایمان کو اگر اس طلاق ہو جب سبب دیکھیں تو طاعت کی جست سے ایمان زیادتی ہو جانے کی یہ صورت ہوتی جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کریم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہے جس پر جب آدمی نیک عمل کرتا ہو تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سفید ہو جاتا ہے اور مذاق ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہے مگر جب آدمی برے اعمال کا ترک ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اس پر ہر لگائی جو اور یہ آیت آپ نے پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون دوسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان کی تصدیق دل میں ہوتی ہے نہ کہ ہر لوگوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بعض دھبوں یا یا فرمایا کہ نہیں زنا کرتا ہے زانی جب زنا کرے اس حال میں کہ وہ

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
ان کا ایمان پختہ ہو
سکھنا چاہیے
مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
جو کچھ کہتے ہیں
حج و عمر کی بات
ابو جریہ رضی اللہ عنہ

ایمان

ایماندار ہو اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے ایمان کی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ اسکی تاثیر اسلیمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہو اور ہم اشارہ کر چکے کہ ایمان بھی تاثیر ہوتی ہے تیسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور بینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے مشاہدہ کے طور پر جو یہ قسم اور قسموں کی نسبت کر زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہو تاہم ہمارا قول یہ ہو کہ جو امر یقینی کہ ایمان شک سے ہو نہیں بھی نفس کا اطمینان مختلف ہو اگر تاہم مثلاً ایک بات یہ ہو کہ زیادہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہو کہ عالم بنایا ہوا اور حادثات ہی پر چند ان دونوں میں کسی میں شک نہیں مگر جیسا اطمینان پہلے پر ہو ویسا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور و واضع ہونے اور نفس کے اطمینان کرنے میں مختلف ہو اگر تین اور چھ مہینے اس مضمون کو باب العلم کی فصل میں لکھا جو جسمیں علمائے آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں اور سب طلاؤں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے زائد اور کم ہو نیکو کہا ہو وہ درست ہو اور کیسے درست نہ ہو کہ اخبار میں وارد ہو چکا کہ دوزخ سے نکلیگا وہ شخص کہ اسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار بھر کی قید ہے تو اگر دل کی تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونیکے کیا معنی ہیں تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہو کہ سلف سے منقول ہو کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کیواسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہو اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جوابدہ ہیں یقین کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کہے کہ میں خدا سے توفیق کے نزدیک مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہو اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کتنا بے اعتدال ہے ایمان شہد ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں مومن ہو وہ جھوٹا کیسے ہو گا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہو گا جیسے کوئی لمحہ ایسا ہو کہ واقع میں مومن ہو اپنے اس وصف کو جانے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہو گا کیونکہ اگر کوئی شخص خوش یا غمزدہ یا سینے والا یا بدن کا مال ہرگز کسی آدمی کو چھوٹا کرے کہ تم جاندار ہو تو اسکے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب بیوقوف ہو گا اور چھوٹا ایمان ثوری سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہمارا کار کیا تو اس جواب پر پوچھ کر یہ کہہ دیجئے میں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہو اور حضرت حسن نے جو کچھ پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابوسعید آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں مان کہوں تو کہیں خدا تعالیٰ یہ نفراؤ ہے کہ اسے حسن تو جھوٹ کہتا ہو اور پھر مجھے عذاب کا حکم ثابت ہو جاوے اور حضرت حسن نے فرمایا کہ تھے کہ کوئی نسیی بات مجھ کو خوف کرتی ہو اس امر سے کہ خدا تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہو اسکو مجھ میں دیکھ کے مجھے برا جاسنہ اور کہہ دے کہ ہاں چاہیں تیرے عمل قبول نہیں کرتا تو میں کہہ دے واسطے ہی عمل کرتا رہوں اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر ہو کہ ایمان میں شک نہیں اور تیسرا سوال کرنا مجھے بدعت ہے اور عقلمند کسی پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ تو حق رکھنا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اور سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم اللہ پر اور اسکے فرشتوں اور کتاہوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو شک کیا کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہے اسکا جواب یہ ہو کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے

مذاق العارفین
ترجمہ احیاء علوم الدین

اور انکی چار وجہیں ہیں دو صورتوں میں تو انشاء اللہ متعلق شک سے ہو کر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے اور پورا ہونے میں ہوتا ہے اور دو وجہیں ایسی ہیں کہ انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں پہلی وجہ جسمیں شک سے تعلق نہیں یہ ہے کہ یقین سے احتراز اس جہ سے کیا جاوے کہ اس میں خوف تزکیہ نفس اور اپنے منہ میںان ٹھوہنے کا ہے اور اسکی بڑائی شریعت میں وارد ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے فلا تزکوا نفسکم اور فرمایا اتم ترا لی الذین یزکون انفسهم پھر فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الذل وکسی حکیم سے پوچھا گیا کہ تراویح کو نسا ہی کہا کہ آدمی کا خود اپنے نفس کو تعریف کرنا اور از انجا کہ ایمان بزرگی کے صفات میں سے سب سے بڑا ہے اور سب کو یقین کے ساتھ کتنا اپنی مطلق بڑائی کرنی ہو اسلئے انشاء اللہ کتنا گویا اس بڑائی کو کم کرنا ہو جیسے کسی انسان سے کہیں کہ تم طیب با فقیہ یا مفسر ہو تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں انشاء اللہ تو اسکی یہ غرض نہیں کہ اظہار شک کرے بلکہ اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے انشاء اللہ کہتا ہے اسلئے کہ یہ لفظ مجرب کی سستی کے لیے ہے اور چونکہ تزکیہ نفس بھی ایک لازم ہے خیر کے لوازم سے تو گویا اسکی ضعیف کرنے کے لیے بول دیا اور جیسا کہ لفظ کی تاویل یہ ٹھہری تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی برا وصف پوچھا جاوے مثلاً یہ کہ تم چور ہو یا نہیں تو انکے انشاء اللہ نہیں کتنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ذکر کرنے سے خدا تعالیٰ کا نام ہر حال میں لینا اور ہر کام کو انکی خواہ پر سپرد کرنا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قاعدہ تعلیم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے ولا تقولن شیئی انی فاعل ذلک خدا لان انشاء اللہ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ حوالہ مشیت انھیں اسوہ میں کیا جاوے جن میں شک ہو بلکہ ارشاد فرمایا یتقوا علی المسجد الحرام ان انشاء اللہ انھیں مخلوقین رسولکم ومقصدین لا تخافون حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم تھا کہ یہ لوگ بیشک داخل ہونگے اور ہماری مشیت اس امر کے لیے ہو چکی ہے مگر مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق تعلیم فرمائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قاعدہ اختیار کیا کہ جس چیز کی آپ خبر دیتے خواہ وہ یقینی ہو یا شکوک میں انشاء اللہ کہتے یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو فرماتے کہ تم پر سلام ہے ایمان والو اور ہم انشاء اللہ تم سے ملینگے حالانکہ انھیں اپنے من میں کچھ شک نہیں لیکن وہی بات کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیوین اور امور کو اس سے وابستہ کریں اور اس لفظ میں یہ بات چلتی ہو کیونکہ عرف میں اسکا استعمال رغبت اور تمنا کے اظہار میں ہو گیا ہو مثلاً اگر تم سے کہا جاوے کہ فلاں شخص جلد مرے گا اور تم جواب میں کہو کہ انشاء اللہ تو یہ سمجھا جاوے گا کہ تم کو غربت اسے موت کی ہے یہ نہیں بلایا جاوے گا کہ تم انکی موت میں شک کرتے ہو اور اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں کام میں جلد دور ہو جاوے گا اور تم رست ہو جاوے گا اور تم کو کہ انشاء اللہ تب بھی تمھاری رغبت اسے شفا پانچویں مفہوم ہوگی غرض کہ لفظ مذکور شک کے معنوں سے رغبت کے معنوں میں محدود ہو گیا ہو ذکر اللہ کے زبان پر آئیک اسلئے مستعمل ہو گیا ہو کوئی سامع اس سے استنباط نہ کرے ہو گا دوسری وجہ کا مدار شک پر ہے اور اس کے معنی ہیں کہ میں واقع میں ہوں ہوں انشاء اللہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو خاص کر کے ارشاد فرمایا اوانک ہم الامم نمون مقادیر حققت میں وہی لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی جہت مومنوں کی دو قسمیں ہو گئیں اور اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف رجحان نہیں بلکہ ایمان کے کمال کی طرف رجحان ہے اور ہر ایماندار اپنے ایمان کے پورا ہونے میں شک رکھتا ہے اور یہ شک کہ اگر نہیں کیونکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ سے ہر حق اول یہ کہ نفاق ایمان کے کمال کو دور کر دیتا ہے اور نفاق ایک پوشیدہ امر ہے معلوم نہیں ہو گا کہ اس سے ہر صورت حاصل ہوتی یا نہیں

مشیت اللہ تعالیٰ
سہو ایمان
نہ سے نہ دیکھو
ایمان کا کمال
میں ایمان کا کمال
کیا ایمان کا کمال
انشاء اللہ تعالیٰ
میں ایمان کا کمال
کسی کام کو کہ میں
کردار کی بلکہ

درستی

گم کر دیتا جو اس قسم میں شک ہو اگر تاہو اسی کے لیے انشاء اللہ کہنا مستحسن ہو اور اس قسم کے نفاق کی اصل ظاہر و باطن میں تفاوت کا ہونا اور خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے ڈر ہونا اور عجب اور دوسرا امور میں جیسے بجز صدقوں کے اور کوئی بجا نہیں جو حقیقی وجہ بھی شک پر مبنی ہے اور وہ خاتمے کے خوف کے باعث ہو کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں اگر خدا بخواتمہ کفر ہو تو پہلا ایمان نکال گیا اس لیے کہ وہ تو انجام کو سلامت رہنے پر موقوف تھا جیسے روزہ وار سے دو پہر کو پوچھیں کہ تیرا روزہ درست ہے اور وہ یقیناً کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور دن بھر میں بظاہر کرے تو پہلا قول اسکا جھوٹا ہو جاوے گا اس لیے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے تک پورا رہنے پر موقوف ہو گو سارا دن بھی روزہ کا وقت ہو اس طرح عمر کے سبب ایمان کے درستی کی مدت میں اگر اسکی صحت اور کمال خاتمے کے وقت پر موقوف ہو کہ مومن کے ساتھ وہی ایمان رہتا ہو اور خاتمہ کے حال میں شک ہو اور نہایت خوفناک ہو اور اسی جہت سے ہر سے خوف کر نیوالے روتے رہتے ہیں کیونکہ خاتمہ پہلے مقدمہ اور خواہش زلی کا ثمرہ ہو اور خواہش زلی جیسی ظاہر ہوتی ہو کہ جب وہ چیز جس پر حکم ہو چکا ہو ظاہر ہو آدمی میں سے کسی کو اس پر اطلاع نہیں غرض کہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ زلی کے ہو اور اکثر ایسا ہوتا ہو کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ مشیت سابقہ کے خلاف ہو اس صورت میں گون جان سکتا ہو کہ میں انھیں لوگوں میں سے ہوں جنہیں کاتب زل خرابی لکھ چکا ہو اور بچے شہوت و جوارت سکرۃ الموت یا نحو کی تفسیر میں یہ کہتا ہو کہ حق سے مراد سابقہ زلی ہے یعنی موت کے وقت اسکا ظہور ہو جاوے گا۔ اور بعض کا بے لہذا کہتے ہیں کہ انال میں سے صرف خاتمے کے احوال تو لے جاوے گئے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ انشاء اللہ کی قسم لگا کر کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھن جائے۔ نہ نذر ہو گا اسکا ایمان چھن جاوے گا اور بعض کا قول ہے کہ کتاہون میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ انکی سزا خاتمے کا ہونا ہے خدا تعالیٰ سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کر نیکی سزا ہو کہ خاتمہ ہوا ہو۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مجھ کو مکان کے دروازے پر شہید ہونا ملتا ہو اور مجھ کے کے دروازے پر صرف توحید پر مرنا حاصل ہو تو میں چھڑکے دروازے پر توحید پر مرنا اختیار کروں اس لیے کہ مجھے کیا معلوم ہو کہ صحن کو سطح کر کے مکان کے دروازے تک جانے میں سیر دل کی توحید میں کیا تبدیلی ہو جاوے گی اور بعضوں نے کہا ہو کہ اگر میں کسی شخص کو بچاؤں میں تک موجد ہاؤں پھر پھر اور اس کے پیچ میں ہوں حال ہو جاوے اور وہ مر جاؤ تو میں یہ کہوں گا کہ وہ توحید پر مرنا اس لیے کہ اسنے مجھے میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں کہ دیساہنی رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہو اور جو کہے کہ میں کافر ہوں جابل ہو اور اس آیت کی تفسیر میں وقت تک ربک صدقاً وعدلاً بعض دن کا قول ہو کہ صدقاً شش شخص کے لیے ہو کہ ایمان پر مرنا ہو اور بعض دن کے واسطے جو شک پر مرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو صدقاً وعدلاً یعنی انجام کا ہونا کہ انرا کے لیے ہے۔ بہر توجہ شک میں ہے کہ جو کہیں انشاء اللہ کا کہنا واجب ہو کیونکہ ایمان اسکو کہتے ہیں کہ پھر چھتے ہو چھتے روزہ اسکا کہتے ہیں کہ ہر کی الذمہ کرے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جائے وہ ہر کی الذمہ نہیں کرتا اسی لیے روزہ بھی نہ لگا دے گا ایسا ہی حال ایمان کا ہے اگر اس بنا پر کہ اگر گزشتہ روز کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ کمال روزہ رکھا تھا تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ ان انشاء اللہ اس لیے کہ روزہ حقیقی وہ ہو جو مقبول ہو اور مقبول کو سولے خدا تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر ایک کی خیر میں اچھا ہو اور اس شخص کے حال کے مقبول ہونے میں ہو گا

مذاق الدارین
ترجمہ راجحار علوم
الدین جلد اول
صفحہ ۱۶۳
باب دوم عقائد کے
قاعدے فصل چہارم
ایمان اور اسلام میں

آرزو سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدن کو شش سہل الوصول ہوتی ہیں بان جس شخص کی چشم دل ان درجات کے دیکھنے سے اندھ بھی ہوتی ہے وہ طہارت صرف ظاہری طہارت کو سمجھتا ہے جو نسبت اور اقسام کے ایسی ہے جیسے اوپر کا پوست مغز کی نسبت کرہوتا ہے اور اسی کو مقصود سمجھ کر سنگین خوب غور کرتا ہے اور اس کے طریقوں میں نہایت مبالغہ کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات استنجا اور کپڑوں کے دھونے اور ظاہر کی ستھرائی میں اور بہت سے بہتے پانی کی تلاش میں صرف کرتا ہے اس جہت سے کہ اپنے دوسو سے اور فساد عقل سے بھی خیال کرتا ہے کہ طہارت مقصود اور شریف ہی ظاہر کی طہارت ہے اس کو اول لوگوں کی سیرت معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنی تمام ہمت اور فکر دل کے پاک کر نہیں شغول کھتے تھے اور طہارت ظاہری کے باب میں سادہت فرماتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے باوجود اپنے علو شان کے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا سے وضو کیا تھا اور وہ لوگ کھانے کے بعد چربی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے ہاتھ نہ دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو تلو ونگ پونچھ لیا کرتے تھے اور اشنان اندھین کو بدعت نوا بجا دین سے جانتے تھے مسجد ولین نماز زمین پر بدن فرش کے پڑھتے اور رامہونین پیادہ چلتے اور جو شخص اپنے لینے میں زمین پر کچھ نہ کچھ تاکہ خاک پر لیٹ رہتا وہ اکابر میں سے ہوتا تھا اور استنجا میں ڈھیلو پیر اکتفا کیا کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے اہل صفہ کا قول ہے کہ ہم گوشت کھنا ہوا کھاتے اور تکبیر غازی ہو جاتی تو ہم انگلیوں کو کنکروں میں ڈال کر مٹی سے ملدیتے اور نماز میں مل ہو جاتا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اشنان کو جانتے تھے ہمارے رومال ہمارے پانوں کے تلو سے ہوتے تھے کہ جب کچھ چکنا می کھاتے تو تلووں سے ہاتھ پونچھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بعد اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چیزیں دل لیا ہونیں ایک چلنی دوسری اشنان تیسری دسترخوان چوتھی پیٹ بھر کر کھانا میل لے لوگوں کی توجہ بالکل باطن کی نظافت پر تھی یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ نماز جو توں سمیت پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم مبارک جب اتاری تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہیں بھلاست لگی جو اور لوگوں نے جو اپنی جوتیان اتاریں تو آپ نے اُن کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جوتیان کیوں اتار لیں اونچی جوتیان اتارنے کو بُرا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیان اٹھالیا جائے غرض کہ ان امور ظاہری میں ہلکے لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھڑ میں ٹنگے پانوں چلتے اور اسپر بیٹھ جاتے اور مسجد ولین زمین پر نماز پڑھتے اور رولی چاروں گیسو کی کھاتے حالانکہ ان کو جانور پاؤں سے کھونڈا کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے پسینے سے احتراز نہیں کرتے تھے باوجودیکہ اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کچھ کے حال میں نہیں لکھا کہ نجاست کی بارکیوں نہیں سوال کرتا وہ وہ تو اس طرح ان میں سستی کیا کرتے تھے اور اب وہ نوبت آگئی کہ رجوت کا نام تھری رکھا ہو اور کہتے ہیں کہ یہ بدن کی بنا ہو اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی نیباؤں جتے ہیں جیسے مشاطہ و طعن کو سنوارا کرتی ہو جانکے انکے باطن کبر اور غیبا و رجالت اور ریا و منافق کی آکو گیسو ان سے بھرے ہیں اس کو برا نہیں جانتے اور نہ اس سے تعجب کریں اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلو پیر اکتفا کرے یا زمین پر خنگے پانوں چلتے یا مسجد کے زمین یا بور یوں پر بدن مصلے کھائے نماز پڑھے یا فرش پر بدن چمڑے کی چیلیوں کے چلے یا کسی بڑھیا کے برتن سے یا کسی بے تکلف آدمی کے برتن سے وضو کرے تو اسپر قیامت برپا کریں اور سخت انکار سے پیش آویں اور اس کا اقب ناپاک ٹھہرا دیں اپنی ذات میں اس کو کمال دیں اور انکے ساتھ کھانا پینا ملنا چھوڑ دیں بھان انکسار اور شکستہ حالی کو جو جزو ایمان ہی ناپاکی کہتے ہیں اور رجوت کو ستھرائی برتتے ہیں

اح ابن ماجہ
برداشت عبداللہ
بن اسحاق اور
برداشت ابو ہریرہ
سید بن سیرین
اح ابن ماجہ
جابر بن عبد اللہ
کیا جو رجوت رجوت
چکو نہیں ملتا
اور راولی
برداشت ابو ہریرہ

الحاجی بابا بے پین
ادب و سحر

یہ کہہ کے کہ اسنے خود تھپڑا ہی یا پھسل کر گر پڑا ہو یا نہ ہو وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہو اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو کر گرنے کے بعد کیونکہ اس کے دور کر نہیں جرج ہی چوتھی پسو و نکاحون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد سے گزر جائے تو البتہ معاف نہیں خواہ تمہارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تم نے اسکو پہن لیا ہو یا چھوین بھینسا نکاحون اور جو کچھ اس میں سے پیپا ور کچ لو بے معاف ہو حضرت ابن عمر نے اپنے مٹا سے کور کر دیا اس میں سے خون نکلا آپ نے اسکو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی اور اسی کے حکم میں ہیں وہ رطوبات جو ناسورون سے نکلتی ہیں یا فصد کے بعد خون کا چکلتا رہتا ہی یہ بھی معاف ہیں لیکن جو ٹور کم واقع ہوں جیسے زخم لگانا وغیرہ تو اسکا حکم خون انخاصہ سے ملا دیا جاوے گا ان پھنسیوں کا ساحل نہوگا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں جو ان پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے تھو معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو وہ ضرور سہو ہوگی کچھ اصل نہیں دو سہو یہاں ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کیجائے وہ دو طرح کی ہوں یا جاہد ہیں یا بہت ہی جاہد چیز استنجا کا ڈھیلا ہی یہ خشک کر نیسے پاک کر دیتا اور اس میں شرط یہ ہو کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو جو ستا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور بہت چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ پانی ہے جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ملنے سے ٹھیک تفسیر فاحش نہو گیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جائے جس سے اسکا مزہ یا رنگ یا بو بد لجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ ملے اور پانی مقدار میں نہ ہو نہ شگون کا یا سوا چھوٹے تول میں ہو تو وہ نجس نہوگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اذا بلغ المائتین لم یحل یغتسل اور اگر اس مقدار سے کم ہوگا تو امام شافعی کے نزدیک نجس ہو جاوے گا یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہو لیکن ہوتا پانی اگر نجاست کے بدل جاوے تو جتنا بدالہو ہو وہ ناپاک ہو اس سے اوپر اور نیچے کا ناپاک نہیں اس لیے کہ پانی کے بہاؤ سے سب جدی جدی ہوتا ہے اگر بہت نجاست پانی کے بہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں پڑی ہو وہ نجس ہو اور جو اس کے رہنے باقیں پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قلیل سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نجاست کی چال سے قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہو اور نیچے کی جانب کا نجس ہو گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کسی حوض میں مقدار قلیل سے کم پانی جمع ہو جاوے گا تو نجس نہ رہیگا اور نجس پانی اگر دو قانون کے برابر لکھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہو اور پھر وہ اگر نیسے ناپاک دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہو اور مجاہدوں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے موافق ہوتا ہے پانی اگر چہ تھوڑا ہو بدو تینوں وصفوں میں سے ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہوتا تو خوب تھا اس واسطے کہ ضرورت تو پڑتی ہی ہو اور قلیلین کی تیر لگا سننے سے دستو بھرتے ہیں اور اسی جہت سے لوگوں پر یہ شرط لگانا ہو اور واقع میں بھی یہ قید شقت کا سبب ہو جو کوئی اسکا تجربہ کرے اور سوچے اسکو کیفیت معلوم ہوتی ہو اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر قلیلین کی شرط لگی ہو تو کہ مضمحلہ اور مدیہ منورہ میں بطریق اولی طہارت دشوار ہوتی اسکے کان وہ نون جگہ نہیں نہ جیسے پانی کی کثرت ہو نہ ٹھہرے کی اور ان نذر رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آ خر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی سوال نجاستوں سے پانی کے بچانے کی کیفیت کے دریافت کر نہیں پایا جاتا ہو اور ان لوگوں کے پانی کے بتوں پر لکھوں اور بدو تینوں اور ایسے لوگوں کا قصور

جب بھونک جاوے پانی مقدار قلیل کے تو نہیں لکھا تا بلکہ کسی کو ۱۱۲ صحابہ میں و عالم برداشت ان غیر ۱۲

تحقیق مصنف پانی کی نجاست میں ۱۳

نہا

چیز کی شرت ہو کہ جو چیز انہیں پڑے اُسکو اپنی صفت پر بنائے اور وہ چیز اُس سے مغلوب ہو جیسے نمک کی کان بن گئی اگر پڑے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے اور اُسکی طہارت کا حکم لگتا ہے اس سب سے کہ اُس میں سے کٹے ہوئے کا وصف جاتا رہا نمک ہو گیا اسی طرح اگر تھوڑا سا کبریا وود پانی میں گر جا دیکھا تو اُسکی صفت سے منصف ہو جاوے گا اور اُسکی خاصیت اختیار کرے گا جس صورت میں کہ بہت اور غالب ہو تب پانی انوکھا اور اُسکا غلبہ مزہ یا رنگ یا بو کے غالب ہونے سے ہوتا ہے تو یہ اوصاف کا متغیر ہونا جانچ کی چیز اور شریعت نے نجاست کے دور کرنے کے لیے پانی میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مناسب ہو کہ اس پر اعتماد کیا جائے تاکہ تنگی رفع ہواور علت پانی کے پاک ہونے کی کھل جائے کہ دوسری چیز پر غالب ہوتا ہے تاکہ اُسکو پاک کر دے جیسا کہ قلندریں سے زیادہ ہونیکی صورت میں ہی حال ہے اور نجاست کے دھوون اور بہنے پانی اور بلی کے لیے برتن چھکا دینے میں ہی صورت ہے اور میت خیال کرنا کہ یہ صورت معاف ہونیکی ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو نجاست کے اثر اور پسوون کے خون کی طرح ہوتا کہ جو پانی اُس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا نہ تھوڑا پانی بلی کے ٹھکانے سے ناپاک ہوتا ہے اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایحیٰ جنباً یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے بھی ہو کہ نہ جب متغیر ہوتا ہے تب نجاست کو اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا سو وقت نجاست کو نہیں برداشت کرتا تو ممکن ہے کہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ پانی اکثر اوقات میں معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلمبند ہے کم میں بھی تمسک ہو کر کہ میں اسکی عایت نہ کرنی اُن ولیلوں سے جو چھنے لگی ہیں مگر اسکی اور لایحیٰ جنباً کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ نجاست کو اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نمک کتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیزیں دسی ہو جاتی ہیں ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہو کہ لوگ تھوڑے پانیوں میں نجاست کو کتے ہیں اور اپنے نجس برتن میں ڈبو کر کتے ہیں پھر تردید کیا کرتے ہیں کہ یہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلندریں کے پانی ہو گا معلوم ہو جاوے گا کہ ان معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت کرتا ہے تو یہ سوال لگا نہیں پڑے گا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اُسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کریگا جیسے دیکھنے میں کرتا ہو پس دونوں مذہبوں میں معتاد نجاستوں کی خصوصیت لگانا ضرور ہو حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آسانی برتنے کی طرف ہے اس وجہ سے کہ پہلے لوگوں کی سیرت تھیں اسی طرح پانی اور وسواس کی جڑ اٹھانے کی منظور ہو اور اس وجہ سے ان مسکونین اگر کہیں خلاف واقع ہوا ہے تو چھنے طہارت کا حکم دیا ہے پس یہ بیان نجاست کے دور کرنے کی کیفیت میں نجاست اگر غیر مری ہو یعنی اُسکا جسم سو جھائی نہ دیتا ہو تو اس پر جہان جہان پڑے ہو پانی کا بہانا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اُسکے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک مزہ اُسکا باقی رہے گا تب تک معتاد ہو گا کہ اُسکا جسم باقی ہو اور یہی حال نمک کے باقی رہنے کا ہے لیکن جب صورت میں کہ رنگ چھٹ جاوے اور گر گئے اور ملنے سے نہ جاوے تو وہ معاف ہے اور بوجہ باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور معاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہو کہ اُسکا دور کرنے مشکل ہو تو اسوقت لٹا اور چند مرتبے پر پانی پھونکا کر گڑنے کے قائم مقام ہے اور وسواس ہے دور کرنے کی یہ تیز ہو کہ یوں چھنا چاہیے کہ چیز میں یقیناً پاک پیدا ہوگی اور یہ چیز نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجس ہے تو اس سے نماز پڑھو لے اور اس کی تلی ضرورت میں کہ نجاستوں کی

شرح منظوم و نسیانی
 طابن مانی ۱۱۰ ص ۱۱
 مادی بسند ضعیف ۱۱
 شرح غیاثی ۱۱
 شرح صاحب شمس
 نور الدین عبد الله
 بن مظفر ۱۱ ص ۱۱
 ابو رازداد و نسیانی
 نور الدین شمس
 بن الحکم ۱۱ ص ۱۱
 مسلم ۱۱

[illegible]

طہارت جو رنگی ہوئی ہو اسکے اوپر اور پانی بہا دے اور آنکھ کے کونوں اور میل اور سر کے اٹھے ہونے کی جگہیں رنگی سے صاف کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور توفیق کرے کہ اس فعل سے آنکھوں کا قصور باہر ہو جاوے گا اور اس طرح سب اعضا کے دھونے میں توفیق کرے کہ آنکھی خطائیں دور ہوگی اور نہ خود دھونے کے وقت کے اللہم بھیجی دجی بنور کہ یوم تہیض وجوہ اولیا ملک والاسود وروسے بظلم آنکس یوم تسود وجوہ اعدا ملک الہی میرے منہ کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیرے دوستوں کا منہ سفید ہو اور میرے منہ کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کہ تیرے دشمنوں کے چہرہ سیاہ ہوں۔ اور منہ و دھونیں گھنی ڈاڑھی میں خلل کرے کہ مستحب ہو چھرا کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کہنوں تک تین بار دھو دے اور انگوٹھی کو ہلادے اور پانی کہنوں سے آگے تک پہنچا دے کیونکہ قیامت کو وضو کرنے والوں کے ہاتھ پائوں اور چہرہ وضو کے نشان کے باعث روشن ہونگے تو جتنی دور پانی پہنچے گا اتنا ہی وضو میں منور ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر من استطاع ان یطیل غرۃ فلیفعل اور ایک روایت میں یہ ہے تلح کر تلح اکلۃ من المون حیث تلح الوضو اور پہلے دینا ہاتھ دھو دے اور کہے اللہم اعطنی کتابی حبیبی وحاسنی حسابی میرا نامہ اعمال میرے دینے ہاتھ دینے یا اور مجھے حساب پاک کرنا اور بائین ہاتھ کو دھونے میں کہے اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی اومن در اظہری الہی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو میرا نامہ اعمال میرے بائین ہاتھ دینے یا پشت کی جانب سے پھر اپنے سارے سر کا مسح کرے اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو تر کرے دونوں کی انگلیوں کے سر ملا دے اور انگوٹھ پٹائی کے پاس سے پھر رکھ کر اور گدی کی طرف کو لیجاوے اور دھونے پھر گدی کی طرف کو پھینچے یہ ایک مسح ہوا اس طرح تین بار کرے اور کہے اللہم غشی برحمتک وانزل علی ربی برکۃ کا دیکھیں تخت لعل عرشک یوم لا ینزل الا ملک الہی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے اپنی برکتیں نازل کر اور اپنے عرش کے تلخے آئیے و اس پر وہ کہ پھر تیسرے سایے کے اور ساہ منو گا پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر نہ پانی سے کہے اس طرح کہ دونوں انگشتیں شہادت کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے باہر کی جانب گھما دے پھر کانوں پر دونوں تھپایاں پٹنی کے لیے رکھ دے اور یہ مسح بھی تین بار کرے اور یہ کہے اللہم اعطنی من الذین یقیمون لیلۃ القول فیتدعون احسن اللہم سمعۃ نادی بکلمۃ مع الابرار الہی مجھ کو لوگوں میں سے کہ قول کو سنیں اور ان میں سے بہتر کا اتباع کریں الہی مجھ جنت کے مسافر کی آواز تک بندہ وار کہے ساتھ میں سنا پھر اپنی گردن کا مسح پانی سے کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن کے طوق سے بچا تا ہے اور مسح گردن تین کے اللہم فاک ربتی من النار واعوذ بک من السلاسل والاغلال الہی میری گردن کو روز قیامت سے آزاد کر اور میں نہ بخیر و نہ بر طوقوں سے تجھے پناہ مانگتا ہوں پھر اپنا دینا پائوں دھو دے اور بائین ہاتھ سے پائوں کی انگلیوں کو پیچھے کی جانب سے خلل کرے اور دھونے پائوں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائین کی چھنگلیاں پر خلل تم کرے اور دھونے پائوں کو دھو دے میں یہ کہے اللہم تقدر علی الصراط المستقیم یوم تنزل الاقدام فی النار الہی میرا پائوں سیدھے رستے پر چھاوے جس روز کہ پائوں دھونے میں پہلیں اور بائین پائوں کے دھونے میں کے سو ذک اب ان تنزل قدیمی علی الصراط یم تنزل اقدام المناقین فی النار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں پہلی جگہ پر اپنا پائوں پھیلنے سے جس روز کہ مناققون کے پائوں دھونے میں پہلیں گے اور پانی کو اپنی نصف ساق تک اونچا کرے جب غبار ہو تو شمع آسمان کی طرف اٹھائے اور کہے

۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

محمد بن یحییٰ بن اسماعیل بن حجاج بن یوسف بن کثیم ولد زید بن اسلم اور دوسری روایت میں لم یسہ فیما عقرہ ما تقدم من ذنبہ اور ایک حدیث میں اسطرح
 ارشاد فرمایا الا انکم بما یفر الشہبہا مخطا یا ویرث بہ الدرجات اسباق الوضوء فی المکارہ ونقل الایمان الی الساجد وانظر الصلوة
 بعد الصلوة قد لکم الرباط اور اس کلمہ کے اخیر یعنی فذلکم الرباط کو تین بار ارشاد فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک ایک
 اعضاء کو دھویا اور فرمایا کہ یہ وضو ہو کہ اللہ تعالیٰ بدوان اسکے نماز قبول نہیں کرتا اور دود بار عرضا کو دھویا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور دود
 بار عرضا دھو اللہ تعالیٰ اسکو ثواب دو بار عنایت فرما دیکھا اور تین تین بار عرضا دھوئے اور فرمایا کہ یہ وضو ہو اور جو شخص پیشتر کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے
 خلیل براہیم علیہ السلام کا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے خدایتعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اسکا سبب جسم پاک کر دیتا ہو اور جو شخص ذکر اللہ کرے
 اسکا جسم صرف اس قدر پاک ہوگا جہاں پانی لگے گا اور فرمایا کہ تو ضاعلی طہرت لکھتے شہد حسنات اور فرمایا اللہ وضو علی الوضوء علی نون
 روایتوں سے وضو کرنا غریب معلوم ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ مسلمان وضو کرتا ہی اور کلی کرتا ہی تو خطائیں اسکے منہ سے
 نکل جاتی ہیں اور جب ناک صاف کرتا ہی تو ناک سے گناہ باہر نکلتے ہیں اور جب منہ دھوتا ہی تو منہ سے خطائیں دور ہوتی ہیں یہاں تک کہ
 پاکوں کے بالوں کے پیچھے سے نکل جاتی ہیں اور جب ہاتھ دھوتا ہی تو ہاتھوں سے تھوڑے دور ہوتے ہیں حتیٰ کہ ناخن کے تلے سے نکل جاتے
 ہیں اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہی تو سر سے خطائیں کاٹن آسکی نکل جاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہی تو دونوں پاؤں کی خطائیں
 ناخن تک کے پیچھے سے دور ہو جاتی ہیں پھر اسکا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنی دونوں اندر ہوتی ہیں۔ اور مرد کی ہر کہ ظاہر مثل صائم
 کے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہے اللہم ان لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدک ورسولک تو اسکے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس دروازے میں سے
 چاہے اسکے اندر جاوے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے شیطان کو دور کر دیکھا اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص سے ہو سکے
 وہ یہ کہ جسے جب سبکو ملا ہر اور ذکر اور استغفار پڑھتا ہوا سو دس کی تکرار دین اسی حال پر اٹھنے کی جیسے قبض ہوگی تیسرا بیان غسل کے
 بیان میں آئی کہ یہ ہے یہ کہ برتن کو اپنی ذہنی جانب سے لکھے پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھ تین بار دھو کر پھر متنج کرے جیسا ہے اور پھر گھاس
 اور بدتر اگر نجاست ہو اسکو دور کرے پھر نماز کی طرح وضو کرے جیسے مذکور ہوا مگر پاؤں اسوقت نہ دھوئے نہ ہانسنے کے بعد دھو کر کہوں کہ
 اگو دھو کر زمین پر رکھنا پانی کا ضائع کرنا ہی پھر وضو کے بعد تین بار اپنے دہنے شانے پر بیچھے ایک پانی ڈالے پھر بائیں طرف تین بار پھر
 سر پر تین بار پھر اپنا بدن آگے اور پیچھے سے ملے اور سر اور واٹھی کے بالوں میں خلل کرے اور گھسی بہون یا تھوڑی سی لٹی جو زمین پانی
 چھوچکا اور عورت کو سینڈھیون کا کھونٹا ضرور نہیں لگائیں اور تین کہ جائے کہ پانی بالوں کے اندر نہ پہنچے اور بدلتی سلوٹوں کی خبر لے کہ پانی
 مسیحا میں پہنچ جائے اور نہ اس کے پیچھے میں اپنے آگے نہ اس کے بائیں اور اگر باقم لگائے تو وضو پھر سے کرے اور اگر وضو
 غسل سے پہلے کر لیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے۔ مگر وضو کا طریق یہ ہے کہ اسقدر لکھا ہو کہ طریق آخر کے

تو کسی روایت میں
 بسند ضعیف
 بدو وضو کرنا اور پھر
 ایک ایک بالوں کو
 پانی سے دھونا
 اور یہ وضو
 مسلمانوں
 روایت علی غفر
 دین علیہ السلام
 کیا ہے اور اس
 دینی روایت
 عبد بن حمزہ
 صحیح ابو داؤد
 بسند ضعیف
 جامع فضیلت
 عبد ابن ماجہ
 بسند ابی نعیم
 بسند ضعیف
 عبد ابن ماجہ
 بسند ضعیف

اس سے وضو کرے اور اگر باقم لگائے تو وضو پھر سے کرے اور اگر وضو
 غسل سے پہلے کر لیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے۔ مگر وضو کا طریق یہ ہے کہ اسقدر لکھا ہو کہ طریق آخر کے
 اس سے وضو کرے اور اگر باقم لگائے تو وضو پھر سے کرے اور اگر وضو
 غسل سے پہلے کر لیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے۔ مگر وضو کا طریق یہ ہے کہ اسقدر لکھا ہو کہ طریق آخر کے

ان باتوں میں نیت کا اعتبار ہے کیونکہ یہ امور بھی بذات خود وہ عمل ہیں جو مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں غرض اس میں شک و شبہ نہ کرنا چاہیے اور اگر بالوکی پر نگاہ کی اسلیئے باقی رکھتے کہ لوگ جانیں کہ شخص زاهد ہو اور نفس کی پروا نہیں کرتا تو مجموع ہوا اور اگر بالوکی نسبت دوسرا ہم احکام میں مصروف ہو گا مگر کسی نہ کرے تو اچھا ہی اور یہ حالات باطنی ہیں جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں عقل آدمی انکو خوب جانتا ہو کسی حال میں اسکو ایک صورت کا دور سے پیش جبہ نہیں پڑتا اور بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ وہ ان امور کو کرتے ہیں اور انگلی تو بخلق ہی کی طرف ہوتی ہے اور خود بھی مخالفین میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا قصد بہتر ہو مثلاً ہم نے عالم دیکھو گے کہ عہد لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصد بدعتوں اور جدل کرنے والوں کو ذلیل کرنا اور خدا سے تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور یہ بات اس روز کھیلگی جس روز باطن کا امتحان لیا جائیگا اور قبروں میں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے اندر کی باتیں علانیہ ہونگی اس ضمن خالص ڈھلا ہوا سونا نکھوٹے سے علیحدہ ہو جائیگا ہم اللہ تعالیٰ سے اس بڑی پیشی کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں ششم میل جو انگلیوں کے اوپر سلو ٹون میں جمع ہوتا ہے عرب کے لوگ ان جگہوں کو بہت دھرتے تھے اس دور سے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے تھے اسی جهت سے ان سلو ٹون میں رہ جاتا تھا اور ہمیں لحاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو ان مقامات کے دھونے کے لیے ارشاد فرمایا ہے فقہ انگلیوں کے پرورنے کے موافق کر نیکی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو ارشاد فرمایا ہے جو میل کہ انگلیوں کے سرورن پر اور ناخنوں کے نیچے ہو سکھو دو کرین اسلیئے کہ وقت ناخنوں کا تراشنا تو ہوش میں رکھنا اسلیئے کہین ریل جمع ہو جاتا ہے اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے اور بغل ور زیر ناف کے بالوں کے دور کرنے کے لیے چالیز کی دن کی پڑ مقرر فرمادی اور ناخنوں کے نیچے کے میل کے موافق کر نیکا حکم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برومی اینہیں دیر ہوئی جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپکی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تم پر کیسے اثر کریں کہ تم اپنی انگلیوں کے نیچے کے جوڑ دھوئے ہو نہ پورو کرو موافق کرتے ہو نہ زندگی دانست کے لیے مسواک کرتے ہو اپنی امت کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ یہ امور بجا لاویں اور یہ ہوشیار اس امت کی نصیحتیں بین فلا نقل لہما انفسیہ فرمایا ہے کہ اپنے ناخن کے میل کو کہتے ہیں اور اوقت کان کے میل کو اور نیچے پیرن کہاں پاس کو انکے ناخن کے میل کا مسن لگا اور بعض نے یون کہا ہے کہ اگر کو اتنی ایذا بھی مست دے جتنی ناخن کے نیچے میل ہو نیچے ہوتی ہے یا نرم وہ میل جو تمام بدن پر پسینہ اور اسے کب بخار سے جم جاتا ہے اسکو حمام میں نہانے سے دور کرے اور حمام میں نہا دیکھا کہ چونکہ منہ اللہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نام کے حمام میں گئے ہیں اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ حمام اچھا گھر ہے کہ بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے یہ قول حضرت ابو دردار اور ابو یوسف امام دارمی سے مروی ہے اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ حمام بڑی جگہ ہے کہ برائی کو ظاہر کرتا ہے اور پاکو دور کرتا ہے اس قول سے بھی بڑائی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے قول سے فائدہ مفہوم ہوتا تھا اور اسکے فائدے کی طلب کرنی ضرورت ہے جو فارغ ہوا کسی آفت کے کچھ مضائقہ نہیں اسلیئے جو باتیں کہ حمام کہ نیا لے کر چاہیں تو انہیں خواہ سنت ہوں یا واجب وہ ہم گئے دینی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حمام کہ نزلے پر رواں تو دنیا برائی کے ماپا نہیں واجب ہیں اور دو باتیں دوسرے شخص کی برائی کے باب میں واجب ہیں جو دو باتیں کہ فاضل بنی برائی ہیں واجب ہیں انہیں سے اول یہ ہے کہ اسکو دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے دوسری یہ کہ دوسرے کے جسم چھونے سے اسکو بچا کر

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

دو نرخ کی حرارت یاد کرے اور اپنے آپ کو گرم درجے میں مجبوس فرض کر کے جہنم کو اسپر قیاس کرے کہ وہ درجہ جہنم کے بہت مشابہ ہو چکے
 آگ ہوگی اور اوپر اندھیرا معاذ اللہ منہا بلکہ عاقل آخرت کی یاد سے کسی بخلہ غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی اسکا مقام اور ٹھکانا ہی تو جو کچھ
 آگ یا پانی وغیرہ دیکھتا ہو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہو اسلئے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کے موافق ہی دیکھتا کرتا ہو مثلاً اگر زنا اور برہنہی اور معار
 اور جوالہا کسی مکان آباد میں جاوے کہ انہیں فرش لگا ہوا ہو تو دیکھو گے کہ بزاز کی نظر فرش پر پڑے گی اور اسکی قیمت سوچے گا اور جوالہا کپڑوں کو
 دیکھ کر اسکی بناوٹ میں غور کرے گا اور برہنہی چھتوں میں نظر کر کے اسکی ترکیب و رپائے میں غور کرے گا اور معار کی نگاہ دیوڑھن پر ہوگی اسکی مضبوطی
 اور سیدھے ہونیکو سوچے گا یہی حال طریق آخرت کے سالک کا ہو کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہو اسکو نصیحت اور یاد آخرت ہوتی ہو بلکہ جس چیز کو دیکھتا ہو اللہ تعالیٰ
 اسکے لیے عبرت کا طریق کھول دیتا ہو مثلاً اگر سیاہی کو دیکھتا ہو تو کھانا اندھیرا یاد کرتا ہو اور اگر سانپ کو دیکھتا ہو تو جہنم کے سانپ یاد کرتا ہو اور اگر بڑی
 صورت اسکے نظر پڑتی ہو تو منکر اور نکیر کو اور دو نرخ کے فرشتوں کو یاد کرتا ہو اور اگر خوفناک آواز سننا ہو تو نفخہ صرور کو یاد کرتا ہو اور اگر کوئی کتہ
 چیز دیکھتا ہو تو جنت کی نعمت یاد کرتا ہو اور بازار میں یا گھر میں کوئی بات یاد یا قبول کی سنتا ہو تو اس سے اپنا انجام حساب کرے بعد یاد کرتا ہو کہ بزرگ
 یا قبول اور عاقل کے دل پر اس امر کا چھایا رہنا نہایت مناسب ہو کیونکہ دنیا کے کاروبار ہی عاقل کو اس فکر سے روکتے ہیں اور اگر دنیا کے ٹھنڈی دیت
 کہ آخرت میں ٹھہرنے کے زمانے سے مقابلہ کرے تو دنیا کے علاقے کو پوچھ اور پوچھ جائے بشرطیکہ ان لوگوں میں سے نہو جنکے دل غافل اور
 چشم بصیرت نابینا ہیں تو بن حمام بن جانے کے وقت سلام نہ کرے اور کوئی سلام کرے تو اسکا جواب لفظ سلام سے نہ دے بلکہ اگر کوئی
 دوسرا شخص جواب دے تب تو چپکائی رہے اور اگر بولنا ہی پڑے تو عافاک امد کہ اور حمام کے اندر کے شخص سے معاف کرنا
 اور اسکو استہزاء ہی میں عافاک اللہ کہنا کچھ مضائقہ نہیں پھر اسکے اندر زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پڑھے یا عز و باری تعالیٰ الشیطان الرجیم
 کہنے کا مضائقہ نہیں دسویں حمام میں عشا اور مضر کے درمیان اور آفتاب کے ڈوبنے کے قریب بنے جائے اسلئے کہ یہ وقت شیر طمانی کے پھیلنے کا ہے
 اور اسکا مضائقہ نہیں کہ دوسرا شخص بدن یا چنانچہ یوسف بن سباط سے منقول ہو کہ اس شخص نے وصیت کی کہ جبکو فالان شخص جو آپکے شاگرد و پیروں
 سے منتھا غسل دیوے اور فرمایا کہ اسے میرا بدن حمام میں لیکھا رکھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکے عوض میں کوئی ایسا کام آسے جو جنت
 وہ خوش ہو تو یہ بخیرینہ ہو سکتی ہو اس سے وہ خوش ہو گا اور اس بات کے جانکے ہونے پر یہ روایت باہمی دالت کرتی ہو جو بعض صحابہ مروی
 ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹ کے بل لیٹے اور ایک غلام حبشی کی پشت مبارکہ کو دھاتا تھا
 میرے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جبکو اونٹنی نے گرا دیا اسلئے کہ دبو اتا ہوں گیا رہو میں جب حمام سے
 فارغ ہو تو اللہ عز و جل کا شکر اس نعمت پر کرے اسلئے کہ مروی ہو کہ جاڑے میں گرم پانی وہ نعمت ہی جس سے سوال کیا جاوے گا اور حضرت
 ابن عمر نے فرمایا ہو کہ حمام ان نعمتوں میں سے ہے جنکو لوگوں نے ایجاد کیا ہے فیصلت شرع کی رو سے ہو اور طب کی جہت سے یہ ہو کہ کتے بچا
 کہ نورہ کے استعمال کے بعد حمام کرنا حرام سے محفوظ رکھتا ہو اور بعض دن سے کہا ہو کہ ہر مہینے میں ایک بار نورہ کا استعمال کرنا حرارت کو ٹھکاتا ہو
 اور رنگ کو صاف کرتا ہو اور قوت باہ کو بڑھاتا ہو اور بعض اطباء کا قول ہے کہ جاڑے میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار پیٹا کر دو گے پانی سے
 زیادہ نافع ہوتا ہو اور کیکارہ قول ہے کہ گرمیوں میں حمام کے بعد سولہ اندو اپنیٹے کے برابر ہو اور حمام سے نکلتے ہو بعد سرد پانی سے دو تین پانیوں کا

تایا کہ کتہ
 میں اسکی شیطانی
 مرد و رسد
 حاج جبرائی
 تالیفات علم لدنی
 الکتابت بسطونی

وہو ناقرس سے بچاتا ہو اور نکلنے کے وقت سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا پڑا ہو اور ایسا ہی ٹھنڈا پانی پینا اچھا نہیں یہ حکم مرد و لکڑی اور عورتوں کے بابا
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو جائز نہیں کہ اپنی بی بی کو حمام میں جانے سے در صورتیکہ گھر میں غسلخانہ موجود ہو شہر میں ہو
 کہ مردوں کو حمام میں بدون ستر کے جانا حرام ہو اور عورت کو حمام کرنا بدون نقاس یا مرض کے حرام ہے اور حضرت عائشہؓ نے ایک بیماری کی وجہ سے حمام
 کیا تھا پس اگر عورت کسی ضرورت سے حمام میں جاوے تو پوری جا در پیکر جاوے اور اس کے خاوند کو کمرہ ہو کہ حمام کرنے کی اجرت اس کو دے دے
 ہر بی بات پر اس کا بدکار ٹھہرے گا ورنہ یہ بیان بدن کے ان زوائد اجزاء کے ذکر میں جن کا دور کرنا چاہیے۔ ایسے اجزاء آٹھ ہیں اول سر کے بال لان تو
 جو شخص وہ بالی کا قصہ کرے اس کو انکا منہ و ڈالنا مضائقہ نہیں اور جو شخص ان میں تیل لے لے اور کنگھی کرے اس کو رہنے دینے میں کچھ ہرج نہیں
 لیکن اس طرح کارکنان کہ میں ہوں اور کہیں نہیں جیسے چوٹیاں اور پیٹے اور گردے تو یہ درست نہیں یہ وضع شہدوں اور سبے بالوں کی ہو اور
 میں نہ ہوں کا چھوڑنا شہدوں کے طور پر بھی نہ چاہیے کہ یہ انکی علامت ہو گئی ہو اور یہ شخص اگر شریعت یعنی طہری ہو تو ایسا فعل کہ ناکارہ
 دینے میں شامل ہو گا جس سے موٹھوں کے بال جیسے باہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قصہ لا تشوا ربنا بقوا اللہی اور بعض روایات میں جزوا
 الشوارب اور بقوا الشوارب آیا ہے قصہ اور ہرگز کے معنی تو تراشتہ کے ہیں اور بعض کے معنی یہ ہیں کہ ہونٹوں کے گردانے کو کہ لویہ لفظ شستن کا ہے
 جس کے معنی گروہ کے ہیں اور بعضی یہ آیت ہے جو ترمذی نے لکھی ہے اذین من موالہ و منہ و اذین ایک روایت میں ہے بقوا یا ہوا سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سے ارطاف
 مقصود ہو اور بقوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کتر تراشتی چاہیے کیونکہ احفام اللہ کے لیے مستقل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یسا لکم ہا کہ تم بقوا اللہی
 سوال میں تم پر نہایت مبالغہ کرے۔ اور مؤید ان امور چھوٹے لکھا کسی حدیث میں ہے اور انہیں ہوا اور احفام یعنی کتر تراشتہ سے منڈانے کے صحابہ سے منقول ہے
 بعض تابعین نے کسی شخص کو دیکھا کہ اپنی موچھوٹو ٹوٹ کر سے کترایا ہو فرمایا کہ تو نے جو کچھ احفام سے کترایا ہے وہ کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر شہد
 فرماتے ہیں کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری موچھیں بڑھی ہوئی ہیں فرمایا کہ یہ ان آؤ اور پاس بلا کر میری موچھیں مساک پر دھر
 کاٹ دین اور موچھوں کے اطراف کے بالوں کا کہ کسنا مضائقہ نہیں حضرت عمرؓ وغیرہم نے ایسا کیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ بال اٹھ کو نہیں ڈھا پٹتے
 اور نہ انہیں کھانگی چربی رہے کیونکہ وہ ہا شک ہو چکی ہیں نہیں اور واقفوا اللہی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے یہ معنی کہ ہاڑھوں کو
 بڑھاؤ اور ہر پٹھ میں ہو کہ یہ ہاڑھیں بڑھاؤ میں اور ہاڑھیاں کتراتے ہیں تو تم ان کے خلافت کرو اور بعض علما نے مؤندہ لکھ کر دیا اور
 بدعت فرمایا ہے جس سے بغلوں کے بال انکو چالیس دن میں اکیار اٹھار ڈالنا مستحب ہو اور چالیس شخص پہل ہی جو ائمہ اہل کھانا لیکھا عادی
 ہو گیا ہو لیکن جس کو منڈوانی عادت ہو اس کو منڈا لکانی ہے کہ اٹھارے میں درم ہوتا ہو اور قصہ و انکا صاف کرنا اور ان کے درمیان میل کو اکٹھا
 ہونے دینا ہی یہ مؤندہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جو چھوٹے موچھوں کے زراعت انکا دور کرنا بھی مؤندہ ہے خواہ نورہ کے استعمال سے مستحب ہو اور چاہے کہ
 چالیس دن سے زیادہ نہ گزرے ہاؤں۔ پانچویں نانون کا تراشتہ مستحب ہے ایسیہ کہ جو چھوٹے جاتے ہیں تو انکی صورت بڑی ہو جاتی ہے اور انہیں
 میل اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاڑھیں اپنے ناخن تراشوا ایسیہ کہ چھوٹیں بڑھ جائیں اور انہیں شہدگان بیٹھتا ہے
 اور اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو کی صحت کا مانع نہیں ہوتا اور جس سے کہ پانی کے پونچھنے کا مانع نہیں ہوتا یا یہ کہ ہاڑھ کے سبب سے

تو زور اور احسن
 اور ایسا مستحب
 قصہ اور اذین یا ہوا
 سے معلوم ہوتا ہے
 کہ جس سے ارطاف
 مقصود ہو اور بقوا
 سے معلوم ہوتا ہے
 کہ اس سے کتر تراشتی
 چاہیے کیونکہ احفام
 اللہ کے لیے مستقل
 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے ان یسا لکم ہا کہ
 تم بقوا اللہی
 سوال میں تم پر نہایت
 مبالغہ کرے۔ اور مؤید
 ان امور چھوٹے لکھا
 کسی حدیث میں ہے اور
 انہیں ہوا اور احفام
 یعنی کتر تراشتہ سے
 منڈانے کے صحابہ سے
 منقول ہے
 بعض تابعین نے کسی
 شخص کو دیکھا کہ اپنی
 موچھوٹو ٹوٹ کر سے کترایا
 ہو فرمایا کہ تو نے جو
 کچھ احفام سے کترایا ہے
 وہ کھانا ہے اور اللہ
 تعالیٰ نے تم پر شہد
 فرماتے ہیں کہ جو کچھ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے دیکھا کہ میری
 موچھیں بڑھی ہوئی ہیں
 فرمایا کہ یہ ان آؤ اور
 پاس بلا کر میری موچھیں
 مساک پر دھر کاٹ دین
 اور موچھوں کے اطراف
 کے بالوں کا کہ کسنا
 مضائقہ نہیں حضرت
 عمرؓ وغیرہم نے ایسا
 کیا ہے اور ایک حدیث
 میں ہے کہ یہ بال اٹھ
 کو نہیں ڈھا پٹتے
 اور نہ انہیں کھانگی
 چربی رہے کیونکہ وہ
 ہا شک ہو چکی ہیں
 نہیں اور واقفوا اللہی
 جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اس کے یہ معنی کہ ہاڑھوں
 کو بڑھاؤ اور ہر پٹھ
 میں ہو کہ یہ ہاڑھیں
 بڑھاؤ میں اور ہاڑھیاں
 کتراتے ہیں تو تم ان کے
 خلافت کرو اور بعض
 علما نے مؤندہ لکھ کر
 دیا اور بدعت فرمایا
 ہے جس سے بغلوں کے
 بال انکو چالیس دن
 میں اکیار اٹھار ڈالنا
 مستحب ہو اور چالیس
 شخص پہل ہی جو ائمہ
 اہل کھانا لیکھا عادی
 ہو گیا ہو لیکن جس
 کو منڈوانی عادت ہو
 اس کو منڈا لکانی ہے
 کہ اٹھارے میں درم
 ہوتا ہو اور قصہ و
 انکا صاف کرنا اور ان
 کے درمیان میل کو
 اکٹھا ہونے دینا ہی
 یہ مؤندہ ہے یہ بھی
 ہو سکتا ہے جو چھوٹے
 موچھوں کے زراعت انکا
 دور کرنا بھی مؤندہ
 ہے خواہ نورہ کے
 استعمال سے مستحب
 ہو اور چاہے کہ
 چالیس دن سے زیادہ
 نہ گزرے ہاؤں۔
 پانچویں نانون کا
 تراشتہ مستحب ہے
 ایسیہ کہ جو چھوٹے
 جاتے ہیں تو انکی
 صورت بڑی ہو جاتی
 ہے اور انہیں میل
 اکٹھا ہو جاتا ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ ہاڑھیں اپنے
 ناخن تراشوا ایسیہ
 کہ چھوٹیں بڑھ
 جائیں اور انہیں
 شہدگان بیٹھتا ہے
 اور اگر ناخن کے
 نیچے میل ہو تو
 وضو کی صحت کا
 مانع نہیں ہوتا
 اور جس سے کہ
 پانی کے پونچھنے
 کا مانع نہیں ہوتا
 یا یہ کہ ہاڑھ کے
 سبب سے

اور اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو کی صحت کا مانع نہیں ہوتا اور جس سے کہ پانی کے پونچھنے کا مانع نہیں ہوتا یا یہ کہ ہاڑھ کے سبب سے

زمین آسانی کر دی گئی یہ خصوصاً مردوں کے ناخنوں میں اور ان میلو میں کہ عرب در دیہاتوں کی انگلیوں کی پشت اور پاؤں کی پشت
 پر جمع ہو جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو ناخن تراشنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے اور ان میں چھل دیکھتے تھے
 اسکو بڑا کرتے تھے مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز اپنی پھر سے پڑھو اور اگر آپ اسکا بھی حکم فرمادیتے تو یہ فائدہ ہوتا کہ تاکید اور زجر اس امر
 زیادہ ہو جاتی اور میں نے کتابوں میں ناخنوں کے تراشنے میں ترتیب کے باب میں کوئی خبر مری نہیں دیکھی مگر نہایت کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ناخن اس طرح ترشوائے کہ دہنہ ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے دہنہ انگوٹھے پر ختم کیے انگشت شہادت سے چھنگلیا تک
 تراش کر بائیں ہاتھ میں چھنگلیا کے پہلے تراشے پھر ترتیب انگوٹھے تک چلے آئے اور سب سے نیچے دہنہ انگوٹھے کے تراشے
 اور جب میں نے اس ترتیب کو سنا تو میرے دل میں وہ بات گہری جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ روایت اس بات میں صحیح ہو کہ اگرچہ اس بات
 ابتدا میں بدون نور نبوت کے نہیں معلوم ہوتی عالم صاحب دہیرت کی بڑی دور یہ ہو کہ سب اس کے سامنے فعل کی نقل کی ہے تو اس فعل ہر جہاں
 وہ متنبہا کر سکتا ہو ابتدا میں نہیں سوجھتی اب محکو جو بات عجمی ہو وہ یہ ہو کہ ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کو تو تراش ضروری ہی اور ہاتھ
 پر نسبت پاؤں کے اشراف ہو تو اس لیے اول ہاتھ سے شروع کیا اور دہنہ ہونا بہ نسبت بائیں کے اشراف ہو اس لیے دہنہ ہاتھ سے شروع کیا پھر
 دہنہ ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور ان میں شروع کر کے انگشت شہادت اور کہ دونوں انگوٹھ شہادت میں اسی سے اشارہ ہوتا ہے اور دونوں سے
 نہیں ہوتا اس واسطے اسکا ناخن اول تراشا گیا اور پھر باقی پانچوں کو ایک دوسری طرف ہو کیونکہ شروع پاک کر کے دہنہ ہاتھ کے گوش
 دہنی طرف کو مستحب بناقی ہو اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جاوے تو انگشت شہادت کے دہنی طرف انگٹھا ہوتا ہو اور اگر دہنی طرف
 طرف سے رکھو تو پانچ کی انگلی دہنی طرف ہو اور باقی اگر اپنی پشت پر رکھو لہذا دہنی طرف زمین کی طرف مائل ہوگی کیونکہ دہنہ ہاتھ کی حرکت
 بائیں طرف کو ہو اور یہ حرکت اکثر چھٹی پوری ہوتی ہو کہ ہاتھ کی پشت اوپر ہے اس لیے جو امر کہ طبیعت کی خواہش کے بموجب ہو اسی کی رعایت
 کی گئی اور پانچ کی انگلی بعد شہادت کی انگلی کا ٹہری علی بن ابی طالب سے چھنگلیا تک پھر اگرچہ پہلی کو دوسری پر رکھ لیا جاوے تو دونوں انگلیاں
 گویا ایک دائرے کے حلقے میں ہو جاوے گی تو دوسری ترتیب یہ چاہتی ہو کہ انگشت شہادت کے دہنی طرف کو چل کر پھر اسی پر آ جاوے اور اس ترتیب
 بائیں میں اول چھنگلیا پڑی اور آخر کو انگوٹھا ہو گا اب دہنہ انگوٹھا پانچ سے اسی پر تراشنے کو تمام کرنا چاہیے اور پہلی کو دوسری پر
 رکھا ہو اس لیے فرض کر لیا کہ ساری انگلیاں مثل طاق کے شہدوں کے ہو جاوے تاکہ اعلیٰ ترتیب ظاہر ہو اور یہ فرض کرنا اس لئے نہایت
 کرنے سے ہر شے کو دہنہ کی پہلی بائیں کی پہلی پہلی ہو تاکہ کسی پشت کو دوسری پشت پر رکھیں اس لیے کہ ان دونوں طرف سے ہاتھ
 طبیعت تقضی نہیں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو چھتر ویک ہر ہر ہاتھ دہنہ ہاتھ پاؤں
 کی چھنگلیا سے شروع کر کے بائیں کی چھنگلیا پر ختم کر کے دہنہ ہاتھ پاؤں کے دہنہ ہاتھ پاؤں کے دہنہ ہاتھ پاؤں کے دہنہ ہاتھ پاؤں کے
 وہ پاؤں میں نہیں پہلی اس لیے کہ پاؤں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں بلکہ پاؤں کی دوسری انگلیاں ایک دوسری ہیں پہلی دہنی
 میں تو دہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے اور انگوٹھا کے مستحب ہے تاکہ دور حلقہ کا دہنی طرف سے لکھا جاوے اور اگرچہ ہاتھ پاؤں کے
 لکھا کہ اللہ کریم تو طبیعت اور شہادت انگوٹھ میں بائیں اور یہ ترتیب کی بار کیا بان نور نبوت سے ہم دم ہیں معلوم ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پہلو اگر بالفرض مجھے ابتداء کوئی ترتیب کو پوچھے تو کیا عجب ہو کہ دھیان میں بھی نہ آوے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے سامنے ترتیب وار مذکور ہو تب لہجہ ہم سے اس علت کا نکال لینا بعید نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امین جاننے فرمائی ہو اسلئے کہ آپ کے فعل میں حکم کی شہادت اور علت پر جہانیا ہو اگر قی ہو تو اس کے باعث استنباط کرنا بہت دشوار نہیں اور یہ است گمان کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کی سب حرکات میں میزان اور قانون اور ترتیب سے خارج ہوں بلکہ جتنے امور اختیار فرمائی کہ جن میں دو قسموں یا زیادہ میں کرنے والا تردد کیا کرتا ہو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کر دین بلکہ چوکی بات تحقیقی اقدام اور اقدام کی ملاحظہ فرمائیے تھے احوال پر اقدام کرتے تھے اسلئے کہ اپنے کاموں کو بے تک کرنا جس طرح پر اتفاق سے ہو جاوے جو پاؤں کی خصلت ہو اور عمدہ علتوں کی میزان میں ان کو نکال دیا اور ان کی خصلت ہو اور انسان کی کثرت اور خطر سے جب قدر ضبط سے قریب تر اور اہل ہونے سے بعید تر ہونگے اس قدر ان کا رتبہ انبیا اور اولیائے قریب تر ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے کے لیے ظاہر تر اسلئے کہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں تو وہ خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہو گا کیونکہ قریب کا قریب دوسرے کی نسبت کر قریب ہوتا ہے ہم خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے حرکات و سکنات کی پاک خواہش نفس کے زریعہ سے شیطان کے ہاتھ میں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ضبط آپ کے سر میں لگانے پر ہو قیاس کر لو کہ آپ اپنی دہنی آنکھ میں تین سالہ بچہ دلاتے تھے اور بائیں میں دو اور دہنی آنکھ سے شرف کرتے تھے کہ وہ شرافت رکھتی ہو اور دونوں آنکھوں میں کم و بیش کی وجہ سے تھی کہ عدد طاق ہو کہ طاق کو جفت پر فضیلت ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہو اور طاق ہی مشکوٰۃ ہو پس سب کے کا فعل بھی خدا تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہونا چاہیے اور ہمیں بہت تنبیہ کے ڈھیلوں میں عدد و طاق مستحب ہو اور باوجودیکہ تین سالہ بچہ بھی طاق تھیں مگر ان کے لئے کیا اسلئے کہ اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سالہ بچہ پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالنے میں سر پہ پلکوں کی جڑوں میں پورا نہیں ہو چکا اور دہنی میں ایک زیادہ اسلئے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہو اور دہنی بھی افضل ہو اسلئے فضل ہی فضیلت کی مستحق زیادہ ہو اور اگر یہ کہ کو بائیں آنکھ میں دو پر لکھا کیوں کیا وہ توجہ سے ہو تو اس کا ہوا یہ ہو کہ یہ اتفاقاً ضرورت کی جہت سے ہو کیونکہ اگر ہر ایک میں عدد و طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد جفت ہو جاتے کیونکہ طاق اور طاق بلکہ جفت ہو جاتا ہو اسلئے طاق کی رعایت تمام سر میں لگائیں کہ ایک فعل ہی بہتر ہو نسبت ہر ایک میں رعایت طاق رکھنے سے اور اس باب میں ایک در صورت بھی ایسی ہی ہر آنکھ میں تین بار لکھنے جیسے وضو میں اعضا کو تین تین بار دھو تے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہو یہ بھی بہتر ہو اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات میں رعایتوں کو پورا لکھنا چاہیں تو بہت طول ہو جائے اسلئے جو بات سنی آپ پر دہن سے ہوئے کو قیاس کر لو۔ جاننا چاہیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی ہوتا ہو کہ سب شریعت کی علتوں پر مطلع ہو چکا ہو یا نہ ہو کہ ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجے کا رہ جاوے اور یہی درجہ وارث اور مورثین میں فرق کا ہو اسلئے کہ مورث وہ ہے جس نے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا اور خود اپنی کمائی سے پیدا کیا اور مورث فائدہ دار اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا نہ قائلو پایا بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس پالا یا اور پھر اس کا فائدہ اٹھا لیا اسلئے اس سے حاصل کیا

۱۸۴ باب سوم
طہارت کے اسرار
قسم سوم
فضائل ظاہری سے پاک
ہونیکے بیان میں

ذائق العارفین ترجمۂ احیاء علوم الدین جلد اول

آپ نے نکاح فسخ کر دیا اور اسکو خوب پیٹا اور فرمایا کہ تو نے ان لوگوں کو جو انی سے فریب دیا اور بوڑھا پے کوجھپایا۔ اور کہتے ہیں کہ اول شخص
نے خضاب سیاہ کیا فرعون ملعون تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آخر زمان میں کچھ لوگ
ہوں گے جو سیاہ خضاب پہنیں گے وہ جنت کی بوند ہونگے ووسر اخضاب دی دسرخی سے کنا یہ خضاب
لڑائی میں کا فروزیر، بوڑھا پا چھپانے کو درست ہو اور اگر اس نیت سے نہو بلکہ دینداروں کی صورت بنانے کو ہو حالانکہ خود ویسا نہو تو
بڑا ہی اور اس خضاب کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ زردی اسلام والوں کا خضاب ہو اور سرخی عائد ارکا اور پیل
لوگ مہندی سے سرخی کے لیے خضاب کرتے تھے اور خلوق اور کتم کو زردی کے لیے لگاتے تھے اور بعض علمائے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی کیا کہ
اور جس صورت میں کہ آدمی کی نیت درست ہو اور خواہش نفس اور شہوت کی پابندی نہو تو سیاہ کا بھی مضائقہ نہیں تعمیر کنندہک سے
بالون کو سفید کرنا ایسیلے کہ جلدی سے عمر زیادہ معلوم ہو اور لوگ عزت کریں اور گو اہی مقبول ہو اور استادوں سے روایت کرنیکو سچ
جانیں اور جو انون سے فوقیت حاصل ہو اور علم زیادہ معلوم ہو اس خیال سے کہ عمر میں زیادہ ہونا بزرگی زیادہ کرتا ہو حالانکہ یہ بات نہیں
بلکہ جاہل کو عمر کا زیادہ ہونا جل ہی زیادہ کرتا ہو کیونکہ علم ثمر عقل کا ہو اور وہ سرشتی ہو بوڑھا ہونا انہیں تاثیر نہیں کرتا پس جس شخص
کی مشرت حق ہو اسکو زیادہ دن گذرنے سے بجز حاققت کی زیادتی کے اور کیا ہونا ہو اکابر سلف کا دستور اس قول کے بموجب تھا
شہر کو دے کو عقل پر بود بد نزد اہل خرد کبر بود یعنی بوڑھے لوگ علم کی جہت سے جوانوں کو آگے کرتے تھے حضرت عمر حضرت ابن
عباس کو بڑے بڑے صحابہ پر مقدم کرتے تھے حالانکہ عمر میں حضرت ابن عباس چھوٹے تھے اور اُن سے پوچھا کرتے تھے اور دن بہ پوچھتے تھے
اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اپنے بندے کو جو انی ہی میں دیا ہو اور سب بہتری جو انی ہی میں ہی پھر آپ نے یقیناً پورے
قالوا سمعنا فی ذکرہم فقال لا ابراہیم اور انہم فیستأمنوا برہم وزدنا ہم بدری اخر اتیناہم حکم حبیبیا اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حالانکہ آپ کے سر اور داڑھی میں بین بال سفید نہ تھے لوگوں نے اُس سے پوچھا کہ اباحمزہ اسکی وجہ
کیا ہے آپ کی عمر نو زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ خدا نے اُنکو بوڑھا پے کا عیب نہ لگایا لوگوں نے کہا کہ کیا بوڑھا پڑا ہو
انہوں نے فرمایا کہ تم سب اسکو بڑا جانتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یحییٰ بن اکثم اکیس برس کے تھے کہ قاضی ہو گئے اُنکو کسی شخص نے عین کچی میں
چھپڑا اور اسکی عرض یہ تھی کہ چھوٹی عمر ہو نیکی جنت کے پتر ہونگے پوچھا کہ قاضی صاحب کی خدا مدد کرے عمر کیا ہو فرمایا کہ عتاب بن اسید کے
پر ابرہہ بن جبوش اُنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا حاکم اور قاضی مقرر فرمایا تھا وہ شخص اس بات کو سنکر الجواب ہو گیا۔ اور امام
سے مروی ہو کہ اُنہوں نے فرمایا کہ بیٹے! بعض کتابوں میں پڑھا ہو کہ دو داڑھی دھوکا نہ دے کیونکہ داڑھی تو کمرے کے بھی ہوتی ہو۔
اور ابو عمرو بن علاکتے ہیں کہ جب تم کسیکو دکھو کہ لمبا قد اور چھوٹا سر اور چوڑی داڑھی ہو تو جان لو کہ بیوقوف ہو اگرچہ امیہ بن عبد شمس
ہی ہو اور ابراہیم بن عثمانی کا قول ہو کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ ایک لڑکے کے پیچھے جاتا ہو اور اس سے علم سیکھتا ہو اور حضرت
ابو الدرداء نے فرمایا کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ ایک لڑکے کے پیچھے جاتا ہو اور اس سے علم سیکھتا ہو اور حضرت

۱۲

۴ ست ۵ اور
 دیا ہم نے اس کو
 حکم کہ وہ اپنے مین ۱۱
 صبح بخاری و مسل
 بروایت انس مگر
 اس نے اس روایت
 میں یہ نہیں لکھا کہ
 نے حضرت انس
 سے پوچھا کہ
 صحیح ہے کہ
 اس پر حدیث روایت
 ہے اور اس
 سے اس حدیث میں

[illegible]

ایک لکھ اس کی قیمت ہے

کتابخانه ای که در آن است

وہ کی جوان بیٹی کا نام ہے

اور زیادہ دینی امور

96

نمازوں میں نپایا تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم کر دے اور خود ان لوگوں کو تلاش کر دے جو نماز میں نہیں آتے اور ان کے گھر بھونک دوں اور ایک سو اسی تین یوں ہی کہ میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے بیٹھے رہتے ہیں پھر حکم کر دے کہ لوگوں کے گھٹوں سے ان کے گھر بھونک دیے جاویں اور اگر انہیں سے کسی کو معلوم ہو کہ مجھ پر گشت پڑی یا عہد پائے ہو یا کسی کے لینے تو نماز عشا میں ضرور آئے۔ اور حضرت عثمان مرفوعہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عشا میں حاضر ہوا وہ گویا زحمت اتنا شب بیدار ہوا اور جو صبح کی نماز میں آیا وہ گویا ایک رات شب بیدار ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جماعت میں نماز پڑھتا ہو تو اس کا سینہ عبادت سے پُر ہو جاتا ہو اور سید بن سید فرماتے ہیں کہ میں نے سچے سچے میرا یہ حال ہے کہ جب سونچاں اذان دی ہو تو میں بھی بیدار ہوں اور محمد بن واسع نے فرمایا ہے کہ میں دنیا سے صرف تین چیزیں چاہتا ہوں اول بھائی کہ جب میں نے نماز پڑھ کر اترے دو تیسری نماز کی حلال سے کہ خالی زحمت غیر ہو تیسری نماز جماعت کی کہ ان کی بھول بھیجے معاف کر دی جاوے اور ان کی بزرگی میری لیے لکھ دی جاوے۔ اور ابوہریرہ سے کہ حضرت ابو عبیدہ نے ایک بار کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اس وقت شہداء ان کی کمر بستہ لگا تھا یہاں تک کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھ کو اور دوسرے بڑائی ہو اب میں امامت کبھی نہ کروں گا۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ جو آدمی نماز کو پاس کرے اور نماز نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اور بخاری فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی امامت بدوئے علم نہ کرے تاہم وہ ایسا ہو کہ نہ پوچھے پائیکو پائیا ہو کہ ان کی اور بڑی کو کچھ نہیں جانتا۔ اور امام احمد کا قول ہے کہ مجھ کو ایک بار جماعت کی نماز نہ ملی تو ابواسحاق بخاری نے حضرت سیر بن تغلبہ کی خدمت میں کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میں نے زیادہ تعزیرت کرتے مگر یہ کہ دین کی مصیبت لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت سے آسان نہ ہو اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی تو اس نے بہتری کا قصہ نہ کیا نہ اس سے کچھ بلائی نہ ہو۔ اور حضرت ابوہریرہ نے فرمایا ہے کہ آدمی کے کانوں میں رانگ پھلا کر بھرو یا جھوٹا سچ بھریں کہ اذان سننے اور نماز نہ کرے۔ اور مروی ہے کہ میں نے بن ہریرہ سے سنا کہ کسی نے اُسے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ کر چلے گئے کہا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اس جماعت کی نماز کی فضیلت بنو عراق کی حکومت کی نسبت کرنا زیادہ پسند ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حاکمیت میں اتنی تعزیرت فرمائی کہ اگر وہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے برا نہیں برائے من النفاق وبراءۃ من النار اور کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے روشن ستاروں کی طرح چمکے ہوئے فرشتے اُسے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے وہ کہیں گے کہ جیسا ہم اذان سن کر کرتے تھے تو طماریت کو اُٹھ کھڑے ہوتے تھے پھر دوسرا کام ہو گا تو اٹھ کھڑے ہو کر اذان سن کر کہیں گے کہ اُن کے چہرے کی طرح چمکتے ہوئے تھے پھر تیسرا کام ہو گا تو اٹھ کھڑے ہو کر اذان سن کر کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے پھر چوتھا کام ہو گا تو اٹھ کھڑے ہو کر اذان سن کر کہیں گے کہ ہم اذان مسجد ہی میں سن کر کہتے تھے۔ اور مروی ہے کہ اگر کسی کو نماز کی فریاد ہو جاتی تھی تو تین دن اپنے نفس پر سختی کرتے تھے اور اگر جماعت فوت ہوتی تھی تو سارا روز اپنے لیے عذر بناتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا قریب ہے

نماز میں نپایا تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم کر دے اور خود ان لوگوں کو تلاش کر دے جو نماز میں نہیں آتے اور ان کے گھر بھونک دوں اور ایک سو اسی تین یوں ہی کہ میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے بیٹھے رہتے ہیں پھر حکم کر دے کہ لوگوں کے گھٹوں سے ان کے گھر بھونک دیے جاویں اور اگر انہیں سے کسی کو معلوم ہو کہ مجھ پر گشت پڑی یا عہد پائے ہو یا کسی کے لینے تو نماز عشا میں ضرور آئے۔ اور حضرت عثمان مرفوعہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عشا میں حاضر ہوا وہ گویا زحمت اتنا شب بیدار ہوا اور جو صبح کی نماز میں آیا وہ گویا ایک رات شب بیدار ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جماعت میں نماز پڑھتا ہو تو اس کا سینہ عبادت سے پُر ہو جاتا ہو اور سید بن سید فرماتے ہیں کہ میں نے سچے سچے میرا یہ حال ہے کہ جب سونچاں اذان دی ہو تو میں بھی بیدار ہوں اور محمد بن واسع نے فرمایا ہے کہ میں دنیا سے صرف تین چیزیں چاہتا ہوں اول بھائی کہ جب میں نے نماز پڑھ کر اترے دو تیسری نماز کی حلال سے کہ خالی زحمت غیر ہو تیسری نماز جماعت کی کہ ان کی بھول بھیجے معاف کر دی جاوے اور ان کی بزرگی میری لیے لکھ دی جاوے۔ اور ابوہریرہ سے کہ حضرت ابو عبیدہ نے ایک بار کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اس وقت شہداء ان کی کمر بستہ لگا تھا یہاں تک کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھ کو اور دوسرے بڑائی ہو اب میں امامت کبھی نہ کروں گا۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ جو آدمی نماز کو پاس کرے اور نماز نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اور بخاری فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی امامت بدوئے علم نہ کرے تاہم وہ ایسا ہو کہ نہ پوچھے پائیکو پائیا ہو کہ ان کی اور بڑی کو کچھ نہیں جانتا۔ اور امام احمد کا قول ہے کہ مجھ کو ایک بار جماعت کی نماز نہ ملی تو ابواسحاق بخاری نے حضرت سیر بن تغلبہ کی خدمت میں کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میں نے زیادہ تعزیرت کرتے مگر یہ کہ دین کی مصیبت لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت سے آسان نہ ہو اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی تو اس نے بہتری کا قصہ نہ کیا نہ اس سے کچھ بلائی نہ ہو۔ اور حضرت ابوہریرہ نے فرمایا ہے کہ آدمی کے کانوں میں رانگ پھلا کر بھرو یا جھوٹا سچ بھریں کہ اذان سننے اور نماز نہ کرے۔ اور مروی ہے کہ میں نے بن ہریرہ سے سنا کہ کسی نے اُسے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ کر چلے گئے کہا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اس جماعت کی نماز کی فضیلت بنو عراق کی حکومت کی نسبت کرنا زیادہ پسند ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حاکمیت میں اتنی تعزیرت فرمائی کہ اگر وہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے برا نہیں برائے من النفاق وبراءۃ من النار اور کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے روشن ستاروں کی طرح چمکے ہوئے فرشتے اُسے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے وہ کہیں گے کہ جیسا ہم اذان سن کر کرتے تھے تو طماریت کو اُٹھ کھڑے ہوتے تھے پھر دوسرا کام ہو گا تو اٹھ کھڑے ہو کر اذان سن کر کہیں گے کہ اُن کے چہرے کی طرح چمکتے ہوئے تھے پھر تیسرا کام ہو گا تو اٹھ کھڑے ہو کر اذان سن کر کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے پھر چوتھا کام ہو گا تو اٹھ کھڑے ہو کر اذان سن کر کہیں گے کہ ہم اذان مسجد ہی میں سن کر کہتے تھے۔ اور مروی ہے کہ اگر کسی کو نماز کی فریاد ہو جاتی تھی تو تین دن اپنے نفس پر سختی کرتے تھے اور اگر جماعت فوت ہوتی تھی تو سارا روز اپنے لیے عذر بناتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا قریب ہے

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ! فرمائیے کہ مجھ کو آپ کی شفاعت والوں میں سے گرسے اور جنت میں آپ کی
رفاقت میں نصیب کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سجدہ سجدہ میری مدد کرے اور مروی ہو کہ چند زیادہ تر قریب اللہ تعالیٰ
سے اس وقت ہوتا ہے کہ سجدہ کر نیوالا ہو اور یہی مراد ہے اس رشتہ خداوندی میں و اس سجدہ و اقترب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں فی وجہ ہم سجدہ کرنا
اس آیت میں اثر سجدہ سے بتیوں نے یہ مراد لی ہو کہ سجدہ کے وقت جو چہرہ پر خاک لگ جاتی ہو اور بعضوں نے کہا کہ وہ خوشبو ہو
جو باطن سے ظاہر ہو چکنا اور یہ قول اسحٰب و اولیائے حق نے کہا ہے کہ اس سے غرض وہ روشنی ہو کہ وضو کے نشان کی جیسے قیامت کو
چہرہ پر ہوگی اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہو اور سجدہ کرتا ہو تو شیطان
سجدہ چو کر روتا ہو اور کہتا ہو کہ ہاں میں بہت سجدے کا حکم ہوا ہے سجدہ کیا تو اسکو جنت ہو لی اور مجھ کو ہاں کا حکم ہوا اور میں نے
نہ مانا تو مجھ کو دوزخ ملی اور علی بن عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ ہر روز ہزار سجدے کرتا ہے اور لوگ اسی چہرے سے آگے جاتا
کھتے تھے اور مروی ہے کہ عمر بن عبد اللہ بن خطابؓ کے اور کسی چیز پر سجدہ نہ کرتے تھے اور یہ سجدہ برائے باطل کرتے تھے کہ اگر وہ جوان
مرد ہے تو پندرہ رقی کی طرف سے بدعت مگر وہ کہیں پیرا اس شخص کے اور کسی پر حسد نہیں کرتا جو اپنا کعبہ اور سجدہ اور کرتا ہو اور مجھ پر اس کو کعبہ
سے کہ نہیں اب مرض ناکل ہو گیا ہے اور یہ سجدہ میرے کسی چیز پر نہیں کرتا جو سجدہ کے اور عقوبت میں
نہ کرتے کہنا ہو کہ کوئی فضیلت ہے یہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے محبوب تر نہیں کہ بندہ خدا تعالیٰ کے اپنے کو پسند کرے۔
اور اگر کوئی اس سے بہتر ہے تو میں جہنم میں ہوں کہ اگر سجدہ کی زیادہ ہو جو سجدہ کر کے کی ساعت سے اور حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا ہے کہ بندہ
زیادہ تر قریب اللہ تعالیٰ سے سجدہ کے وقت ہوتا ہے پس سجدہ میں زیادہ وہ کیا کرے جو چھٹا یا مال شیخ فرقتی کی فضیلت میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اقم الصلوۃ الذکر فی ما ہر فرمایا ولا یکن من الذانیین اور فرمایا لا تقربوا الصلوۃ و انتم کما کانت اولیٰ علیٰ سبیل اللہ تعالیٰ
یہ مراد ہے کہ کثرت غم سے متوالی ہوں اور بعضوں نے کہا کہ دنیا کی صحبت سے مست ہوں اور وہ سجدہ فرماتا ہے میں کہ مراد اس سے ظاہر ہے میں
کہ غم سے مست ہوں غرض کہ اگر میں تنہا ہوں دنیا کے فتنے پر کیا نہایت طاعت کو بیان فرمایا ہے کہ جب تک تم ہاؤ کہ کیا کہتے ہو اور بہت سے
نمازیں پڑھتے ہو اور نماز میں پیچھے ہوئے ہو مگر انکو نہیں خبر ہوتی کہ نماز میں کیا کر رہے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صلی
کے پیچھے ہم سجدہ کرتے تھے میں کہ میں نے یہاں تک کہ میں نے فرمایا کہ انما الصلوۃ تمہیں وضع و تہنات و تہنات و تہنات یہ کیا قول ہے
اللہ تعالیٰ ہم پر صلی فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے بعض پائی کہتا ہوں میں مروی ہے کہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر ایک نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا
بلکہ اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے فروتنی کرے اور میرے بندہ نہ ہو کہ میرے اور مجھ کے ہونے کو کہنا میری رضا کے
سے کہنا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا فرض ہونا اور سجدہ اور طواف کا حکم ہونا اور تو سجدہ ارکان کا مقرر ہونا

ابن ابی شیبہ
یہاں جو سجدہ کرے
وہ اللہ تعالیٰ سے
نزدیک ہوتا ہے
اور اگر وہ سجدہ
کرتا ہو تو شیطان
سجدہ چو کر روتا
ہو اور کہتا ہو کہ
ہاں میں بہت سجدے
کا حکم ہوا ہے
سجدہ کیا تو اسکو
جنت ہو لی اور
مجھ کو ہاں کا حکم
ہوا اور میں نے
نہ مانا تو مجھ کو
دوزخ ملی اور علی
بن عبد اللہ بن عباس
سے مروی ہے کہ وہ
ہر روز ہزار سجدے
کرتا ہے اور لوگ اسی
چہرے سے آگے جاتا
کھتے تھے اور مروی
ہے کہ عمر بن عبد
اللہ بن خطابؓ کے
اور کسی چیز پر
سجدہ نہ کرتے تھے
اور یہ سجدہ برائے
باطل کرتے تھے کہ
اگر وہ جوان مرد
ہے تو پندرہ رقی
کی طرف سے بدعت
مگر وہ کہیں پیرا
اس شخص کے اور
کسی پر حسد نہیں
کرتا جو اپنا کعبہ
اور سجدہ اور کرتا
ہو اور مجھ پر اس
کو کعبہ سے کہ
نہیں اب مرض ناکل
ہو گیا ہے اور یہ
سجدہ میرے کسی
چیز پر نہیں کرتا
جو سجدہ کے اور
عقوبت میں

نماز میں سجدہ کرنا
اللہ تعالیٰ سے
نزدیک ہوتا ہے
اور اگر وہ سجدہ
کرتا ہو تو شیطان
سجدہ چو کر روتا
ہو اور کہتا ہو کہ
ہاں میں بہت سجدے
کا حکم ہوا ہے
سجدہ کیا تو اسکو
جنت ہو لی اور
مجھ کو ہاں کا حکم
ہوا اور میں نے
نہ مانا تو مجھ کو
دوزخ ملی اور علی
بن عبد اللہ بن عباس
سے مروی ہے کہ وہ
ہر روز ہزار سجدے
کرتا ہے اور لوگ اسی
چہرے سے آگے جاتا
کھتے تھے اور مروی
ہے کہ عمر بن عبد
اللہ بن خطابؓ کے
اور کسی چیز پر
سجدہ نہ کرتے تھے
اور یہ سجدہ برائے
باطل کرتے تھے کہ
اگر وہ جوان مرد
ہے تو پندرہ رقی
کی طرف سے بدعت
مگر وہ کہیں پیرا
اس شخص کے اور
کسی پر حسد نہیں
کرتا جو اپنا کعبہ
اور سجدہ اور کرتا
ہو اور مجھ پر اس
کو کعبہ سے کہ
نہیں اب مرض ناکل
ہو گیا ہے اور یہ
سجدہ میرے کسی
چیز پر نہیں کرتا
جو سجدہ کے اور
عقوبت میں

صرف ذکر الہی کے برپا کرنے کے لیے ہر سیرا گزیرے دل میں جو مقصود ہر لمحہ کی یاد نمود اور غفلت اور ہیبت مطلوب ہے پھر اول فانی ہونے
پیرے ذکر کی قیمت کچھ نہیں۔ اور جس شخص کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اسکو ارشاد فرمایا کہ اذا صليت فصل
صلوة موع یعنی اپنے نفس اور خواہش اور عمر کو رخصت کر کے اپنے مولیٰ کی طرف چلے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الانسان انک
کامع الی ربک کہ عافلاقیہ اور فرمایا واقفوا اللہ واعلموا انکم ملائکہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکی نماز بخش اور
برائی سے منع نہ کرے تو وہ خداے تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاویگا۔ اور نماز تو خداے تعالیٰ سے مناجات کرنے کا نام ہی تو غفلت کے
ساتھ کیے ہو جاویگی۔ اور بکر بن عبد اللہ کا قول ہے کہ لے ابن آدم اگر تو اپنے آقا کے پاس بدون اُسکی اجازت کے جانا چاہے اور بدون
کسی میانی واسطے کے اُس سے گفتگو کرنی چاہے تو ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا کہ کیس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کو دعا کا مال کر کے شراب پینے یا کھانے
ہو کہ اپنے آقا کے سامنے بدون اجازت چلے جاوے پھر اُس سے بدون زریعہ درمیانی باتیں کرے۔ اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باتیں کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے کچھ کہتے تھے مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ گویا ہکونہ بناتے تھے اور ہم آپ کو
نہ پہچانتے تھے اس قدر خداے تعالیٰ کی عظمت میں مشغول ہوتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخیر اللہ الی صلوة الا یخیر الرجل
فیہا قلبہ مع بدہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کا ذکر سے ہوئے تو اُنکے دل کی آواز اضطراب و ویل کے فاصلے پر نہ تھی رتی
تھی۔ اور سعید بنوفی جب نماز پڑھتے تو اُنکے آنسو خسر و پرستہ داڑھی پر گونے سے نہ ٹپکتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
دیکھا کہ غار میں اپنی داڑھی سے کھینٹا ہو فرمایا کہ اگر اسکا دل خشوع کرتا تو اُنکے اعضا بھی خشوع کرتے۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے
ایک شخص کو دیکھا کہ لنگروں سے کھیل رہا ہے اور کہتا ہے کہ الہی میرا نکاح حور عین سے کرے آپ نے فرمایا کہ تو اچھا تو شہ نہیں رکھتا کہ منانی
حور عین سے چاہتا ہے اور لنگروں سے کھینٹا ہے۔ اور خلف بن ابوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں ٹکوکھی نہیں سناتی کہ تم اسکو ہٹا دو فرمایا
کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا علوی نہیں کرتا کہ میری نماز کو فاسد کرے سائل نے کہا کہ ٹکوکھی کیسے ہوتا ہے فرمایا کہ بچ نے سنا ہے کہ فاسق
ہا دشاری کو رُون کے نیچے صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے صابر ہیں اور اس بات کا آپس میں فخر کرتے ہیں اور میں تو اپنے پروردگار سے
سامنے کھڑا رہتا ہوں تو کیا اُسکی کھسی سے جنبش کروں۔ اور مسلم بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے
گھر والوں سے کہتے کہ تم آپس میں باتیں کرو اب میں مختاری گفتگو نہیں سنونگا اور یا کہ روز وہ تہجد کی جانب میں نماز پڑھتے تھے کہ
مسجد کی ایک طرف گر گئی اُسکے لیے لوگ جمع ہوئے مگر اُنکو نماز سے فارغ ہونے تک کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تبارک و تعالیٰ
تھا کہ جب وقت نماز کا آتا تو آپ کا چہرہ اور چہرے کا رنگ بدل جاتا پس اُن نے لوگ پوچھتے کہ یا امیر المؤمنین آپ کا کیا حال ہے فرمایا کہ اُس وقت
کا وقت آیا جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑ و دریاؤں کی اور اُسکے اُٹھانے سے سب نے انکار کیا اور انسانوں نے اسکو اُٹھایا

[illegible]

غازی پڑھے تو درشت
 ہو پور لے لے سی تانہ پڑھے
 ہر ادبیتا اور ادبیتا دھکم بھروسہ
 سہارن لے دھانس ۱۷۰ سے ۱۲۰
 جگہ پویشیا پویشیا پویشیا
 میں غازی پڑھے لکھ لکھ لکھ
 سے ۱۲۰ اور درشت پڑھے لکھ لکھ
 جان لکھ لکھ لکھ لکھ لکھ
 لکھ لکھ لکھ لکھ لکھ لکھ
 ہر ادبیت حسن بصری مرسلہ ۱۲۰
 از دہی سے ضیف حد بخون میں
 ہر ادبیت سید بن غلام سلیمان
 کی ہر ۱۲۰ اح فہمہ تعالیٰ ایسی غازی
 کی طرف نظر نہیں اتنا حسین آدمی
 ایسا دل میں بہن حاضر
 نہ کرے ۳۱

[illegible]

روح بخاری
روایت ابن عمر ۱۲
ع مسلم روایت ابن عمر
صح بطرائق ابو داود
مسند بسند ضعیف ۱۲
مسند ابی یوسف و ابی
بر عالی بن ادریس
ابن کثیر در توفیق
کی بکای کی است اور اندر
بین مسلم و ابی داؤد
عمر ۱۲ مسند ابن
ابو داؤد کی اس کی
طریق جسے بخاری اسکان

احمد ابدولودود و ترمذی حضرت مولانا ابوالحسن علی بن ابی طالب

[illegible][illegible]

کا ہونا اور اس قدر سے اگر کم ہوگا تو صورت بتا ہی ہو اور جس قدر اس سے زیادہ حضور دل ہوگا اسی قدر روح نماز کے جزا میں پھیلے گی اور جو زندہ ایسا ہو کہ اسکو حرکت نمودہ مردہ کے قریب ہو پس جو شخص اپنی ماری نماز میں غافل رہے صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل ہو اس کی نماز ایسے ہی زندہ کی مثل ہو جس میں حرکت نہوا اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرے اور حضور دل میں ہو سہولت میں ہماری اچھی طرح مدد فرماوے دو سر اہمیاں - ان امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو واضح ہو کہ ان امور کے لیے بہت سے الفاظ ہیں مگر یہ لفظ ان سب کو جمع کرتے ہیں جنکی تفصیل منہ اسباب و علاج کے ہم آگے لکھتے ہیں ان میں سے اول حضور دل ہو اور اس سے ہماری یہ غرض ہو کہ جس کام کو آدمی کر رہا ہو اور جس کلام کو بول رہا ہو اس کے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا کسی چیز میں فکرو لانی نہ کرتا ہو اور جب کہ آدمی کا فکر جس کام میں لگا ہوا ہو اس سے دوسری طرف نہ جاوے اور اس کام کی یاد دل میں ہو اور اسکی کسی چیز سے غفلت نہ ہو تو حضور دل حاصل ہو دوسری بات نہم یہی یعنی کلام کے معنی کو سمجھنا اور یہ حضور دل کے سوا دوسری بات ہو اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہو کہ دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہو اس کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمارا مقصود فہم سے دل میں معنی لفظ کا علم ہونا ہو اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ معانی قرآن اور تہجیات کے سمجھنے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے اور بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں کہ غازی عین نماز میں انکو سمجھ لیتا ہو حالانکہ وہ اسکے دل میں پہلے بھی نہ گذرے ہوتے اور اسی وجہ سے نماز فحش اور بُرائی سے منع کرتی ہو یعنی ایسی باتیں سمجھاتی ہو کہ وہ بُرائی سے خواہ مخواہ منع ہوں تیسری بات تعظیم ہے جو حضور دل اور فہم کے علاوہ ہو کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کوئی کلام کرتا ہو اور دل ہی اسکا حاضر ہوتا ہو اور معنی اپنے کلام کے سمجھتا ہے مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے بڑھ کر ہے چوتھی ہیبت یہ تعظیم سے بھی بڑھ کر ہو بلکہ ہیبت اس خوف کو کہتے ہیں جسکا نشا تعظیم ہو کہ چونکہ جسکو بالکل خوف نہوا اسکو ہیبت زدہ نہیں کہتے اور نہ بچوے اور غلام کی باخلاق اور دوسری ای جیسے ادنی چیزوں سے ڈرنے کو ہیبت کہتے ہیں بلکہ بڑے بادشاہ سے خوف کرنے کو ہیبت کہتے ہیں غرض کہ ہیبت وہی خوف ہو جو اجمالی اور تعظیم کی ہیبت سے پیدا ہو یا جو پیش رجاس میں کچھ شک نہیں کہ رجائیں پہلی باتوں کے علاوہ ہوتی ہیں ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کے دیر پہلے سے ڈرتے ہیں مگر ان سے توقع کچھ نہیں رکھتے اور بندہ کو کیا چاہیے کہ اپنی نماز سے خدا سے تعلق کے ثواب کی توقع رکھے جیسے کہ گناہ سے اس کے غلاب کا خوف کرتا ہو چھٹی حیاتیہ ان پانچوں میں علیحدہ ہو کہ اگر اسکا غلبہ اپنی خطا پر قائم ہو نا اور اپنے تصور کا وہم اگر دنا ہو تو تعظیم اور خوف اور رجاس سے ہوتے ہیں جن میں حیاتیہ یعنی اگر تعظیم کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو تو ناہی ہو کہ حیاتیہ کی طرف ان پانچ باتوں میں نماز کی روح پوری ہوتی ہو اس کے اسباب اور اس کے تصور دل کا سبب ہیبت ہوتی ہو تو اس لیے کہ آدمی کا دل انکی ہیبت کا تابع ہوتا ہو اور ہمتا ہم سے مشتق ہو چکے معنی فکر کے ہیں ترجمہ بات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہو اسی میں دل حاضر ہوتا ہو اور یہ بات آدمی کی سرشت میں ہو کہ فکر و اعلم میں دل خواہ مخواہ حاضر ہوتا ہو اور نماز میں اگر دل حاضر نہ ہو تو ہر کار نہ رہے گا بگاڑ دیا کہ ان امور میں سے جس بات میں آدمی کی ہیبت یعنی فکر صرف ہوگی اسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کرنے کا کوئی ایسا اور علاج نہیں ہے بلکہ ہیبت کے کہہ رہے کہ نماز کی طرف پھر اچھا دے اور ہمت نماز کی طرف نہ پھرنے کی وجہ سے ناگاہک یا ظاہر نہوا دے کہ غرض مطلوب اسی سے متعلق ہے چوتھی

اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا کہ آخرت بہتر اور پاک تر اور غرض مطلوب ہو اور غار اس مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہے پس جب اس بات کو دنیا اور اس کے مہمات کے حقیر جاننے کے ساتھ ملاؤ تو ان دونوں کے مجموعہ سے غار میں حضور دل حاصل ہوگا۔ اور جب تم کسی حاکم کے پاس جاتے ہو جو تمھارا نفع کر سکے نہ ضرر نہ اسوقت اسی جیسی بات سوچنے سے دل حاضر ہو جاتا ہے تو اگر شاہنشاہ حقیقی کی مناجات کے وقت جسکے قبضہ قدرت میں ملے ملکہ لے نفع اور نقصان ہی تمھارا دل حاضر نہوتا ہو تو اسکا سبب بجز اپنے ایمان کے ضعیف ہونے کے اور کچھ ہمت گمان کرنا اور اس صورت میں تم کو اپنے ایمان کے قوی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کا طریق کامل طور پر دوسری جگہ بیان کیا جاوے گا۔ اور غم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو معنی کے ادراک کی طرف پھیرنا اور اسکی تدبیر دہی ہو جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ ہونا اور جو سو سو سے کہ شندل کر دین اس کے دور کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کے وسوسوں کے دفع کرنے کا علاج یہ ہے کہ انکا مواد سب قطع کر دے یعنی جن چیزوں کی طرف کہ وسوسے دوڑتے ہوں ان میں سے کوئی اپنے پاس رکھے اور جب تک یہ مواد نہ دور ہوگا تب تک وسوسے چلے جائیں گے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو چاہتا ہے اسکا ذکر بہت کرتا ہے اسلئے محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر محکم کرتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے اسکی کوئی غار و وسوسوں سے صاف نہیں ہوتی۔ اور انظیم دو چیزوں کے جاننے کے سبب سے دل میں پیدا ہوتی ہے اول خدا سے تعالیٰ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہے کیونکہ جو شخص متعقد اسکی عظمت کا نہوگا اسکا نفس اسکی عظمت کے سامنے نہ دیکھا دوام نفس کی حقارت اور خست کو پہچاننا اور اسکو بندہ مظلوم کو سمجھنا ان دونوں باتوں کے جاننے سے فردنی اور انکسار اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنا پیدا ہوتا ہے جسکو تعظیم کہتے ہیں اور جب تک کہ نفس کی حقارت کی معرفت خدا سے تعالیٰ کے جلال کی معرفت سے نہیں ملتی تب تک تعظیم اور خشوع کی حالت تسلیم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص غیر سے مستغنی اور اپنے نفس پر مومن ہو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی صفت جان سے لے کر خشوع اسکو نہواس وجہ سے کہ دوسری بات یعنی نفس کی حقارت اور اسکا محتاج ہونا اس کے علم کا ضمیمہ نہیں ہوا اور یہی نفس اور خوف نفس کی حالت ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی قدرت اور سطوت اور اسکی خواہش کے نافذ ہونے اور کم پروا کرنے کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے یعنی یوں سمجھئے سے کہ اگر خدا سے تعالیٰ اگاون کچھ یوں کو سب کر ہلاک کر دے تو اس کے ملک میں سے ایک ذرہ کم نہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ باتیں دیکھ جائیں اور دل پر یہ باتیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں باوجودیکہ ان کے دور کرنے پر قادر ہیں اور زمین کے سلاطین کا حال کے خلاف معلوم ہوتا ہے غرض کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آدمی کو زیادہ ہوگا اتنا ہی خوف اور ہیبت زیادہ ہوگی اور جلد چہارم نہایت میں عنقریب باب خوف میں اس کے سبب مذکور ہونگے۔ اور رجا کا سبب یہ ہے کہ آدمی خدائے تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام عظیم اور صنعت کے لطائف کو پہچانے اور غار کے باعث جو اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہو اس وعدہ کو پہچانے پس جب وعدہ پر یقین اور اس کے لطف کی معرفت حاصل ہوگی تو ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک رجا پیدا ہوگی اور رجا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو قصور وار سمجھے اور جائے کہ خدا سے تعالیٰ کا جتنا بڑا حق ہو اس کی بجا آوری سے میں عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے نفس کے عیب اور اسکی آفتوں کے پہچاننے اور اسکی قلت اخلاص اور غیبت باطن اور سب افعال میں سردست کے فائدے پر راجع ہونے کو خیال کرنے سے قوت دے اور اس کے ساتھ ہی یہ جانتے کہ خدا سے تعالیٰ کا جلال کوئی غفلت کا مستحق ہی اور یہ کہ وہ باطن پر اور دل کے وسوسوں پر خواہ کتنے ہی بار یک دفعہ ہوں مطلع ہو حاصل یہ کہ جب یہ معشر فستین

حاصل ہونگی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیات کہتے ہیں۔ ان چھوٹوں صفت کے سبب یہ تھے جو مذکور ہوئے ہیں جن صفت کا طلب کرنا منظور ہو سکی تدریس ہی ہو کہ اس کے سبب کو پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سبب کے معلوم کرنے سے علاج خود معلوم ہو جاتا ہے اور ان سبب سببوں کا رابطہ ایمان یقین ہی یعنی یہی معرفتیں جنکا ہمنے اوپر ذکر کیا ہے یقینی ہو جاوین کہ ان میں کسی طرح کا شک نہ رہے اور دل پر غالب ہو جاوین در یقین کے معنی شک نہ رہنے اور دل پر مسلط ہونے کے باب الہم میں ہم لکھ چکے ہیں اور جو قدر یقین ہوتا ہے ہی قدر دل شروع کرتا ہے اور اسی جہت سے حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آجاتا تو گویا وہ نہ ہو کہ جانتے تھے اور نہ ہم انکو جانتے۔ اور وہ ایسا تھا کہ خدا کے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تو مجھ کو ذکر کرے تو ایسی طرح ذکر کر کہ اپنے اعضا کو جھانڈ کر میرے ذکر کے وقت شروع اور اطمینان سے رہے اور جب میرا ذکر کرے تب اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کرے اور سبب میرے سامنے کھڑا ہو تو دلیل ہر سے کی طرح کھڑا ہو اور تجھے مناجات زبان صادق اور دل خالص کے ساتھ کر۔ اور مردی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ اپنی امرت کے گنہگاروں سے کہہ دے کہ میرا ذکر نہ کروں کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ جو کوئی میرا ذکر کرے گا زمین اسکا ذکر نہ لگا پس اگر وہ میرا ذکر کرے گی تو میں اُنکا ذکر نہ لگاں گے۔ سنا کر وہ لگا۔ یہ حال گناہگار کا ہے جو غافل نہ ہو اور غفلت اور سمیت دونوں جمع ہو جاوین تب کیا حال ہوگا۔ اور جن امور کو ہم نے ادب کیا ہے اور اس کے مختلف ہونے سے آدمیوں کی کئی قسمیں ہو گئیں بعض تو ایسے غافل ہیں کہ نماز سب سے بڑھتے ہیں مگر دل کا حضور ایک لحظہ کو نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پوری پڑھتے ہیں اور ایک لحظہ کو بھی دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ایسی طرح فکر و نماز میں لگاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی حال گذر جاوے انکو خبر ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مسلم بن یسار کو مسجد کے ستون گرے اور اسکے پیچھے لوگوں کے گرجے کی کچھ خبر نہیں ہوتی اور بعض کا بر مدت تک جماعت میں حاضر ہوئے مگر کبھی نہ پہچانے کہ وہ پہلے کون ہیں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دل کے جوش کی آواز دوسیل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور شام نے کھڑا نہ تھے اور یہ امور ہونے لگے پھر بعد نہیں اس لیے کہ ایسے دو چند دنیا داروں کے انگارے بادشاہان زمین کے خوف سے مشاہدہ ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ عاجز اور بے نیف ہیں اور جو کچھ ان سے ملتا ہے وہ بھی حقیر و خفیف یہاں تک کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کے پاس جا کر کسی نہ کسی میں بات کہہ کر تیار ہو اور چلا آتا ہے اس سے اگر پوچھا جاوے کہ بادشاہ کے گرد کون لوگ تھے اور کہاں اس کی نشانی تھی کہ یہ بتلا سکے گا کہ اپنے وزیر کے گرد کون کون تھے اس کو اتنی صلت کہاں تھی کہ اس کے لباس یا گروہ کے لوگوں کو دیکھے۔ اور چونکہ ہر شخص کو اپنے اعمال میں مختلف حصے ملنے لگے تو نماز میں ہر ایک کا حصہ اس قدر ہوگا جتنا خود اور شروع اور تعلیم اس نے کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہی ظاہر ہے کہ حرکت نہیں اور اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا ہے کہ آدمی قیامت کو اس جیسی صورت پر آئے گا جس نے جو انکی شکل نماز میں ہوگی یعنی اطمینان اور سکون اور نماز میں لذت کا پانا جس قدر ہوگا اس قدر قیامت میں چہرے اسکو حاصل ہوگی اور واقعہ میں اٹھوں سے درست کہا کیونکہ آدمی کا شہر اسی بات پر ہوگا جس پر رہے گا اور مرے گا اس حال پر چہرہ کہ زندہ رہا ہے اور اس بات میں اس کے دل کے حال کی رعایت کی جاوے گی جن ظاہری کے حال کا محاذ ہوگا اس لیے کہ دلوں کے صفات ہی سے دار آخرت میں صورتیں ڈھالی جاوے گی اور نجات اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس دل سالم کے کر جاوے گا اور انکو بھی توفیق اپنے

ح-۱- الہی ہدایت
سید بن غفار مسعود

ح این تھی کہ سنا
 بھول گیا کہ میں جو
 ہاتھ لڑا سکا وہاں پہ
 دھسے ایسے کہ میں لڑا
 پیرزنی کی طرح لڑا
 کوئی کہنا نہ سدا
 ادا بداد و درداست
 غمانِ محمدی اور اس کے
 باپ کا نام بھی یاد
 ادب میں جانی شہید
 سکھاتا ہے جبکہ

زیادہ مضرب اس سے نجات بھی ہو کہ جب اسکو علیحدہ کر دے چنانچہ مردی ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوجہ ایک چادر سیاہ جسکے دو پلو تھے لائے اور اسکو آپ نے پہن کر نماز پڑھی تو بعد نماز کے اسکو تار ڈالا اور فرمایا کہ اسکو بوجہم کے پاس لے جاؤ کہ اسنے تجھ کو اب میری نماز سے غافل کر دیا اور تجھ کو انکی سادی چادر لا دو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں نیا تسمہ لگانے کے لیے حکم فرمایا اور نماز میں اسکی طرف دیکھا اس جہت سے کہ تمہارا تو حکم دیا کہ اسکو نکال کر پڑنا تسمہ پھر ڈال دے اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جڑا پہنا اور وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور فروتنی کی تاکہ مجھے غضبناک نہ ہو پھر اسکو باہر لے گئے اور جو سال اول ملا اسکو حوالہ کر دیا پھر حضرت علی کو حکم کیا کہ ایک بڑا نرم چڑے کا پرانا میر سے لیے خریدو انکو آپ نے اپنے پاؤں سے مشرف فرمایا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پیشتر سے اپنے گھٹنے کی انگلی سے ہاتھ میں پہنے بغیر ہوتے اسکو نکال کر پھینک دے اور فرمایا کہ اسنے مجھے مشغول کر دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی نہ دیکھتا ہوں اور مردی ہو کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے باغ میں نماز پڑھی اسکی درختوں میں ایک جانور اودے رنگ کا اوپر چلے کو اڑا انکو وہ پرند اچھا معلوم ہوا اور گھڑی بھر تک اسکو دیکھا کیے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ذکر کیا کہ آج یہ فتنہ مجھ گدرا اور عرض کیا کہ اب وہ باغ صدقہ ہو جان چاہیے وہاں اسکو صرف فرما لے۔ اور ایک کسی درخت میں کاڑ کر کے اسنے اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اسکی خراس کے درخت پھولوں کے مارے چھٹکے پڑے تھے کہ انکو جو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے اور یہ بھول گئے کہ کتنی نماز پڑھی ہو یہ ماجرا حضرت عثمان غنی سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ وہ باغ صدقہ ہو اسکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجئے حضرت عثمان نے اسکو پیاس ہل کر بچا لیا پھر سلف فکر کی بڑ کاٹنے کو اور نماز کے نقصان کے کفارہ کے لیے یہ تدبیر بیان کی تھی اور واقع میں علت کے مادے کو چٹے انکار کرنے کی تدبیر ہی ہو اس سے دوسری بات مفید ہوگی کیونکہ جو بات پہنچے کبھی ہو کہ نفس کو بزمی سا کرنا چاہیے اور ذکر کے پھینکنا چاہیے تو وہ نہیں ہو تو ان اور ان فکروں میں کاڑ کر کے جو دل کے ادا رہے ہوں انکو گھیرے ہوں انکو شہوت قویہ جو قویہ درون پر ہو اس میں سلک کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تھک چھٹنے کی اور تم اسکو چھینچے رہو گے پھر وہی غائب ہوگی اور ساری غانا سنی کشاکش میں گذریگی اور اسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص درخت کے پتے پھینکے چاہے کہ میرا فکر صاف نہ ہو اور اسے کہ پڑیاں بول بول کر اسکی فکر منتشر کرتی ہوں اور وہ ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیکر انکو اڑا دے اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور چڑیاں بھی پھرنے لگیں جو یہ لکڑی سے بھگانے لگے اور کوئی اس سے کہے کہ یہ چال جو تم چلے ہو کبھی پوری نہ ہوگی اگر تم اس سے چھٹی چاہتے ہو تو درخت کو اکھاڑ ڈالو یہی حال شہوات کے درخت کا ہو کہ جب اسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اسے انکار اسی طرح دھڑکے ہیں جیسے چڑیاں درخت پر دھڑکتی ہیں یا کبھی غلامت سے اور انکے منع کرنے میں کام پڑھتا ہو کیونکہ کبھی کو جب طالب و پھر چلی آتی ہی ہی حال و سوسون کا ہو اور یہ شوقین بہت سی ہیں اور بندہ اسے بہت کم خالی ہوتا ہو اور ان سب کی جڑ ایک چیز یعنی دنیا کی محبت یہ ہر ایک بڑائی کی جڑ اور ہر نقصان کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا منبع ہے اور جس شخص کل باطن دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اسکی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس عرض سے کہ اسکو توشہ آخرت بڑا دے یا آخرت پر اس سے مدد چاہے تو اسکو طرح نہ کر فی چاہیے کہ نماز میں لذت مناجات کبھی اسکو صاف ماحول ہو لیکن اسکو مجاہدہ کا چہرہ نہ چاہیے اور جس طرح ہو سکے اس کو نماز کی طرف پھیرے اور اسباب فکر میں ڈالنے والوں کی کئی کئی غرضیں یہ واپس لے کر اسکی تباہی کی جو نہ ہو نہ ہو اسکو ہرگز نہ جانتی ہیں اور روز گسٹا ہرانا اور درو لا علاج ہو گیا یہاں تک کہ اگر مرے قصہ کیا کہ دو تھیں ایسی شخصیں جن میں دنیا کا کوئی کام نہ ہو نہ ہو

ح- انجلی دس
برائت مائتہ ح ۲
ابن مبارک برائت
ابن مبارک ح ۳
ابن مبارک درشت
نفس برائت مائتہ
بند ضیف ح ۴
شانی بر دایت میں
عاس ادغ برائت میں
نفس خاندانی دارک
نیر من صلی اللہ علیہ
ذکر ح ۱۲ ص ۱۸۰
برائت میں ابی بکرت
برائت یکا ح ۱۲

یہ لادین تو یہ اُسے نہوسکا جب اُن لوگوں کو اس طرح کا دوگانہ میسر نہوا تو ہم جیسوں کو اسکی طبع نہیں ہو سکتی اور کاش ہکو نماز میں سے اوصی خواہ
ہوائی دسواس سے خالی بلجاوے تو انھیں لوگوں میں سے ہو جا دیں جنھوں نے نیک اعمال میں اعمال بد کو ملا جلا دیا۔ حاصل یہ کہ دنیا کی فکر
اور آخرت کی ہمت دل میں ایسی ہو جیسے تیل کے بھرے پیالے میں پانی ڈالو کہ جسقدر پانی پیالے میں جاویگا اُسقدر یقیناً تیل نکل جاویگا
یہ نہوگا کہ دونوں جمع ہو جا دیں چوتھا بیان اُن امور کی تفصیل میں جنکا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضروری
اگر نہوگا آخرت منظور ہو تو تہر پہلے لازم یہ ہو کہ جو تنبیہات کہ نماز کی شرطوں اور رکون میں ہم کتھے ہیں اُن سے غافل نہو۔ نماز کی شرطیں اور جو امور
اُس سے پیشتر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اذان اور طہارت اور برہنگی کا ڈھانپنا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنی پس
جب موزن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کے پکار کی دہشت حاضر کرو اور اذان کو سنتے ہی اپنے ظاہر اور باطن سے اسکی اجابت
کے لیے مستعد ہو اور جلدی کرو کیونکہ جو لوگ موزن کی اذان کے لیے جلدی کریں گے وہ قیامت کے روز لطف کے ساتھ پکارے جاویں گے
اور اذان پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اُسکو خوشی اور فرحت سے بھر پاؤ اور جلد چلنے کی رغبت سے پر ہو تو جان لو کہ روز جزا میں تمکو بشارت اور
فلاح پانے کی آواز دیگی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارخا یا بلال یعنی نماز سے اور اسکی اذان دینے سے ہکو راحت
ہو چاؤ اسیلے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور طہارت کا حال یہ ہو کہ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرو جو تمھارا طرف
عبر ہو پھر کھڑے ہون کو پاک کرو جو تمھارا غلاف قریب ہو پھر ظاہر کی جگہ پاک کرو جو تمھارا بہت نزدیک کپوست ہو تو اپنے مغز اور ذات یعنی دل کی طہارت
سے غافل نہو اسکی طہارت کے لیے توبہ میں اور خطاؤں پر ناوم ہونے میں کوشش کرو اور آئندہ تھد صم اُن تصویروں کے نہ کریں کہ لو دل کی طہارت میں
اسور سے ضرور کرو کہ یہ تمھارے مہبود کے دیکھنے کی جگہ ہو۔ اور ستر عورت سے یہ سمجھو کہ اسکے منی یہ ہیں کہ بدن کے دے مقامات لوگوں کی نظر سے چھپائے
جاویں کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہو تو چھپا لیا بات ہو کہ باطن کی خرابیاں جن پر بجز بدوردگار کے اور کوئی اسطرح نہیں ہوتا چھپائی نہ جاویں
پس اُن سب عیبوں کو اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے اُنکے چھپانے کی درخواست کرو اور یہ بات دل میں ٹھان لو کہ خدائے تعالیٰ کی نظر سے
وہ عیب و در کوئی کسی چیز چھپ نہیں سکتی مگر انہر ناوم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرنا اُنکا کفارہ ہو جاتا ہو تو ان برائیوں کے دل میں چھپ کر
سے نہو یہ فائدہ ہوگا کہ تمھارے دل میں خوف اور حیا جہاں جہاں چھپے ہونگے اُنھکھ کھڑے ہونگے اُسوقت تمھارا نفس دبے گا اور خجالت دل پر
چھاویگی اور خدائے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گے جیسے غلام گناہگار بدکردار بھاگا ہوا اپنے کردار سے پشیمان ہو کر اپنے آقا کے سامنے
سر جھکائے شرمندہ خوف زدہ کھڑا ہوتا ہو۔ اور قبلہ رخ ہونے کے یہ سنی ہیں کہ اپنے ظاہر جہرے کو سب طرف سے چھپر خدائے تعالیٰ
کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ دل کا پھر یا تمام معاملات سے خدائے تعالیٰ کے امر کی طرف جسے مطلوب نہیں یہ ہرگز مت
سمجھنا بلکہ یوں سمجھو کہ اسکے سوا اور کوئی مقصود نہیں یہ ظاہر کے اعمال سب باطن کی تحریک کے واسطے اور اعضا کو ضبط سے رکھنے اور اُنکو
ایک طرف میں ساکن کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہ اعضا دل پر بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر دل پر بغاوت کریں گے اور اپنے حرکات میں اور اپنے اپنے جہات
کی طرف التفات میں غلام کریں گے تو دل کو بھی اپنے پیچھے لگا کر خدا کی طرف سے اُسکو پھینکے اس صورت میں چاہیے کہ تمھارے بدن کی توجہ کے
ساتھ ہی دل کی توجہ بھی ہو یعنی جس طرح کہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بجز اس بات کے نہیں ہو سکتا کہ اُسکو اور سب طرفوں سے پھیر لیا جاوے اسی طرح

روح اسرار و فصل سوم
بلال رضی اللہ عنہ
نجات ایک
صحابی

دل میں

دل بھی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتا جب تک اسکو اسوا سے خالی نہ کر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو اور اسکی خواہش اور منہ اور دل خدا تعالیٰ کی طرف ہوں تو وہ نماز سے ایسا فارغ ہوگا جیسے جس روز کہ اسکی نان لے اسکو چنا تھا اور سیدھا کھڑا ہونے سے یہ غرض ہو کہ اپنے بدن اور دل سے خدا تعالیٰ کے سامنے خدمت کو کھڑے ہو اس صورت میں چاہیے کہ سر جو تمھارے اعضا میں سب سے اونچا اور پست اور جھکا ہوا اور منکسر ہو اور سر کی اچھائی دور کرنے سے یہ نتیجہ ہو کہ دل پر فروتنی اور ذلت لازم ہے اور اسوقت کے کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا جاوے گا اور اب یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تمکو دیکھ رہا ہو اسی لیے اگر تم سے اسکی گنہ گاہی کا دریافت کرنا ہو سکے تو اس کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جیسے نیک کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ تمام نماز کے قیام میں یہ فرض کر لو کہ تمکو کوئی تمھارے گھر کا بہت نیک آدمی خوب دیکھ رہا ہو یا تمکو تم اپنی نیکی بخٹی چھلایا چاہتے ہو وہ تمھاری طرف نظر کرتا ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھتا ہو تو اسوقت تمھارے ہاتھ پاؤں ساکن اور اعضا ہلچلے اور اجزا سکنت کے ساتھ رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ بندہ جو حقیقت میں عاجز ہو تمکو یہ نہ کہے کہ فروتنی کم کرتے ہو پس جب بندہ مسکین کے ہوتے تم اپنے نفس کا یہ حال معلوم کرو تو اس پر غنا ب کرو اور کہو کہ تو دعویٰ خدا تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا کرتا ہو تجھے اس کے سامنے جرات کرنے سے شرم نہیں آتی حالانکہ اس کے ایک ادنیٰ بندے کی توقیر کرتا ہو اور لوگوں سے خوف کرتا ہو خدا تعالیٰ نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا زیادہ ہو اور اسی وجہ سے جب حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ تمھاری طرف سے فرمایا کہ اس سے اس طرح جیسا کہ چاہیے اپنے گھر کے کسی شخص سے جیسا کہ ہے اور نیت میں یہ بات دل میں پکی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نماز کا کیا اسکو چنے مانا اور اس کے پورا پورے اور اس کے لواقتل و مفسدات سے باز رہنے پر اور ان سب امور کو خاص خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے پر غم کرنا چاہیے اس غرض سے کہ توقع اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کا اور طلب اسکی نزدیکی کی ملحوظ خاطر ہے اور اس باب میں اسکا احسان اپنی گردن کا طوق جانے کہ ہا جود ہمارے بے ادب اور کثرت سے گناہگار ہونے کے ہمو اجازت اپنی مناجاتی دی اور اپنے دل میں اسکی مناجات کی بڑی قدر جانے اور دیکھنے کہ میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس طرح مناجات کرتا ہوں ایسی صورت میں چاہیے کہ تمھاری پیشانی پر عرق پیشانی پر عرق ہو اور سینہ سے شائے تھوڑی بہت دیکھ مارے رنگ زرد پڑ جاوے اور اللہ اکبر کہنے میں جب زبان کو ان الفاظ سے گویا کرو تو چاہیے کہ تمھارا دل اس قول کو جھوٹا نہ کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیز خدا تعالیٰ سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ کو ابی درگاہ کہ تم جھوٹے ہو اگرچہ قول تمھارا سچا ہو جیسے سورہ منافقون میں منافقون کی زبانی کہنے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ شاہد ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی دل سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خدا تعالیٰ کے امر کی نسبت کر تمھاری خواہش نفس تم پر غالب ہوگی اور تم بہ نسبت خدا تعالیٰ کے اسکی اطاعت زیادہ کرتے ہو گے تو گویا تم نے اپنا مجہود اسی کو کھڑا کیا اور اسی کو بڑھا دیا تو کیا عجب ہو کہ تمھارا اللہ اکبر صرف ایک کلمہ زبانی ہی ہو اس وجہ سے کہ دل میں تو اسکی موافقت ہی نہیں اور اس امر کا خوف نہایت بڑا ہو بشرطیکہ توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو و حسن ظن نہ ہو اور شروع کی دعائیں اول تم یہ کہتے ہو کہ وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض یعنی میں نے اپنا منہ کیا اسکی طرف جہنے بنائے آسمان و زمین اس میں جلو منہ سے ظاہر کا منہ نہیں اس لیے

ح - اس سے روایت
ان الفاظ سے نہیں
علی علیہ السلام سے روایت
ع - میں جیسے ذکر
کی فضیلت میں
اس کا سبب
معلوم روایت میں
ہے ۳۳ ص ۲۰۲ میں
روایت سے اس میں
زیر رسالہ ۱۱۰

وہ کہ اسکی زبان متحرک ہو اور دل غافل اور ایک وہ کہ زبان ہلتی ہو اور دل زبان کی پیروی کرتا ہو اور اس کے الفاظ کو ایسی طرح سمجھنا اور سننا ہو کہ گویا دوسرے شخص سے اسکو سنتا ہو یہ درجہ اصحاب یمن کا ہو اور ایک شخص وہ ہو کہ اسکا دل اول معانی کی طرف دھرتا ہو پھر دل کی زبان تالیق ہو کہ ان معانی کو ترجمہ کرتی ہو اور بہت فرق ہو اس بات میں کہ زبان دل کی ترجمان ہو یا دل کی ترجمان اور اسکی تالیق ہوتی ہو اور دل اسکا تابع نہیں ہوتا۔ اور قرأت کے ترجمے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہو تو اس سے یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام پاک کے شروع کرنے کے لیے اس سے برکت چاہتا ہوں اور مجھ کو اس کے معنی میں کہ سب اللہ سے ہیں اور اس سے غرض اس جگہ سنی ہو اور یہ کہ سب کلام اللہ کے ہے تو الحمد للہ رب العالمین بھی شکیبہ ہو اس کے معنی میں یہ ہیں کہ شکر خدا کا ہو جو پروردگار ہے سب جہانوں کا کیونکہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو شخص کہ کسی نعمت کو غیر اللہ کی جانب سے جانتا ہو یا اپنے شکر سے غیر اللہ کا قصد کرتا ہو اور اسکا اللہ تعالیٰ اس کے حکم کا معجز نہیں سمجھتا تو اسکو بسم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں ہی چھ نقصان ہو گا جسد کہ وہ غیر اللہ کی طرف التفات رکھتا ہو گا اور یہ تم کو اللہ کے لئے چھ دل میں اس کے تمام افعال لطیف کو حاضر کرو تاکہ تم اسکی رحمت کا حال دیکھو اور اس سے تمہاری امید ابھرے پھر تاکہ یہ یوم الدین کہنے میں اپنے دل میں اسکی تعظیم اور خوف کو ابھارو غلغلہ اس پر بہت مشککہ ہے پھر اسکی اور کسی کا نہیں درخون اس جہت سے کہ اسکی معنی میں یہ کہ وہ مالک ہے پروردگار اور حساب کا پس اس دن کے ہول سے ڈرنا چاہیے پھر اپنا کعبہ یعنی نبی کو عبادت کر کے تہنیں کے کہنے سے اختلاف نہ کرنا اور طاقت اور قورہ سے عاجزی اور برکت اس قول سے پائی کروایا کہ تہنیں یعنی نبی سے مدد چاہتے ہیں درخون دل میں شان لو کہ ہو کہ وہ اسکی امانت کے نام سے پائے نہیں ہوتی اور اس کا بڑا احسان ہے کہ نبی کی طاعت کی توفیق دی اور مہادت کی خدمت سے نبی اور تم کو اپنی مہادت کا اہل بنایا اگر بنا تو تم کو توفیق سے محروم رکھتا تو تم بھی شیطان ہو مینج ساتھ میں راہ دگاہ ہو گئے پھر جب آدھوا اللہ اور بسم اللہ اور رکوع و رکعت کی حاجت نہ ملتا ہو کہ اس سے فایز ہو چکے تو اب اپنے سوال کو عین کرو اور اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری حاجتوں میں سے ہے نہ زیادہ تم کو اور نہ کم اور نہ اللہ انما یستقیم دیکھو کہ راہ سیدھی جو ہو کہ تیسرے پاس پوچھا کہ اور تیسری مضیبات تکسہ بجاوے اور اسکی شروع اور تفہیم الی در تا کہ زیادہ کہہ کر کہو ان الذیل اللہ علیہم یعنی ان لوگوں کا راہ تیسرے تو نے نعمت ہر امت کو افاض فرمایا اور وہ اپنا اور صلہ لقیں اور شہداء ہو جائیں یعنی غیر اللہ وہ بسم اللہ ولا انما اللہ ان لوگوں کی راہ چھوٹے ہو یا پھٹا فائے میں اور وہ کافر ہو اور نصا دے اور صابین میں چھ اس درخت است کے قبول ہوئے کی طلب کرو اور کہو آمین یعنی ایسا ہی کہہ سہ تم اللہ کو اس طرح پڑھو گے تو غیب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنکے بار میں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جس کی بڑا حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہو فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندے میں آدھوں آدھ کر لی ہو اوی میری ہو اور آدمی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ دیکھا جو اپنے مالک کی بندہ کہتا ہو الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے بندے کے میری حمد اور تہنیں کی اور سمع اللہ میں مدد کہنے سے غرض یہی ہو آخر حدیث تک یعنی اس کے معنی میں کہ سنا اللہ نے اسکا قول جسے اسکی تہنیں کی ہیں اگر نماز میں کی اور بات نہ ہوتی پھر اس کے کہ خدا نے تعالیٰ نے باوجود اپنی عظمت و جلال کے تم کو یاد کیا تو یہی کافی اور غنیمت تھا اور میں صورت میں کہ تم کو ثواب و زیادتی کی توقع اس سے ہو تو پھر کیا کہنا ہو اور اسی طرح جو صورت تم پڑھو اس کے معنی کو سمجھو چنانچہ باب تلاوت قرآن میں اسکا ذکر آدھکا حاصل ہے

تہنیں اس سے مدد چاہتے ہیں درخون دل میں شان لو کہ ہو کہ وہ اسکی امانت کے نام سے پائے نہیں ہوتی اور اس کا بڑا احسان ہے کہ نبی کی طاعت کی توفیق دی اور مہادت کی خدمت سے نبی اور تم کو اپنی مہادت کا اہل بنایا اگر بنا تو تم کو توفیق سے محروم رکھتا تو تم بھی شیطان ہو مینج ساتھ میں راہ دگاہ ہو گئے پھر جب آدھوا اللہ اور بسم اللہ اور رکوع و رکعت کی حاجت نہ ملتا ہو کہ اس سے فایز ہو چکے تو اب اپنے سوال کو عین کرو اور اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری حاجتوں میں سے ہے نہ زیادہ تم کو اور نہ کم اور نہ اللہ انما یستقیم دیکھو کہ راہ سیدھی جو ہو کہ تیسرے پاس پوچھا کہ اور تیسری مضیبات تکسہ بجاوے اور اسکی شروع اور تفہیم الی در تا کہ زیادہ کہہ کر کہو ان الذیل اللہ علیہم یعنی ان لوگوں کا راہ تیسرے تو نے نعمت ہر امت کو افاض فرمایا اور وہ اپنا اور صلہ لقیں اور شہداء ہو جائیں یعنی غیر اللہ وہ بسم اللہ ولا انما اللہ ان لوگوں کی راہ چھوٹے ہو یا پھٹا فائے میں اور وہ کافر ہو اور نصا دے اور صابین میں چھ اس درخت است کے قبول ہوئے کی طلب کرو اور کہو آمین یعنی ایسا ہی کہہ سہ تم اللہ کو اس طرح پڑھو گے تو غیب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنکے بار میں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جس کی بڑا حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہو فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندے میں آدھوں آدھ کر لی ہو اوی میری ہو اور آدمی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ دیکھا جو اپنے مالک کی بندہ کہتا ہو الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے بندے کے میری حمد اور تہنیں کی اور سمع اللہ میں مدد کہنے سے غرض یہی ہو آخر حدیث تک یعنی اس کے معنی میں کہ سنا اللہ نے اسکا قول جسے اسکی تہنیں کی ہیں اگر نماز میں کی اور بات نہ ہوتی پھر اس کے کہ خدا نے تعالیٰ نے باوجود اپنی عظمت و جلال کے تم کو یاد کیا تو یہی کافی اور غنیمت تھا اور میں صورت میں کہ تم کو ثواب و زیادتی کی توقع اس سے ہو تو پھر کیا کہنا ہو اور اسی طرح جو صورت تم پڑھو اس کے معنی کو سمجھو چنانچہ باب تلاوت قرآن میں اسکا ذکر آدھکا حاصل ہے

اور رکوع اور سجدہ میں یہ چاہئے کہ اُنکے ادا کرنے کے وقت نئے سرے سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کو یاد کرو پھر نئی نیت اور اتلح سنت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عذاب سے اُنکے غم کی پناہ مانگتے ہوئے اپنے دلوں ہاتھ اٹھاؤ اور از سر نو اُنکے سامنے ذلت
اور تواضع رکوع سے ادا کرو اور اپنے دل کے نرم کرنے اور از سر نو خشوع کرنے میں کوشش کرو اور اپنی ذلت اور اپنے مہجود کی غرت کو خیال کرو
اور دل میں اس بات کے ہونے پر زبان سے مدد یعنی زبان سے سبحان ربی العظیم پاک پر میرا رب بہت بڑا کہہ کر اُنکی عظمت تمہارے اقرار سے
ثابت ہو اور ان کلمات کو کر کہوتا کہ دل میں اس عظمت کی تاکید ہو پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور یہ توقع کرو کہ وہ رحم کرتا ہو اور اپنے اس ل کی قریح
کی تاکید ان نظروں سے کو سمع اللہ من حمدہ یعنی جو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُنکی سنتا ہو پھر اُسکے بعد شکر بیان کرو کہ اُس سے زیادتی
سعادت کی ہوتی ہو اور یہ کہ وہ بنا لگ تھا اور حمد کی کثرت کے لیے یہ الفاظ کمالات السموات والارض یعنی و رب ہمارے بھگو شکر اور مقدر اسماؤں
اور زمین کی پُری کے پھر سجدہ کے واسطے بھگو کہ یہ سب میں زیادہ درجہ کی ذلت ہو یعنی اپنا منہ جو سب اعضا کی نسبت کر غرہ تر ہو اُسکو سب
چیزوں میں سے ذلیل تر یعنی ٹی پر رکھو اور اگر یہ بات تم سے ہو سکے کہ زمین پر سجدہ کرو اور زمین میں اور چہرے میں کوئی حائل نہ ہو تو ایسا ہی کرو کیونکہ
اس صورت سے فروتنی بہت حاصل ہوتی ہو اور ذلت خوب معلوم ہوتی ہو اور جب تم اپنے آپ کو ذلت کی جگہ میں رکھ چکے تو جانو کہ حق نے اپنے نفس کو
جہان کا تھا وہاں رکھ دیا اور فرع کو اصل تک پہنچا دیا اور تمہاری اصل پیدائش مٹی ہی سے ہوئی اور اسی کی طرف دوبارہ جاؤ گے اس وقت اپنے
دل پر خدا تعالیٰ کی عظمت اور فرواد اور کو سبحان ربی الاعلیٰ اور اُسکو کر کہتا کہ میں اسکی عظمت کی تاکید کرو کہ ایک دفعہ کے کہنے کا اثر ضعف
ہوتا ہے پس جب تمہارا دل نرم ہوا اور یہ بات تمکو معلوم ہو جاوے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی توقع کرو کہ اُسکی رحمت ضعف اور ذلت ہی کی طرف
جھپٹتی ہو تب اگر دشمنی پر نہیں دوڑتی اسباب سے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ اور اپنی حاجت ان الفاظ سے مانگو رب اغفر وارحم و تجاوز عما علم لا یجہا
تمکو منظور ہو طلب کر دے پھر تواضع کو دوبارہ سجدہ کرنے سے پہنچ کر وہیں اُسی طرح دوسرا سجدہ کرو۔ اور جب تشہد کے لیے بیٹھو تو اب سے بیٹھو اور
تضرع کرو کہ جتنی چیزیں تقرب کی ہیں خواہ صلوات ہوں یا طہات یعنی اخلاق ظاہر و سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح ملک خدا کے
پیسے ہو اور یہی مٹی انتخابات کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کو اپنے دل میں حاضر کرو اور کہو اللہ علیک ایما انبی رزق اللہ و برکاتہ
اور اپنے دل میں بھی آرزو کرو کہ یہ سلام اُنکو پہنچاؤ اور تمکو اسکا جواب تمہارے سلام کی نسبت کر کا طر عنایت فرما دے بھگے پھر تم پہنچاؤ اور اللہ تعالیٰ
کے سب نیک بخت بندوں پر سلام کہو اور یہ توقع کرو کہ خدا تعالیٰ تمکو اس سلام کے جواب میں بقدر شمار نیک بندوں کے پھر یہ سلام
مرحمت فرما دے گا پھر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت کرو اور خدا تعالیٰ کے یہ دو رک شہادت کے
دونوں جملے پڑھ کر نہا کر دھڑپانی نماز کے آخر میں جو دعا حدیث میں آئی ہو تواضع اور خشوع اور مسکنت اور عاجزی اور قبول ہو کر اُنکی ہی توقع
کے ساتھ پڑھو اور اپنی دعائیں اپنے مان یا پاپا در سہیل یا مائسا بن کو شکر کرو اور سلام کہو کہ تمہارے یہ دو رک شہادت اور نماز پر ہم سب سلام
اور سلام سے نماز کے پورا ہونے کی نیت کرو اور خدا تعالیٰ کے شکر کا دل میں خیال کر دو کہ تم اس دعا سے کہہ کر پورا کرنے کی تہنیت دو اور پھر بھگو کہ
تم اپنی اس نماز کو رخصت کرتے ہو اور شاید پھر تمہاری زندگی نہ ہو کہ پھر ایسی نماز پڑھو اور آخرت میں اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو یہ دعا کہہ کر اپنی نماز پڑھنا
کہ نماز رخصت کر دے والے کی سی پڑھ پھر اپنے دل میں نماز میں مشغول نہ ہو کر اپنے کاغذ اور شرم پر رواں رہو اس بات سے ڈرو کہ کہیں نماز نہ پورا ہو اور

سنت اول اسے رب
سنت اول اسے رب
در گذران زمین و آسمان
سنت اول اسے رب
سنت اول اسے رب
در گذران زمین و آسمان
سنت اول اسے رب
سنت اول اسے رب
در گذران زمین و آسمان

کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بڑی کھڑکھڑاہٹ یا جادوے اور اسکے ساتھ ہی یہ توقع رکھو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اُسکو قبول فرمایا گیا ہوگی
 بن و ثواب جب نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھہرتے اور اُنکے چہرے سے آثار بد حالی اور غم کے معلوم ہوتے تھے۔ اور پھر اہم غمی بعد نماز کے ایک گھنٹہ
 ٹھہرے رہتے گویا بیمار بن یہ صورت اُن نماز گزاروں کی ہوتی ہی خوشنوع کرتے ہیں اور نماز کی نگاہداشت اور مداومت کرتے ہیں اور بتنی آنکھ بندگی
 میں مقدر و رولاقت ہوتی ہو اُسکے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے سچیں باطن کا پابند رہے
 اور جس قدر اُسکو ان میں سے حاصل ہو اُس سے خوش ہونا چاہیے اور جو حاصل نہ ہو اُسپر حسرت کرنی زیبا ہو اُسکے علاج میں کوشش کرنی لازم
 اور غافلوں کی نماز تو مقام خطر ہو یا ان اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو کیوں نہیں کہ اُسکی رحمت وسیع اور کرم عام ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں
 کہ ہمارا اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کہ ہمارا بجز اس بات کے کہ اُسکی طاعت کی بجا آوری سے عاجزی کا
 اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اور جان لو کہ نماز کو اوقات سے پاک کرنا اور صرف خدا کی ذات کے لیے اُسکو خالص کرنا اور مع غلو باطنی مذکورہ بالا
 یعنی خوشنوع اور تعلیم اور حیا کے ساتھ اُسکو پڑھنا دونوں میں التوا رکھنے حاصل ہونے کا سبب ہو اور یہ التوا معلوم مکاشفہ کے لیے گنجائش ہو۔ تیسرے ہیں
 اولیاء اللہ جو آسمان اور زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے اسرار کو مکاشفہ سے معلوم کرتے ہیں تو وہ بھی نمازی کے کمال و خصوصیت سے بھرپور حالت میں
 معلوم کرتے ہیں کیونکہ سجدہ کے باعث بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اسجدوا لربہ یعنی سجدہ کرو اور
 قریب حاصل کرو ہر ایک نمازی کو نماز میں مکاشفہ اُسی قدر ہوتا ہے جقدر کہ وہ دنیا کی کمورتوں سے عداوت ہوتا ہے اور یہ بات توفیق اور ضعف اور
 قنات اور کثرت نماز اور خفا میں مختلف ہو اگر کسی پر ہمتی ہو کہ بعضوں کو چہرہ میں منکشف ہوتی ہو اور بعضوں کو اُسکی صورت منافی معلوم ہوتی ہو جیسے بعضوں کو
 دنیا و دار کی صورت میں معلوم ہوتی ہو اور شیطان کو کہنے کی طرح اُسپر چھاتی دھرتی دیکھ کر اُسکی طرف بلارہا ہو اور مکاشفہ کا اختلاف کثرت کی چیز نہیں ہے
 ہوتا ہے مثلاً بعضوں کو خدا تعالیٰ کے صفات اور جلال و نکشہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو اُسکے افعال اور بعض کو عاقل و مالمہ کی باتیں بیان۔ اور ان
 باتوں کے معین کرنے کے لیے ہر وقت میں اتنے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ سخت ان اسباب میں فکروں کی
 مناسبت ہو کہ وہ جب کسی معین چیز میں مصروف رہتا ہے تو وہی چیز نکشہ ہونے کے واسطے اولیٰ ہوتی ہو۔ اور چونکہ یہ باتیں جملہ کیے ہوئے اُنکوں
 میں ہوتی ہیں تو افغان ہوتی ہیں اور اُنکے سب رنگ خوردہ ہیں اور اسی وجہ سے انپر عکس ہر امت میں ہوتا ہے اس جہت سے کہ منہ حقیقی کی جہت
 سے بخل ہو بلکہ اس جہ سے کہ ہلاکت کے کرنے کے مقام پر پہل کی نہیں جم رہی ہیں اس لیے زبان میں ان مکاشفہ کی باتوں کے انکار پر دہرین کیونکہ یہ
 اور طبیعت کی سرشت میں ہی کہ جو چیز موجود نہیں اُسکا انکار کرنے لگے اگر بالفرض اُسے کچھ کو قتل ہوتی تو وہ ہوا کے اندر انسان کے وجود کے انکار
 کا انکار کرتا۔ اور اگر صفر سن لڑکے کو تمیز ہوتی تو وہ اُن امور کا انکار کرنا جو عاقل لڑکوں کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت اور اسرار معلوم ہوتے ہیں اور یہی حال
 انسان کا ہے کہ جس حال میں ہوتا ہے اُسکے بعد کے احوال کا گو یا منکر ہوتا ہے اور جو شخص لاپرواہی کے حال کا منکر ہو اُسپر یہ لازم آوے گا کہ نبوت کے حال کا
 منکر ہو حالانکہ خلق کی پیدائش بہت سے حالات میں ہوتی ہو پس آدمی کو نہیں چاہیے کہ جو درجہ اپنے درجہ کے بعد ہو اُسکا انکار کرے مثلاً ہاں انجانا
 کہ ان لوگوں نے اس فن کو مجاہد لیا اور ہر اکندہ مباحثہ سے تلاش کیا اور غیر اللہ سے دل کو صاف کر کے طلب کیا اسی واسطے اس سے غور و
 اسوجہ سے اُسکا انکار کیا۔ اور جو شخص مکاشفہ والوں میں سے ہو تو اس سے کہہ دو تو ہونا چاہیے کہ غیب پر ایمان اور تصدیق ہی رکھے جب تک کہ

تجرہ سے خود شاہدہ کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان میں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اس کو اپنے منہ کے سامنے کر لیتا ہے اور فرشتے اس کے منہ سے لیکر وہ ایک کھڑے ہوئے ہیں اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی دعا پڑھتے ہیں اور نمازی پر آسمان کے جو سے لیکر اس کے سر کی مانگ تک ساری برستی ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اگر مناجات کرے والا جانتا ہے کہ کس شخص سے مناجات کرتا ہے تو وہ اور وہ متوجہ نہ ہوتا اور یہ کہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر نمازی کے صدق سے فخر کرتا ہے پس کھانا آسمان کے دروازوں کا اور درپردہ ہونا خدا سے تعالیٰ کا نمازی سے اسی کشف سے اشارہ ہو جس کو چاہے ذکر کیا ہو۔ اور تو ریتھ میں مکتوب ہے کہ ابراہیم آدم اس بات سے عاجز نہ ہو کہ تو میرے سامنے روتا ہوا نماز پڑھتا کھڑا ہو کہ میں نے اللہ کو تم سے دل سے نزدیک ہوا اور تو نے غیب سے میرا اور دیکھا راوی کہتا ہے کہ ہم جانا کرتے تھے کہ رقت اور لکا اور فوج جو نمازی اپنے دل میں پاتا ہے وہ اسی جہت سے کہ اللہ تعالیٰ دل سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قرب مکان کی جہت سے نہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ میرا اور تو ضرور ہو کہ ہر ایک اور رحمت اور پردہ دور کرنے کا اعتبار سے قرب مراد ہو گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے دوازہ ہفتین فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں جن میں کی ہر ایک صدف دس ہزار کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ آدمی کے لیے نماز میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجدہ ایک ساتھ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چالیس ہزار فرشتوں پر بانٹ رکھا ہے کہ کھڑے ہوئے قیامت تک رکوع نہ کرے اور سجدہ والے سر نہ اٹھاویں اور یہی حال ہے رکوع اور قعود کرنا والوں کا اور ایک جہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرب اور تہ فرشتوں کو عنایت فرمایا ہے وہ ایک ہی طرح پر ملام رہتا ہے نہ زیادہ ہونے چاہیے خود ان کا قول کلام مجید میں نقل فرمایا واما اللہ ما لا مقام معلوم اور ان کا حال اس باب میں فرشتوں کا سا نہیں یہ ایک درجے سے دوسرے پر ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ تقرب الی اللہ کرتا ہے اور زیادتی حاصل کرتا ہے اور زیادتی کا باب فرشتوں کے لیے مسدود ہے ان میں ہر ایک کا درجہ ہے چہرہ کھڑا ہے اور یہی عبادت ہے جس میں دو مشغول رہتے ہیں اور تہ سے برے نہ عبادت میں قصور کرے چنانچہ خدا سے تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستخسرون سیئون الذلیلون لا یقرعون اور زیادتی کے درجات کی کئی نمازی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد اطلع المؤمنون الذین ہم فی صلوٰتہم خاشعون اس میں لوگوں کا وصف ایمان کے بعد ایک نماز مخصوص سے فرمایا جو شروع کے ساتھ مفرد ہے پھر ان فلاح یا ہوں کے اوصاف کو نمازی پر ختم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے والذین ہم علیٰ صلوٰتہم یحفظون پھر ان صفات کے فقرہ کے بیان میں ارشاد فرمایا اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم ہمیرا خالدون اول نصف فلاح سے فرمایا اور آخر میں فردوس کی وراثت سے اور چھوٹا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ان کے لیے پھر لپکرنے کو باوجود دل کی غفلت کے اس درجہ کی فضیلت ہو اور اسی جہت سے ان لوگوں کے مقابلوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تا سمعکم فی سقر قالوا لم نك من الصالحین غرض کہ نمازی ہی فردوس کے وارث اور یہی اللہ تعالیٰ کے نور کے شاہدہ کرنے والے اور ان کے قریب ہونے سے متبع پائے فاسے ہیں خدا تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے کرے اور ایسے لوگوں کے غرض ہے کہ جو بجاوے جنکی باتوں اچھی اور فعل برے ہوں وہ کریم زمان اور قدیم الاحسان ہر اب ہم کچھ کا بتیں اور اخبار شروع کرنے والوں کی نماز کی گتے ہیں حکایت خاشعین واضح ہو کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور یقین کا نتیجہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے جلال و عظمت سے حالت ملی ہوتا ہے اور جب کو خشوع و لصب ہوتا ہے وہ نماز میں اور قیام میں خشوع کیا کرتا ہے یہاں تک کہ تنہا میں اور پانچاں میں بھی فروغی کرتا ہے نہ کہ شروع کا موجب اس بات کو بتاتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندہ کے

ح ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰

الحمد لله رب العالمين

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

جہنم و عذاب باقرو و خوزبک من فتنۃ المحیاء و المات و من فتنۃ السجۃ الدجال اذا اردت بقوم فتنۃ فاقضنا الیک غیر مفتونین اور بعضوں نے کہا کہ وہ جہاں کا
نام مسیح ایسی ہو گا کہ وہ زمین کو طول میں نہا پے گا اس صورت میں مسیح مسیحت سے نکلا ہو گا اور بعضوں نے کہا کہ مسیح مسیح سے ہی پوچھنے اور ٹٹانے
کے اور چونکہ اسکی ایک آنکھ ٹٹی ہوئی ہوگی اس جہت سے مسیح کھلایا قسم چہارم اعمال سلام پھرنے کے وقت کے اور وہ بھی تین ہیں اول یہ کہ
دو دنوں سلاموں سے نیت کرے کہ قوم پر اور فرشتوں پر سلام کرتا ہوں دو تیسرے یہ کہ فرضوں کے بعد اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اور افضل دوسری جگہ پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے ایسا ہی کیا اور اگر کسی پیچھے عہد تین ہوں تو کھڑا نہ ہو جب تک کہ عورتیں نہ چلی جاویں
اور حدیث مشہور میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد صرف اس قدر بیٹھتے تھے کہ یہ کلمات کہ لیتے اللہم انت السلام و انت السلام
تبارک یا ذوالجلال والاکرام تیسرے یہ کہ سلام کے بعد پھر کراپنا آنکھ کو گون کی طرف کرے اور امام جب تک بیٹھے مقتدی کو کھڑا ہونا کہ وہ
اچھا بیچہ مری ہو کہ حضرت طلحہ اور زبیرؓ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو دونوں صابو نہ تھے امام سے کہا کہ تمہاری نماز بہت خوب و کامل تھی
مگر ایک بات رہ گئی کہ تھے جب سلام پھیرا تو مقتدیوں کی طرف کو پھر کرنے بیٹھ پھر گون سے فرمایا کہ تمہاری نماز بہت بہتر ہے مگر تم امام کے پیچھے بیٹھنے کے پیشتر ہی
چلے گئے پھر امام جو صبر چاہتے تھے بائیں ہوجاؤے اور دھنی طرف بہتر کرے یہ واقعہ اور سب نمازوں کے میں در صحیح کی نماز میں قنوت زیادہ کیا جاوے
یعنی امام کہے اللہم ابدنا اور ابدنی نہ کہے اور مقتدی کہیں کہ اور جب امام یہ کہے انکے مقتدی لا یقضی علیک تو اس وقت مقتدی کہیں کہنا یہاں نہیں کہہ کر
یہ دعا نہیں پڑھو تو مقتدی ہی تو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں کلمات کہتا جاوے یا تے بے دانہ اعلیٰ ذلک من الشاہدین یا کہ حدیث و میرت یا اور اسی
جہت کلمات کہے اور قنوت میں رفع یدین کرنا کہ یہ ایک حدیث مروی ہو اور جب حدیث صحیح ہوگی تو رفع یدین کرنا مستحب ہو اگرچہ آخر
کے تشهد کی دعا کے خلاف ہو کہ اس دعائیں پانچ نہیں اٹھاتے بلکہ رکھے رہیں دینے پر اٹھادے اور ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے وہ یہ ہے کہ تشهد
میں ہاتھوں کے لیے ایک ادب معمولی ہے کہ ایک ہیئت خاص پر انہوں کے اوپر رکھ لیا جاوے اور قنوت میں انکے واسطے کوئی ذلیلہ نہیں تو کچھ بعد
نہیں کہ قنوت میں انکا وعظ و رفع یدین ہی ہو کہ پانچوں کا اٹھانا دعا کے لیے مناسب ہے واللہ اعلم امامت کے آداب سب یہ تھے جو بیان ہو گا اللہ تعالیٰ
انکی بجا آوری کی توفیق عنایت فرماوے پانچوں میں فصل جمعہ کی فضیلت اور آداب سنت اور شرطوں کے بیان ہیں پانچ بیان میں بیان اول
جمعہ کی فضیلت میں۔ چنانچہ پہلے کہ جمعہ کا روز ایک روز عظیم ہے جس کا ذکر تالیس نے اسلام کو عظیم فرمایا اور مہمانوں کو خاص فرمایا چنانچہ اوشاد ہی یا ایتھا الذین
انما اولادہم الذین لا یصلوہ من یوم الجمعۃ لاسیما ذکر اللہ و ذر اللہ فیہ اس آیت میں جو فیما بین مشغول ہوئے اور ان کے جو جمعہ میں جاسے سے مانع ہوں حرام
فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عزوجل فرض علیکم الجمعۃ فی الیوم الذی یقال یوم النحر یا اولا یک حدیث میں ارشاد فرمایا اس ترک جمعہ نماز اس غیر عذر طبع اللہ
کی تہ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی نماز عذرین جمعہ چھوڑ دے۔ تو اسے اسلام کو اپنی پشت سے کھینچ چھوڑ دے یا اور ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت
میں حاضر ہوا اور ایک شخص کی حال پوچھا کہ وہ مر گیا ہے اور عطا و عطا حضرت میں حاضر نہیں ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ دفع میں ہے وہ شخص ایک مہینے تک بار بار کہے پاس کر
ہو پوچھا کیا اور آپ کہتے رہے کہ وہ دوزخی ہے اور حدیث میں ہے کہ یہی وہ نصاریٰ کو جمعہ کا روز دیا گیا انھوں نے اس پر اختلاف کیا اسلئے انکے اس سے بھڑک گیا
اور ہوا خدا سے تعالیٰ نے اسکی ہدایت کر دی اور اس کی مرگ کے واسطے اسکو کھینچ لیا کہ پھر اسکی ہدایت فرمائی پس اس نے مرگ کے لوگ جمعہ کو پانچ میں سب سے
اول ہیں اور یہی وہ نصاریٰ انکے تابع ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام

مسلم
عندہ و اللہ اعلم
۲۲۲
یوم الجمعۃ
تقی سے مری سے اور
برکت دالہ و انکے
اور باریک دالہ و انکے
و عام کرتا و انکے
کام نہیں کیا چنانچہ
دونوں کی روایت میں
گوایں ہیں کہ انکے
تسلی کی دعا اور دوسری
سے ۶۰ بار پڑھو اور
انکے تشهد کی دعا کے
خلاف ہو کہ اس
دعائیں پانچ نہیں
اٹھاتے بلکہ رکھے
رہیں دینے پر
اٹھادے اور ان
دونوں میں ایک
فرق بھی ہے
وہ یہ ہے کہ
تشہد میں
ہاتھوں کے
لیے ایک
ادب معمولی
ہے کہ ایک
ہیئت خاص
پر انہوں کے
اوپر رکھ
لیا جاوے
اور قنوت
میں انکے
واسطے کوئی
ذلیلہ نہیں
تو کچھ
بعد نہیں
کہ قنوت
میں انکا
وعظ و رفع
یدین ہی ہو
کہ پانچوں
کا اٹھانا
دعا کے لیے
مناسب ہے
واللہ اعلم
امامت کے
آداب سب
یہ تھے جو
بیان ہو گا
اللہ تعالیٰ
انکی بجا
آوری کی
توفیق
عنایت
فرماوے
پانچوں
میں فصل
جمعہ کی
فضیلت
اور آداب
سنت اور
شرطوں
کے بیان
ہیں پانچ
بیان میں
بیان اول
جمعہ کی
فضیلت
میں۔

اے اور ان کے ہاتھ میں ایک کینہ روشن تھا کہ یہ جمعہ ہی اللہ تعالیٰ اسکو آپ پر پیش کرتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے واسطے عید زمین نے
پوچھا کہ ہر جمعہ میں کیا فائدہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہر کلاس میں ایک ساعت بہت زیادہ ہو کوئی اس میں اپنی بہتری
کی دعا مانگے اور اس کے نصیب میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو وہ عنایت فرماتا ہے اور اگر اس کے نصیب میں نہیں ہوتی تو اس کی نسبت کو دست زیادہ اس کے لیے ذخیرہ
فرماتا ہے یا کوئی اس میں بدی سے پناہ مانگے اور وہ اس شخص پر لکھی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بدی کی نسبت کو ٹھیک ہی سے بھی اسکو بچا دے گا اور
ہمارے نزدیک یہ روز دنوں کا سردار ہے اور ہم اسکا آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے میں نے پوچھا کہ یوم المیزان کہنے کی کیا وجہ ہے حضرت جبریل نے کہا کہ آپ
بروز دکانے حنت میں ایک وادی مقرر کیا ہے سفید رنگ و مشک سے زیادہ خوشبودار جب جمعہ کا روز ہوگا علیین سے اپنی کمری پر نزل اجلال
فرمائیگا اور لوگوں کے لیے تجلی فرمائیگا تاکہ اس کے وجہ کریم کو دیکھیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بہترین چیز کہ سورج نکلا جمعہ کا روز ہے کہ اس میں حضرت آدم
علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں زمین بنائی گئی اور اسی میں انکی وفات ہوئی اور
اسی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم المیزان ہے آسمان میں فرشتے اسکو ہی کہتے ہیں درستی روز ہے کہ اس میں جنت کے اندر دیدار الہی ہوگا
اور حضرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے روز چھ لاکھ بندہ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب جمعہ سلامت رہتا ہے تو اور دن بھی سلامت رہتے ہیں اور فرمایا کہ دوزخ ہر روز زوال سے پیشتر جہنم آگیاں کہیں میں ہونا ہے جو نکلی جاتی ہے تو
توقف نماز پر ہے ہر جمعہ کے روز کہ وہ سب نماز کا وقت ہو اس میں دوزخ نہیں جھونکی جاتی۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہرون میں
سے کہ منظر کو فضیلت دی ہے اور مہینوں میں سے رمضان کو اور دنوں میں سے جمعہ کو اور راتوں میں سے شب قدر کو اور کہتے ہیں کہ برادر موعودی
کہے کہ جمعہ کو آپس میں ملنے میں اور کہتے ہیں کہ سلام سلام یہ اچھا دن ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ روز سے اللہ تعالیٰ اس کو
شہید کا ثواب لکھتا ہے اور قبر کے غلاب سے محفوظ رہتا ہے وہ سر اہل جہم کی شرطوں کے بیان میں واقع ہو کہ جمعہ کی شرطوں کے باب میں سب
تازوں کا شریک ہے یعنی جو اور دن میں شرطیں ہیں وہ جمعہ میں بھی ہیں مگر شرطیں ایسی ہیں کہ وہ جمعہ میں ہیں اور دن میں نہیں ہیں یہی شرط وقت ظہر کی ہے اگر
امام کا سلام صبح کے وقت میں چاہیے گا تو جمعہ جاتا رہیگا امام کو لازم ہو کہ دو رکعتیں اور پڑھ کر ظہر پوری کر دے اور مسنون کی اگر رکعت باقی ظہر کے وقت میں
نہ ہوگی تو اس میں خلاف ہے بہت ہی ہے کہ ظہر پوری کرے دوسری شرط مکان ہے کہ جمعہ جنگوں اور دیرانوں اور ضحون میں نہیں ہوتا بلکہ اسکے لیے ایک ایسی جگہ ضرور
ہو جس میں عمارت غیر منقول ہو اور اس میں چالیس آدمی اُن لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن کے ذمہ پر جمع لازم ہو اور ان کا حال اس باب میں مثل شہر کے ہو اور جمعہ
واسطے بادشاہ کا موجود ہونا شرط نہیں اور نہ اس کے اذن دینے کی شرط ہے مگر اس سے پوچھ لینا مستحب ہے کہ شرط شمار کی کہ چالیس مرد آزاد بالغ عاقل تقیم سے کم نہ ہوں
اور یہ بھی ایسے ہوں کہ اس شہر سے جائے گرمی میں باہر سفر نہ کرتے ہوں پس اگر خطہ میں یا غار میں چالیس کم ہو جائیں تو جمعہ درست نہ ہوگا بلکہ چالیس کی
شمار اول سے آخر تک ہونی شرط ہے جو شرط جماعت ہے کہ اگر چالیس آدمی گاہن یا شہر میں تفرق پڑھ لینگے تو انکا جمعہ درست نہ ہوگا لیکن جو ایک کونے کے بعد اگر ملا ہو اسکو
ابنہ دوسری رکعت کیلئے پڑھنی درست ہے اور اگر دوسری رکعت کا رکوع نہ ملے تو اول میں نیت ظہر کی کر کے چلاوے اور امام کے سلام کے بعد ظہر پوری کرے۔
پانچویں شرط یہ ہے کہ اسی شہر میں اور جمعہ اس روز نہ ہونا ہو لیکن جس صورت میں کہ سب لوگوں کا جمع ہونا مسجد جامع میں دشوار ہو تو مسجد دو مسجدوں میں
میں با چار میں بقدر حاجت جائز ہے اور اگر ضرورت دوسری مسجد کی منتویب جمعہ وہی درست ہوگا جس کی نیت سب سے پیشتر ہوئی ہوگی

ح- اس سے چاہیے ہے کہ
ح- اس سے چاہیے ہے کہ
ان جان فضیلت و
ابن ح- اس سے چاہیے ہے کہ
برایت عانت و اور
برایت ان سے چاہیے ہے کہ
ح- اس سے چاہیے ہے کہ
برایت ان سے چاہیے ہے کہ
اس کو قطع بنایا اور
ح- اس سے چاہیے ہے کہ
ان سے چاہیے ہے کہ
اور اس کی سند کو فضیل
کے ہے ۱۲۰

اور حاجت کی صورت میں اگر کوئی جگہ جمعہ ہو تو بہتر یہ ہو کہ اماموں میں سے جو بہتر ہو اسکے پیچھے نماز پڑھے اور اگر امام فضیلت میں برابر ہو تو جو مسجد پہلے کی ہو
 اس میں پڑھے اور اگر وہ بھی برابر ہو تو جو قریب تر ہو اس میں پڑھے اور آدمیوں کی کثرت بھی قابلِ ملاحظہ ہے یعنی شرط دو خطبے ہیں یہ دونوں فرض ہیں اور ان میں نام
 فرض ہو اور دونوں کے بیچ میں بیٹھنا فرض ہے پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں اول تمجید اور ادائی یہ ہو کہ کلمہ شہد ہی کہ لے دوں درود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر سوم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنی چہاں قرآن مجید میں سے ایک آیت کا پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبے میں چار دن باتین فرض ہیں اگر اس میں
 آیت کی جگہ دعا مانگنی واجب ہو اور دونوں خطبوں کا سننا واجب ہو چالیسوں آدمی سنیں اور ستائیس جہہ کی یہ ہیں کہ جب دہر طویل ہو دے اور موزان اذان
 دیکھئے اور امام نہ پڑھتے تو نماز کوئی نہیں چاہیے بجز عتیمۃ المسجد کے اور گفتگو اس وقت موقوف ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہو جاوے اور خطیب منبر پر چڑھ کر جب لوگوں کی طرف
 اشارہ کرے تو انکو اسلام علیکم کہے اور وہ لوگ اسکا جواب دیں اور جب موزان اذان سے فارغ ہو چکے تو خطیب لوگوں کی طرف اشارہ کرے کہ کھڑا ہو اور دہنئے ہاتھیں توجہ
 نہوا اور اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ لے یا عصا پر رکھ لے تاکہ ہاتھوں سے کوئی لٹوکام نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ لے اور دوسرے خطبے
 پڑھے جن دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ ہو اور خطبوں میں بعضی اختتام استعمال نہ کرے اور نہ ہمت مبارکے اور نہ گاؤے بلکہ خطبہ مختصر بلجسب
 مضامین کا جامع ہو اور مستحب ہو کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آوے تو سلام نہ کرے
 اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا اچھا ہے اور چھینکنے والے کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ یہ شرطیں جمعہ کی صحت
 کی تین جو بک کی شرطیں یہ ہیں کہ جمعہ اسی شخص پر واجب ہے جو مرد ہلے عاقل سلمان آزاد ایسی ہی بن ٹھہرا ہو جس میں اس صفت کے چالیس آدمی
 ہوں یا شہر کے فلاح میں کسی ایسے گاندھن میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز آدمی شہر کے اُس کنارے سے جو اس گاندھن کے متصل ہو اذان دے اور غل بھی
 موقوف ہو تو اس گاندھن میں آواز بوجھ جاوے پس اس گاندھن واسطے بوجھ واجب ہوگا اس آیت کی رو سے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة
 من یوم الجمعة فاسعوا لی ذکر اللہ و ذروا البیع اور جن پر جمعہ واجب ہو انکو منبر اور کیڑ اور خوف اور بیماری اور بیمار کی خبر گیری کے عذر سے بشرطیکہ
 اور کوئی خبر گیری بیمار کا نہو جمعہ کے ترک کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں عذر والوں کو مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں یہاں تک کہ
 لوگ جمعہ سے فارغ ہو جاویں۔ اور اگر جمعہ میں ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں مثلاً لڑکی یا مسافر یا غلام یا عورت تو ان کا جمعہ درست ہوگا اور
 ظہر کی نماز سے کافی ہوگا ظہر کی ضرورت نہ رہے گی پس کیا بیان جمعہ کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر اور وہ دس باتیں ہیں اول یہ کہ
 پنجشنبہ کے روز جمعہ قصد سے اور اس کے فضل کے استقبال کی نیت سے مستعد ہو یعنی جہرات کی عصر کے بعد دعا اور شہقا را اور تسبیح میں مشغول ہو کہ چونکہ
 یہ وقت اُس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ میں نامعلوم ہے بعض سلف کے اکابر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے بندوں کی روزیوں کے
 ایک فضل ہے اس فضل میں سے اسی شخص کو دیتا ہے جو اس سے پنجشنبہ کی شام کو اور جمعہ کے روز طلب کرے اور پنجشنبہ کو اپنے کپڑے دھو دے اور
 انکو سفید کرے اور خوشبو یا سنو تھو لارکھے اور دل کو ان کاموں سے فارغ کرے جو جمعہ میں صبح سے جانے کے مانع ہوں اور اس رات میں جمعہ کی
 روزہ کی نیت کرے کہ اسکا بڑا ثواب ہو اگر اس میں پنجشنبہ یا ہفتہ کا روزہ ملا دینا چاہیے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ کر دے اور اس رات کو نماز و ختم قرآن
 میں کاٹ دے کہ اسکا بہت بڑا ثواب ہے اور اگر اس پر روزہ جمعہ کے فضل کا اضافہ ہوگا تو کیا کہنا ہے اور اس رات میں خواہ جمعہ کے دن میں اپنی بی بی سے
 صحبت کرے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مستحب جانا ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و رحم اللہ میں بکر و ابکر و غسل غفل کے معنی ہی کے ہیں کہ

نماز اللہ رک کرے
 اسی خطبہ پر کرا دلالت
 جمعہ میں آواز اور شہقا
 سے خطبہ نہ دینا چاہیے
 اور نماز سے پہلے
 سنن و حاجت و شہادت
 اور تسبیح و تسبیح

غسل سے مراد یہ ہے کہ اپنی بی بی کو نکلا دے۔ اور بعضوں نے اس کلمہ کو بے قصد یہ سمجھ کر پڑھا ہے اس صورت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کپڑے و صوے اور غسل سے دونوں صورت میں یہی مراد ہو کہ خود نہا دے۔ ان باتوں کے کرنے سے استقبال جمعہ کے آداب کامل ہونگے اور غافلوں کے زمرہ سے خارج ہوگا جو صبح کو پوچھا کرتے ہیں کہ آج کیا دن ہے بعض سلف فرماتے ہیں کہ کامل تر حصہ جمعہ میں اس شخص کا ہے جو ایک روز پہلے سے اس کا انتظار اور رعایت کرے اور کتر حصہ اس کا ہے جو صبح کو پوچھے کہ آج کیا دن ہے اور بعض کا ہے جمعہ کی شب کو جامع مسجد ہی میں رہا کرتے تھے دوسری یہ کہ جب صبح جمعہ کی ہو تو فجر پڑھتے ہی غسل کرے اگرچہ اس وقت جامع مسجد میں نہ جاوے مگر اسکے قریب ہی جانا مستحب ہے تاکہ نہانا اور سوجھا جانا پاس میں ہو اور غرض کہ جمعہ کے روز غسل کرنا مستحب بتا کید ہے اور بعض علماء اسکے واجب ہونے کے قائل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع بنی یہ حدیث مشہور ہے کہ من اتی الجمعة فليغتسل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مردوں یا عورتوں میں سے جمعہ میں حاضر ہو اس کو غسل کرنا چاہیے اور دینہ منورہ کے لوگ ایک دوسرے کو اگر راکتے تو یوں کہتے کہ تو اس سے بڑا ہے جو جمعہ کے روز نہا دے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے کہ حضرت عثمان قرظی لاسے حضرت عمر نے اس وقت کے آئے کہ برا جان کر فرمایا کہ یہ کون وقت ہے یعنی پہلے سے کیوں نہ آئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے افان سننے کے بعد اور کچھ دیر نہیں کی وضو کر کے باہر چلا آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک نشہ و شداب کو تو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرمایا کرتے تھے پھر وضو پانچا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ غسل کا ترک کرنا جائز ہے۔ اور ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اور جو شخص ناپاکی کے باعث نہا دے وہ ایک بار اپنے بدن پر جمعہ کے غسل کی نیت سے پانی بہاے اور ایک ہی غسل کرے گا تو کافی ہوگا اور اگر دونوں کی نیت کر لے گا تو زیادہ ملیگا اور غسل جمعہ غسل جنابت کے اندر داخل ہے جو واجب ہے اور بعض عابد اپنے بیٹے کے یہاں گئے کہ انھوں نے غسل کیا تھا پوچھا کہ جمعہ کا غسل ہے انھوں نے کہا کہ نہیں بلکہ جنابت کا فرمایا کہ وہ غسل اور کرے اور یہ حدیث سنائی کہ غسل جمعہ کا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور دوبار غسل کے لیے انکو اس واسطے کہا کہ انھوں نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ پاک نہ ہوتا اور بیہوش نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ مقصد نظافت سے ہے اور وہ بدون نیت بھی حاصل ہو گئی مگر یہ اعتراض ضعیف بھی ہے کہ نظافت کا نیت بھی حاصل ہے اور شریعت میں جمعہ کے لیے ایک ثواب مقرر کیا گیا ہے اس لیے اسکے ثواب کی طلب ضروری ہے اور جو شخص نہا دے پھر وضو جاتا رہے تو وضو کرے غسل باطل نہ ہوگا لیکن مستحب ہے کہ غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے احتراز کرے پیشتر ہی یہ کہ اس دین میں نہایت مستحب ہے اور وہ میں امور میں ہو لباس اور نظافت اور خوشبو لگانے میں نظافت میں مسواک کرنا اور مالوں کا دھو کرنا اور ناخن تراشنا اور مچھون کا کترنا اور تھپنا اور کہ باب الطہارت میں گذرے ہیں کہ چاہئیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس میں سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کرتا ہے پس اگر کچھ باجمرات کو حمام کر چکا ہو تو مقہود حاصل ہو اب جمعہ کو جو عہدہ خوشبو اسکے پاس ہو لے گا وہ اس مقہود کو بڑی بوڑوں پر غالب ہوا دے اسکے باعث حاضرین کے منہ کو خوشبو اور راحت ہو پچے اور مردوں کے لیے خوشبو وہ عہدہ ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ معنی ہو اور عورتوں کے لیے وہ اچھی ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہوتا ہے میں اسی طرح مروی ہے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف کر کے اس کو بچ کر ہو تا ہے اور جس شخص کی خوشبو عہدہ ہو اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اور لباس میں سب سے اچھا سفید کپڑا ہے کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے

ح احیاء علوم الدین
برسات البسیطہ
شخص جمعہ میں حاضر ہو اس کو غسل کرنا چاہیے اور دینہ منورہ کے لوگ ایک دوسرے کو اگر راکتے تو یوں کہتے کہ تو اس سے بڑا ہے جو جمعہ کے روز نہا دے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے کہ حضرت عثمان قرظی لاسے حضرت عمر نے اس وقت کے آئے کہ برا جان کر فرمایا کہ یہ کون وقت ہے یعنی پہلے سے کیوں نہ آئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے افان سننے کے بعد اور کچھ دیر نہیں کی وضو کر کے باہر چلا آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک نشہ و شداب کو تو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرمایا کرتے تھے پھر وضو پانچا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ غسل کا ترک کرنا جائز ہے۔ اور ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اور جو شخص ناپاکی کے باعث نہا دے وہ ایک بار اپنے بدن پر جمعہ کے غسل کی نیت سے پانی بہاے اور ایک ہی غسل کرے گا تو کافی ہوگا اور اگر دونوں کی نیت کر لے گا تو زیادہ ملیگا اور غسل جمعہ غسل جنابت کے اندر داخل ہے جو واجب ہے اور بعض عابد اپنے بیٹے کے یہاں گئے کہ انھوں نے غسل کیا تھا پوچھا کہ جمعہ کا غسل ہے انھوں نے کہا کہ نہیں بلکہ جنابت کا فرمایا کہ وہ غسل اور کرے اور یہ حدیث سنائی کہ غسل جمعہ کا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور دوبار غسل کے لیے انکو اس واسطے کہا کہ انھوں نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ پاک نہ ہوتا اور بیہوش نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ مقصد نظافت سے ہے اور وہ بدون نیت بھی حاصل ہو گئی مگر یہ اعتراض ضعیف بھی ہے کہ نظافت کا نیت بھی حاصل ہے اور شریعت میں جمعہ کے لیے ایک ثواب مقرر کیا گیا ہے اس لیے اسکے ثواب کی طلب ضروری ہے اور جو شخص نہا دے پھر وضو جاتا رہے تو وضو کرے غسل باطل نہ ہوگا لیکن مستحب ہے کہ غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے احتراز کرے پیشتر ہی یہ کہ اس دین میں نہایت مستحب ہے اور وہ میں امور میں ہو لباس اور نظافت اور خوشبو لگانے میں نظافت میں مسواک کرنا اور مالوں کا دھو کرنا اور ناخن تراشنا اور مچھون کا کترنا اور تھپنا اور کہ باب الطہارت میں گذرے ہیں کہ چاہئیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس میں سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کرتا ہے پس اگر کچھ باجمرات کو حمام کر چکا ہو تو مقہود حاصل ہو اب جمعہ کو جو عہدہ خوشبو اسکے پاس ہو لے گا وہ اس مقہود کو بڑی بوڑوں پر غالب ہوا دے اسکے باعث حاضرین کے منہ کو خوشبو اور راحت ہو پچے اور مردوں کے لیے خوشبو وہ عہدہ ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ معنی ہو اور عورتوں کے لیے وہ اچھی ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہوتا ہے میں اسی طرح مروی ہے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف کر کے اس کو بچ کر ہو تا ہے اور جس شخص کی خوشبو عہدہ ہو اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اور لباس میں سب سے اچھا سفید کپڑا ہے کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے

ج ۱ - جلالی اور داری
عدی سے زائد دراز سے
رذرت کی جگہ اور کما
کیہ حد تک منگو اور
ناظر سے اس کی سند
جھکو نہیں ملی ۱۳ ج ۲
بیوقوفی پر امت مگر
بن شعیب عن ابیہ
عن احمد ۱۲ ج ۲
الامامی شرفاً پانچ سال
بردارت ابیہ مردہ
رہی و شرف اور

نمازی اور مسلم
بین حاجی کے قریب
بہ ۱۲ ج ۲
روایت و شرف اور کما
علی بن ابی الدرداء
ابن شعیب ۱۲
ج ۲ - بیوقوفی پر امت
عن ابیہ عن احمد ۱۲

کوئی اور کسی قسم کی چیز ہو کہ اسکا انکار اس شخص پر واجب ہو تو اس صورت میں صفت اول سے پیچھے رہنا اچھا ہے اور فکر میں پریشانی نہیں آنے دیتا بعض علماء نے
 سلامتی کی طلب کے لیے ایسا کیا ہے مثلاً بشر میں چار بیٹے کسی سے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سے آتے ہیں مگر نماز آخر کی صفوں میں پڑھتے ہیں فرمایا کہ
 دونوں کا قریب مقصود ہے بدنون کا پاس ہونا اور نہیں اس قول سے آپ نے اشارہ کیا کہ صفوں سے پیچھے رہنا دل کے لیے اچھا ہے۔ اور سفیان ثوری نے
 شعب بن حرب کو دیکھا کہ نمبر کے پاس اور جو مقصود کا خطاب سننے سے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ اس شخص کے
 پاس پچھلے بیٹے نے میرے دل کو پرگندہ کر دیا کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ اگر کوئی کلام اس سے ایسے سنو کہ اسکا انکار تم پر واجب ہو تو تم اس کو
 بجا نہ لاؤ پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لوگوں سے سیاہ لباس اکسا نئی بدعت نکالی جو شعب بن حرب نے کہا کہ یا ابا عبد اللہ کیا حدیث ہے میں نہیں آیا کہ امام سے
 قریب ہوا اور سن آپ نے فرمایا کہ میان یہ خلفائے راشدین میں سے ہے یہ ان لوگوں سے تو عیناً دور ہوا اور انکی طرف نہ دیکھتا تھا ہی خدا سے غفل
 سے زیادہ قریب حاصل ہو گا۔ اور سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درادری رضی اللہ عنہ کے برابر نماز پڑھی انھوں نے صفوں سے پیچھے ہونا
 شروع کیا یہ بات کہ ہم سب سے پہلی صف میں ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اول صف کیا اور ان سے ہر نہیں ہو
 فرمایا کہ ہاں گیارہ امت مرحومہ ہو اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہے اللہ تعالیٰ جسے کسی بندہ کو نماز میں نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے آدمی
 ہوئے ہیں سب کو بخش دیتا ہے تو میں سب سے پیچھے یہ توقع کر کے کھڑا ہوا کہ ان میں سے کسی کی طرف نظر رحمت کرے گا اس کی تفسیل میں میری مغفرت ہونا ہے اور بعض
 راویوں نے روایت کی ہے کہ میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس تہمت سے پیچھے بیٹھے اور دوسرے شخص کو اپنے اوپر
 تہمت دے اور خوش خلقی ظاہر کرے تو کچھ ہذا لفظ نہیں اور اسوقت یہ کہا ہو گا کہ اعمال بالنیات دوسری صورت یہ ہے کہ خطیب کے پاس کوئی
 مکان مسجد علیحدہ پادشاہوں کے لیے کر دیا جائے صف اول اچھی ہو گا بعض علماء نے اس مکان کے اندر داخل ہونا اور وہ جانا ہے حضرت شیخ ابوری اور
 دیگر فرمایا اس میں نماز پڑھتے جتنے انبیاء و ائمہ ہیں ہاں شاہوں کے ہی واسطے تھا اور ایک بدعت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر بدون میں
 پہلا ہونے کا حالانکہ سب اراکون کے واسطے ہو تو اس میں یہ علیحدہ کر دینا خلاف سنت ہے اور اس میں مالک و عمر بن عبدین نے اس کے اندر نماز
 پڑھنے سے منع کیا ہے کہ خطیب میں اسکا ذکر نہ نہیں جانا اور غالباً اگر امت اس صورت پر ہوگی کہ اس جگہ کو خاص کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اس
 میں نماز سے منع کیا جاوے اور اس صورت میں کہ مخالفت نہ ہو تو اگر امت کا موجب ہو گا تیسری بدعت یہ ہے کہ منبر بعض صفوں کو کاٹ دیتا ہے اور
 صف اول وہ ہے جو ایک صف علی ہونی منبر کے بعد ہوا اور جو اسکے بدنون طرف میں ہو وہ پوری نہیں اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ صف
 اول وہ ہے جو منبر سے نکلی ہوئی اور اسکے سامنے ہوا اور انکا قول شکایت ہے کہ متصل ہی صف ہے اور اس میں بیٹھنا اور آدمی خطبہ کہتا ہے اس سے ہوتا ہے اور اسکا خطبہ سننا
 ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس باب کی رعایت نہ کی جاوے اور صف اول کسی جگہ سے قریب ہو اور بازا رواں درجہ کے چوک میں جو مسجد کے خارج
 ہو نماز پڑھتی کروہ ہے اور بعض خطبہ لوگوں کو مار کر جو کون میں سے اٹھا دیتے تھے اٹھتے ہیں یہ کہ امام کے منبر پر جانے کے وقت نماز کو قطع کرے اور کلام
 بھی موقوف کرے بلکہ اول مؤذن کا جواب سے پھر خطبہ سننے میں مشغول ہوا اور بعض عوام کی عادت ہو گئی ہے کہ جب مؤذن اذان کو اٹھاتا ہے تو وہ سہو کرنے
 ہیں اور کسی کچھ حاصل حدیث میں اور ان میں نہیں ہاں اگر اتفاقاً سجدہ تلاوت اسوقت آجاوے تو مضائقہ نہیں کہ دعا کو چھو کر مانگے کیونکہ یہ وقت
 اچھا ہے اور اس بعد کے حرام ہونے کا حکم نہ کیا جاوے کہ حدیث انکی ثابت نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نے

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
 باب چہارم نماز کے اسرافصل پنجم جمعہ کی فضیلت کے بیان میں

چونکہ روز جمعہ انھیں روزوں میں سے ہر توبہ کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں ان نفعات کا جو یا مختصر دل در ملازمت ذکر کے ساتھ دنیا کے دوسو سو سال
بر کنار ہو کر رہے شاید ان نفعات میں سے کچھ اسکو بھی نصیب ہو جاوے اور کہ سب بن احبار نے فرمایا کہ وہ ساعت روز جمعہ کی آخر ساعت ہی یعنی غروب کے
وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر ساعت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جس بندہ کو وہ ساعت
نماز پڑھتے ہیں یا وہ اسے اور آخر ساعت نماز کا وقت نہیں کہل چارے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص بیچکر انتظار نماز کا کرے
نماز ہی میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ البتہ فرمایا ہے حضرت کہ میں نے فرمایا کہ تو ہی نماز ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے
اور حضرت کہل چارے اس بات کی طرف مائل تھے کہ یہ ساعت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ن کے حقوق بر قائم رہے تو اس
رحمت کو انوقت دینا چاہیے جب کام سے فارغ ہو لیں حاصل یہ کہ یہ وقت اور حقیقت امام منبر پر چڑھتا ہے و دون شریف میں چاہیے کہ دونوں میں عبادت
مانگے تیسری یہ کہ جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھ جمعہ کے روز انہی بار درود بھیجے
اللہ تعالیٰ اُسکے گناہ انہی برس کے بخشدے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ درود آپ پر کس طرح بھیجیں فرمایا اس طرح کہ اللہ صل علی محمد و علی آل محمد صلواتہم
رسولک اللہی لاجی و لایک عہدہ کو یعنی یہ ایک بار پھر اسی طرح انہی بار اسکو پورا کر۔ اور اگر درود ان الفاظ سے کہ اللہ صل علی محمد و علی آل محمد صلواتہم
رضنا و نفعہ ادا و اعط الوسیلۃ و البغۃ المقام احمد و الذی وعدتہ و اجرہ عنا ما ہوا اہلہ و اجرہ فضل جازیت بنیامین و صل علی جمیع الخوانہ من البنیین و
انصالحین یا ارحم الراحمین در سات بار کہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس درود کو سات جمعہ پڑھے اور ہر جمعہ میں سات مرتبہ کہے تو اُسکے لیے شفاعت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے۔ اور اگر یہ منظور ہو کہ درود کے الفاظ زیادہ ہوں تو یہ درود جو تا نور ہو اسکو پڑھے اللہم اجعل فضلک لصلواتک لوامی کلک
ویرالف زرارہ۔ در اکتسرت جنتک جنتک محمد سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین رسول رب العالمین فاما الخیر و فاتح البروقی الرحمة وسیلۃ الامۃ
اللہم اجعلہ مقاماً محموداً و منزلتاً رفیعاً و قدر عظیم و بیضیہ الالوان و الاخرین اللہم اعط الفضل و الفضیلۃ و الشرف و البیضیۃ و الدرۃ الرفیعۃ و المنزلۃ الشانۃ الخیر اللہم
اعط محمد اسولہ و بلغہ ماملہ و اجعلہ اول شافع و اول متفع اللہم عظم برہانہ و ثقل میزانہ و ارج حجتہ و ارفع فی علی المقربین درجۃ اللہم احسننا فی مرتبہ و اجعلنا من
اول شفاعۃ و اجعلنا علی سنتہ و توفنا علی ملتہ و اوردنا حوضہ و احسننا کما سہ خیرا و لانا دین و لاشائین و لا ہم لین و لا فاشین و لا فاشین و لا فاشین و لا فاشین
رب العالمین غفرلک کہ جو نے الفاظ درود کے اس روز پڑھے گا گوشتہدی کے درود ہوں تو درود پڑھنے والا کہ ایگاہ اور چاہیے کہ درود پڑھا
اور چاہیے کہ درود پڑھنے والا کہ ایگاہ اور چاہیے کہ درود پڑھا

جنت کو واضح کراد
ان کا درجہ بقیعین
میں کے سب سے
ادب کے لوگوں میں
انہی جگہوں کی جنت
میں انھوں نے
خفاش خاجون
میں انھوں نے
میں انھوں نے
اور انھوں نے
کراد ان کے
پانی یا ایسے
ہر کوہوں میں
پیشہ ان میں
کہ ان میں
فصل میں
کہ ان میں

ح ایدر دایت سنی
 سید دایت اوسید
 بیان کی کو اور دایت
 ابن عباس و ابی هریرہ
 بشکو بنین علی ۲۲
 یثقی سید دایت جابر
 بن کرہ ۱۲ ۳۳
 سید دایت ابن عباس
 و ابی هریرہ ۲۲
 خطیب از ملک سید دایت
 ابن عباس و ابی هریرہ
 بنات غریب ۲۲
 سید دایت جابر ۲۲
 یثقی سید دایت ابن
 عباس و ابی هریرہ ۲۲
 ح ایدر دایت سنی
 سید دایت اوسید
 بیان کی کو اور دایت
 ابن عباس و ابی هریرہ
 بشکو بنین علی ۲۲
 یثقی سید دایت جابر
 بن کرہ ۱۲ ۳۳
 سید دایت ابن عباس
 و ابی هریرہ ۲۲
 خطیب از ملک سید دایت
 ابن عباس و ابی هریرہ
 بنات غریب ۲۲
 سید دایت جابر ۲۲
 یثقی سید دایت ابن
 عباس و ابی هریرہ ۲۲

جو مسجد جامع میں لوگوں کی گردنوں پر کود کر جاوین مکرہ فرمایا ہو لیکن اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لگین اور گردنوں پر نہ پھاندیں تو مضائقہ نہیں اور کعبہ حجاز میں فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے لیے آوے پھر لوٹ کر دو چیزیں مختلف صدقہ کی قسم سے خیرات کرے اور دوبارہ اگر دو گانہ نفل پڑھے اور اس کا رکوع اور سجدہ خوب کامل طور پر ادا کرے پھر یوں کہے اللہم انی اسالک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم و باسمک الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم تو اس کے بعد جو دعا اللہ سے مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماوے گا اور بعض کا یہ سلف نے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے روز سکین کو کھانا کھاوے سویرے پھر جا کر جمعہ میں شریک ہو اور کسی کو ایذا نہ دے پھر جب امام سلام پھیرے تو یہ کہے ہم ال الرحمن الرحیم الحی القیوم اسالک ان تغفر لی وترحمنی وان تعافنی من النار پھر چاروں میں دعا آوے وہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماوے گا۔ لیساً تو ہیں یہ کہ جمعہ کو آخرت کے واسطے مقرر کرے اور اس میں تمام دنیا کے کاموں کا باز رہے اور وظیفہ کثرت سے پڑھے اور سفر و کوشش نہ کرے کہ مڑوی ہو کہ جو کوئی شب جمعہ کو سفر کرتا ہو اس کے دونوں فرشتے اس پر دعا کرتے ہیں اور جمعہ کی فجر کے بعد تو سفر حرام ہے بشرطہ کہ مخالفہ فوت نہ ہوتا ہو۔ اور بعض سلف نے فرمایا ہو کہ مسجد میں صفہ سے پانی مول لینا پیٹھ کے لیے یا بسیل کرنے کو کر دے ہو کہ اس سے بدین خرید کر سنا والا ہو جاوے گا حالانکہ خرید و فروخت مسجد کے اندر مکروہ ہے اور کہتے ہیں کہ اگر سنا اس کو باہر دے پھر مسجد کے اندر پانی پی لے یا بسیل کر لے تو مضائقہ نہیں حاصل یہ کہ جمعہ کے روز وظائف اور خیرات زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہو تو اس سے عمدہ و قوتیون عمدہ کام لیتا ہو اور جب بندہ کو مفضول و تنہا تو افضل و قوتیون میں اس سے بُرے کام لیتا ہے تاکہ یہ بُرے اعمال اس کے مذہب میں زیادہ دردناک اور سخت تر غصہ کا باعث ہوں کہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور اس کی حرمت نہ رکھی اور جمعہ کی دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے اور غفریب باب الدعوات میں ہم انکو لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ وصلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علیٰ آلہ و سلم متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور آخرت کے طالب کو ان کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور مسائل جو کم واقع ہوتے ہیں انکو ہم نے کامل طرح پر فقہ کی کتابوں میں مندرج کیا ہے۔ مسئلہ تھوڑے فعل سے اگرچہ غار باطل نہیں ہوتی مگر بدن حاجت کے مکروہ ہے اور حاجت کی صورت یہ ہے کہ جو سامنے کو گذر جائے اس کا ہٹاوے اور چھو کے اگر کاٹنے کا ڈر ہو اس کو ایک یا دو چوٹوں میں مار دے لیکن اگر تین چوٹیں ہونگی تو فعل کثیر ہو جاوے گا اور نماز جاتی رہے گی اسی طرح جون اور سپوسے اگر ایذا پہنچے تو انکو دفع کر دے یا خارش ایسی معلوم ہو کہ اس کے گھولانے کے بدن خشوع ابر ہو جاوے تو بدن کھجلائے حضرت معاذ بن جبلؓ چون اور سپو کو نماز کے اندر پکڑ لیتے تھے اور حضرت ابن عمرؓ نماز میں چون کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ اس کے خون کا نشان اُن کے ہاتھ پر ہو جاتا تھا۔ اور بخاری نے فرمایا ہو کہ چون کو پکڑ کر سست کر دے اور اگر مار ڈالے تب بھی کچھ خرابی نہیں۔ اور ابن مسیبؓ نے فرمایا ہو کہ اس کو پکڑ کر سست کر دے پھر پھینک دے۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ نہ پکڑنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑے رکھے جب تک کہ تنی ایذا نہ دے جس سے نماز میں دھیان بیٹے اس وقت اس کو سست کر دے کہ ایذا نہ دے اور ڈال دے اور یہ صورت اجازت کی ہے ورنہ کمال توہمی ہے کہ فعل اگرچہ تھوڑا ہو اس سے بھی خنز کرے اور سپو سے بعض کا برکھی کو نہیں ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی نہیں کرتا ورنہ میری نماز کو خراب کیا کریگا اور میں نے سنا ہے کہ فاسق تو بادشاہوں کے سامنے بہت سی ایذا پر صبر کرتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور جب گھمائی لے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ہاتھ کا رکھنا ہترے اور اگر نماز میں پھینکا آوے تو الحمد للہ اپنے دل میں کہہ لے زبان نہ ہلاوے اور اگر ڈکارے

[illegible]

تو چاہیے کہ اپنا سر آسمان کی طرف کوٹھکھڑے اور اگر چادر رنگ جاوے تو اسکو برابر نہ کرنا چاہیے اور یہی حال عمامہ کے کناروں کا ہو غرض اس قسم کے سب نفل مکروہ ہیں بدوین ضرورت کے نہ کرنے چاہئیں مسئلہ جوتیوں سمیت نماز پڑھنی درست و جائز ہے اگرچہ ان کا نکالنا سہل ہو اور سونڈوں سے جو نماز درست ہو تو یہ نہیں کہ انکے نکالنے کی دقت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو بلکہ یہ نجاست معاف ہو اور یہی حال پائتیا بون کا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر انکو نکال دیا تو صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں نکال ڈالیں نماز کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اُتاریں انھوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتیاں اُتار دیں تو ہم نے بھی اُتار دیں آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھکو خبر دی کہ ان میں نجاست ہے اس لیے میں نے اُتار دیں پس جب کوئی تم میں سے مسجد میں قصد کرے تو چاہیے کہ جوتیوں کو نوٹ کر دیکھے اگر ان میں کچھ نجاست جاوے تو انکو زمین سے رگڑے اور ان سے نماز پڑھے اور بعضوں نے فرمایا کہ جوتیوں سے نماز پڑھنی افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اُتاریں اور یہ قول ان بزرگ کا مبالغہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے نہیں پوچھا کہ ترکِ نفل کیوں کیا بلکہ اس لیے استفسار فرمایا تھا کہ انکے سامنے اپنی جوتیاں اُتارنا سبب بیان فرمادیں کہ انھوں نے آپ ہی کی موافقت کے باعث اُتار دیں تھیں اور عبد اللہ بن السائب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال کر بھی نماز پڑھی ہے اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں باتیں آپ نے کی ہیں پس جو کوئی اپنی جوتیاں نکال لے تو چاہیے کہ اپنے دہنے اور بائیں طرف نہ رکھے کہ اس سے جگہ تنگ ہوگی اور جماعت ٹوٹے گی ہلکے انکو اپنے سامنے رکھے اور پیچھے بھی رکھے ورنہ دل انتفات اُس طرف رہے گا اور کیا عجب ہو کہ جو لوگ جوتیوں سمیت نماز کو افضل کہتے ہیں وہ اسی لحاظ سے کہتے ہوں کہ نکالنے کی صورت میں دل کا انتفات اُنکی طرف رہے گا حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اپنی جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں کرے اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص کو فرمایا کہ ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کر لو اور ان سے کسی لہان تکلیف مت دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنی بائیں طرف رکھ لیا تھا اور آپ نام تھے تو نام کو جائز ہے کہ وہ بائیں طرف رکھے کیونکہ اس کے برابر تو کوئی کھڑا ہی نہ ہوگا کہ اسکو تکلیف ہو اور برتری ہو کہ انکو دونوں قدموں کے بیچ میں نہ رکھے کہ اسکا دھیان بائیں بلکہ قدموں کے آگے رکھے اور غالباً یہی مراد اس حدیث سے ہے جو وارد ہوئی کہ جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں رکھنے یعنی قدموں کے آگے رکھنے اس کے بیچ میں نہ رکھے حضرت جابر بن مطعم نے فرمایا کہ آدمی کا جوتیوں کو قدموں کے بیچ میں رکھنا بدعت ہے مسئلہ جب نماز میں تھوک دے تو نماز باطل ہوگی اس لیے کہ تھوڑا فعل ہے اور جب تک کہ تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اسکو کلام میں شمار نہ کریں علاوہ ان میں کلام کے حروف کی طرح پڑھنے کی آواز ہوتی بھی نہیں مگر پھر بھی تھوکنے سے آواز نہ ہو اس سے احتراز کیا جاوے مگر جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس طرح تھوک کے توکرہ نہیں چنانچہ کسی صحابی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک دیکھا تو نہایت فصیح ہوئے پھر اسکو ایک شاخ خرما سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی کھڑچا اور فرمایا کہ تھوڑی زعفران لاؤ پس تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کے منہ پر تھوکا جاوے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ امر کوئی نہیں پسند کرتا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے تو اپنے منہ کے سامنے تھوکتا ہے چاہیے اور نہ تو

۱- اور او دوحاکم
روایت ابو یوسف
۲- مسلم روایت
جابر بن عبد اللہ بن السائب
۳- ابو داؤد
۴- مسلم روایت
عبد اللہ بن السائب
۵- ابن ماجہ
۶- ترمذی
۷- ابن ماجہ
۸- ترمذی
۹- ابن ماجہ
۱۰- ترمذی
۱۱- ابن ماجہ
۱۲- ترمذی
۱۳- ابن ماجہ
۱۴- ترمذی
۱۵- ابن ماجہ
۱۶- ترمذی
۱۷- ابن ماجہ
۱۸- ترمذی
۱۹- ابن ماجہ
۲۰- ترمذی
۲۱- ابن ماجہ
۲۲- ترمذی
۲۳- ابن ماجہ
۲۴- ترمذی
۲۵- ابن ماجہ
۲۶- ترمذی
۲۷- ابن ماجہ
۲۸- ترمذی
۲۹- ابن ماجہ
۳۰- ترمذی
۳۱- ابن ماجہ
۳۲- ترمذی
۳۳- ابن ماجہ
۳۴- ترمذی
۳۵- ابن ماجہ
۳۶- ترمذی
۳۷- ابن ماجہ
۳۸- ترمذی
۳۹- ابن ماجہ
۴۰- ترمذی
۴۱- ابن ماجہ
۴۲- ترمذی
۴۳- ابن ماجہ
۴۴- ترمذی
۴۵- ابن ماجہ
۴۶- ترمذی
۴۷- ابن ماجہ
۴۸- ترمذی
۴۹- ابن ماجہ
۵۰- ترمذی
۵۱- ابن ماجہ
۵۲- ترمذی
۵۳- ابن ماجہ
۵۴- ترمذی
۵۵- ابن ماجہ
۵۶- ترمذی
۵۷- ابن ماجہ
۵۸- ترمذی
۵۹- ابن ماجہ
۶۰- ترمذی
۶۱- ابن ماجہ
۶۲- ترمذی
۶۳- ابن ماجہ
۶۴- ترمذی
۶۵- ابن ماجہ
۶۶- ترمذی
۶۷- ابن ماجہ
۶۸- ترمذی
۶۹- ابن ماجہ
۷۰- ترمذی
۷۱- ابن ماجہ
۷۲- ترمذی
۷۳- ابن ماجہ
۷۴- ترمذی
۷۵- ابن ماجہ
۷۶- ترمذی
۷۷- ابن ماجہ
۷۸- ترمذی
۷۹- ابن ماجہ
۸۰- ترمذی
۸۱- ابن ماجہ
۸۲- ترمذی
۸۳- ابن ماجہ
۸۴- ترمذی
۸۵- ابن ماجہ
۸۶- ترمذی
۸۷- ابن ماجہ
۸۸- ترمذی
۸۹- ابن ماجہ
۹۰- ترمذی
۹۱- ابن ماجہ
۹۲- ترمذی
۹۳- ابن ماجہ
۹۴- ترمذی
۹۵- ابن ماجہ
۹۶- ترمذی
۹۷- ابن ماجہ
۹۸- ترمذی
۹۹- ابن ماجہ
۱۰۰- ترمذی

طرف کو تھوکے بلکہ بائیں طرف یا بائیں پانوں کے نیچے تھوک دے (یعنی جب مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو اور جگہ پر مضبوط ہو اور اگر کوئی ایسی ہی ضرورت
اڑے تو چاہیے کہ اپنے کپڑے میں تھوکے اور اسکو یوں کر ڈالے یعنی آپ نے کپڑے کو ملکر فراہ کیا ہے ملے سے مسلسل مقتدی کے کپڑے ہونے کے لیے سنت اور
فرض ہو سنت یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی ذہنی طرف تھوڑا اس سے دیکر کھڑا ہو اور اکیلی عورت امام کے نیچے کھڑی ہو اور اگر امام کے برابر
کھڑی ہو جاوے تب بھی ضرور نہیں مگر خلاف سنت ہو اور اگر مقتدی مرد بھی ہو تو مرد امام کے ذہنی طرف کھڑا ہو اور عورت اس کے نیچے کھڑی ہو
اور اکیلا آدمی صف کے نیچے نہ کھڑا ہو بلکہ یا صف میں شامل ہو جاوے یا اپنے برابر کسی کو پہنچ سے اور اگر اکیلا ہی کھڑا ہا تو اسکی نماز کر رہتے کے
ساعت درست ہوگی۔ اور مقتدی کے کھڑے ہونے میں فرض ہے کہ کالمار ہٹائے یعنی مقتدی اور امام میں کوئی رابطہ جاس ہو نا چاہیے کہ کالمار
پڑھتے ہیں جسکے معنی ساتھ ہونے کے ہیں تو دونوں میں جمعیت کا ہونا رہے پس اگر دونوں ایک مسجد میں ہوں تو مسجد دونوں کی جامع ہو
اسی لیے کہ وہ اکٹھا کرے ہی کوئی تو اب حاجت صف کے اتصال کی نہیں بلکہ تناسل ہے کہ امام کے افعال کو چاہئے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ
نے مسجد کی پشت پر امام کے ساتھ نماز پڑھی اور جب کہ مقتدی مسجد کے صحن میں ہو جو راستے میں پڑتا ہو یا جنگل میں امام اور مقتدی دونوں ہوں
اور دونوں کے بیچ میں کسی عمارت کی آڑ ہو تو مقتدی کا قریب ہونا امام سے ایک تیر کے پہلے کی مقدار کافی ہے کیونکہ ایک کا فعل دوسرے کو
معلوم ہو سکتا ہے۔ مگر جس صورت میں کہ مقتدی مسجد کے دہانے یا بائیں طرف کے مکان کے صحن میں ہو اور اس مکان کا دروازہ مسجد سے اٹکا ہوا ہو
تو اس میں یہ شرط ہو کہ مسجد کی صف ہوتے ہوئے اس مکان کی ٹیڑھی میں سے ہو کہ صحن تک جاوے بیچ میں سے جڑا ہو تو اب اس صف میں
یا اسکی پہلی صف میں جو مقتدی ہو گا اسکی نماز ہو جاوے گی اور جو شخص اس صف کے آگے ہو گا اس کی نماز ہوگی غرض کہ مختلف عمارتوں کا سبب کا
یہی حال ہے اور اگر ایک ہی عمارت یا میدان وسیع ہو تو اسکا حال مثل جنگل کے ہے جو مسجد سے بوقت جو امام کے ساتھ کھڑے ہوں کہ تنوں میں ہوتا ہو اسکی
شروع نماز ہوتی ہے پس چاہیے کہ امام کی موافقت کرے اور اس نماز پر اپنی باقی نماز بنا کرے اور صبح کی نماز میں اپنی نماز کے اختتام وقت پر پڑھتے
اگرچہ امام کے ساتھ پڑھ لیا ہو اور اگر امام کے ساتھ میں کسی قدر قیام ہے تو دعا نہ پڑھے بلکہ الحمد للہ پڑھنا شروع کر دے پھر اگر پوری نہیں پڑھتی
تھی کہ امام نے رکوع کر دیا تو اگر یہ جانتے کہ امام کے ساتھ تو نہ میں اپنا اور اسکا تمام پڑھوں اور اگر نہ ہو سکے تو امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاوے
اور مقتدی کسی جگہ پہنچا ہو اسی کو حق رکوع کا حکم ہو گا اور باقی پڑھنے کے ساتھ ہو جاوے گی اور اگر امام نے رکوع کیا اور مقتدی نے رکوع نہ کیا
پڑھتا ہو تو صورت کو پڑھ کر امام کی تہمیت کرے اور اگر امام کو تہمیت میں تھوڑا شہد میں باوجود نماز پڑھ کر پڑھ جاوے دو بار اے اللہ یا اے اللہ
خلاف اس صورت کے کہ امام کو رکوع میں باوجود کہ یہاں تکبیر تحریمہ کے بعد دو رکوع تکبیر رکوع میں چھوڑ کر ایک رکوع میں پڑھ جائے اور امام کی جہت سے کرنا پڑے حالانکہ
اکیلا ہونے میں اسوقت نہ کرنا چاہیے اس کے لیے تکبیر کہنی ہے موقع ہوگی اور رکعت مقتدی کو چاہیے تکبیر کی امام کے رکوع کی جہت میں ہونے
ہوئے یہ بھی رکوع اطمینان سے کرے اگر رکوع میں اچھی طرح نہیں جانتا یا پھر اگر امام رکوع کرنے والوں کی جہت سے نکل گیا تو اسکی رکعت فوت ہوگئی
مگر جس شخص کی نظر قضا ہوگئی اور عصر کا وقت آگیا تو اول ظہر پڑھ کر عصر کی تکبیر کرے اور اگر اول ظہر پڑھ گیا تب بھی کافی ہو گا تا کہ امام کا رکوع ہو گا اور
شہد خلاف میں داخل پھر اگر عصر کی جماعت مل جائے تو اول عصر پڑھے اور اس کے بعد ظہر ادا کرے کیونکہ ادا نماز کے لیے جماعت ہی بہتر ہے پس

اگر اول وقت میں تنہا نماز پڑھ لی پھر جماعت لگئی تو جماعت میں نماز وقت کی نیت کر کے شامل ہو جاوے گا۔ اسی لئے جو کسی نے دو دنوں میں سے جابری
اسکے حق میں محبوب فرما دیگا اور اگر جماعت میں قضا یا نفل کی نیت کرے تب بھی درست ہے۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر دوسری جماعت
لگائی تو اس جماعت میں قضا یا نفل کی نیت سے شریک ہو کیونکہ نماز وقتی جو جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہو اسکو دوبارہ ادا کرنے کا کوئی سبب
نہیں اول صورت میں ثواب جماعت ملنے کا احتمال تھا وہ بھی یہاں نہیں رہا مسئلہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست دیکھے تو
منتحب ہو کہ نماز کو دوبارہ پڑھے مگر دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہو اور اگر عین نماز پڑھنے میں یہ صورت ہو تو کپڑا بخش لگ کر دے اور نماز پوری کرے
اور از سر نو پڑھنا منتخب ہو اور اصل میں باب میں قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیان اُتارنے کا یہ کہ جب آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے
خبری کہ انہیں نجاست ہی تو آپ نے جوتیان اُتار ڈالیں اور نماز کو از سر نو نہیں پڑھا مسئلہ جو شخص تشہد راول یا قنوت یا اول قدر میں
درود چھوڑ دے یا بھول کر کوئی ایسا کام کرے کہ اگر جانکر کرتا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی یا شک کرے کہ نہ معلوم تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار
تو وہ یقینی بات کو اختیار کرے اور دو سجدہ سو کے سلام سے پیشتر کرے اور اگر بھول جاوے تو سلام کے بعد اگر قریب ہی یاد آجاوے تو اس سے پس
اگر وہ سلام کے سجدہ سو گیا اور پے وضو ہو گیا تو نماز باطل ہو جاوے گی کیونکہ سلام کے بعد جب اسے سجدہ کیا تو گو یا سلام کو بھول میں داخل کر دیا کہ
بے موقع ہو گیا اس سے نماز پوری نہ ہوئی اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا اسی حجت سے بے وضو ہونا نماز کے اندر واقع ہوا اور پہلا سلام
بے عمل ہوئے کی وجہ سے سجدہ سو کے بعد پھر سے سو کے سلام کی ضرورت ہوتی ہے اگر سجدہ سو مسجد سے نکلنے کے بعد بہت دیر پر یاد آوے تو
آپ تدارک نہیں ہو سکتا مسئلہ نماز کی نیت میں دوسرے کرنے کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہو یا شرعیت سے جاہل ہونا ایسے کہ اللہ تعالیٰ
کے حکم کو ماننا ایسا ہی ہو جیسا اسکے ظہر کے حکم کو ماننا اور قصد کے اعتبار سے جیسے اسکی تعظیم ویسی ہی غیر کی تعظیم ہو مثلاً اگر کسی شخص پر کوئی
عالم داخل ہو اور وہ اسکے لیے کھڑا ہو جاوے تو اسوقت اگر کہے کہ نیت کرتا ہوں سیدھا کھڑے ہونے کی اس فاضل کی تعظیم کو اسکے فضل کی جہت سے
اسکے آنے کے ساتھ ہی اپنا منہ اسکی طرف کرے تو ظاہر ہے کہ یہ شخص کم عقل ہو گا بلکہ حسب عالم کو دیکھا اور اسکے فضل کو جانتا ہی ہو اسوقت ہمیں اسکی
تعظیم کا سبب پھر اور اسکو کھڑا کر دیا تو تعظیم کرنے والا ہو گا بشرطیکہ اور کسی کام کو بغضت میں نہ لکھا ہو اور نماز کی نیت میں جو کھڑا ہونا اور ادا اور فرض کا
ہونا متنازع امر کے باب میں شرط یہ ایسا ہی ہے جیسے آئے نامے کے لیے آئے ہی کھڑا ہونا اور اسکی طرف منحرف کرنا اور کسی باعث کا ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اسکی
تعظیم کا قصد کرنا جو کہ واقع میں تعظیم ہو کر نہ لگتا اسکی طرف کو پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا پھر ارشاد کریگا اور یہ کہ بعد کھڑا ہو گا تو تعظیم کرنا والا نہ ہو گا۔ پھر ان صفات کا معلوم
اور مقصود ہونا ضروری ہو اور نفس میں انکا حاضر ہونا یا غلبہ میں طول نہیں چاہتا بلکہ طول اس میں ہوتا ہو کہ ایسے الفاظ کو مرتب کیا جاوے جو ان صفات پر دل
ہوں خواہ زبان سے ادائے جائز یا دل میں ہو جو جائز میں عرض جو شخص نماز کی نیت اس طرح پر نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا کیونکہ نیت میں صرف
انہی بات پر کہ جب آدمی نماز کی نیت کرے یہ بلا لایا گیا اُسے مثال امر کیا اور کھڑا ہو گیا اب سو سمجھ کر نا جمالت محض ہے کیونکہ یہ مقصد و دور یہ معلوم نفس میں ایک ہی
حالت میں لکھے ہو جاتے ہیں ان کے افراد کی تخصیل نہیں ہیں بلکہ جن میں ہونی کہ نفس ان کو دیکھے اور سمجھے اور نفس میں چیز کا حاضر ہونا اور خبر اور فکر سے
اسکی تفہیم حاصل نہ ہو جائے اور حاضر ہونا غیبیات سے مقابل ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی نیت کرے وہ اسکی حالت میں جان لے گا
حالانکہ خدا کا جانتا ہوا ہے جس سے معلوم ہو کہ جو نماز پڑھ کر اس کو مفصل نہیں یعنی جو حادثہ کو جانینگا وہ موجود اور معدوم اور پہلے ہونے والا نہ ہونے والا

[illegible]

۱- صاحب
سلافرده و بدو
انرا بکے ضمیمہ ۱۲
جدا جدا سکیں نہ ہو
نہیں بلکہ ایک ہی
زبان باشد و ضمیمہ
ایک ہی ہونے چاہیے

چنانچہ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے مقاصد کے لئے ایک ایسی پالیسی اختیار کی کہ ہندوؤں کے مذہب و رسوم کو برباد کر دینا اور ان کے جہتوں کو برباد کر دینا۔ ان کے مقاصد کے لئے انہوں نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی کہ ہندوؤں کے مذہب و رسوم کو برباد کر دینا اور ان کے جہتوں کو برباد کر دینا۔ ان کے مقاصد کے لئے انہوں نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی کہ ہندوؤں کے مذہب و رسوم کو برباد کر دینا اور ان کے جہتوں کو برباد کر دینا۔

پہلے کی دو رکعتیں منجملہ چار کے زیادہ ہو کر گھٹیں اور ان رکعتوں کا وقت آفتاب زوال پر آجاتا ہو اور زوال کی پہچان یہ ہو کہ سایہ سے کھڑے ہو آدمی کا سایہ بوجھ کی طرف کو جھکتا ہوا ہو ایسے کہ آفتاب کے نکلنے کے وقت سایہ آدمی کا مغرب کی طرف بہت لمبا ہوتا ہو پھر آفتاب دیکھا جاتا ہو اور سایہ کم ہوتا جاتا ہو اور مشرق کی طرف بھرتا جاتا ہو پھر آفتاب پڑھتا ہے بلندی پر یعنی نصف النہار کے قوس پر پہنچ جاتا ہو اور اس وقت تک سایہ بھی جتنا کم ہوتا تھا کم ہو چکا ہو جب نصف النہار سے آفتاب جھکتا ہو تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہو پس جو وقت سے کہ سائے کا پڑھنا آنا کم سے بھی معلوم ہونے لگے اسی وقت سے ظہر کا وقت آجاتا ہو اور یہ بات قطعاً معلوم ہو کہ زوال خدا تعالیٰ کے علم میں اس وقت سے پیشتر ہو چکا ہو اگرچہ احکام شرعی انھیں چاروں وقتوں سے وابستہ ہوتے ہیں جو محسوس ہوں ایسے زوال اسی وقت سے کہیں گے جب محسوس ہو جاوے اور جو مقدار سایہ کی آفتاب کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہو اور جہاں کہ سایہ پڑھنا شروع ہوتا ہو وہ جہاں میں ہی ہوتی ہو اور اگر میں میں چھوٹی اور اسکے بڑے سے بڑے ہونے کی غایت یہ ہو کہ آفتاب برج جدی کی ابتدا پر پہنچ جاوے اور چھوٹے سے چھوٹے ہونے کی غایت یہ ہو کہ برج سرطان کے شروع پر پہنچ جاوے اور یہ بات قدروں اور میزانوں سے پہچانی جاتی ہو اور طریق قریب تحقیق زوال کے معلوم کرنے کا وہ صورتیکہ کوئی اچھی طرح اس کو بخاطر رکھے یہ ہو کہ رات کو قطب شمالی یعنی ستارہ قطب کو دیکھے اور ایک تختہ مربع زمین پر پڑھ سکے اس طرح کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب کا ایک کنارہ زمین پر چھوڑ دیا جائے جس جگہ وہ کنارہ زمین پر گرے وہاں اس کا ایک خط مستقیم اس ضلع تک گزرتا ہو فرض کریں تو یہ خط ضلع مذکور پر دو قاعے بناوے یعنی خط مذکور ضلع مسطور کے کسی سمت کی طرف جھکتا ہو اور جس نقطہ پر ضلع شمالی کے وہ خط مسطور ضلع گزرتا ہو معلوم ہوا اسی کے مطابق خط مستقیم شمالی سمت کے ضلع شمالی سے جنوبی ضلع تک پہنچ دیا جاوے اور اس جگہ ایک عمود تختہ پر نقطہ سے ضلع جنوبی میں خط مستقیم کے ٹٹے سے پیدا ہوا ہو قائم کریں اور فرض کرو کہ ضلع غریبی تختہ کا شکل ذیل میں ہے تو اول روز زمین ساہ اس عمود کا مغرب کی طرف ضلع اکی طرف کو بائیں ہو گا پھر دوسری طرف کم ہوتا ہو شمال کی طرف کو پھر تیسری طرف کم ہوتا ہو جنوب کی طرف کو پھر چارویں طرف کو بائیں ہو گا پھر پانچویں طرف کم ہوتا ہو شمال کی طرف کو پھر چھٹی طرف کم ہوتا ہو جنوب کی طرف کو پھر ساتویں طرف کم ہوتا ہو شمال کی طرف کو پھر آٹھویں طرف کم ہوتا ہو جنوب کی طرف کو پھر نواں طرف کم ہوتا ہو شمال کی طرف کو پھر دسویں طرف کم ہوتا ہو جنوب کی طرف کو پھر اسی وقت تک کہ ضلع شمالی کے بائیں نہیں ہوتا ہو اور اس وقت میں آفتاب نہماے بلندی پر پڑتا ہو پس جہاں سے سایہ سے مشرق کی جانب کو جھکتا ہو تو آفتاب چھلکا تا ہو اور یہ بات ٹھیک ایسے وقت میں معلوم ہونے لگتی ہو جو زوال حقیقی سے قریب ہی ہوتا ہو

مغرب

مشرق

نشان سپ جا کے زوال ۵۔

چند دوسرے کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطاب پر ایک نشان کر دیا جاوے پس جب سایہ عمود کا اتنا ہو جاوے کہ عمود مذکور در اس زوال کے وقت کے سایہ کے برابر ہو یعنی مساوی ہو پھر کے ایک مثل ہو جاوے تو وقت عصر کا آجاتا ہو پس اس وقت زوال کے جاننے کے لیے معلوم کرنے کا مضافہ نہیں مقرر چھگم کہتا ہو کہ سہل طریق زوال کے دریافت کا دائرہ ہندی ہو جو اکثر کتب حنفیہ میں مذکور ہو اس کی صورت یہ ہو کہ زمین کو چرس کر کے خواہ تختہ کو چرس چا کر اس پر ایک دائرہ پر کاڑھتے ہیں اور مرکز دائرہ میں ایک عمود قائم کریں جس کی انتہائی تختہ سے اوپر نصف قطر سے کچھ کم ہو صبح کو اس عمود کا سایہ دائرہ کے باہر ہو گا اور کم ہوتے ہوئے دائرہ کے اندر آوے گا جس جگہ سے دائرہ آنا شروع کرے وہاں ایک نشان کر دیا جاوے پھر دوسرے بعد سایہ بڑھنے لگے گا پھر اس کا دائرہ سے باہر ہو جاوے جبکہ سے باہر ہو وہاں بھی ایک نشان کر دیا جاوے اور پھر چھوٹی قوس دائرہ کی ان دونوں نشانوں کے درمیان میں ہو اس کو نصف کر کے نقطہ نصف کر کے ایک خط کر دیا جائے میں ملا دیا جاوے پس چھلکا

پس اگر تیرہ دن کے درمیان مرگیا تو شہید ہوگا اور اس کے شہر میں بے گناہ بخش دیے جائیں گے چار شنبہ ابو ادریس خولانی حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چار شنبہ کے روزوں میں چڑھے بارگاہِ کعبتین چڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور اخلاص تین بار اور مؤمنین تین بار پڑھے تو اس کو عرش کے پاس سے فرشتہ بکارتا ہو گا اور اللہ کے بندے عمل بہت کرے تیرے پہلے گناہ بخش دیے گئے اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب قرار اس کا اندھیرا اور تنگی دور کرے گا اور قیامت کی سختیاں اس سے اٹھائیں گی اور اسی روز سے اس کے لیے ایک پیغمبر کا عمل و پیر چڑھا کرے گا پچھتر شنبہ حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جو شخص چار شنبہ کے روزوں اور عصر کے درمیان میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد ایک بار اور آیت الکرسی سو بار اور دوسری میں الحمد ایک بار اور اخلاص سو بار اور سو بار درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اس شخص کا عنایت فرماوے گا جس نے در شہان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اس کو خانہ کعبہ کے حج کرنے والے کا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کے شمار کے موافق جو اس پر ایمان لائے ہیں اور توکل کرتے ہیں ثواب لکے گا جمعہ حضرت علیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گناہ ہو جو بندہ ایماندار اکتاب کے کامل نکل لے اور مقدار ایک نینہ کے باز بادہ او بچا ہوئے پر کھڑا ہو اور وضو بھی طرح پوری کرے اور نماز چاشت دو رکعتیں ایمان اور طلب ثواب کی رو سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو سو نیکیاں لکھے گا اور دو سو خطائیں مٹا دے گا اور جو کوئی چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے چار سو درجے جنت میں اونچے کرے گا اور جو شخص آٹھ رکعتیں پڑھے اس کے آٹھ سو درجے در جنت میں بلند کرے گا اور اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو کوئی بارہ رکعتیں پڑھے اس کے لیے بارہ سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور بارہ سو برائیوں سے دور کرے گا اور جنت میں بارہ سو درجے اوپر چڑھا دے گا۔ اور منافق حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سو بار داخل ہو اور چار رکعتیں دو گنا جمعہ سے بیشتر پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور بچاس بار اخلاص پڑھے وہ جب مرے گا اپنا ٹھکانا جنت میں سے دیکھ لے گا یا اس کو دکھلا دیا جائے گا شنبہ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شنبہ کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں یک بار الحمد اور تین بار سورہ کافرون پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک سو حج اور عمرہ کا ثواب لکھے گا اور ہر ایک حرف کے بدلہ میں ایک سو برس کے دنوں کے روزوں اور راتوں کی شب بیداری کا ثواب عنایت فرما دے گا اور ہر ایک حرف کے عوض میں ایک شنبہ کا ثواب دے گا اور پیغمبروں اور شہیدوں کے ساتھ عرش کے سایہ تلے رہے گا اس راتوں کا حال سننا چاہیے اتوار کی رات حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اتوار کی رات میں تین رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور بچاس بار اخلاص اور مؤمنین ایک ایک بار پڑھے اور سو بار استغفار پڑھے اور اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے سو دفعہ دعاے مغفرت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سو بار درود بھیجے اور انہی قوت و طاقت سے علو ہو کر خدا کے تعالیٰ کی قوت و طاقت کی طرف التجا کرے پھر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان آدم صفوۃ اللہ و فطرۃ اللہ و ہریم طیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و علیؓ روح اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تو اگر موافق شمار ان لوگوں کے جو خدا کے تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے قائل نہیں ثواب ملے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو امن والوں کے ساتھ اٹھاوے گا اور اللہ تعالیٰ پر لازم ہوگا کہ اس کو جنت میں پیغمبروں کے ساتھ داخل کرے پھر کی رات

حاج ابو موسیٰ مدنی
سے کہا کہ اس سے
روایت ہے تیرہ دن
درمیان میں مرگیا
تو شہید ہوگا اور اس
کے شہر میں بے گناہ
بخش دیے جائیں گے
چار شنبہ ابو ادریس
خولانی حضرت معاذ
بن جبل سے روایت ہے
کہ انھوں نے فرمایا
کہ جو شخص چار شنبہ
کے روزوں میں چڑھے
بارگاہ کعبتین چڑھے
اور ہر رکعت میں الحمد
اور آیت الکرسی ایک
ایک بار اور اخلاص
تین بار اور مؤمنین
تین بار پڑھے تو اس
کو عرش کے پاس سے
فرشتہ بکارتا ہوگا
اور اللہ کے بندے عمل
بہت کرے تیرے پہلے
گناہ بخش دیے گئے
اور اللہ تعالیٰ اس پر
عذاب قرار اس کا
اندھیرا اور تنگی دور
کرے گا اور قیامت کی
سختیاں اس سے اٹھائیں
گیں اور اسی روز سے
اس کے لیے ایک پیغمبر
کا عمل و پیر چڑھا کرے
گا پچھتر شنبہ حضرت
عکرمہ حضرت ابن عباس
سے روایت ہے اور وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے کہ آپ نے
فرمایا جو شخص چار
شنبہ کے روزوں اور
عصر کے درمیان میں
دو رکعتیں پڑھے اول
میں الحمد ایک بار اور
آیت الکرسی سو بار اور
دوسری میں الحمد ایک
بار اور اخلاص سو بار
اور سو بار درود پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو
ثواب اس شخص کا
عنایت فرماوے گا جس
نے در شہان اور
رمضان کے روزے رکھے
ہوں اور اس کو خانہ
کعبہ کے حج کرنے
والے کا ثواب ہوگا اور
اللہ تعالیٰ اس کے لیے
ان لوگوں کے شمار
کے موافق جو اس پر
ایمان لائے ہیں اور
توکل کرتے ہیں
ثواب لکھے گا جمعہ
حضرت علیؓ
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت
ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ جمعہ کے دن میں
ایک گناہ ہو جو بندہ
ایماندار اکتاب کے
کامل نکل لے اور
مقدار ایک نینہ کے
باز بادہ او بچا ہوئے
پر کھڑا ہو اور وضو
بھی طرح پوری کرے
اور نماز چاشت دو
رکعتیں ایمان اور
طلب ثواب کی رو سے
پڑھے تو اللہ تعالیٰ
اس کے لیے دو سو
نیکیاں لکھے گا اور دو
سو خطائیں مٹا دے گا
اور جو کوئی چار
رکعتیں پڑھے اللہ
تعالیٰ اس کے چار سو
درجے جنت میں اونچے
کرے گا اور جو شخص
آٹھ رکعتیں پڑھے
اس کے آٹھ سو درجے
در جنت میں بلند کرے
گا اور جو کوئی بارہ
رکعتیں پڑھے اس کے
لیے بارہ سو نیکیاں
لکھی جائیں گی اور
بارہ سو برائیوں سے
دور کرے گا اور جنت
میں بارہ سو درجے
اوپر چڑھا دے گا۔ اور
منافق حضرت ابن عمر
سے روایت ہے کہ آپ
نے فرمایا کہ جو شخص
جمعہ کے روز سو بار
داخل ہو اور چار
رکعتیں دو گنا جمعہ
سے بیشتر پڑھے اور
ہر رکعت میں الحمد اور
بچاس بار اخلاص پڑھے
وہ جب مرے گا اپنا
ٹھکانا جنت میں سے
دیکھ لے گا یا اس کو
دکھلا دیا جائے گا
شنبہ حضرت ابو
ہریرہؓ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ
آپ نے فرمایا کہ جو
کوئی شنبہ کے روز
چار رکعتیں پڑھے
ہر رکعت میں یک بار
الحمد اور تین بار
سورہ کافرون پڑھے
اور نماز سے فارغ ہو
کر آیت الکرسی پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کے
ہر ایک حرف کے بدلے
میں ایک سو حج اور
عمرہ کا ثواب لکھے
گا اور ہر ایک حرف
کے عوض میں ایک
شنبہ کا ثواب دے گا
اور پیغمبروں اور
شہیدوں کے ساتھ
عرش کے سایہ تلے
رہے گا اس راتوں کا
حال سننا چاہیے
اتوار کی رات
حضرت انسؓ
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت
ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ جو شخص اتوار کی
رات میں تین رکعتیں
پڑھے ہر رکعت میں
الحمد اور بچاس بار
اخلاص اور مؤمنین
ایک ایک بار پڑھے
اور سو بار استغفار
پڑھے اور اپنے لیے
اور اپنے ماں باپ کے
لیے سو دفعہ دعاے
مغفرت کرے اور
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر سو بار
درود بھیجے اور انہی
قوت و طاقت سے علو
ہو کر خدا کے تعالیٰ
کی قوت و طاقت کی
طرف التجا کرے پھر
کہ اشہد ان لا الہ الا
اللہ و اشہد ان آدم
صفوۃ اللہ و فطرۃ
اللہ و ہریم طیل
اللہ و موسیٰ کلیم
اللہ و علیؓ روح
اللہ و محمد صلی
اللہ علیہ وسلم
حبیب اللہ تو اگر
موافق شمار ان
لوگوں کے جو خدا کے
تعالیٰ کے لیے اولاد
کے قائل ہیں اور جو
اس کے لیے اولاد کے
قائل نہیں ثواب
ملے گا اور قیامت
کے روز اللہ تعالیٰ
اس کو امن والوں کے
ساتھ اٹھاوے گا اور
اللہ تعالیٰ پر لازم
ہوگا کہ اس کو جنت
میں پیغمبروں کے
ساتھ داخل کرے پھر
کی رات

امش حضرت انسؓ سے راوی ہیں کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پیر کی رات کو چار رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دس بار اخلاص دوم میں الحمد اور دس بار اخلاص سوم میں الحمد اور تیس بار اخلاص چہارم میں الحمد اور چالیس بار اخلاص پڑھے پھر سلام پھر تکریم پھر بار اخلاص پڑھے اور اپنے لیے اور ان باب کے لیے پچھتر بار دعائے مغفرت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر پھرا ہوا ہو کہ اسکو جو مانگے وہ دیوے اور اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور اخلاص اور مؤذن پندرہ بار اور سلام کے بعد آیت الکرسی پندرہ بار اور استغفار پندرہ بار حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جو شخص منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر ایک میں ایک بار الحمد اور انا انزلنا اور قل ہوا اللہ احد سات سات بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن دوسرے سے اُٹا کرے اور قیامت کے روز جنت کی طرف اُٹکا رہے اور پھر اسے رات حضرت فاطمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر ایک رات میں چھ رکعتیں تین سلاموں سے ادا کرے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ مالک الملک سے دو تہیوں تک پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ستر بار کہے جنی اللہ محمد اعنا ما ہوا ہا یعنی بدلہ دیوے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ بدلہ جو انکی شان کے لائق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہر میں کے گناہ بخشے گا اور اس کے لیے دوزخ سے بری ہو نا کھڑے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کبھ کی رات میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دس بار قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں الحمد کے بعد دس بار قل اعوذ برب الناس پھر سلام پھر کر دس بار استغفار اور دس بار درود شریف پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے آئیں اور اس کے ثواب کو قیامت تک لکھیں جمعرات کی رات حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعرات کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور پانچ بار اخلاص اور پانچ بار مؤمنین اور نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار استغفار پڑھے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخشے تو حق باہا آپ اس کے ہم عصا وہ اُسے ادا کیا اگرچہ انکی نافرمانی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اسکو وہ چیز عنایت کرے گا جو صدیقوں اور شہیدوں کو دیوے گا جمعہ کی رات حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں الحمد ایک بار اور اخلاص گیارہ بار پڑھے تو گویا اُسے خدا تعالیٰ کی عبادت ہارہ برس اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو شب بیداری کی اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں نماز عشاء جماعت سے پڑھے اور دو نونشتین پڑھے اور بعد فرضوں اور سنتوں کے دس رکعتیں پڑھے کہ ہر ایک میں الحمد اور قل ہوا اللہ احد دو تین ایک ایک بار پڑھے پھر تین رکعتیں تہ کی پڑھے اور اپنی دینی کروٹ پر قبلہ رخ سو رہے تو گویا ساری شب قدم کی شب بیداری کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن رات اور نور روز میں چھ روز زیادہ پڑھا کر دینے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ہفتہ کی رات حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہفتہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے ایک محل جنت میں بنایا جاوے اور گویا کہ ہر ایک مؤمن مرد اور عورت پر خیرات بانٹی اور یہودی ہونے سے بری ہو اور اللہ تعالیٰ پر حق ہو کہ اسکو بخش دے پھر میری قسم وہ نوافل جو سال کے دوبارہ ہونے سے کمر ہوتے ہیں وروہ چار ہیں عیدین کی نماز تراویح اور نماز رجبہ و نماز شعبان

ح احادیث ہلال کی
صحیح ۱۲۴۴
صحیح ۱۲۴۵
صحیح ۱۲۴۶
صحیح ۱۲۴۷
صحیح ۱۲۴۸
صحیح ۱۲۴۹
صحیح ۱۲۵۰
صحیح ۱۲۵۱
صحیح ۱۲۵۲
صحیح ۱۲۵۳
صحیح ۱۲۵۴
صحیح ۱۲۵۵
صحیح ۱۲۵۶
صحیح ۱۲۵۷
صحیح ۱۲۵۸
صحیح ۱۲۵۹
صحیح ۱۲۶۰
صحیح ۱۲۶۱
صحیح ۱۲۶۲
صحیح ۱۲۶۳
صحیح ۱۲۶۴
صحیح ۱۲۶۵
صحیح ۱۲۶۶
صحیح ۱۲۶۷
صحیح ۱۲۶۸
صحیح ۱۲۶۹
صحیح ۱۲۷۰
صحیح ۱۲۷۱
صحیح ۱۲۷۲
صحیح ۱۲۷۳
صحیح ۱۲۷۴
صحیح ۱۲۷۵
صحیح ۱۲۷۶
صحیح ۱۲۷۷
صحیح ۱۲۷۸
صحیح ۱۲۷۹
صحیح ۱۲۸۰
صحیح ۱۲۸۱
صحیح ۱۲۸۲
صحیح ۱۲۸۳
صحیح ۱۲۸۴
صحیح ۱۲۸۵
صحیح ۱۲۸۶
صحیح ۱۲۸۷
صحیح ۱۲۸۸
صحیح ۱۲۸۹
صحیح ۱۲۹۰
صحیح ۱۲۹۱
صحیح ۱۲۹۲
صحیح ۱۲۹۳
صحیح ۱۲۹۴
صحیح ۱۲۹۵
صحیح ۱۲۹۶
صحیح ۱۲۹۷
صحیح ۱۲۹۸
صحیح ۱۲۹۹
صحیح ۱۳۰۰

اُمیدوں کی شفاعت کو لگا جو مستحق دوزخ کے ہونگے غرض کہ یہ نماز مستحب ہو اور میں نے اسکو تیسری قسم میں ایسے بیان کیا کہ سال کے ہر روز سے کر رہی ہو تو ہر چند یہ نماز تراویح اور نماز عید کے درجہ کو نہیں پہنچتی ایسے کہ اسکو احادیث نقل کیا ہو مگر میں نے قدس الوہی کو دکھایا کہ سب سب یہ دعا وعت کرتے ہیں اور اسکا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے اسی لیے ہم کو بھی اسکا بیان کرنا اچھا معلوم ہوا شعبان کی نماز ماہ شعبان کی پندرہویں شب کو سورہ کتہیں ایک ایک سلام میں دو دو پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار اخلاص پڑھے اور اگر چاہے تو دس رکعتیں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھے یہ نماز بھی اور نمازوں کے ضمن میں مروی ہے اسطرح کے اکابر اسکو پڑھا کرتے تھے اور اسکو صلوٰۃ غیر کہتے تھے اور اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھتے تھے اور حضرت ابن ابی شیبہ کی راوی ہیں کہ مجھ سے تیس صحابہ نے حدیث بیان کی کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف شرب بارنگاہ فرماوے گا اور ہر روز کی نگاہ میں شرب حیات اس کی پوری کرے گا کہ ان میں سے ادنیٰ منفرت ہو تو غنمی قسم نوافل کے وہ ہیں کہ عارضی سبب سے متعلق ہوں درود توتا سے وابستہ نہ ہوں درود و نماز میں مثل نماز خسوف اور خسوف اور منہ کے لیے اور خیمہ مسجد اور دو گانہ و شاد و اذان و تکبیر کے درمیان کا دو گانہ اور گھر کے نکلنے وقت اور اس میں آنے کے وقت کا دو گانہ اور اسکی پیسی اور نماز میں اور ہم ان میں سے وہ کہتے ہیں جو ہم کو اس وقت یاد ہیں اول اس کی مناسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشرح القرآنیان من آیات اللہ لا یخفان الموت احد ولا حیاتہ فاذا راہتم ذلک فافزعوا الی ذکر اللہ والصلوۃ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی اور اس طرح کو لگا تو لوگوں نے کہا کہ ان کی موت کی وجہ سے سورج کو گن ہوا ہے اور اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب سورج کو گن گئے خواہ ایسے وقت میں جس میں نماز کر دہ ہو خواہ جس میں نہ کر دہ ہو تو آواز دیکھا دے کہ الصلوۃ جا معہ اور امام لوگوں کو مسجد میں دو گانہ پڑھاوے اور ہر رکعت میں دو رکوع کرے کہ اول کار کو ع پڑھاوے اور دوسرا چھوٹا اور قرار ت پکار کر پڑھے پس ہر رکعت کے اول قیام میں الحمد اور سورہ انا اور دوسرے قیام میں فاتحہ اور بائرہ پڑھے یا قرآن میں سے جہاں سے چاہے اتنا ہی اور اگر قیام میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتا کرے تو کافی ہے اور اگر سورہ تون میں سے چھوٹی سورہ تون پڑھتا کرے تو مضائقہ نہیں اور طول کرنے سے نماز میں یہ مقصود ہے کہ اتنا پڑھاوے کہ انتاب گن سے صاف ہو جاوے اور اول رکوع میں بعد سورہ تون کے تسبیح کرے اور دوسری میں اسی آیتوں کے برابر اور تیسری میں شکر کی مقدار اور چھ تھی ہر پچاس کے موافق اور چاہیے کہ بعد مطابق رکوع کے ہو جیسے جس رکعت میں رکوع ہوں ایسے ہی بعد سے ہوں پھر نماز کے بعد دو خطے پڑھے اور ان کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں خطوں میں لوگوں کو صدقہ دینے اور آزاد کرنے اور توبہ کرنے کا حکم کرے اور یہی صورت جائز گن میں کرے مگر اس میں قرار ت پکار کر پڑھے کہ اس کی نماز رات کو ہوگی اور اسکا وقت شروع جائز گن سے اس کے صاف ہونے تک ہے اور سورج گن کی نماز کا وقت اس طرح بھی جانا رہتا ہے کہ سورج گن لگا ہوا ہو جاوے اور اگر جائز گن لگا ہوا ہو اور آفتاب نکل آوے تو اسکا وقت جانا رہیگا اس لیے کہ رات کا غلبہ جاتا رہا اور اگر جائز گن کی حالت میں غروب ہو جاوے تو وقت نہ جاوے گا کیونکہ تمام رات قرنی سلطنت ہے اور اگر جائز یا سورج نماز کے اندر ہی بالکل صاف ہو جاوے تو

ماہ شعبان
اصل نمازوں میں
بدرایت علی نقی
گھبراہ کہ جب بندہ
شرعی اسکا وقت
کو جانے نہ دے
اسکی سزا
ہو اس کی سزا
سورج اور چاند
نشانیاں ہیں
نماز کے وقت
میں سے آنے
سے کہ سورج
چشم سے نہ
جب سورج کو
خاکے نماز کے
اور نماز کے
درجہ میں
تسبیح

یعنی باقی تکبیر میں امام کے ساتھ کہتا جاوے اور جب امام سلام پھیرے تو تکبیر اس سے رہ گئی تھی اسکو ادا کرے جیسے مسنون رکعت کو پہنچے پڑھتا ہے اور اگر ان تکبیرات میں سبقت کر جائے تو پھر امام کی اقتدا سے کیا غرض ہوئی اس غار کے ارکان ظاہری تو تکبیر میں ہی ہیں اور مناسب ہی ہے کہ جیسے اور نمازوں میں رکعتیں ہوتی ہیں اس نماز میں انکا قائم مقام تکبیر میں ہوں یہ میرے نزدیک معقول تر معلوم ہوتا ہے کہ اوپر بھی اقبال لکھتا ہے اور جنازہ کی نماز کے ثواب میں اور اس کے ساتھ جانے کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ مشہور ہیں پس انکے نقل کرتے ہیں ہم طول نہیں دیتے۔ اور انکا ثواب زیادہ کیونکہ انکا یہ نماز تو فرض کفایہ ہے نفل اسی شخص کے حق میں ہوتی ہے جو چہ دوسرے شخص کے موجود ہونے سے معین نہیں ہو جاتی اور نمازی کو اس سے ثواب فرض کفایہ کا ہی ملتا ہے تو اس پر معین ہوتی ہو کیونکہ سب نمازیوں نے ایک فرض کی کجاوری کی اور دوسرے شخصوں سے تنگی کو دور کیا تو یہ نفل کس طرح نہیں کہ جسکے پڑھنے سے کسی کے ذمہ سے فرض دور نہ ہو۔ اور جنازہ کی نماز میں جماعت کی کثرت مستحب ہے کہ بہت لوگوں کے باعث ہمت اور دعا کی کثرت ہوگی اور ان میں کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا چنانچہ کریم نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ آپکا ایک لڑکا گذر گیا آپ نے فرمایا کہ کریم دیکھ کہ آدمی اُس کے واسطے کتنے لکھے ہوئے ہیں میں نے نہ سکا کہ کچھ تو بہت تھے میں نے عرض کیا کہ بہت ہیں فرمایا کہ چالیس ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں فرمایا کہ اب جنازہ نکالو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو مسلمان مر جاوے اور اس کے جنازہ پر چالیس آدمی کہ خدائے تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ کرتے ہوں کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ انکی سفارش اس کے باب میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب جنازہ کے ساتھ چلکر قبرستان میں پہنچے یا ویسے قبرستان میں جاوے تو یوں کہ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین و المؤمنات وانا الانشا اللہ علیہم لا حقون اور بہترین ہے کہ جب تک میت دفن نہ ہوئے وہاں سے نہ پھرے جبکہ اسکو ٹی دیکھاوے تو اسکی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے کہ اُمی نبیؐ بندہ تیری طرف سے ہٹا گیا تو اس پر رافت اور رحمت کر اُمی اس کے دونوں ہاتھوں سے زمین کو علحدہ کر اور اسکی روح کے لیے آسمان کے دروازہ کھول دے اور حسن قبول کے ساتھ اُس کے اعمال پذیر فرما اُمی اگر یہ نیک تھا تو اسکی نیکی دینی کر اور اگر برا تھا تو اسکی برائیوں سے درگزر فرما اُمی نماز تحیت المسیح پڑھ کر کھڑے ہونا زیادہ ہے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے ہر انسان کا کہ جمعہ کے روز اگر امام خطبہ پڑھتا ہو تب بھی باقی خطبہ میں ہوتی باوجودیکہ خطبہ سنا واجب مؤکد ہے اور اگر مسجد میں جا کر فرض یا قضا میں مصروف ہو گیا تو تحیت المسیح ادا ہو گیا اور ثواب حاصل ہوا اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ شروع مسجد میں ایسی جہالت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو اور اسی وجہ سے مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے اور اگر مسجد میں سے ہو کر دوسری طرف جلسہ کو پہنچے میں نے پیچھے کے لیے داخل ہوا تو چار بار سبحان اللہ والحمد للہ واللا اللہ واللا اللہ اکبر کہے گئے میں نے انکا ثواب برابر در کھنوا کر اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ تحیت کا دو گانہ مکروہ اوقات میں کر دینا یعنی عصر اور صبح کی نمازوں کے بعد اور زوال کے وقت اور طلع اور زوال کے اوقات میں مکروہ نہیں کیونکہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت عصر کے دو رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس سے ہم کو منع فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دو رکعتیں میں باوجود ظہر کے پڑھا کر اٹھتا ہا ہر کے لوگ جو آئے ان کے سبب سے نہ پڑھ سکا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جسکے لیے کوئی سبب نہیں اور نہ نماز ناقلوں کا ایک سبب ضعیف ہو جائے علماء اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں کہ نوافل کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں درجہ نوافل قضا ہو گئے ہیں اگر ان جیسے اور پڑھ دیا تو انکی قضا ہو جاوے

سارے مسلم ہست
سلام ہو کر دایم ہوں
اور میں ان سے کھڑا
اللہ تعالیٰ سے کرسا
ان میں سے انکو
اور یہ یوں یاد رہے
انکے رشتہ میں
میں سے رشتہ میں
سنا ہے کہ یہ دعا مسلم
اور ساری باتیں
حجہ بخاری و مسلم
برابر اس مسئلہ میں

۲
انہی میں سے
بزرگہ ایک خصلتوں
کے سالار کہانوں
جس کی تیسری شریانی
سودا گروہ و جود
انہما سے کہتے
تو کہی کہ
میں نے یہ

الذہب الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فشرهم بئنا يا أيہم۔ اس آیت میں جو انفاق فی سبیل اللہ مذکور ہو اس کے معنی حق زکوٰۃ کے نکلانے کے ہیں احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذر گزرے اور فرمایا کہ کافروں کو مسند و ایک دروغ کی خبر کرائی پھیون میں لگیکا اور سپیون میں سے نکلے گا اور ایک داغ انکی گدیوں کی طرف سے لگیکا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جائیگا اور ایک روایت میں یہ کہ داغ آدمی کی پستان کے سرور رکھ کر دونوں شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جائیگا اور ہڈی سے رکھ کر پستان کے سر میں سے تھر تھرتا ہوا نکالا جائیگا اور حضرت ابوذر نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اسوقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے جھک کر دیکھا فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی وہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ جنکے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے اپنے دہنے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھرے اور خیرات کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا بکریوں خواہ گایوں والا انکی زکوٰۃ نہ ادا کریگا وہ چوپائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر آویں گے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور گھروں سے کچلین گھج پل دل سے آخر تک سب چوپائے مار چکے ہوں گے تو پھر دوبارہ اس طرح شروع کر دینگے اور یہ مذاب اسوقت تک ہوگا کہ لوگوں کے درمیان حکم کیا جاوے اور جبکہ خاری اور مسلمین زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ وعید مروی ہیں تو اسرار زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اسکے شروط ظاہری اور باطنی اور اسکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سلیس ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور مضمین باتوں پر کفایت کرتے ہیں جنکا جاننا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضروری ہے

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار امان مالوں کے جن سے وہ علقہ رکھتی ہو چھ قسم ہر ایک کو جدا جدا لکھا جاتا ہے۔ **قسم اول** جو پاپوں کی زکوٰۃ زکوٰۃ خواہ جو پاپوں کی ہو یا دوسرے مال کی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ انا داور سلمان ہو اور بالغ ہو نا اور عاقل ہو نا شرط نہیں بلکہ لڑکے اور جنوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے چہر زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی جو پاپوں کا خاص ہو نا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گذرنا اور ملک کامل کا اہل ہونا اور نصاب کا پورا ہونا۔ شرط اول خاص چوپائے اسلیے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری میں ہو گھوڑوں اور خیروں اور گدھوں میں اور ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں بشرط دوم چرنے کی اسلیے کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہ ہوگی اور جب کچھ دنوں جنگل میں چرنا اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھلایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام لگنا ہو۔ تیسری شرط برس کے گذرنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ فی مال حتی یول علیہ حول۔ اور اس حکم میں سے مال کے بچے مستثنیٰ رہیں گے کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گذرنے سے انکی بھی زکوٰۃ لے لی جائیگی گو ان پر برس نہ گذرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بچ ڈالے یا بہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہ ہو گے۔ چوتھی شرط مالک کامل اور پورا تصرف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اسکی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اسنے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے قرضہ کرنا اسکے اختیار میں ہو اور کم شدہ اور چھینی ہوئی میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کرنے کو ہے تو پھر کر کے پرنے پر زکوٰۃ ایام گذشتہ کی واجب ہو جائیگی اور جس شخص پر کہ قرض لیا ہو کر اسکے سب مال کو حاوی ہو جاوے تو اس پر زکوٰۃ نہیں اسلیے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہوئی کیونکہ غنی جب ہوتا کہ مال زیادہ حاجت ہوتا حالانکہ حاجت

حاشیہ
زکوٰۃ کسی مال میں
پانچ قسم کے گزرتا ہے
۱۔ جس پر ایک
۲۔ جس پر دو
۳۔ جس پر دو اور
۴۔ جس پر دو اور
۵۔ جس پر دو اور

اور اسے قرض اُسکو موجود ہے یا بخیرین نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہرچہ پائے میں جدا جدا ہو مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک سکا شمار ہو چکا ہو
نہ پہنچ جاوے یا بچ اونٹ کے لیے نصاب ہو اس میں بھی کرایہ کا ایک جزء یا بکری کا ایک ٹینہ دینا ہو گا جذا اُسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کر دوسرے
میں لگا ہوا دینے اُسکو کہتے ہیں کہ دوسرے سال کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دوسرے سال کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دوسرے سال کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دوسرے سال کا ہو کر تیسرے میں لگا
مخاض یعنی مادہ بونا جو دوسرے برس میں ہو اور اگر بنت مخاض مال میں ہو تو نہ بونا جو تیسرے سال میں ہو لیا جاوے اگرچہ بنت مخاض کو خرید سکتا ہے
اور چھٹیس دن وٹون میں بنت لبون یعنی مادہ جو تیسرے سال میں ہو پھر چھٹیس دن چھٹیس سال میں حقہ یعنی مادہ جو چھٹے سال میں ہو اور اسٹھ میں جزء یعنی
یا بخیرین سال کی مادہ اور چھٹیس دن دو بنت لبون اور کالوے میں دو حقہ اور ایک سو اکیس دن تین بنت لبون پھر جب ایک سو قسٹل
ہو جاوے تو اب حساب جم گیا کہ ہر چائش میں ایک حقہ اور ہر چائش میں ایک بنت لبون لیا جاوے گا پس ایک سو قسٹل میں اس
حساب سے ایک حقہ اور دو بنت لبون ہونگے اور گائے بیل میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیس نہ ہو جائیں پھر تیس پر ایک قسٹل یعنی پچھتر سو
دوسرے سال میں ہو اور چائش پر ایک سہ یعنی پچھتر سو تیس برس کی اور ساٹھ میں دو بیچ اور بعد اسکے حساب ٹیک ہو جاتا ہے کہ ہر چائش میں ایک سہ
اور ہر تیس میں ایک قسٹل اور پچھتر سو میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چائش نہ ہو جائیں چائش پر ایک جزء یعنی چائش کا ایک سال کا ہو گیا ہو خواہ شہ بکری کا
یعنی وہ کہ دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر تیس میں ہر چائش کچھ نہیں ہر چائش کچھ نہیں ہر چائش کچھ نہیں ہر چائش کچھ نہیں ہر چائش کچھ نہیں ہر چائش کچھ نہیں
تک اور چار سو میں چار بکریاں ہیں پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری ہے اور دو سو بکریوں کی زکوٰۃ نصابوں میں شامل ایک لاکھ ہوگی مثلاً دو شخصوں کی شرکت میں
چائش بکریاں ہیں تو انہیں ایک ہی بکری ہوگی اور اگر تین شخصوں کی شرکت میں ایک سو بیس بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری ہوگی حالانکہ جدا کرنے
میں ہر شریک کے حصہ میں چائش آسکتی ہیں مگر مال شرکت کو ایک ہی مالک کا سا سمجھیں اور شرکت خواہ باعتبار ساموں کے ہو یا اور طرح پر دونوں کا
حکم ایک ہے مگر یہ شرط ہے کہ دونوں شریک ایک ساتھ ہی چراتے ہوں اور ساتھ پانی پلائے ہوں اور مکان پر ہٹا کر لانا اور دو گنا لانا اور نہ کاٹنا اور نہ کاٹنا ایک ساتھ
کرتے ہوں اور دونوں صاحب زکوٰۃ ہوں اور اگر شرکت ذمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اسکا اعتبار نہیں بلکہ جس صورت میں کہ مال واجب سے
کم سن کا جانور لیا جاوے تو جائز ہو بشرطیکہ بنت مخاض سے کم نہ ہو اور کمی کا نقصان اسطرح پورا کیا جاوے کہ ایک سال کی کمی میں دو بکریاں یا تیس دم اور
یہ جاوے اور دوسرے کی کمی میں چار بکریاں خواہ چائش دم یعنی دو سو اور مالک مال گزیر یا دھڑ کا اونٹ دیوے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ جزء سے
زیادہ نہ ہو اور مقدار زیادتی کو بیت المال کے کارندوں سے واپس لیوے اور زکوٰۃ میں ہمارے جانور نہ لیا جاوے جس صورت میں کہ گدے میں چھ بھی ہوں
اگرچہ ایک ہی تندرست ہو اور اچھے جانور دن میں سے اچھا لیا جاوے اور ہر دن میں سے بڑا اور مال میں سے دانہ خوری کا جانور اور جو تو گئی ہو اور
دو دھیل اور سانڈ نہ لیا جاوے اور نہ روئی اور آخو لیا جاوے بلکہ میانہ لینا چاہیے دوسری قسم وہ بکری ادا کی چند دن کی زکوٰۃ ہے جو پیداوار کا غذا
کی قسم ہو اور آٹھ سو سے زائد نہیں ہوں اس میں دسواں حصہ صاحب ہو اور اس سے کم نہیں کچھ نہیں اور نہ میوؤں اور روئی میں زکوٰۃ ہے بلکہ اس میں
میں جو غذا بنائی جاتی ہے اور چھ ہار دن اور کٹمس میں زکوٰۃ ہو اور تیس میں اس کا ہوا اعتبار نہ ہو یعنی سرکٹے پر تیس میں ہونے چاہیے ہر کا اعتبار نہیں اور
شریکوں کے مال کو ایک دوسرے میں ملا کر پورا کر لیا جاوے گا جس صورت میں کہ شرکت ساموں سے ہو مثلاً ایک لکھ چند ہار دن میں شرکت ہو اور کسی بیلا دار
میں من کٹمس ہو تو سب بدو من کٹمس واجب ہونگے حصہ رسد اپنے اپنے حصہ میں سے دیکر دو من کر دیں اور اگر شرکت اسطرح نہ ہو بلکہ درخت یا زمین جدا جدا ہو

لکھ زکوٰۃ
خجے کے نیچے

پاس ہو اور ایک جگہ ہو تو اس شرکت کا اعتبار نہیں اور گریہوں کے نصاب کو جو سے پورا نہ کیا جاوے گا ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کر لیا کہ جس جگہ
نہیں ہو گا کیونکہ وہ بھی چوبی کی قسم ہو اور وہ یہی اُس صورت میں ہو کہ جاری پانی یا کوئلہ وغیرہ سے پانی دیا جانا ہو اور جس صورت میں کہ کوئلہ میں سے پانی نکال کر چھڑ سے
پانی دیتے ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہو گا اور اگر دونوں طرح پانی دیا جانا ہو تو غالباً اعتبار اور واجب کی صفت یہ ہو کہ خشک چھوہارے اور شمس اور جس غلہ
میں سے بعد بھس دور کرنے کے لیے جاوے اور اگر اور اگر کھجور میں نہ لیون مگر اس صورت میں کہ درختوں پر کوئی آفت پڑے اور پکے سے پہلے ہی کہ نکلتے تو زمین
صلحت ہو ایسی صورت میں تو پہلے مالک کو اور ایک بیانیہ فقیر کو ناپ دیا جاوے اور اس صورت پر یہ اعتراض نہیں پڑتا کہ بانٹنا تو بیع میں داخل نہیں
کیونکہ بیع اگر درست نہیں تو بانٹنا کب جائز ہو گا اس لیے کہ ہم کہیں کہ حاجت کے سبب اس قسم کی اجازت ہے۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت اس وقت
ہوتا ہے کہ بھل گدرائے لگیں اور غلہ سخت ہونے لگے اور اسکے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہر قسم کی قسم چاندی ہونے کی زکوٰۃ ہو جو چاندی خاص
دوسرے ملک کی تول سے ہو اور اس پر برس روز گذر جاتے تو اس کی زکوٰۃ پانچ درم یعنی چالیسواں حصہ ہو اور اگر چاندی زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ
اس پر بھی ہو گی کہ ایک ہی درم زائد ہو۔ اور سونے کی نصاب میں شقال خالص مکہ کے وزن سے ہو اس میں بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہو اور زائد پانچ
حساب سے ہو گی اور اگر نصاب ایک ہی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں لے در جبکہ پاس کھوٹے درم ہوں اور ان میں دو درم بھر خالص چاندی ہو تو
اس پر زکوٰۃ واجب ہو گی۔ اور سونے کے ٹھیلے اور غیر متعل زریور میں در سونے چاندی کے برتنوں میں اور سونے کی کاٹھیلوں میں زکوٰۃ واجب ہو گا اور متعل
زریور میں واجب نہیں۔ اور اگر قرض کسی لیے کے ذمے ہو جو دیر کو دیے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو مگر جبہ ادا کرے اس وقت واجب ہوتی ہو اور اگر قرض
کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب نہ ہو گی چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہو اور اس کا حال چاندی سونے کی زکوٰۃ کا سا
ہو یعنی چالیسواں حصہ واجب ہو تا ہو اور برس اس وقت سے لیا جاوے گا جو وقت سے کہ نقد دیکھیں سے مال تجارت خرید کر اس کی ملک میں آیا ہو بشرطیکہ
نقد نہ ہو مقدار نصاب ہو اور اگر نقد نصاب سے کم ہو یا نصاب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خرید ہو تو ابتداء سے مال خریدنے کی وقت
سے معتبر ہو گا اور زکوٰۃ میں نہ سکے دے جو شہر میں چلتا ہو اور اس کا مال کام لگایا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار
تو شہر کے چلنے کی نسبت اسی نقد سے دام لگا تا بہتر۔ اور اگر مال اپنے لیے رکھا تھا پھر اس میں تجارت کی نیت کرے تو ابتداء سے مال صرف نیت کے
وقت سے ہو گا بلکہ اس وقت سے ہو گا کہ اس مال کے عوض میں دوسری چیزیں قبول کیوں اور جس صورت میں کہ برس روز پورا ہونے سے پیشتر تجارت کی
نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی مگر ہنوز اس برس کی زکوٰۃ دے ڈالے اور اسباب میں جس قدر نفع آخر سال میں ہوا ہو اصل مال پر برس گذرے
سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہو یہ نہیں کہ اس پر از سر نو برس گذرے جیسا کہ جانوروں کے بچے برس کی تمامی پر پڑوں میں لائے جاتے ہیں اگر برس
روز کے ہوں اور صرفوں کے مال کا برس لگے اس کے مبادلے ہونے سے جاتا نہیں رہتا جیسے اور تجارتوں کی خرید و فروخت میں برس پڑتا ہو
رہتا ہو ویسا ہی اُنکا بھی رہتا ہو اور مال مضاربہ کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اس کے حصہ کے موافق ہو گی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہو فی ہوا اور
توین قیاس ہی ہو کہ برس گذرے ہی اس پر واجب ہو جاوے پانچویں قسم۔ دینہ اور کان کی زکوٰۃ ہر دینہ سے وہ مال مراد ہو جو کفر کے عہد کا
مدفون ہو اور ایسی زمین ملے کہ اسلام میں اس پر کسی کی ملک نہ ہو تو جو شخص اس زمین کو پاوے تو چاندی اور سونے میں سے اس سے پانچواں
حصہ لیا جاوے اس میں برس گذرنا معتبر نہیں اور ہنوز ہر کہ نصاب کا اعتبار بھی ہو کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی شہادت مال غنیمت سے

حصہ زکوٰۃ
قیاس مال میں
بہت ہے جو
رب قیاس میں
بہت سے ذی
ہما

زیادہ ہو اور اگر نصاب اعتبار کرین تب بھی بعض نہیں کہ صرف اس شخص کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب فیئہ
خالص سونے چاندی کو کہیں گے اور کسی چیز کو نہ کہیں گے اور کان کی چیزوں میں سوائے سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں چیزیں
نکال لیے جائیں تو چالیسواں حصہ ان میں سے لیا جاوے گا دو قولوں میں سے صحیح ترکے بموجب وراس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ کان کے سونے چاندی میں پانچواں حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال اعتبار
نہ چاہیے اور نصاب کے باب میں دو قول ہیں اور مناسب ترین معلوم ہوتا ہے کہ کان کو مقدار واجب میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملاوین کیونکہ
بھی ایک طرح کا مال حاصل کرنا ہو اور سال کے باب میں وہ یکی والی چیزوں میں ملاوین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب کا بھی اعتبار نہ
کیا جاوے جیسا کہ وہ یکی والی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی کان ہو یا بہت سبب میں سے خمس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کافی چیز میں ہی کرے تاکہ شہد ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقوال ایک دوسرے کی ضد سے
معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً کسی پر فتویٰ ہونہیں سکتا کہ شکلیں انکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں چھٹی قسم صدقہ فطر ہے اور
وہ زمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید فطر کے روز اور اس کی شب میں اس کے
اور اس کے عیال کے کھانے سے زائد جنس غذا میں سے ایک صاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلے سے موجود ہو اور صاع ڈوسیر اور دو تہائی
سیر کی ہوتا ہے نیز جم کہتا ہے کہ صاع اس پیمانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس درم ماش یا سوراجاوے اور یہ وزن ہندوستان کے سیر کے
سیر سے تین سیر اور آدھ چھٹا نکا ہوتا ہے صدقہ فطر کو اس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھانا ہو یا اس سے بہتر دیوے پس اگر آپ گیون کھانا ہو
تو جو دینے درست نہونگے اور اگر مختلف غلہ کھانا ہو تو سب میں بہتر دیوے اور اگر کوئی سادے دیگا تب بھی جائز ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی تقسیم مثل
زکوٰۃ کی تقسیم کے ہے کہ مصرف کے سبب قسم کو پہنچنا واجب ہے اور آٹا اور بٹے چھنی ہوئی اجس نبی جائز نہیں۔ اور مسلمان مرد پر صدقہ اپنی
زوجہ اور غلاموں اور اولاد کا اور ان رشتہ داروں کا جن کا نفقہ اس پر واجب ہے جیسے باپ دادا مان نانی وغیرہ ہیں واجب ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو اور رشتہ غلام کا صدقہ دونوں شریکوں کے ذمہ ہے اور اگر
غلام کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زوجہ انبی طرف سے آپ صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اسکی طرف سے صدقہ دینے میں اسکی اجازت
ضرور نہیں۔ اور اگر اس کے پاس اتنا ہی کھانا نہ ہو کہ بعض کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض ہی کی طرف سے ادا کرے اور پہلے انکا دیوے
جنکے نفقہ کی تاکید بہت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو زوجہ کے نفقہ پر مقدم فرمایا اور زوجہ کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر
حاصل یہ کہ یہ احکام فقہی ہیں کہ مالدار کو انکا پہنچانا ضروری ہے اور بعض اوقات اسکو کچھ صورتیں نادر بھی پیش آ جاتی ہیں جو ان صورتوں سے
خارج ہیں تو ایسی حالت میں اسکو چاہیے کہ علمائے فتویٰ لیکر اس پر اعتماد کرے اور ان حالات کو اول یاد کرے

دوسری فصل زکوٰۃ کے دینے اور اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں
پہلا بیان ظاہری شرط میں۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کی رعایت واجب ہے اول نیت یعنی دل سے نیت فرض زکوٰۃ کے
دینے کی کرے یہ ضرور نہیں کہ مالوں کو معین کرے کہ غلامان فلان کی زکوٰۃ دیتا ہوں پھر اگر کوئی مال سکے پاس نہیں اور کہیں ہو اور اسے کہنا کہ اگر

ح ۱ بخاری و مسلم
بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
ح ۲ دارقطنی و ترمذی
بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
ح ۳ دارقطنی و ترمذی
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۲

نہ چاہیے اسلیئے کہ کیا معلوم ہو شاید باریک تر ہی ہم ہوا و زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہوا اور اس نکتہ پر بجز امام شافعی کے اور کوئی واقف نہیں ہوا پس
میں فقیر کی حاجت کو بند کرنا احسان بات ہوا و جلد کچھ میں اتنی ہوا و حق عبادت تفصیل اور دینے میں مقصود شرع ہوا اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج
کی ہر گھڑی کہ ایک بنائے اسلام ہوا اور اس میں شک نہیں کہ بالدار پر اپنے مال کی جنسوں کو بیکار کرنے اور ہر ایک جنس میں حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور
پھر اسکو آٹھون قسم کے مصرف پر تقسیم کرنے میں بڑی دقت ہو اور اس باب میں سہل کرنے سے فقیر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت ہونے کے
مقصود میں خلل پڑتا ہو اور انواع کی تقسیم مقصود شرع عبادت کا ہوتا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہو جنکو ہم نے فقہی مسائل کے خلاف مسائل میں بیان کیا ہے
اور ان میں سے واضح ترین یہ ہے کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہر اس میں اونٹوں سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دلایا نہ قیمت کا
اعتبار کیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نقد روپیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہو اسلیئے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اس صورت سے باطل ہو گا جو شریعت نے
انقصان میں سے کسر بھرنے میں دو بکریوں کے عوض میں بیان میں ذکر کیے ہیں یعنی کسر بھرنے میں یہ کیوں نہ کہا کہ جس قدر قیمت ناقص ہو اس قدر
لینا چاہیے بنس م کی قید کیوں لگائی اور اگر کیرے اور اسباب سب ایک سے ہیں تو دو بکریوں کی قید کیا ضرورت تھی غرض کہ یہ اور اس جیسی اور
تخصیصوں معلوم ہوتا ہو کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال ان سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں جو باتیں لکھی ہیں اور چونکہ
ضعیف ذہن مرکب چیزوں کے دریافت سے فاصلہ میں آتی ہے اسلیئے غلطی کرتے ہیں جو کچھ یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لیا جائے کیونکہ شہر
کے مساکین ان کے مالوں کو ناکتے ہیں اگر وہاں سے لیا جائے تو ان کے گمان باطل اور امیدیں جھوٹی پڑتی ہیں پھر اگر ایسا کرے گا تو ایک قول
کے بموجب کافی ہو گا مگر خلاف کے شہر سے لیا ہو جانا اچھا ہے یعنی ہر ایک مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو تقسیم
کر دے پانچوں میں یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے اتنے حصے کرے جتنے مصرف کے اقسام اس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی ساری قسموں کو پہنچا
زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہوا اور اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہو چنانچہ ارشاد فرمایا انا الصدقات للفقراء والمساکین انہی
صدقات ان لوگوں کو پہنچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہو جیسے کوئی مریض کے کہ میرا اتنی مال فقر اور مساکین کے لیے یہی وصیت ہی
چاہتی ہو کہ مال میں دونوں فریق شریک ہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہو اور عبادات میں ظاہر انور پر چاہئے سے
اقتدار کرنا چاہیے باطن کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں مفقود ہیں یعنی ایک وہ
کہ انکو تالیف قلوب کے لیے دیا جاوے دوسری زکوٰۃ کے عامل اور چار قسمیں تمام شہروں میں موجود ہیں یعنی فقر اور مساکین اور فقراء اور
مسافرین کے پاس مال نہوا اور دو قسمیں ایسی ہیں کہ بعض شہروں میں ہیں اور بعضوں میں نہیں یعنی غازی اور مکاتب پس اگر زکوٰۃ دینے والے کے
شہر میں پانچ قسمیں مصرف زکوٰۃ میں سے ہوں تو چاہیے کہ مال زکوٰۃ کے پانچ حصے برابر کرے اور ایک حصہ ایک قسم کا معین کر دے پھر
ان پانچوں حصوں کے تین تین ٹکڑے یا نہ یادہ کرے خواہ برابر ہوں یا کم و بیش اور یہ واجب نہیں کہ ان قسموں کے ہر ہر شخص کو بھی برابر
دے بلکہ اختیار ہو کہ ایک قسم کے دس آدمیوں کو دے اور دوسری کے بیس شخصوں کو اور ظاہر ہو کہ انکا حصہ اول شخصوں سے آدھا ہو گا
مگر قسموں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہر قسم میں تین آدمیوں سے کم نہ کرے اور اگر مقدار واجب صدقہ فطر کا ایک صاع ہو اور شہر میں پانچ قسمیں
مصرف کی ہوں تو چاہیے کہ اس صاع کو پندرہ آدمیوں کو پہنچاوے کہ ہر قسم میں سے تین ہو جاوے اور اگر باوجود اسکاں کے ایک کو نہ پہنچے تو

اُسکو اپنے پاس سے تاوان دے پس اگر مقدار واجب کی کمی کی جہت سے اس طرح تقسیم کرنا سبب دشوار پڑے تو اس صورت میں چاہیے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ واجب ہو اُنکے شریک ہو جائے اور اپنا مال اُنکے مال میں ملاوے خواہ مستحق شخصوں کو جمع کر کے اُنکے حوالہ کرے تاکہ وہ اُن میں تقسیم کر لیں کیونکہ سب کو پہنچانا اس پر ضروری ہے۔

دوسرا بیان زکوٰۃ کے آداب باطنی کے ذکر میں۔ جتنا چاہیے کہ طریق آخرت کے طالب کے لیے زکوٰۃ دینے میں کئی آداب ہیں اور **اول** زکوٰۃ کے واجب ہونے کو اور اُسکی علت کو سمجھنا اور اُس میں امتحان کی وجہ خیال کرنی اور یہ بات دریافت کرنی کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے کیوں ہوئی باوجودیکہ یہ تصرف مالی ہے بدنی عبادت نہیں اور اسکے وجوب کی تیغ حین میں آدل یہ کہ شہادت کے دونوں گاموں کا پنا توجید کا لازم پکڑنا اور عبود کی وحدانیت کی گواہی دینی ہو اور اُسکا واقعی طرح پورا کرنا اس طرح ہے کہ موصد کے نزدیک سوائے واحد کیلئے اور کوئی محبوب نہیں ہے کیونکہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی اور صرف زبان سے توجید کا بولنا نافع کم ہے بلکہ درجہ محبت کا امتحان محبوب چیز دن کی مفارقت سے کیا جاتا ہے اور خلائی کے نزدیک مال بہت محبوب ہیں کہ دنیا کی کار بر کوری کا ذریعہ وہی پڑتے ہیں اور اس جہان میں اُنھیں سے اُنکو اُس رہتا ہے اور موت سے نفرت کرتے ہیں باوجودیکہ موت میں ملاقات محبوب میسر ہو اسیلئے اپنے صدق دعویٰ کے ثبوت کے لیے امتحان اس محبوب چیز کا لیا گیا کہ جو شے تمھاری منظور نظر اور مشوق ہو اُسکو ہماری راہ میں دو اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لہم الجنة اور یہ امر جہاد سے متعلق ہے یعنی خدا تعالیٰ کے شوق دیدار میں جان سے دست بردار ہونا اور مال سے چشم پوشی کرنی تو جان کی ہنسبت بہت سہل ہے اور جب کہ مالوں کے خرچ کرنے میں یہ مینی بکھے گئے تو اس بنا پر اسیوں کی تین زمین ہو گئیں ایک تو وہ جنھوں نے توجید کو یہی طرح سے ادا کیا اور اپنے عہد کو پورا کیا اور اپنے سب مال سے دست بردار ہوئے نہ اشرفی رکھی نہ رد پیہ اور اس بات کے درپے ہی نہوئے کہ اگر زکوٰۃ واجب ہو جائے کہ بعض کا برسے کسی نے سوال کیا کہ دو تودر ہم میں زکوٰۃ کتنی واجب ہو اُنھوں نے فرمایا کہ عوام پر تو شرع کے حکم سے پانچ درم واجب ہیں لیکن ہم لوگوں پر سب کا دے ڈالنا واجب ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کی تفصیل بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا سہا ل دے ڈالا اور حضرت عمرؓ نے نصف مال دیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھروالوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ اللہ اور اُسکا رسول در حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا عرض کیا کہ اتنا ہی گھروالوں کے لیے چھوڑا ہے جتنا حافظہ خدمت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہو جتنا تم دونوں کے دونوں گھروالوں میں ہے غرض کہ حضرت صدیقؓ نے تمام صدقہ کو پورا کیا کہ اپنے پاس سوائے محبوب یعنی اللہ اور اُسکے رسول کے اور کچھ نہ چھوڑا۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جنکا درجہ اُنکے درجہ سے کم ہے اور وہ لوگ اپنے مال کو روکنے ہیں اور حاجت کے وقتوں اور خیرات کے مومنوں کو تاکتے رہتے ہیں غرض کہ جمع کرنے سے اُنکا قصد یہ ہوتا ہے کہ بقدر حاجت خرچ کرین پیش میں نہ اڑا دیں اور جو کچھ حاجت سے بچ رہے اُسکو نیک راہ میں جب موقع ملے دے ڈالیں اور یہ لوگ صرف مقدار زکوٰۃ پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اُسکے سوا اور صدقات بھی دے دیتے ہیں اور نفعی و شہی اور عطاء اور مجاہد جیسے علماء کی یہ رائے ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا اور حقوق بھی ہیں چنانچہ شعبی سے جب پوچھا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق بھی ہے تو فرمایا کہ ہاں اور بھی ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانی المال علی جہ ذوی القربی والیہ اور ان علماء کا استدلال اس آیت سے بھی ہے وتمارزقنا ہم یفقون اور اس کا انفقوا تمھارا زکوٰۃ اور کہتے ہیں کہ یہ آیتیں آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوئی ہیں بلکہ مسلمانوں کا حق جو

است اللہ
میں خدیجی مسلمانوں
سے ان کی جان
اور مال اس قیمت پر
کہ ان کو بہشت ہو
ح ۱۰۰ اور اورد
میں وہ کام ہو
میں اللہ سے
میں اس سے
اس میں اس سے
یہ تلمہ نہیں کہ ہم
دونوں میں اتنا ہی
فوق ہے جتنا
دونوں کے کام
میں اس جملہ کو
میں امری رحمہ اللہ
سے اس سال کو
کیا ہے اس سال کو
اور دوسرے سال
اُس کی قیمت پر
تائے والوں کو
اور بیوقوف کو
ت ۱۰۰ اور ہمارا
دین میں سے بچ
اس میں ۱۲ ص ۵
اور فرق کو کچھ بھارا
دیا ۱۲ یا

ایک دوسرے پر اس میں داخل ہیں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ تو اگر آدمی جب کسی محتاج کو پاوے تو اس پر واجب ہے کہ اسکی حاجت کو مال زکوٰۃ کے سواے اور
کوسے اور جو کہ فقہ میں اس باب میں درست ہے وہ یہ ہے کہ جب حاجت سے آدمی کی جان پر آئے تو اسکا دور کرنا اور دیگر فرض کفایہ پر اسلیے کہ مسلمان کا
تعلق کرنا درست نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ دولت واسطے پر صرف اتنا واجب ہے کہ جس قدر سے محتاج کی حاجت دور ہووے اسکو فرض ہے کہ وہ ایسی
دے ڈالنا جس صورت میں کہ زکوٰۃ اپنے ذمے سے ادا کرچکا ہو لازم نہیں اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ فی الحال اسکو خرچ دے ڈالے فرض پنا
درست نہیں ہر حال میں اس میں اختلاف ہے لیکن فرض لینے کی صورت سبب اور وجہ کی طرف اس پر واجب ہے جو عوام کے درجات ہیں اور تیسری قسم
چوتھی ہے یعنی تیسری قسم ایسے لوگ ہیں کہ صرف واجب ادا کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے کہ مال پر مال اور غنیمت کی محبت انکا کم ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ
سے کم کرے اور عوام سب کے سب ایسی ہی ہر کفایت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مال پر مال اور غنیمت کی محبت انکا کم ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ان ریاکاروں یا محکم تخلوا یعنی اگر تم سے مال ملے اور وہاں اللہ کرے تو تم بخل کرو پس اس بندہ میں جس سے اللہ تعالیٰ نے مال اور جان جنت
کے عوض میں خرید لی ہو اور اس میں کہ بخل کے باعث مبالغہ نہ کیا جاتا ہو بہت فرق ہے۔ اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بدو کو اموال کے
صرف کرنے کو حکم کیا ہو اسکی ایک جہتی جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسری وجہ صفت بخل سے پاک کر دینے کی ہے کہ غنیمت مہاکات میں سے ہر غنیمت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہاکات شیخ مطاع و ہوی شیخ و اعجاب لمریضہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من یؤثر شیخ فہو فادل من ان یؤثر
جلد دوم مہاکات میں ہم اسکے مہاک ہونے کی وجہ اور اس سے بچنے کی صورت بیان کرینگے۔ اور ظاہر زکوٰۃ بخل کی صفت اسکی طرح دور ہوتی ہے کہ
آدمی مال کے کچھ ڈالنے کا عادی ہو گیا ہو کہ کسی چیز کی محبت جدا نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو اسکی شرافت پر زور نہ دیا جاوے یہ ماننا سکا کہ اس
جدا ہونے کا خرگروہا ہے اور اس وجہ سے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی زکوٰۃ دینے والے کو بخل کی ناپاکی سے بڑھ کر پاک کر دیتی ہے اور
اگر پاک کرنا اسی قدر ہوگا جس قدر آدمی کر دینے سے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے سے راحت ہوگی تیسری وجہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی نعمت بندہ پر خود اس میں اور اس کے مال میں دونوں میں ہر پس عبادت پر فی نعمت بدن کا شکر ہو اور مالی نعمت مال کا اس صورت میں وہ شخص
بیشک اس پر جو فقیر کو دیکھے کہ اس پر روزی تنگ ہے اور اپنا محتاج ہو کر آیا ہو اور باوجود اسکے اسکا نفس گوارا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے
کہ تھکے سوال سے معنی کیا اور دوسرے کو میرا دوست نہ بنایا اور پالیسواں حصہ خواہ دشمنان نہ نکالے بلکہ اس نعمت کا شکر نہ ضرور چاہیے ہے
نہ خواہندہ ہر در دیگران کا بشکر نہ خواہندہ اندر مران کا

اس کے اسرار کا ترجمہ
اور اسناد باب اول
کی دوسری فصل میں
گنہگار ۱۲۱
چنانچہ اپنے چچ
کے لالچے کے
دو چارک میں
پائے واسے ۱۲

دوسرا اور پاد کے وقت میں ہر بار باب دین کے آداب میں سے ہے کہ وقت جب سے پیشتر ہی زکوٰۃ ادا کرے تاکہ معلوم ہووے کہ حکم خدا کی تعمیل
کی رغبت نہ کئے ہیں اور فقر کے دل کو اس آتش پہنچے اور زمانہ کے مولف سے ہر طرف رہیں کہ نہ معلوم خیرات میں کچھ خرچ نہ ہو جاوے اور یہ بھی وہ
جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں اب یہ ہے کہ اگر وقت وجوب سے تاخیر ہو جاوے تو اللہ نے عیسیت ہونا پڑے گا پس جبکہ باطن میں خیر کا
باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اسکو غنیمت سمجھے کہ نہ کہ یہ فتنے کا آئنا رہے اور مومن کا دل خدا تعالیٰ کی دُعا کلیوں کی درمیان میں ہو سکتا ہے وہ نہیں
الگ علیہ ازین شیطان نفسی کا خوف دلاتا ہے اور غش و منکرات کا حکم کرتا ہے اور ہر فرشتے کے آثار سے پیچھے اسکا آئنا دل پر ہوتا ہے تو سبب خیر کے
دل میں گنہگار کو غنیمت جائے اور اگر کٹھی زکوٰۃ دیا کرتا ہو تو ادا کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر کرے اور اس باب میں کوشش

کرنی چاہیے کہ جو مہینہ مقرر کیا وہ زکوٰۃ دینے کے اوقات میں سے افضل وقت ہوتا کہ قربت بھی اس کے باعث زیادہ ہوا و زکوٰۃ بھی دو چند ہو جاوے مثلاً ماہ محرم میں دیوے کہ یہ سال کا شروع مہینہ ہو اور محرم مہینوں میں سے ہر ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اور آئندہ کی طرح ہوتے تھے کہ کوئی چیز گھر میں نہ چھوڑتے تھے اور رمضان میں شب قدر کی بھی فضیلت ہو اور قرآن اُس میں نازل ہوا ہو اور مجاہد کہا کرتے کہ رمضان مت کہو کہ یہ ایک نام خدا تعالیٰ کا ہے بلکہ شہر رمضان کہا کر دو۔ اور ماہ ذی الحجہ بھی بہت فضیلت رکھتا ہے محرم مہینوں میں سے ہو اور اُس میں حج اکبر ہوتا ہے اور ایام معلومات یعنی پہلا عشرہ و اُس میں ہر اور ایام معدودات جو تشریع کے دن ہیں وہ بھی اُس میں ہیں اور ماہ رمضان کے دنوں میں سے بہتر پچھپچھ کے دن روز میں اور ماہ ذی الحجہ کے دنوں میں سے اول کے دن روز تیسرا اور پ زکوٰۃ کو پوشیدہ دینا ہو کہ نمود اور شہرت اور ریائے دور رس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقات جسد المثل الی فقیر فی سر۔ اور بعض علماء نے کہا کہ تین چیزیں خیرات کے خزانوں میں سے ہیں ان میں سے ایک صدقہ کا پوشیدہ دینا ہو اور ایک حدیث سندین بھی یہ مشہور ہے مرفی ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ کوئی کام خفیہ کرے تاہو تو اللہ تعالیٰ اُس کو خفیہ میں ارقام فرماتا ہے پھر اگر وہ اُس کو ظاہر کرے تاہو تو اللہ تعالیٰ اُس کو خفیہ کے دفتر سے ظاہر میں منتقل کر دیتا ہے اور اگر وہ خفیہ میں عمل کو کسی اور سے کہتا ہے تو خفیہ اور ظاہر دونوں کے دفتر میں سے اُس کو دور کر کے ریاض میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ شہر میں ہی کہتا ہے تو فرمایا کہ سائت آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو اس روز سایہ میں رکھتا جس روز کہ کوئی سایہ بجز اُس کے عرش کے سایہ کے نہ ہو گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ سنے کوئی صدقہ دیا ہو اور اُسکے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اُسکے ہونے کیا دیا ہو اور ایک اور شخص ایسا ہے کہ صدقہ اس قدر خفیہ چاہے کہ اسے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان تخطوا ذلکوا الشرا فمخفیہ لکم اور پوشیدہ دینے کا فائدہ دیا اور شہرت کی آفت سے بچو تاہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ شہرت والے اور زلتی لگا اور شہرت رکھنے والے سے قبل نہیں فرماتا اور جو خفیہ اپنے صدقہ کو کہتا ہے تاہو وہ شہرت کا طالب ہے اور جو لوگوں کے مجمع میں دیتا ہے وہ ریا کا خواہان ہے اور پوشیدہ دینا اور خفیہ رہنا ان دونوں آفتوں سے بچاؤ اور بعض کا برونے پوشیدہ خیرات کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے یہاں تک کہ اس باب میں کوشش کی کہ یہی والا دینے والے کو نہ ہو جائے اس کے ساتھ بعض کی وجہ تو انہی کے ہاتھ میں خیرات ڈال دیتے تھے اور بعض فقیر کے راستہ میں اور اُسکے پیچھے کی جگہ میں پھینک دیتے تھے ایسی طرح کہ وہ چیز کو دیکھ لے اور دینے والے کو نہ دیکھے اور بعض سوتے ہوئے فقیر کے پلہ میں باندھ دیتے تھے اور بعض دوسرے شخص کے ہاتھوں فقیر کے پاس پہنچا دیتے تھے کہ اُسکو دینے والے کا حال نہ معلوم ہوا اور درمیانی شخص اُسکا حال پوشیدہ رکھتا تھا اور وہ درمیانی سے کہہ بھی دیتا تھا کہ ظاہر میں کرنا اور یہ سب اس لیے تھا کہ خدا تعالیٰ کے غصہ کو بچھانے کا ذریعہ یہ کہ میں اور شہرت اور ریائے دور رس سے بچوں۔ اور جب ایسی صورت ہو کہ بدو ان ایک شخص کے معلوم کیے خیرات کا دینا نہ ہو سکے تو بہتر یہ کہ وہ ایک نہ کیل کو سپرد کرے کہ وہ مسکین کو نکالے کرے اور اُس کو خبر نہ ہو کہ کس نے دیا اس لیے کہ مسکین پہنچا دینے میں ریا اور حسان دونوں ہیں اور درمیانی کے جاننے میں حرف ریا ہی ہوگی دو بائیں تو نہ ہوگی اور تیس صورت میں کہ دینے

۱۰
اللہ تعالیٰ کے
عقیدہ کو سرتاپا
جبرانی برطانت
اور انگریزوں کی
دور رس سازش و
فریب سے بچانے
کا قومی اور
استقلال افغان
سے جو احیائیں
پاکستان میں ملی ۱۲

[illegible]

مستطابہ الکرلی مدد فرمات
 وکیا جی ہوشیار ۲
 جن سے خرم کار ہو چکا
 دیا ہو اس کی محبت
 نہیں ۱۲ اہلن جہان در
 ضحکہ و دانتوں رخسار
 غم ۲۴ مست ۳۴ اور
 فرس چکا ہمارے دیار
 میں سے چھپے اور
 سکھنے والے ہوں
 فہام کروانی محلات
 احسان رکھ کر اور
 سے اس کی جگہ
 اس کی سند الفاظ
 اچھا کے ساتھ تھیں
 ملی ۱۲

میں سے ہی پھر اس سے زبان اور اعضا پر حوال متفرع ہوتے ہیں اصل اسکی یہ ہے کہ اپنے آپکو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اسکو سمجھنا چاہیے تھا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول نہ کرنا تو بلا لگا اس حق میں بے شمار ہوتا تو زیبا یہ تھا کہ فقیر کا احسان اپنے اوپر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا ہاتھ خداے تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف قائم مقام کر دیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بیشتر اس سے کہ سائل کے ہاتھوں میں ہوئے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے مگر پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مال دار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض خواہ اس سے کہہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اس خادم اور غلام کا خورد و نوش اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حماقت اور حماست مافی کیونکہ اس پر احسان تو وہ کرتا ہے جو اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ کسی مجبور چیز کے لینے کی جہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا انا اور جسے وہ تین جہتیں دیکھتا ہے کہ وہ فقیر کی جہت میں ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا ان میں سے ایک سمجھے کہ تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرنے والا نہ جائے گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ خود اپنے نفس پر احسان کرتا ہوں یعنی مال کو خواہ خدا کے تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہوں یا اپنے نفس کو بخل کی برائی سے پاک کرنے کے لیے یا مال کی قسمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اور زیادہ دے اور ان تینوں صورتوں میں سے اور فقیر کے درمیان میں کوئی مسالہ نہیں تاکہ یہ سمجھے کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں اور جب اس اصل سے جا مل ہو جائے اور اپنے آپ کو فقیر پر محسن سمجھتا ہے تب اس کے ظاہر پر اس سے دو باتیں متفرع ہوتی ہیں جو میں کے معنوں میں مذکور ہوئی ہیں پہلے صدقہ کا ذکر کرنا اور ظاہر کرنا اور فقیر پر احسان کرنا چاہنا کہ شکر گزار در دعا گو ہو اور خدمت اور تعظیم کرے اور حقوق بجا لادے اور عطا کرے اور عطا کرے اور کاموں میں بیروی کرے کہ یہ سب سب امور منت کے فخر سے ہیں اور منت کے معنی باطن میں ہی ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں اور اذی کے معنی ظاہر میں تو جھڑکی اور جھگڑا ہے اور رشت کلامی اور ترش روی اور ظاہر دینے سے پردہ دری اور فقیر کے ساتھ اقسام کی کے کار بند ہونے کے ہیں مگر باطن میں جو اسکا نشا ہے وہ دو باتیں ہیں دل پر سے ہاتھ اٹھانے کو بڑا جانا اور نفس بڑا سخت گذرنا کہ خلق کو یہ بہت دشوار ہوا کرتا ہے دوم اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سہ سہ سمجھے کہ میں کم ہو اور ان دونوں باتوں کا نشا جہالت ہو مثلاً مال کے دینے کو بڑا جانا خالی اور حاجت نہیں کیونکہ جو کوئی ہزار کے عوض میں ایک درم کے دینے کو بڑا جائے تو اس سے زیادہ حق کون ہوگا اور ظاہر ہو کہ مال خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں تو بہتر میں مال کی نسبت کر کہ میں بشارت میں یا مال کو بخل کی برائی سے دور کرنے کو دیتا ہے یا زیادتی قسمت کے لیے بوجہ شکر کے ادا کرتا ہے بہر حال فقیر سے کوئی کسی وجہ ہونا گوار معلوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور دوسری بات بھی جمالت ہو اس لیے کہ اگر آدمی فقیری کا فضل تو انگری کی نسبت کر معلوم کرے اور تو ان گون کے خطر کو پہچانے تو کبھی فقیر کو فقیر نہ جانے بلکہ اس کے ذراچہ سے تبرک حاصل کرے اور اس کے رتبہ کی تمنا کرے کیونکہ تو ان گون میں سے کچھ آدمی فقیروں سے پانسو برس بعد جنت میں داخل ہو گئے اور اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم الا خیرون رب العجبہ جنت ابو زریعہ پوچھا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ ہم الا خیرون

حجۃ الاربعة عشر
بیت ابن عباس
اور غلام کو دے دینا اور اس
خادم اور غلام کا خورد و نوش
اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب
یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں
اس غلام یا خادم پر احسان کرتا
ہوں تو اسکی حماقت اور حماست
مافی کیونکہ اس پر احسان تو وہ
کرتا ہے جو اس کے خورد و نوش کا
کفیل ہے یہ شخص تو اسکا وہ
قرض ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ
کسی مجبور چیز کے لینے کی
جہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا
کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا
ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا
انا اور جسے وہ تین جہتیں
دیکھتا ہے کہ وہ فقیر کی جہت
میں ذکر کی ہیں آدمی معلوم
کرے یا ان میں سے ایک سمجھے
کہ تو پھر اپنے آپ کو دوسرے
پر احسان کرنے والا نہ جائے
گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ خود
اپنے نفس پر احسان کرتا ہوں
یعنی مال کو خواہ خدا کے
تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے
لیے دیتا ہوں یا اپنے نفس کو
بخل کی برائی سے پاک کرنے کے
لیے یا مال کی قسمت کا شکر
ادا کرنے کے لیے دیتا ہوں کہ
خدا تعالیٰ اور زیادہ دے اور
ان تینوں صورتوں میں سے اور
فقیر کے درمیان میں کوئی
مسالہ نہیں تاکہ یہ سمجھے
کہ میں فقیر پر احسان کرتا
ہوں اور جب اس اصل سے جا مل
ہو جائے اور اپنے آپ کو فقیر
پر محسن سمجھتا ہے تب اس کے
ظاہر پر اس سے دو باتیں
متفرع ہوتی ہیں جو میں کے
معنوں میں مذکور ہوئی ہیں
پہلے صدقہ کا ذکر کرنا اور
ظاہر کرنا اور فقیر پر احسان
کرنا چاہنا کہ شکر گزار در
دعا گو ہو اور خدمت اور
تعظیم کرے اور حقوق بجا
لادے اور عطا کرے اور عطا
کرے اور کاموں میں بیروی
کرے کہ یہ سب سب امور منت
کے فخر سے ہیں اور منت کے
معنی باطن میں ہی ہیں جو ہم
لکھ چکے ہیں اور اذی کے
معنی ظاہر میں تو جھڑکی اور
جھگڑا ہے اور رشت کلامی
اور ترش روی اور ظاہر دینے
سے پردہ دری اور فقیر کے
ساتھ اقسام کی کے کار بند
ہونے کے ہیں مگر باطن میں
جو اسکا نشا ہے وہ دو باتیں
ہیں دل پر سے ہاتھ اٹھانے
کو بڑا جانا اور نفس بڑا
سخت گذرنا کہ خلق کو یہ بہت
دشوار ہوا کرتا ہے دوم اپنے
آپ کو سمجھنا کہ میں فقیر سے
بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت
کے سہ سہ سمجھے کہ میں کم
ہو اور ان دونوں باتوں کا
نشا جہالت ہو مثلاً مال کے
دینے کو بڑا جانا خالی اور
حاجت نہیں کیونکہ جو کوئی
ہزار کے عوض میں ایک درم
کے دینے کو بڑا جائے تو اس
سے زیادہ حق کون ہوگا اور
ظاہر ہو کہ مال خدا تعالیٰ
کی رضا جوئی اور ثواب
اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں
تو بہتر میں مال کی نسبت کر
کہ میں بشارت میں یا مال کو
بخل کی برائی سے دور کرنے
کو دیتا ہے یا زیادتی قسمت
کے لیے بوجہ شکر کے ادا کرتا
ہے بہر حال فقیر سے کوئی
کسی وجہ ہونا گوار معلوم
ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور
دوسری بات بھی جمالت ہو
اس لیے کہ اگر آدمی فقیری
کا فضل تو انگری کی نسبت
کر معلوم کرے اور تو ان
گون کے خطر کو پہچانے تو
کبھی فقیر کو فقیر نہ جانے
بلکہ اس کے ذراچہ سے تبرک
حاصل کرے اور اس کے رتبہ
کی تمنا کرے کیونکہ تو ان
گون میں سے کچھ آدمی فقیروں
سے پانسو برس بعد جنت میں
داخل ہو گئے اور اس وجہ
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم
الا خیرون رب العجبہ جنت
ابو زریعہ پوچھا کہ وہ کون
ہیں فرمایا کہ ہم الا خیرون

یہ ہو کہ انسان اس درم کو اپنے نہایت عمدہ اور اچھے مال میں سے نکالتا ہو اسی لیے یہ صدقہ رضا مندی اور خوشی سے دیا جاتا ہے اور کبھی ایک لاکھ درم ایسے مال میں سے دے دیتا ہے جسکو خود بڑا جانتا ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو محبوب جانتا ہو اس سے خدائے تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتا اور اسی وجہ سے خدایتعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں پیش کر دین جسکو مکروہ جانتے ہو چنانچہ فرمایا دیکھو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نصف انتم اللہ تعالیٰ انہم الحسنى لا جرم ان لم النار۔ اس آیت میں بعض قاریوں نے لا پر وقف کیا ہے ان لوگوں کی تکذیب کے لیے اور جرم سے جدا جملہ شروع کیا ہے جرم کے معنی کسب کے ہیں یعنی ان کی اس حرکت نے کہ خدائے تعالیٰ کے لیے مکروہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں ان کے لیے آگ کما دی

اس شخص کو ادب یہ ہو کہ اپنے صدقہ کے لیے ایسے لوگ نہ دے جسے صدقہ کو رتبہ اور طہارت ہو چاہے یہ نہیں کہ انھوں قسوں میں جیسا کہ اسکو چاہیے دینا چاہیے بلکہ ان انھوں میں سے جو شخصوں کا لحاظ کرے جس میں دو صفات ہوں وہ صدقہ دیوے اول صفت یہ ہو ایسے لوگ تلاش کرے جو پیرگار اور دنیا سے روگردان اور صرف آخرت کی تجارت میں مشغول ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تاكل الا طعام نقي ولا ياكل طعامك الا نقي۔ اور اسکی وجہ یہ ہو کہ یہ پیرگار آدمی کھانے سے تقویٰ پروردیگا تو کھلائے والا اسکی طاعت میں اسکا شریک ہوگا اس جست سے کہ طاعت پر اسکی مدد کی اور فرمایا کہ اپنا کھانا پیرگاروں کو کھلاؤ اور سلوک جو کچھ کرو ایمانداروں پر کرادو ایک رعایت میں یوں ہو کہ اپنے کھانے کے لیے اس شخص کی ضیافت کو جس سے تم کو محبت فی اللہ ہو۔ اور بعض علماء اپنا مال فقرا سے صوفیہ سے سوا اور کسی کو نہ دیتے تھے اُنہی سے کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ مال سب فقہروں کو دیا کریں تو اس سے بہتر ہو کہ ایک فرقہ خاص کو دیتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انکی ہمت خداے تعالیٰ کے لیے ہر جب انکو فاقہ ہوتا ہو تو انکی ہمت پریشان ہو جاتی ہے پیرگار ایک شخص کو میں صدقہ دیکر اسکی ہمت خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دوں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ ہزار شخصوں کو دوں جن کی ہمت دنیا کی طرف ہو نہیں یہ کلام حضرت حمید بغدادی کے سامنے کسی نے نقل کیا آپ نے اسکو منحس فرمایا اور ارشاد کیا کہ وہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہو گا میں نے ہمت مدت سے اس سے بہتر کلام نہیں سنے پھر کہتے ہیں کہ ان بزرگ کے حال میں خلل آگیا اور فقہ کیا کہ دوکان چھوڑ دین حضرت حمید نے اُنکے پاس کچھ مال بھیج دیا اور فرمایا کہ اس سے اسباب خرید لو اور دوکان مست چھوڑو کہ تم جیسے آدمی کو تجارت مضر نہیں نہیں بھال تھے مفلس جو ان سے سودا خریدے اُن سے دام نہیں لیا کرتے تھے دوم صفت یہ ہو کہ جسکو دے وہ خاص گراں علم میں سے ہو کہ اسکو دینے سے علم بزرگ نہ ہوگا اور علم بہت عبادتوں سے اشرف ہو بشرطیکہ اس میں نیت درست ہو حضرت ابن ہارک نے ہا صدقہ خاص اہل علم کو دیا کرتے کسی نے اسے کہا کہ خوب ہوا اگر آپ خیرات کو عام کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے درجہ کے بعد کوئی درجہ علما کے درجہ سے افضل نہیں جانتا جس سے عام کا دل اپنی کسی حاجت میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے ہمت نہ پاوے گا نہ سیکھے پر متوجہ ہوگا اس لیے انکو دنیا گو یا علم کے لیے انکو فرصت نکال دینا سوم صفت یہ ہو کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو اور علم توحید میں سچا ہو اور توہم اس طرح ہو کہ جب کسی سے مال پوے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور جانے کہ یہ نعمت اُنکی طرف سے ہو دینیائی شخص کا لحاظ نہ کرے اور پیران کا شکرا کھائے تو اسے کی جناب میں ہی ہو کہ تمام نعمت کو خداے تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے۔ اور ایمان نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ اپنے اور خدائے تعالیٰ کے درمیان میں دوسرے کو

تاریخہ کر کے ہیں
اندر کا جہان ہی پناہ
اور دنیا کی ہمت انکی
زبانیں جو شوق انکی
فول و پاپ ہی ثابت
ہو اگر ان کو اس سے
حاصل دست کھلائے
پیرگار کھلائے کہ اور
نکاحہ سیر کھلائے
سوی سیر کھلائے
بہار و قورین
گراں میں اول
جلد کی جگہ لافصل
میں ہوا اس سے
ابن ہارک بدایت
ابو سعید خدری کا
کہا کہ حدیث غریبہ
اس میں ماہی ہارک
بہت خوب سے لکھا

۵۰
کار فی لطافت اسی
عباس علی ائمه
۵۱
بیتہ ائمه کا اکبر
یک جاوین دلائل
کے خلاف تہ
یقین نامیں رکھتے
جب نام بیہ واس
کے سوا اردن کا
تسب ای دہ خوشیاں
کرنے لگیں ۱۲

چھپتا ہوا شکایت و درد بہت نہ بیان کرتا ہوا یہ کہ صاحب مروت ہو جسکی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی رہ گئی ہو اور زندگی وضع کے
نہا ہونے کے ساتھ کرتا ہو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْغَیْطِ** یعنی سوال
میں مبالغہ نہیں کرنے اس جہ سے کہ وہ لوگ اپنے یقین سے غنی ہیں اور صبر کے باعث عزت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں درون
کی معرفت ہر عملہ میں کرنی چاہیے اور خبرات کر کے والوں کو وضع دار لوگوں کے باطن کا حال دریافت کرنا چاہیے اسلئے کہ صدقہ کا ان لوگوں پر خرچ
کرنا ان لوگوں کو دینے کی نسبت کہ جو علانیہ سوال کرتے ہیں کئی گنا ثواب زیادہ رکھتا ہے **صفت** چھم یہ کہ وہ شخص صاحب عیال یا مریض
میں قرار یا اور کسی سبب میں مبتلا ہو اور اسکی مصداق یہ ہے کہ آیت ہو **لَا تَقْرَءُ الْقُرْآنَ حَتّٰی تَنْتَهِیَ عَنْ فِیْهِ** یعنی جو لوگ
طریق آخرت میں بسبب عیال کے یا شنگی روزی کے یا دل کی اہل ح کے گھر گئے ہوں کہ زمین میں جانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں
اسوجہ سے کہ ان سبب سے اُنکے بازو توڑے ہوئے اور ہاتھ پاؤں رُکے ہوئے ہوں حضرت عمرؓ ایک گھر کے لوگوں کو ایک گلہ بکروں وغیرہ کا
دس یا اس سے زیادہ کا دیا کرتے تھے اور حضرت علیؓ علیہ السلام عطا عیال کے موافق عنایت فرمایا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ کسی نے
پوچھا کہ جہاں البتہ اپنی حالت شافہ سے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ عیال کی کثرت اور مال کی قلت **صفت** ششم یہ کہ وہ شخص
فریون اور ذوی الارحام میں سے ہو تو اُسکے دینے میں صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگا اور صلہ رحمی میں جعفر ثواب ہو وہ ظاہر ہو حضرت
علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر زمین ایک درم سے اپنے کسی بھائی کا صلہ رحمی کروں تو میرے نزدیک بیس درم خیرات سے بہتر ہے اور اگر بیس درم سے کروں
تو تلو درم خیرات سے مجھ کو زیادہ پسند ہے اور اگر تلو درم سے کروں تو میرے نزدیک ایک برہہ آزاد کرانے سے اچھا ہے اور جانکار شخصوں میں سے
دوستوں اور اہل خبر کو مقدم دینا چاہیے جیسے بیکانوں کی نسبت کہ رشتہ دار مقدم ہیں پس ان دقائق کا کا نظر رکھنا چاہیے غرض کہ صفات
مطلوبہ یہی ہیں اور ان میں سے ہر صفت میں بہت سے درجے ہیں پس چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ والے کی تلاش کرے اور اگر کوئی شخص
ایسا ملے جو جس میں ان صفات میں سے کئی ہوں تو بڑی دولت اور عمدہ نعمت ہو اور جس صورت میں کہ آدمی طلبہ در تلاش میں محنت کرے
اور مقصود کو حاصل کرے تو اسکو دو برابر ثواب ملے گا اور اگر خطا ہو جائے گی تب بھی ایک آدھ کدیر نہیں گیا اسلئے دو ثواب کی صورت یہ ہے کہ ایک بات
کو درست حاصل ہوئی ہو یعنی نفس کو غلبہ کی صفت سے پاک کرنا اور دل میں بہت اُسی کا پختہ ہونا اور اسکی طاعت میں کوشش کرنی اور
دوسری بات انجام کو ہونی ہو کہ لینے والا اسکے حق میں غا اور محبت کرے کیونکہ نیک شخصوں کے دلوں کے آثار مروست اور انجام کو ظاہر ہوا کرتے
ہیں پس اگر زکوٰۃ دینے والے کو عمدہ شخص ملے لگ گیا اور اسکی کوشش پر ثواب ہوئی تب کو دونوں باتیں حاصل ہوئی اور اگر کوشش خطا
کر گئی تو اول بات حاصل ہوگی یعنی نفس کی طہارت نفل سے اور محبت الہی کی تاکید ہو جائے گی چہرہ دار شوق اللہ تعالیٰ کی نقا کا ہو اور دوسری بات
حاصل ہوگی یعنی بہت دینا کا جو فائدہ مقصود و خواہ حاصل ہوگا پس صواب کی صورت دینا جو ملے سہ ماہان اور دو چہرہ مقناوین ہی غرض کہ اللہ علم
پیشہ سری حاصل زکوٰۃ لینے والے اور اسکے متعلقان کے اسباب اور لینے کے آداب میں یہ فصل دو بیانوں پر مشتمل ہے۔

پہلا بیان متعلقان کے سہ ماہان کے ذکر میں رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا تحریق ہی شخص ہو جو مسلمان اور آزاد ہو اور احمی و مطلبی ہو اور اس میں
ایک صفت ان آٹھ صفتوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ **اَلْغَنٰی** غنا کا معنی ہے کہ مال کا فراوانی ہو اور غلام کو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہ دینی

استیذان کا
پہلا بیان متعلقان کے سہ ماہان کے ذکر میں رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا تحریق ہی شخص ہو جو مسلمان اور آزاد ہو اور احمی و مطلبی ہو اور اس میں
ایک صفت ان آٹھ صفتوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ **اَلْغَنٰی** غنا کا معنی ہے کہ مال کا فراوانی ہو اور غلام کو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہ دینی

چاہیئے مگر لڑکے اور دیوانہ کا دلی اگر انکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو انکو دنیا درست ہو اب اکھٹون قسموں کو جدا جدا یاد کر لینا چاہیئے پہلی قسم
 فقیر ہیں اور فقیر اسکو کہتے ہیں جسکے پاس مال نہ ہو اور نہ کما لے پر قادر ہو پس جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ
 اور اگر اسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر ہو اور اگر فیصلہ تو رکھتا ہو مگر دمال اور موزہ اور پاجامہ نہ رکھتا ہو اور قمیص کی اتنی
 قیمت نہیں ہو کہ اس سے سب چیزیں فقیر کے حال کے موافق لیا سکیں تب بھی وہ فقیر ہی کیونکہ سروسٹ اسکے پاس ہاں نہیں تنی اسکو
 حاجت ہو اور اسکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید لگانی ضرور نہیں کہ اسکے پاس سوا سے مقدار تر عورت کے لباس
 کے ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہو اور غالباً ایسا شخص باب بھی ہو اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اس سے وہ زمرہ فقر سے خارج ہو گا اسلئے
 سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کما لے پر قادر ہو تو فقیری سے خارج ہو گا لیکن اگر وہ مال سے کما لے پر قادر ہو تو فقیر
 ایسے شخص کے لینے زکوٰۃ کے مال میں سے ادنا خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشہ پر قادر ہو جو اسکی مرورت اور شان کے لائق نہ ہو تب
 بھی فقیر ہی تصور ہو گا اور اگر وہ شخص فقیر ہو اور کوئی پیشہ کرنا اسکو مانع فقہ کیلئے کا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اسکا قدر و نامہ فقیر نہیں اور اگر وہ مال
 عاجز ہو اور پیشہ کرے سے عیادت اور وظیفوں چھوٹی کما لے پر قادر ہو تو اسکو پیشہ کرنا چاہیئے اسلئے کہ حد فقہ کی نسبت کہ پیشہ کرنا بہتر ہو یا غفلت
 جسے اللہ تعالیٰ علم فرماتے ہیں کہ طلبہ الحلال فریضہ ہو اور اگر فقیر اس سے مقصود ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ شش کرنا چاہیئے اور غفلت
 عمر فرما لے فرمایا کہ پیشہ کر کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہو اور اگر اسکے پاس اس وقت سے خرچ نہ ہو تو چاہیئے کہ اسکو پیشہ کرنا چاہیئے اور اگر اسکو
 نفقہ کرنا ہو تو اسکا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہو تو کسب کی نسبت کہ اسکو پیشہ کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے
 اس کی نسبت کہ اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے
 اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے
 یعنی اگر چہ ضرورت کا ہو تا جسکی حاجت ہوتی ہو کمیں چھوٹے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اس کے حال کے موافق آشیہ ہوں ایسی طرح فقہ کے
 کتابوں کا مالک ہونا مانع سبکدوشی نہیں اور جس صورت میں اگر کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک ہو تو اسے چھوڑ دینا واجب نہیں اور کتابوں کا
 حال مثل کہ پڑھنا اور مگر کی ضروری چیزوں کے ہر کتابکی بھی حاجت ہوتی ہو مگر کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں حیلہ لگانی چاہیئے اور ہاں لینا چاہیئے
 کہ کتاب کی حاجت میں غرضوں کے لینے ہوتی ہو ایک چیز ماننا دوسری چیز ماننا یہ سب مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً شکار
 اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا اور ای طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور دنیا میں کار آمد ہوں اور دل لگی کے ہوں
 تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی ہاں میں اور سکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع ہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اس طرح ہو
 کہ اجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور مکتوب اور مدرس ہوتے ہیں تو انکے حق میں کتابیں مثل اوزاروں کے ہیں جیسے درزی غیرہ پیشہ وروں
 کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہیئے اور اگر فرض کفارہ کی بجائے تعلیم دینا ہو تب بھی بیچنا اور اس صورت میں کتابوں
 کے ہونے سے سبکدوشی اس پر سے دور نہ ہو کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہے اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طبیب کی کتابیں
 اس غرض سے سمیا کرنی کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا عطل کی کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہو سکے تو اس

رجحان کتابوں کا
 ہونا مانع سبکدوشی نہیں
 اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے
 اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے
 اور اگر اسکو کسب کرنا چاہیئے

معتد میں اگر شہر میں کوئی طبیب یا درویش ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر نہ ہو تب البتہ حاجت کی چیز ہے۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ ظاہر ہے کہ ایسی کتاب ہو جس کے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہے کہ برس روز میں کبھی نہ کبھی اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو نادر حاجت جاننا چاہیے اس لیے جس شخص کو ایک روز کی غذا سے زیادہ بچا ہو چھ صد فیصد فطر لازم آتا ہے تو جب صد فیصد فطر کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہو تو اسباب شادی اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس روز کا معین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے ہارٹون میں نہیں نیچے جھلے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور لوازم خانہ داری کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے اس کے مطالعہ کے لیے بھی برس روز مقرر نہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کو نادر حاجت جاننا چاہیے اور اگر ایک کو لے کر اس میں سے ایک نسخہ زیادہ ہو اور دوسرا فخر و بصورت زیادہ اس لیے مجھے دونوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترک کر دینا چاہیے اور اگر وہ دوسرا فخر و بصورت طلبی سے باخبر اٹھاؤ۔ اور اگر ایک عالم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی اور ایک مختصر تو اگر اسکا مقصد استفادہ ہو تو طبی کو دینا دے۔ اور اگر ٹیپا کے کوئی نکتہ ہو تو دونوں کی حاجت اسکو ہو اس لیے کہ غنیمت یہ ہے کہ ایک بڑا فائدہ دے دو دوسری میں نہیں اور اس طرح کی صورتیں مشاہیر میں اور علم فقہ میں ان سے بچنا نہیں کی جاتی ہم نے ان کو اس لیے لکھا ہے کہ لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں اور دوسری میں جس کے اسکا کوئی کتابوں کے سوا اور چیزوں میں بھی کوئی نہ کہ سب کا لکھنا تو ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہو مثلاً آثار البیست کی مقدار اور شمار اور قسم کو دیکھیں اور بدن کے کپڑوں پر غور کریں اور گھر کی تنگی اور غراخی میں نامل کریں اور ان چیزوں کی کوئی حد معین نہیں بلکہ فقیر اپنی راسخ سے بھرنا کرتا ہو اور حد مقرر کرے۔ طبی جو تخمین مناسب جانتا ہو اسکو مقرر کرنا اور مشہدات کے نظریے میں داخل ہوتا ہو اور یہ گارانتی اس بار بار میں زیادہ محتاط کر اختیار کرتا ہو اور شک کی چیز کو چھوڑ کر بے شک بات عمل میں لانا ہو اور ہر قسم کے درجہ جواہر و متقابل اور ہر ان کے ان میں ان میں ہر قسم میں اور انکا جائزہ و نایاب جاننا ہو و نامشتہ ہو اور اسے بچاؤ چاہا لے اور کوئی صورت بچاؤ کی نہیں ہے۔ اور اسکا نامل میں قاضی و بادشاہ کے سوا جو نامل زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اس میں داخل نہیں اور اس میں غلو ہے اور کتاب اور سنتی اور حوالہ اور نقل و نقل آگے اور ان میں سے کسی کو اس کام کی معمولی مزدوری سے زیادہ نہ دینا چاہیے پس اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں سے ان کو ان کو دے کہ موافق ہجرت دے کہ کچھ بچ رہے تو اسکو باقی قسموں پر تقسیم کر دینا چاہیے اور اگر کم ہو تو مال مصلحتوں کے لیے رکھا۔ ہر سال اس میں سے پورا کر دینا چاہیے چھوٹی قسم وہ لوگ ہیں جنکو مسلمان ہونے کے لیے تالیف کے طور پر دیا کرتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کے دینے سے مسلمان بننا ثابت رہتا اور ان کے ہم جنسوں و تابعین کی ترغیب مقصود ہے یا چھوٹی قسم مکاتب میں یعنی جن غلاموں کو ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے عوض آزاد کرنے کو کہا ہو پس مکاتب کا حصہ اس کے آقا کو دے دینا چاہیے اور اگر وہ مکاتب کو دے دے تب بھی درست ہو اور آقا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتب کو دے دے کیونکہ وہ ابھی اسکا غلام ہے۔ چھوٹی قسم - قرضدار میں جنہوں نے امر طاعت خواہ بھل جین قرض لیا اور افلاس کے باعث ادا نہ واپس اگر مصیبت میں قرض لیا ہو تو اسکو کچھ نہ دینا چاہیے جب تک کہ وہ نہ کرے اور اگر تو ان کے ذمہ قرض ہو تو اسکا قرض ادا کرنا نہ چاہیے ہاں اگر اسے کسی بہتری ہے۔

اس لیے اس کا واسطہ ہونا بیشک ہو اور اس طرح خیال کرنا اس بات کا منافی نہیں کہ نعمت کو خداے تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرے
چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ من لم یسکر الناس لم یسکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال پر انکی تعریف بہت جگہ فرمائی
ہو حالانکہ اعمال پیدا کرنے والا اور انکی قدرت کا ایجاد کرنے والا وہی ہو مثلاً فرمایا نعم العبدانہ ادب یعنی ادب اچھا بندہ ہو اور ہمارا لطف
رجوع کرنے والا ہو اور سوا اسکے اور بہت سی آیتیں ہیں۔ اور اپنے والد عاقلین یون کے کہ خداے تعالیٰ پاک لوگوں کے دلوں میں
تیرے دل کو پاک کرے اور نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے عمل کو صاف کرے۔ اور شہیدوں کی روح کے میل میں تیری روح پر
رحمت بھیجے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمھارے ساتھ کچھ سلوک کرے تو تمھارے دل کو اگر تمھارے دلوں کے تو اس کے لیے
وہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے کہ مکافات ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر عاقلین کچھ عیب ہو تو اس کو چھپا دے اور اس کی تحقیر اور مذمت
نہ کرے اور دینے والے کو نہ دینے کا تنگ نہ دلاوے جس صورت میں کہ وہ نہ دیوے۔ اور اگر وہ دیوے تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک اور
لوگوں کے سامنے بڑا جائزہ کیونکہ دینے والے کا ادب اپنی دہش کو چھوٹا جانا ہے اور اپنے واسے کا ادب یہ ہو کہ جو کوئی دے اس کا ممنون ہو
اور اس کی دہش کو بڑا جائزہ اور ہر شخص لازم ہو کہ اپنے حق پر قائم رہے اور امر میں کچھ مخالفت نہیں اس لیے کہ اسباب چھوٹا جانے اور بڑا جانے کے
چھوٹا ہونے پر نہ ہونے والے کے حق میں چھوٹا جانے کے اسباب کا لحاظ مقبہ ہو اور اس کے خلاف کرنا مضر ہو اور اپنے واسے کا حال اس کے برعکس ہو اس لیے
باقی رہے کہ مخالف نہیں کہ نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جائز نہیں ہاں جو کوئی درمیانی شخص کو واسطہ نہ جانے وہ جاہل ہو اور جو واسطہ کو مل جھٹکا ہو
پھر اس کو نہ جانے کہ چاہے اس کو پیشہ دیکھ لیا جائے اگر وہ نا جائز اور حرام ہے ہو تو اس سے بڑھ کر اسے اللہ تعالیٰ اور کسین سمجھنا چاہے گا
کہ فرمایا کہ من یسکر اللہ یسکر الناس یعنی جو اللہ کو سکرانے والا ہو وہ لوگوں کو سکرانے والا ہو۔ اور اگر اس سے اجازت کرے تو اس کو لالہ لال نہیں ہو چھوٹا ہو گا
تو لوگوں اور لشکر یوں اور سرکاری عکلوں کے مال و ران لوگوں کے جنکی اکثر کمائی حرام ہو نہ دیوے لیکن اگر اس پر وقت تنگ ہو اور چاہے اس کو
دیا جائے تو اس کا کوئی مالک نہیں نہ معلوم ہو تو اسے جو نعمت میں اس کو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شرع کا فتویٰ اس سے بھی صورت میں
یہی ہے کہ اس کو ضرورت کر دے جیسا کہ باب حلال و حرام میں آویگا اور یہ اس صورت میں کہ لال سے عاجز ہو اور اگر لال مال لگا تو لال کا لینے والا
نہیں ہو گا۔ اگرچہ کہ یہ سب تو حرام ہو جسے زکوٰۃ میں دیا اس کی طرف سے زکوٰۃ میں ہوا ہی نہیں چھپا رہے۔ یہ کہ شک کی جگہوں سے اجازت کرے اور جو کچھ لپوے
اگرچہ کہ مقدار میں نہ ہو پھر اس سے کچھ اور جو ترمہج ہو اس قدر کہ یہ نہ معلوم کرے کہ مجھ میں استحقاق کی صفت ہو چھوٹی تنگ
نہ ہو۔ مثلاً اگر کمات ہو تو باقرہ دار ہو سکی بہت سے زکوٰۃ لیتا ہر قدر کی مقدار سے ناکہ نہ دیوے اور اگر عامل ہو سکی بہت لیتا ہو تو اجرت مثل
زیادہ نہ دیوے اور اگر زیادہ دیا بھی جاوے تو اس سے انکار کرے کہ یہ نیک مال کچھ دینے والے کا نہیں تاکہ وہ سلوک میں داخل ہو اور اگر مسافر ہو تو سفر اور
نہ ہاں مسودہ کے سوا کسی کے کرایہ کی مقدار سے زیادہ نہ دیوے اور اگر غازی ہو تو زکوٰۃ کی چیزوں کے جوہر اس میں کام آویں مثل گھوڑے اور
نہ تھیا اور خرچ کے اور کچھ نہ لے اور ان اشیاء کا انداز اس کے اقتدار سے متعلق ہو اس کی کوئی حد نہ ہو۔ اور یہی حال مسافر کے تو شے کا یہی صورت میں
چھوٹے کی چیزیں گھوڑے اور یقینی بات انتہا کر کے اور اگر مسکین ہونے کی جہت لیتا ہو تو اول اپنے لازم خانہ داری اور دیگر لوگوں کو دینا ہاں میں مل کے کہ میں
کوئی چیز کی خود کی حاجت نہیں بلکہ کس چیز کے نفس ہونے کی ضرورت نہیں اس کو کچھ کہہ سکتا ہو کہ کارروائی کے موافق دوسری چیز اجاڑے اور کچھ نام

اس میں جو شخص لوگوں
کا شکر کرے گا وہ
اللہ تعالیٰ کا شکر
کرے گا اور انکی شکر
اور یہ ضروری ہے کہ
اس جہت اور قدرتی
برداشت اس سے
یعنی ان کے نفس
میں جو اس
شے میں
جو لوگوں کو شکر
کرتے ہیں وہ
دوست و دشمن
اس کا ان کا
روزی دے اس کے
دن میں سے اس کے
نہیں

بجائیں

جھک کر سیدہ ہی کو بھی جان لچھا موقع دیکھو وہاں خیر کرو اور فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو اور فرمایا کہ سائل کی حرمت ہٹا دو اگرچہ اتنے کھانے سے ہو جتنا بزرگ اس کو ہوتا ہو اور فرمایا کہ اگر سائل بیچ کر کتا ہو تو کوئی اس کو محروم پھرے گا اس کو خلیج نہوگی اور حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ شخص سائل کو اپنے گھر سے محروم پھرے تاہو فرشتے اس گھر پر سات روز سایہ نہیں لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سپرد نہ فرماتے تھے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے ایک کہ بات کو وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے اور اس کو ڈھانپ دیتے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین نہ نہیں ہو کر اگر ایک کھجور یا دو کھجوریں اور ایک تمہ یا دو تمہ یا دو لقمے ہٹا دیں بلکہ مسکین یہ ہی جو سوال کرنے سے باز رہے اگر تم چاہو تو پھر دیکھو لایسا لون انسان کا خافہ یعنی نہیں مانگتے لوگوں سے بہت کر اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہو جب تک کہ اس کپڑے کا مسکین کے بدبویہ نہ پوندر رہتا ہو اور آثار اس بے بین پیرن کہ عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے پچاس ہزار خیرات کیے حالانکہ ان کا کرتہ پوندر دار ہی رہا۔ اور مجاہدؓ نے اس آیت میں ويطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا واسبغوا علی حبہ کی تفسیر فرمائی ہو کہ اسکی خواہش رکھتے ہوں۔ اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ اتنی مال اور توانگری ایسے شخصوں کو دے جو ہم میں ہتھ ہوں کہ شاندار ہو گا اس کو ہم میں حاجت مندوں کو پہونچا دیں اور عبد العزیز بن عبد فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدھے راستہ پر پہونچاتی ہو اور روزہ پادشاہ کے دروازے تک پہونچاتا ہو اور صدقہ پادشاہ کے سامنے جا کر ٹکڑا کر تا ہو اور ابن ابی الجعد کا قول ہو کہ صدقہ آدمی سے شرف پیوں کی قسمیں دو کر تا ہو اور پوشیدہ دینا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کر شرف گناہوتا ہو صدقہ شریف طافون کے چڑھے چیر دیتا ہو اور حضرت ابن جود نے فرمایا ہو کہ ایک شخص نے شتر بڑے خدائی کی عبادت کی پھر اس سے کوئی گناہ نہ ہو سرزد ہو اور اسکا عمل باطل کر دیا گیا پھر اسکا گزرا ایک مسکین پر ہوا اور اس کو ایک دینی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر بڑے کے عمل پھر اس کے بھال کر دیے۔ اور تھان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دانہ وزن میں دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جاوے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ البتہ اتنا ہو جاتا ہو اور عبد العزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم صیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مست بھی آئی ہو۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خیر کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبد العزیز بن رواد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کن تالوا البر حتی تنفقوا ما تموتون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ میں شکر سے محبت رکھتا ہوں اور نہ کوئی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خیر سے تمہارے لیے ہو تو نہ چھپا چھپا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی عیب ہو۔ اور عبد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ سبھا ٹون سے زیادہ بھوکے اور پیاسے اور تنگے اٹھیں گے پس جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو شکم سے کھیرے گا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اس کو سیراب کرے گا اور جس نے اس کے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اس کو کپڑا پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسن امیری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سب کو تو انگر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا مگر اس نے تم میں سے بعض کا تمنا لے لیا ہو۔ اور یحییٰ نے کہا ہو کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہو اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہو اور یہ صدقہ اس کے منہ پر مارا جا دیگا اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو پانی صدقہ کیا جاتا ہو اور مسجد میں پلایا جاتا ہو اگر زمین سے تو انگری سے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس نے اس کو سبیل کیا ہو تو پیاسوں کے لیے کیا ہو کوئی ہوں اسکا مقصود خاص تھا جو ان کو دیکھتے ہیں بہ صدقہ کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم لال ایک لونڈی یا غر

اج سادات مصلوب
بن سیدہ رسول
وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے
خبر ہے کہ اس آیت میں ويطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا واسبغوا علی حبہ کی تفسیر فرمائی ہو کہ اسکی خواہش رکھتے ہوں۔ اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ اتنی مال اور توانگری ایسے شخصوں کو دے جو ہم میں ہتھ ہوں کہ شاندار ہو گا اس کو ہم میں حاجت مندوں کو پہونچا دیں اور عبد العزیز بن عبد فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدھے راستہ پر پہونچاتی ہو اور روزہ پادشاہ کے دروازے تک پہونچاتا ہو اور صدقہ پادشاہ کے سامنے جا کر ٹکڑا کر تا ہو اور ابن ابی الجعد کا قول ہو کہ صدقہ آدمی سے شرف پیوں کی قسمیں دو کر تا ہو اور پوشیدہ دینا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کر شرف گناہوتا ہو صدقہ شریف طافون کے چڑھے چیر دیتا ہو اور حضرت ابن جود نے فرمایا ہو کہ ایک شخص نے شتر بڑے خدائی کی عبادت کی پھر اس سے کوئی گناہ نہ ہو سرزد ہو اور اسکا عمل باطل کر دیا گیا پھر اسکا گزرا ایک مسکین پر ہوا اور اس کو ایک دینی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر بڑے کے عمل پھر اس کے بھال کر دیے۔ اور تھان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دانہ وزن میں دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جاوے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ البتہ اتنا ہو جاتا ہو اور عبد العزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم صیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مست بھی آئی ہو۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خیر کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبد العزیز بن رواد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کن تالوا البر حتی تنفقوا ما تموتون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ میں شکر سے محبت رکھتا ہوں اور نہ کوئی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خیر سے تمہارے لیے ہو تو نہ چھپا چھپا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی عیب ہو۔ اور عبد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ سبھا ٹون سے زیادہ بھوکے اور پیاسے اور تنگے اٹھیں گے پس جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو شکم سے کھیرے گا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اس کو سیراب کرے گا اور جس نے اس کے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اس کو کپڑا پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسن امیری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سب کو تو انگر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا مگر اس نے تم میں سے بعض کا تمنا لے لیا ہو۔ اور یحییٰ نے کہا ہو کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہو اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہو اور یہ صدقہ اس کے منہ پر مارا جا دیگا اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو پانی صدقہ کیا جاتا ہو اور مسجد میں پلایا جاتا ہو اگر زمین سے تو انگری سے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس نے اس کو سبیل کیا ہو تو پیاسوں کے لیے کیا ہو کوئی ہوں اسکا مقصود خاص تھا جو ان کو دیکھتے ہیں بہ صدقہ کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم لال ایک لونڈی یا غر

لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اُنکے پاس آتے تو اُنھوں نے اپنا مال بکھو ہاٹ دیا یہاں تک کہ بکھو خوف ہوا کہ کہیں تمام ثواب ہی نہ لیجاوین اپنے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونے
 ہوا شکا کی اور تعریف کی یعنی اس سے اُنکی مکافات ہو گئی پس ان تمام فوائد کو تو تم معلوم کر چکے اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کا اختلاف جو اس بات میں منقول
 ہو وہ مسئلہ میں اختلاف نہیں ہو بلکہ حال کا اختلاف ہو جس میں تحقیق اس بل میں یہ کہ ہم یہ حکم یقینی نہیں کرتے کہ پوشیدہ لینا ہر حال میں افضل ہو یا ظاہر
 میں لینا اچھا ہو بلکہ یہ بات نیتوں کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہو اور نیتیں احوال اور اشخاص کے اختلاف سے جدا جدا ہوتی ہیں اس صورت
 میں اخلاص والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کل نگران رہے اور مبالغہ میں نہ پڑے در طبیعت کے دھوکے فریب کھاوے نہ شیطان کے دام فریب میں
 آوے اور مکر و فریب پوشیدہ لینے کے وجوہات میں بہ نسبت ظاہر لینے کے زیادہ ہو باوجودیکہ سکودخل دونوں میں یکساں خفیہ لینے میں تو فریب کو دخل
 اسلیئے ہو کہ طبیعت خفیہ لینے پر راغب ہو اس نظر سے کہ اس صورت میں جاہ و منزلت محفوظ رہتی ہو لوگوں کی آنکھوں سے قدر نہیں کرتی کوئی مسکین کو چشم خمارت
 اور دینے والے کو محسوس یا در نہ محسوس ہوتا ہے بلکہ یہ روگ طبیعت میں گرل رہتا اور نفس میں پوشیدہ ہوتا ہے اور شیطان اُسکے ذریعہ سے فوائد کا اظہار کرتا ہے
 ہاں تک کہ جو پہلے فوائد لینے لگے ہیں ان سب کو علت اُسکے خفیہ لینے کی بیان کر دیتا ہے اور ان سب کی کوئی ایک ہی بات ہو وہ یہ ہو کہ آدمی کو اپنے صدمہ
 لینے کا حال کھل جائے سے انتہائی رنج ہو جتنا کہ کوئی اُسکا بھنسل در نظیر اگر خفیہ لےوے اور اُسکا حال بر ملا ہو جاوے اُس سے بچ ہو غرض کہ بر ملا ہونے کا رنج
 اپنے حال در غیر کے حال کا یکساں ہوا اسلیئے کہ اگر خفیہ لینے سے اُسکا یہ مقصود تھا کہ لوگ غیبت اور حسد میں مبتلا نہ ہوں اور ہر گمانی نہ کریں بلکہ در سے
 بچنا خواہ دینے والے کو خفیہ دینے کی رغبت دلائی یا علم کو ذلت سے بچنا منظور تھا تو یہ ساری باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ لینے کا حال کھلنے سے بھی
 ہو دیکھی اس صورت میں اگر اپنا حال بر ملا ہوتا تو ناگوار زیادہ ہوتا اور دوسرے اپنے بھائی کا حال کھلنا انا گران نہ تو بھی یہ کہنا کہ میں خفیہ اُن فائدے کے
 سبب لیتا ہوں محض مخالطہ اور شیطان کا مکر ہو کہ علم کی ذلت ممنوع ہو کسی کا ہو یہ نہیں کہ خاص زید یا عمر کے علم کی ذلت تو ناجائز ہو اور ہر کی
 جائز ہو اسی طرح غیبت اسی جہ سے ممنوع ہو کہ کسی محفوظ آبرو کے درپے ہونا اُس میں پایا جاتا ہے یہ نہیں کہ دید کی آبرو کا تعرض ہو تو ناجائز ہو اور
 ہر کی آبرو کا ہو تو جائز ہو اور جو شخص اس بات کو اچھی طرح کا نظر رکھتا ہو اُس سے شیطان اکثر راجتا ہو در نہ بھر تو یہ صورت ہوتی ہو کہ عمل بہت سنا
 کرے اور اُس میں سے تھوڑا نصیب ہو اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور اُس کو
 ایسے افعال پر ابھارتی ہو اور دوسروں کے سامنے ذکر کرے سے اُنکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور ہوتا ہو اُسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ ہوتا
 اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا ہو مگر سنت کی نظر میں پیدا ہونے کا رنج اور
 کہنا ہو کہ شرا کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا ریاضت داخل ہو اور جو جہ میں ہونے کا ظاہر کرنے کے باب میں لکھی ہیں اُنکو اُس پر پیش کرتا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکا
 آمادہ کرے اور قسداً یا ظنی اُسکا دہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خیر گہراں ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اُسکا
 امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کامل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اُس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ اُن لوگوں کو جن کو
 رغبت اُسکے کچھ دینے کی ہو اور اُس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو برا جانتے ہوں اور خفیہ دینے پر راغب ہوں اور اُنکی
 عداوت یہ ہو کہ کچھ خفیہ رکھے دے کے اور کو نہ دے دینے ہوں تو اگر یہ حالات اُنکے نزدیک ہوں تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب
 شکر کی ہے نہ ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی در نہ سمجھے کہ یہ شیطان کا فریب یا در مبالغہ دہی ہو کچھ چھپ یہ معلوم ہو جاوے کہ باعث ظاہر

اس فراموشی
 اور امت اس
 سے بچنا
 چاہیے

اح
 چنانچہ اس کے بعد ہندوستان
 اور بکھوہ ۱۲۰۰ ح
 برداشت قبیلہ بن
 عاصم اور یہی شخص تھا
 جس کو آپ نے ارشاد
 فرمایا تھا کہ جنگل والوں
 کا واسطہ ۱۲۰۱ ح
 ابن ماجہ برداشت ابن
 عمر ۱۲۰۲ ح
 بیشک پیچیدہ بیان
 جادو سے تاجدار کی طرف
 ان عمری کا افسانہ ۱۲۰۳ ح
 دعلل برداشت
 ابن السبب عربی
 ہندوہ رضی اللہ عنہ
 ۱۲۰۴ ح
 کی تحریف کی جاتی ہو
 تو اس کے دل میں
 ایمان برعکس ہے ۱۲۰۵ ح
 بطرانی برداشت
 ابوالہامہ رضی اللہ
 عنہ ۱۲۰۶ ح
 ۱۲۰۷ ح
 ۱۲۰۸ ح
 ۱۲۰۹ ح
 ۱۲۱۰ ح

تیسرا بیان ان میں کہ صدقہ کا لینا افضل ہو یا کفۃ کا براہیم خواص در حضرت جنید بغدادی اور بعض اور بزرگوں کی قویہ رائے تھی کہ صدقہ کے مال میں سے لینا بہ نسبت زکوۃ میں سے لینے کے افضل ہو اسلئے کہ زکوۃ کے لینے میں مسکینوں کے لیے فراغت اور تنگی کرنی ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ بعض اوقات زکوۃ کے لینے کا اتھاق اپنے آپ میں ہوا نہیں ہوتا یعنی جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہو وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ کے حال میں گنجائش زیادہ ہو اور بعض لوگوں نے کہا ہو کہ زکوۃ کا لینا چاہیے نہ صدقہ کا کیونکہ زکوۃ لینے سے لوگوں کو واجبہ و اگر نہ پراعت ہوئی کہ اگر سب مسکین زکوۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہونگے اور ایک وجہ یہ کہ مسکین کی احسان میں وہ خدا تعالیٰ کا حق واجب مالدار کے ذمہ ہے ہر ایک اس سے اس کے محتاج بندوں کی روزی ہوتی ہو اور ایک وجہ یہ کہ زکوۃ کا لینا تو حاجت کے سبب ہو اور حاجت ہر شخص کی ان کے قطعاً معاف ہو کر ان کی ہر اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہو کیونکہ غالب یہی ہو کہ دینے والا اُنہی کو دیتا ہو جس میں بڑی کا مستحق ہوتا ہو اور ایک وجہ یہ کہ مسکین کی نفوذِ دولت اور مسکنت میں بہت دخل کم ہوتا ہو اور تکبر سے دور تر ہو اسلئے کہ صدقہ کو تو آدمی کبھی بہرہ کے طور پر بھی لیتا ہو تو صدقہ اور ہر میں فرق نہیں ہوتا

رباعی ارکان ایمان کے ہر اشراف روزہ : جسکو ہوا حدیث میں نسبت بخدا صائم کے لیے خاص یہ باب ارکان یا محسوب عبادتین ہر روزہ کا واضح ہو کہ روزہ ایمان کا چہارم ہوا سچے کہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم نصف اول دوسری میں فرمایا الصبر نصف اول ایمان میں معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کے نصف کا نصف ہے یعنی چوتھائی ہے اور چونکہ روزہ کو نسبت خدا تعالیٰ کی طرف اور سبب و کان اسلام میں ہے تو اس خاصیت کے بسبب اسکو اور دن پر نفیست ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول میں ہے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی پر ارشاد فرمایا کہ سبب ایمان دس گئے ثواب سے سات سو گئے تکس ہونگی مگر روزہ رکھنا کہ وہ خاص میرے واسطے ہے اور میں ہی اسکی جزا دوں گا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابر اجرہم بغير حساب ایسی جہادوں کو ثواب نہا کہ بے حساب بلکہ اگر روزہ صبر کا آدھا ہے تو اس صورت میں اسکا ثواب بھی ثلث حساب ہے ہر گز اور اسکی فضیلت میں یہی جانتا کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بہ یہ مخلوق فم الصائم اطیب عند اللہ من سائر الخلق لکن قول اللہ عز وجل انما یرزق منہ و لطمہ شراب لاجلی فالصوم لی انا جزی بہ اور فرمایا للغبیہ باب یقال لا الہ الا اللہ الصائمین وہو موعود بلیقا واللہ تعالیٰ فی جزاء صومہ اور فرمایا انما ساءکم فرقتان فرقة عند الظاہ و فرقة عند الباطن اور فرمایا ہر چہ کما ایک دروازہ ہو اور عبادت کا دروازہ روزہ ہو اور فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت اور ازدرشت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آگیا تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں دشت طمان باندھ دیے جاتے ہیں اور ایک پتھر لٹے والا پتھر بنا ہوا کہ ہر طالب فیر کے بڑھو اور ہر طالب شریک کرے اور کہیں اس آیت کی تفسیر میں گناہ او شرا یا عینہا یا مافقر فی الایام الخالیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن روزے کے ہیں اس لیے کہ ان میں گناہ اور پینا چھوڑ رکھا تھا اور آنحضرت صلی اللہ

[illegible][illegible]

علیہ وسلم نے دنیا کے زہد اور روزہ کو مہاترین کی فرمایا ہے پانچ زہد کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ان عابد سے اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی جوان میرے لیے اپنی خواہش چھوڑنے والے اور میری رضا میں اپنی جوانی خرچ کرنے والے تو میرے نزدیک یہ ایسا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ اور روزہ دار کے باب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتہ میرے بندے کو دیکھو کہ اپنی شہوت اور لذت اور کھانا اور پینا میرے سبب سے چھوڑ دیا ہے اور حضور ﷺ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے فلا تخم نفسنا اقلی اہم من قرۃ اعین جلاورہا کا لہذا جیوں کا نکالنا عمل روزہ کا سبب ہے کہ عبادت کے حق میں فرمایا کہ یونانی الصابرین اجرکم بغير حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ صابر کے لیے ثواب انٹرمل کر دیا گیا ہے کہ ہم داندارین خدا کے اور ایسا ہی ہونا شایان ہوا ہے کہ روزہ خدا تعالیٰ کے لیے ہوا اور اس کی طرف منسوب ہونے سے اسکو شرف ہر چیز ساری عبادت میں اسی کے لیے ہیں مگر روزہ کو ایسا شرف ہے جیسا خانہ کعبہ کو ہر گز زمین بالکل خدا تعالیٰ کی ہوا اور یہ شرف دوجہ سے ہوا اول یہ کہ روزہ رکھنا چند چیزوں سے باز رہنا اور ترک کرنا بعض افعال کا ہوا اور یہ امر باطنی ہے کہ اس میں کوئی عمل ایسا نہیں جو انکھ سے سوجھے اور دوسری عبادت میں لوگوں کی نظر گاہ میں ہوتی ہیں اور روزہ کو بظاہر ہے کہ اس کے اور کوئی نہیں چھتا کیونکہ وہ عمل باطن کا ہوا صرف صبر کرنے سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ خدا تعالیٰ کے دشمن پر دباؤ اور غالب ہونا ہے کیونکہ شیطان ملعون کا وسیلہ شہوات میں ہوا کھانے پینے سے قوی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی بن خون کے چلنے کی جگہوں میں بھرتا ہے پس اسکی راہوں کو بھوک سے تنگ کر داور ہمیں لحاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو یا اگر انھوں نے عرض کیا کہ کس چیز سے آپ نے فرمایا کہ بھوک سے اور بھوک کی فضیلت باب غذا کی کثرت حاصل اور اسکی تندرہ میں جلد میں بکھڑ ہوگی پس چونکہ روزہ خاصہ شیطان کا بچ کر اور اسکی راہوں کا بند کرنے والا اور اس کے راستوں کا تنگ کرنے والا ہے اسوجہ سے سخت اسکا ہوا کہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کیونکہ دشمن خدا کی بیخ کنی میں خدا تعالیٰ کی نہرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندے کو مدد کرنا اس بات پر موقوف ہو کہ بندہ اسکی نہرت کے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان تصروا اللہ فیہم کم ونبیت اقلکم غرض کہ شروع کرنا کو ششتر کا بند ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا عفو دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنانچہ فرمایا ہے وان الذین جہلہ وافتنا لہم سیمہم بسلطان اور فرمایا ان اللہ لا یغیر بالقوم حجتہ لایغیر دانا بالانفسہم اور نصیر کے لیے شہوات کو توڑنے کا حکم اس لیے ہے کہ شہوات شیطانوں کی چراگاہ ہیں پس جب تک یہ ہری بھری رہیگی ان کی آمد و رفت موقوف نہ ہوگی اور جب تک آتے جاتے رہیں گے تب تک بندے کو خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر نہ ہوگا اور اسکی نقاسے محبوب رہیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نبی آدم کے دلوں شیاطین دور نہ کرتے رہتے تو وہ آسمان کے ملکوت کو دیکھنے لگتے غرض کہ اس جہت سے روزہ عبادت کا دروازہ اور سیر و ہوا اور بیکار کی فضیلت اس حد کو بڑھ گئی ہے تو ضرور ہوا کہ اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کو مع اس کے امکان اور مشقوں کے بیان کیا جاوے اور یہ باتیں ہیں فصلوں میں بیان کی جاوے گی۔

فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور افطار کے لوازم کے ذکر میں

بیان اول واجبات ظاہری کے ذکر میں اور وہ چھ ہیں اول ابتداء ماہ رمضان کو معلوم کرنا اور یہ بات یا تو پانچ کے دکھائی دینے سے معلوم ہوتی ہے یا اگر آسمان صاف نہ تو شہبان کے قوس میں پورے ہو جانے سے اور چاند کے دیکھنے سے یہ غرض ہے کہ علم اسکی رویت کا ہو جاوے اور علم نہایت ایک عادل شخص کے کہنے سے ہو جائے اور عید فطر کا چاند بدون دو عادل شخصوں کے کہنے کے ثابت نہیں ہوتا کہ عبادت کی احتیاط اسی کی تفسیر ہے اور جس شخص نے چاند کی رویت ایک عادل آدمی سے سنی اور اس کے کہنے کا اعتبار کیا اور غالب ظن اسکو ہوئی ہے کہ یہ شخص درست گوئی تو اسکو روزہ

اح احادیثی
برایت این حدیث
ضمیمہ ۱۱۱
بجانب این حدیث
سورۃ النور
چند حدیثیں
ماہ رمضان میں
نیکوئی کی رویت
جو کہنے سے صحیح
نہایت و سبب سے
حدیثوں میں مذکور
ہے کہ روزہ صحیح
اسکی حدیثوں میں
است ابتداء ماہ
اشکال روزہ عبادت
کے واسطے اور عبادت
پانچوں میں سے
موقوف نہایت کی
واسطے اور عبادت
انہی باتوں میں سے
اللہ تعالیٰ پر نماز کی
کو جب تک نہ بدو
ہو جائے پانچوں میں
اور روزہ کی رویت
۱۲

[illegible]

[illegible][illegible]

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

پس غیبت کو سکر خاموش رہنا حرام ہو اور فرمایا انکم اذا شتمتم ادراسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکشاف المستع شریکان فی الاثم چہارم ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضا کو بڑی باتوں سے روکنا اور انظار کے وقت شکم کو شہات سے باز رکھنا کیونکہ اگر حلال سے دن بھر نہ رہنا اور حرام پر انظار کیا تو روزہ کچھ ہوا ایسے روزہ والے کی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص ایک محل بناوے اور ایک شہر کو منہم کرے ایسے کہ حلال کھانے کی کثرت ہی مضر ہوتی ہو اور روزہ کسی کمی کے لیے ہوتا ہو اور جو شخص کہ بہت سی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر نہ کھانا اختیار کرے وہ یہ خوفنا ہو اور حرام کھانا ایک نہ ہو جو دین کو ہلاک کرتا ہو اور حلال ایک دوا ہو کہ اسکا کھانا مفید اور زیادہ کھانا مضر ہو اور روزے سے غرض حلال کی کمی سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کم من صائم الا یجوع ولا یعطش اس میں بعضوں نے یہ کہا ہے کہ مراد اس شخص سے ہے جو حرام پر انظار کرے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو حلال سے کارہے اور انظار کو کون کون کھانے کی غیبت سے کرے جو حرام ہو اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص مقصود ہے جو اپنے اعضا کو گناہوں سے نہ بچاوے۔ یہ کہ انظار کی وقت حلال غذائی بہت نہ کھاوے کہ بیٹ تن جاوے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی طرف اتنا برا نہیں جتنا شکم حلال سے بھر کر اور ایک جہیز کہ روزہ سے آدمی شیطان کو سطح دبا جاوے گا اور شہوت کو کیسے توڑے گا جس صورت میں کہ تمام دن کی بھوک پیاس کا تدارک انظار کے وقت کر لے گا اور اگر ایسا ہوتا ہو کہ کھانے کے اقسام روزہ میں زیادہ ہی ہوتے ہیں چنانچہ عادت ٹھہر گئی ہو کہ سب کھانوں کو رمضان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور رمضان میں اتنا کھاہاتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینے میں بھی نہ کھاویں اور ظاہر ہے کہ روزہ سے مقصود پیٹ کا خالی رکھنا اور خواہش کا توڑنا ہے مابین غرض کہ نفس نقوی بر قوی ہو جاوے اور جس صورت میں کہ صبح سے شام تک تومرہ کوٹا لایاں تک کہ اس کی خواہش جوش میں آئی اور رغبت قوی ہوئی پھر لذت چیزیں کھائیں اور خوب سیر کر دیا تو صاف بات ہے کہ اس کی لذت اور قوت دو بالا ہوگی اور وہ خواہشیں اُبھریں گی کہ اگر بالفرض بے روزہ رہتا تو نہ بھر تین غرض کہ روزہ کی روح اور اصل یہ ہو کہ جو تین کہ بڑائیوں کی طرف کھینچنے کے وسیلے اور شیطان کے دوا میں وہ ضعیف ہو جاوے اور یہ بات بدون کم کھانے کے میر نہیں ہوتی یعنی اتنی ہی غذا کھاوے جتنی بدون روزہ رکھنے کے ہر شب میں بھول تھا اور جس صورت میں کہ دوسری غذا اور شہب کی غذا کو ایک ساتھ کھا لیا تو روزہ سے فائدہ نہ ہوگا بلکہ مستحب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سووے تاکہ بھوک دریا میں معلوم کرے اور تو تون کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو اور کچھ ایک ضعیف رات کو بھی بنارہے تاکہ تیر اور وظائف برآسانی ہو اور کیا عجب ہے کہ اس صورت میں شیطان اس کے دل کے گرد نہ بٹھے اور وہ آسمان کے ملکوت دیکھے اور شہب قدر اسی رات کا نام ہو جس میں کچھ ملکوت آدمی پر شکستہ ہوں اور خدا تعالیٰ کے قول سے بھی یہ مراد ہو کہ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں غذائی اظکار لے گا وہ اس سیر ملکوت سے خوب ہیگا اور جو آدمی اپنا معدہ خالی رکھے گا اسکو بھی جواب دے رہوئے کے لیے اسی قدر کافی نہیں جب تک کہ اپنی بہت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات یہی ہے اور اس سبب کی اصل غذا ہی کی کمی ہو اور اسکا زیادہ بیان غذاؤں کے باب میں انشاء اللہ کھا جاوے گا۔

است اینک نمک نمک
آن کے علم ہو سنا
روح ہرانی بردایت
ان عریضی اللہ
بند ضعیف
بہت روزہ دلا ہے
ہین کہ ان کاں کے
روزہ سے بچو کہ
اور پائیں کے
اور کچھ نہیں
نسائی در مقام
الاطلاق بردایت
اون سودہ امت
ام سائس کو
انرا شب قدر میں

سے بڑا تعجب ہی بخدا اگر حقیقت حال واضح کر دیا دے تو مقبول آدمی کو اتنا سو رہا ہو کہ اسکو کھیل سے باز رکھے اور نا منظور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور اخف بن قیس نے کہا کہ تم بڑے بزرگ شخص ہو اور روزہ تم کو ضعیف کر دیتا ہے، ہر روز اس کے لیے کوئی اور سبیل کرو فرمایا کہ میں روزہ کو ایک بڑے لیے سفر کے لیے تیار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کرہت آسان ہے ہر ہفت روزہ میں چھ باتیں باطنی یہ تھیں جو مذکور ہوئیں اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شہو گاہ کی شہوت سے باز رہے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست ہے پس اس کے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست بتاویں اور تم صحیح نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہاء ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں ہماری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں مگر چونکہ فقہائے ظاہری حکم ایسی چیز پر لگاتے ہیں جس میں غافل و در دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں اس لیے انکو شر و ط ظاہری کے بموجب صحیح کہنا پڑتا ہے اور علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچنا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق میں جو ایک خلق صمدیت ہے یعنی بھوکہ و پیاس وغیرہ کا ہونا اسکو اپنی عادت کریں و شہوات سے روکنے میں جتنی وسیع فرشتوں کی اقتدا کریں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ جو پانچوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے اس لیے کہ نور عقل سے انہی شہوت کے توڑنے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے یا نیچے کہ اس پر شہوات غالب ہیں اور ان کے دہانے میں ہتلا کیا گیا ہے اسی لیے جب کبھی یہ شہوت میں ڈوبتا ہے تو اسفل السافلین میں اتر جاتا ہے اور بہائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور صوفیہ کہ شہوات کو اکھاڑتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف اٹھ کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی انکا اقتدا کرتا ہے اور انکی سی عادتیں اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے کہ قریب کا شکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہیں جبکہ روزہ کی اصل ارباب عقل و دہل و ابل کے نزدیک یہ ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھا لینے اور دن بھر اور شہوات میں ڈوبے رہنے سے کوئی فائدہ ہے اور اگر اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا جوع و العطش اور اسی وجہ سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دانا آدمیوں کا سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے جو قوفوں کے روزہ اور بیداری کو کیسا بڑا جانتے ہیں اہل یقین اور تقویٰ کا ایک ذرہ مغالطہ والوں کی بہاڑوں کے برابر عبادت سے افضل اور غالب ہے اور اسی وجہ سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہوتے ہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اپنے اعضا کو منقید نہیں رکھتے اور روزہ کے معنی اور اسکی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور صحبت سے تو بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ کو افطار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو پتھن بار مس کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصود جو دھونا تھا وہ چھوڑ دیا تو اسکی نماز یا عبادت اسکی جہالت کے اسی پر واپس کیجا دیگی اور جو شخص کہ کھانے سے افطار کرے اور اپنے اعضا کو برائیوں سے باز رکھے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ وضو میں کوئی اپنے اعضا کو ایک بار دھو دے تو اسکی نماز انشاء اللہ مقبول ہوگی کہ اسنے اصل فرض کو ادا کیا کو فضیلت کا تارک ہوا اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اپنے اعضا سے بھی روزہ رکھے یعنی انکو برائیوں سے روکے اسکی مثال ایسی ہے کہ اپنے ہر ایک عضو کو تین بار دھو دے تو شخص اصل در فضیلت دونوں کا جامع ہوگا جو مرتبہ

اس کا مطلب یہ ہے
اور یہ عادتیں بڑی سی

کمال ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانتہ اور جبکہ آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ رامکم ان توفوا الامانات علی الہما تو اپنے دست مبارک کو اپنے کانوں پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ کان سنا اور کانکھ سے دیکھنا امانت ہو اور اگر سنا دیکھنا روزہ کی امانتوں میں سے نہو تا تو آپ پر ارشاد نہ فرماتے کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی میں نے اپنی زبان کو امانت رکھا ہوں اسکی حفاظت کرتا ہوں تیسرے جواب میں نے میں اسکو کیسے چھوڑ دوں۔ اور جبکہ معلوم ہوا کہ ہر ایک عبادت کے لیے ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ایک پوست ہوا اور ایک خزاور اسکے پوست کے ہر سے درجے میں اور ہر درجے کے بہت سے طبقات ہیں تو اب نگاہ اختیار ہو جا ہونے کو چھوڑ کر پوست پر قناعت کرو یا زمرہ اہل خردین داخل ہونا پسند کرو۔

تیسری فصل فضل روزہ رکھنے کے بیان میں اور ان فضائل کے اعتبار سے نفل روزوں کی ترتیب ذکر میں واضح ہو کہ روزے کا بہتر ہونا چھ دنوں تک ہو تا ہو اور عمدہ روزوں میں سے پچھنے تو سال بھر میں ہائے چاہے ہیں اور بعض ہر مہینے میں درجہ ہر ہفتے میں جو ایام کہ سال میں پائے جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد روز عرفہ اور روز عاشورہ اور عشرہ اول الحج اور عشرہ محرم میں در تمام ماہ حرام روزہ کے لیے عمدہ اوقات ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ماہ رمضان ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ بعد رمضان کے روزوں کے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے ماہ حرم کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینا ابتدا سال ہوا اسکو نیکی سے معمور کرنا بہتر اور توقع ہے کہ سال بھر اسکی برکت رہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ حرام ایک دن روزہ رکھنا اور دنوں کے تین روزوں سے بہتر ہے اور رمضان کے ایک دن روزہ رکھنا اور ماہ حرام کے تیس دنوں کے افضل ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی ماہ حرام میں تین دن روزہ رکھے یعنی جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ کو تو اللہ تعالیٰ اسکو ایسے ہر ایک روزے عوض میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب دے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جاوے تو رمضان تک پھر کوئی روزہ نہیں راسی جہت رمضان کثرت سے چند روزہ افطار کرنا مستحب ہے اور اگر شعبان کو رمضان سے ملائے تب بھی جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا ہوا اور بہت دفعہ نہیں بلایا اور رمضان کے ہتھیل کی نیکی دینے کے دن بہتر روزہ رکھنا درست نہیں لیکن اس صورت میں کہ وہ ایام سکے معمولی دنوں کے روزوں کے مطابق آپرین اور بعض صحابہ نے تمام ماہ حرام میں روزہ رکھنا مکروہ فرمایا اس نظر سے کہ ماہ رمضان کثرت سے نماز پڑھنے سے غرض کہ بہتر مہینے دی الحج اور محرم اور حرام مہینے ذی قعدہ اور ذی الحج اور محرم اور محرم میں تین دنوں کے روزے ہیں اور جب تمام مہینوں میں سے بھی ہوا اور شوال صرف حج کے مہینوں میں سے ہے ہر حرام مہینوں میں کثرت سے اور محرم اور حرام حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یا محبوب ہے فحج کے دن کی نسبت کہ ہو کہ انہیں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہوا انہیں ایک رات کی بیداری شب قدر کے جانگنے کے مساوی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی لکھے عمل کے برابر نہیں آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی برابر نہیں مگر اس صورت میں کہ اسے گھوڑے کی کوچیں کاٹی جاوے اور اسکا خون بہا دیا جاوے اور جو ایام کہ مہینے میں مکرر ہوتے ہیں وہ مہینے شروع اور در میان ایام ہیں اور مہینے کے در میان کے روز یا مہینے میں یعنی تیرھویں چودھویں پندرھویں در پچھنے کے دنوں میں در شعبہ اور بچنبہ اور جمعہ ہیں۔ غرض کہ عمدہ ایام یہ ہیں انہیں روزہ رکھنا اور کثرت سے خیرات کرنی مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ان اعمال کا ثواب بڑھا ہو باقی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے مع زیادتی کے لیکن سال کو ان میں سے کئی دن ہیں کہ مذہب میں پچھنے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ جانتے ہیں اسوجہ سے کہ احادیث سے انکی کراہت پائی جاتی ہے اور صحیح یہ ہے کہ اسکی کراہت دو وجہ سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ پھرین اور ایام کثرت سے

احادیث میں ہے کہ روزہ رکھنا امانت ہے اور جبکہ آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ رامکم ان توفوا الامانات علی الہما تو اپنے دست مبارک کو اپنے کانوں پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ کان سنا اور کانکھ سے دیکھنا امانت ہو اور اگر سنا دیکھنا روزہ کی امانتوں میں سے نہو تا تو آپ پر ارشاد نہ فرماتے کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی میں نے اپنی زبان کو امانت رکھا ہوں اسکی حفاظت کرتا ہوں تیسرے جواب میں نے میں اسکو کیسے چھوڑ دوں۔ اور جبکہ معلوم ہوا کہ ہر ایک عبادت کے لیے ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ایک پوست ہوا اور ایک خزاور اسکے پوست کے ہر سے درجے میں اور ہر درجے کے بہت سے طبقات ہیں تو اب نگاہ اختیار ہو جا ہونے کو چھوڑ کر پوست پر قناعت کرو یا زمرہ اہل خردین داخل ہونا پسند کرو۔

تیسری فصل فضل روزہ رکھنے کے بیان میں اور ان فضائل کے اعتبار سے نفل روزوں کی ترتیب ذکر میں واضح ہو کہ روزے کا بہتر ہونا چھ دنوں تک ہو تا ہو اور عمدہ روزوں میں سے پچھنے تو سال بھر میں ہائے چاہے ہیں اور بعض ہر مہینے میں درجہ ہر ہفتے میں جو ایام کہ سال میں پائے جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد روز عرفہ اور روز عاشورہ اور عشرہ اول الحج اور عشرہ محرم میں در تمام ماہ حرام روزہ کے لیے عمدہ اوقات ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ماہ رمضان ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ بعد رمضان کے روزوں کے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے ماہ حرم کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینا ابتدا سال ہوا اسکو نیکی سے معمور کرنا بہتر اور توقع ہے کہ سال بھر اسکی برکت رہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ حرام ایک دن روزہ رکھنا اور دنوں کے تین روزوں سے بہتر ہے اور رمضان کے ایک دن روزہ رکھنا اور ماہ حرام کے تیس دنوں کے افضل ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی ماہ حرام میں تین دن روزہ رکھے یعنی جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ کو تو اللہ تعالیٰ اسکو ایسے ہر ایک روزے عوض میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب دے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جاوے تو رمضان تک پھر کوئی روزہ نہیں راسی جہت رمضان کثرت سے چند روزہ افطار کرنا مستحب ہے اور اگر شعبان کو رمضان سے ملائے تب بھی جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا ہوا اور بہت دفعہ نہیں بلایا اور رمضان کے ہتھیل کی نیکی دینے کے دن بہتر روزہ رکھنا درست نہیں لیکن اس صورت میں کہ وہ ایام سکے معمولی دنوں کے روزوں کے مطابق آپرین اور بعض صحابہ نے تمام ماہ حرام میں روزہ رکھنا مکروہ فرمایا اس نظر سے کہ ماہ رمضان کثرت سے نماز پڑھنے سے غرض کہ بہتر مہینے دی الحج اور محرم اور حرام مہینے ذی قعدہ اور ذی الحج اور محرم اور محرم میں تین دنوں کے روزے ہیں اور جب تمام مہینوں میں سے بھی ہوا اور شوال صرف حج کے مہینوں میں سے ہے ہر حرام مہینوں میں کثرت سے اور محرم اور حرام حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یا محبوب ہے فحج کے دن کی نسبت کہ ہو کہ انہیں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہوا انہیں ایک رات کی بیداری شب قدر کے جانگنے کے مساوی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی لکھے عمل کے برابر نہیں آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی برابر نہیں مگر اس صورت میں کہ اسے گھوڑے کی کوچیں کاٹی جاوے اور اسکا خون بہا دیا جاوے اور جو ایام کہ مہینے میں مکرر ہوتے ہیں وہ مہینے شروع اور در میان ایام ہیں اور مہینے کے در میان کے روز یا مہینے میں یعنی تیرھویں چودھویں پندرھویں در پچھنے کے دنوں میں در شعبہ اور بچنبہ اور جمعہ ہیں۔ غرض کہ عمدہ ایام یہ ہیں انہیں روزہ رکھنا اور کثرت سے خیرات کرنی مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ان اعمال کا ثواب بڑھا ہو باقی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے مع زیادتی کے لیکن سال کو ان میں سے کئی دن ہیں کہ مذہب میں پچھنے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ جانتے ہیں اسوجہ سے کہ احادیث سے انکی کراہت پائی جاتی ہے اور صحیح یہ ہے کہ اسکی کراہت دو وجہ سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ پھرین اور ایام کثرت سے

[illegible][illegible]

۱۹۳۱ء کی تقریر
کا جیون کا اور
سرسا کے

[illegible]

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

۲
 میں اہل تہذیب و تمدن کے
 بچھڑے کر ٹھیکوں کے
 مجرمین کو بیچ دالوں کے
 بائیں کو دکھا دالوں کو نہ منہ
 ساتھ ساتھ مجرمین کو دالوں کے
 ساتھ ساتھ مجرمین کو دالوں کے
 درمیان کا ایک تھکانا ہے جس کا
 میں نے ان کو گراہی اور
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

میں نے ایک اجتماع کی
جگہ کوں کی اور
پناہ ۱۲ مئی اور
جوش میں ارادہ
کر لیا ہے یہی رہے
کا شہر سے

اس کے ہر کلمہ کی تفسیر
ایک کتب خانہ کی عمارت
راجہ پور ترقی و
ابن حبان یروایت
عبد اللہ بن مسعود
ابن ابی اسود
یا یا یا

دوسرا بیان حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اسکے رنگوں اور واجبات و ممنوعات کے ذکر میں واضح ہو کہ شرطیں چار طرح ہیں
اول حج کے درست ہونے کی شرطیں ہیں اور وہ دو ہیں یا کثرت و دیگر مسلمان ہونا اس سے پہلے کہ اگر نیک حج کرے تو اس کا حج درست ہو اگر وہ تمیز والا ہو تو حرام
خود باندھے اور اگر چھوٹا ہو تو اس کی طرف اس کا کالی احرام باندھے اور انفال حج کے خلاف اور سعی وغیرہ سب اس کو کراوے اور وقت حج کا ماہ شوال سے لیکر
یہ حج کی دسویں شب یعنی یوم نحر کی صبح صادق ہونے تک یہ سب حج فسخ میں آتا ہے سوا اور دنوں میں احرام باندھنا اگر حج کا نہ ہوگا بلکہ عمرہ کا ہوگا اور حج کا وقت تمام سال
اور اگر شخص نے حج کے ایام میں مناسک حج ادا کرنا چاہے اس لیے کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر اس سے منہ کے اعمال نہ ہو سکیں گے
تو وہ حج سے حج اسلام ہو جائیگی شرطیں درودہ بالغ ہیں اول مسلمان ہونا دوم آزاد ہونا سوم بالغ ہونا چارم عاقل ہونا پنجم وقت کا ہونا پس اگر نیک یا
غلام احرام باندھے اور عرفہ میں نیک یا غلام آزاد ہو جاوے یا مزدلفہ میں ایسا ہو اور صبح صادق سے پیشتر عرفہ کو چلا جاوے تو حج اسلام
ہو جاوے گا اس لیے کہ حج عرفات پر کھڑے ہونے کا نام ہو اور وہ حالت بالغ ہونے اور آزاد ہونے میں میسر ہو گیا اور ان دونوں پر فوج کرنا قصور ہے
جانور کا لازم نہ آوے اور فرض عمرہ کی بھی یہی شرطیں ہیں ہر وقت کے مستحکم حج کے نفل ہونے کی شرط آزاد اور بالغ کے حق میں یہ ہو کر حج
اسلام سے خارج ہو کر نیک حج اسلام مقدم ہو اس کے بعد اس حج کی فضا ہو جو عرفہ کے ٹھہرنے کے وقت فاسد کر دیا ہو پھر نیک حج ہی دوسرے کی طرف سے
نائب ہو کر اگر حج کرے اس کا مرتبہ ہی پھر حج نفل ہی یہ ترتیب اس لیے ضروری ہو اور گویت اس کے خلاف ہو مگر حج اس لیے ہو گا یعنی اگر ایک شخص کے ذمہ
حج اسلام ہو اور وہ حج نذر کی نیت سے یا دوسرے کی نیابت کر کے احرام باندھے تو اس کی نیت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ حج اسلام ہو جائیگا چھ ماہ حج کے لازم ہونے
کی شرطیں میں درودہ بالغ نہیں بلکہ اور اسلام اور عقل و آزادی اور قدرت اور شخص بر حج فرض لازم ہوتا ہو کسی پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہو اور
جو شخص زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں جاتا ہے اور لکڑی بیچنے والا ہو تو ایک قول کے ہو جب اسے حرام باندھنا لازم ہو پھر عمرہ یا حج کے اعمال
کر کے احرام کھول ڈالے۔ اور قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو خود اعمال حج کو بجالانے کے لیے اسکے واسطے کئی باتیں چاہئیں اول تینا تندرست ہونا
دوم راستہ میں خرش کی ارزانی اور خوف خطر کا نہونا خواہ تری کا ہو یا خشکی کا سوم مال مستقر ہونا کہ جائے اور وطن میں لوٹ آنے کو کافی ہو خواہ اسکے
گھر والے ہوں یا نہوں اس لیے کہ وطن کا چھوڑنا آدمی کو سخت ناگوار ہوتا ہو اور جن لوگوں کا نفع اسکے ذمہ ہو لازم ہو ان کے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچ ہو
اور مستقر پاس ہو کہ اس سے اپنے فرض ادا کرے اور سواری کے لینے پر خواہ کرے کہ نہ پر قادر ہو خواہ سواری کا جانور علیحدہ ہو یا اگر پر تل کے جانور پر
بیٹھ سکے تو اسی کی قدرت چاہیے۔ دوسری قسم قدرت کی اپنا حج کے حق میں یہ وہ ہے کہ انسان مال رکھتا ہو کہ اپنی طرف سے دوسرے شخص کو حج کرے
کو بھیجے کہ وہ اپنا حج اسلام کر کے دوسرے سال اس کی طرف سے حج کرے اور اس صورت میں خرچ سواری پر تل کے جانور کا کافی ہو۔ اور اگر اپنا حج آدمی کا

منی لیجئے
دوستدار عالم
میں اکثر قابل عقیدہ
کہ عہدِ اربعہ میں
سورہ اور اس کے

احقرام کے دور
۱۵۱۰ء سے ۱۵۲۰ء میں
مشغول نہیں ہو سکتا
کیونکہ ۱۵۱۰ء میں
اداکر نے غنیم مشغول
۱۵۱۵ء میں علی غنیم

۱۔ لکھا کہ راستہ میں کسی خدمت کرنے کو تیار ہو تو اس صورت میں وہ معذور نہ گناہ و گناہ کا بلکہ قدرت والا ہو جاوے گا اور اگر بیٹا اپنا مال باپ کے سامنے رکھ دے تو اس سے وہ قادر ہو گا کیونکہ بدن کی خدمت میں بیٹے کی سعادت مندی ہو اور مال کے دینے میں باپ پر احسان ہو اور جس شخص کو قدرت ہو جاوے اس پر حج کرنا واجب ہو اور تاخیر سے جانا اسکو درست ہو مگر تاخیر کرنے میں خطرہ ہو اگر آخر عمر تک بھی حج نصیب ہو جاوے گا تو فرض ساظر ہو جاوے گا لیکن اگر بعد لازم ہونے کے حج کرنے سے پیشتر مر جاوے گا تو خدا کے سامنے حج کے نہ کرنے سے عاصی ہو کر جاوے گا اور حج اس کے ترکہ میں سے لکرایا جاوے گا اسے وصیت نہ کی ہو جیسے اور فرضوں کا حال ہو کہ وہ بھی بدوٹن صیٹا دار کرنے پڑتے ہیں اور اگر ایک سال میں اسکو قدرت ہوئی اور لوگوں کے ساتھ حج کو نہ نکلا پھر اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ ہو گا اور جو شخص باوجود توانگری کے حج نہ کرے اور مر جاوے تو اسکا معاملہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہو حضرت عائشہ فرمایا کہ میں نے قصد کیا کہ شہر میں ایک پروانہ بھیج دوں کہ جو شخص حج کی قدرت پا کر نہ کرے اس پر کچھ غریہ لگا دیا جاوے اور عید بن حبیر اور ابراہیم نخعی اور مجاہد اور طاؤس سے مروی ہے کہ اگر تکو معلوم ہو کہ کسی شخص پر حج واجب تھا اور وہ حج کرنے سے پیشتر مر گیا تو ہم اس پر نماز نہ پڑھیں گے اور بعض کا یہ کہ اس پر نماز نہ پڑھیں گے اس سے حج نہیں کیا تھا اور مر گیا ان بزرگ نے اسکی نماز نہ پڑھی اور حضرت ابن عباسؓ کا کرتے تھے کہ جو شخص بدن زکوۃ دے اور غیر حج کے مرتبا ہو تو دنیا میں پھر آنے کی درخواست کرتا ہو اور یہ ایت پڑھی **رب ارجو ان اعلیٰ صالحا فاما ترک اعلیٰ صالحا سے غرض آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کروں۔ اور مار کا ان حج کے جبکہ بدون حج درست نہیں پانچ ہیں اول احرام دوم طواف سوم طواف کے بعد صفا و رمہ میں دوڑنا چارم عرفات میں ٹھہرنا پانچ تین ایک قول کے بموجب ہال منڈاٹے اور عمرہ کے ارکان بھی ہیں پھر عرفات پر ٹھہرنیکے اور حج کے واجب چھ ہیں چھٹا ہمارے حکم یعنی حج کرنا جانور قربانی کا کرنا پھر پانچ ہیں اول میقات پر سے احرام کا باندھنا جو کوئی بدن احرام میقات سے آگے بڑھ جاوے گا اس پر ایک بکری فوج کرنی لازم ہوگی دوم جہرات کو نکالنا مار فی ان جہرون کے ترک سب رعایتوں کے بموجب م لازم ہوتا ہے سوم عرفہ میں آفتاب کے ڈھونڈنے تک ٹھہرنا چارم رات کو زوالہ میں پچھم شمس میں رات کو رہنا ششم طواف و واعر ان چاروں کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب دوم لازم آتا ہے اور دوسری روایت کے بموجب دم نہ لینا لازم نہیں بلکہ سبب ہر آب جانا چاہیے کہ حج اور عمرہ کے ادا کرنے کے تین طواریں اول افراہ و سبب میں افضل ہو اسکی صورت یہ ہے کہ پیشتر فرض حج کرے اور جب فارغ ہو جاوے تو زمین حل میں جا کر احرام باندھے اور عمرہ کرے اور عمرہ کے احرام کے پیچہ حل میں سے بہتر ہے کہ عمرہ ہی پھر تنہا پھر حدیدہ و افراد کرنے دے پھر کہ فی دم واجب نہیں لیکن اگر نفل کرے تو اختیار ہے دوم قرن یعنی احرام میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کر کے بیک وقت پھر عمرہ معاً ایسے شخص کو اعمال حج کرنے کافی ہیں انھیں میں عمرہ بھی آجاتا ہے جسے غسل میں وضو آجاتی ہو لیکن اگر طواف اور سعی عرفات کے ٹھہرنے سے پیشتر کر لے گا تو سعی و دو دنوں میں شمار ہوگی اور طواف حج میں نہ گناہ جاوے گا کیونکہ حج میں فرض طواف کی شرط یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد ہو اور قرآن دے پھر ایک بکری فوج کرنی لازم ہو لیکن اگر مکہ کا رہنے والا ہو تو اس پر دم نہیں ہو کہ اسے اپنی میقات کو ترک نہیں کیا کیونکہ اسکی میقات کہ ہو سوسم متع ہو اسکی صورت ہو کہ میقات پر سے احرام عمرہ کا باندھے اور مکہ میں حلال ہو کر احرام میں جو امور اسکو ممنوع ہو گئے ٹھہرے حج کے وقت تک اسے منع ہو پھر حج کا احرام کرے اور بدون پانچ باتوں کے تمتع میں ہوتا اول شرط یہ ہے کہ مسجد حرام کے حاضرین میں سے نہ ہو اور حاضر سے یہ غرض ہو کہ اس میں اور مسجد حرام میں اتنا فاصلہ نہ ہو جس میں نماز قصر**

مسئلہ اسے درج
مطلوبہ حج و عمرہ کی تفصیل
میں ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں
میں جو چیزیں چھوڑنا
ہیں اور احرام
میں حاضرین حج اور
عمرہ تک ساقط
کرتے ہوئے ہیں

سے چھٹی جاوے یعنی سفر شرعی سے کتر فاصلہ پر ہو دوسری شرط یہ ہو کہ عمرہ کو حج سے پیشتر کرے تیسری یہ کہ عمرہ حج کے بعد ہون میں ہو چوتھی یہ کہ حج کی ایقات تک لوٹ کر نہ جاوے اور نہ حج احرام کے لیے اس جیسی مسافت تک لوٹے پانچویں یہ کہ اسکا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں جب یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں تو تمتع والا ہوگا اور اگر ایک بکری کا دم لازم ہو اور اگر بکری میسر نہ ہو تو تین روزے دسویں ذی الحجہ سے پیشتر تفریق خواہ ایک ساتھ ایام حج میں رکھے اور سات روزے اپنے وطن میں جا کر رکھے اور اگر حج کا ایام میں تین روزے نہ رکھے ہوں یہاں تک کہ وطن کو چلا آیا تو دس روزے خواہ اکٹھے یا متفرق وطن میں رکھے اور یہی حال ہو اگر قرآن کا دم میسر نہ ہو یعنی اس کے عوض بھی من روزے رکھے اور فصلان تینوں صورتوں میں افراد پر تمتع بجز قرآن اور حج و عمرہ کے ممنوعات چھ ہیں اول کرتا اور پاجا اور عذہ اور عمامہ کا پہننا بلکہ تمہارا اور چادر اور خلیجین لپیچ یا لپٹنی چاہئیں اگر چیلان ہوں تو جرتیاں پہنے اور اگر تمدن ملے تو پاجامہ پہنے اور کرک میں بٹکا باندھنے کا اور کجادہ کے سایہ میں بیٹھنے کا مضائقہ نہیں مگر اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے کہ وہ احرام میں نہ ہو اور عورت کو ہر ایک سیاہ لباس پہننا درست ہے بشرطیکہ اپنے منہ کو ایسی چیز سے نہ چھپاوے جو چہرے پر لگے گا اسکا احرام اس کے چہرے پر دوسرے خوشبو لگانا چاہیے کہ جس چیز کو قلعہ خوشبو جانتے ہوں اس سے پیشتر کرے اگر خوشبو لگا دیکھا یا سیاہ لباس پہن لگا تو اس پر بکری کا دم لازم ہوگا تیسرے مال ہٹانا اور کتر دانا اس سے بھی دم لازم آتا ہے اور حرم میں جانے اور حرم کھلانے اور بچپن سے خون نکلوانے اور کھلنے کرنا مضائقہ نہیں چوتھے عورت سے ہمبستر ہونا اور یہ صورت اگر فرج اور حلق سے پیشتر کرے تو حج جائز ہوگا اور بد نہ یعنی اونٹ یا گائے یا سائے بکر یا بیل ذبح کرنی لازم ہوگی اور اگر بد فرج اور سر نہ ملانے کے صحت کرے گا تو بد نہ لازم آوے گا اور حج نہ جاوے گا پانچویں جمہت کے لازم مثل بوس کنار اور اس صورت سے عورتوں کو ہاتھ لگانا کہ مذی وغیرہ نکل آوے حرام ہو اور انھیں ایک بکری لازم ہو اور اسی طرح ہاتھ سے نہ ملانے کی صورت میں بکری دینی چاہیے اور احرام واسے کو اپنا یا غیر کا نکاح کرنا حالت احرام میں حرام ہے اور اس میں نہیں ہو کہ نکاح ہو جائے نہ میں چھٹے جنگل کے شکار کا مارنا کہ جب کا گوشت کھایا جائے یا وہ حلال اور حرام جانور سے پیدا ہو یا نہ اگر حرام والا شکار مارے تو اس پر چار پلوں میں آٹمی صورت کا جانور لازم ہوگا جسکو مارا ہو اور تیری کا شکار حلال ہے اور اس میں کچھ بد نہ نہیں

دوسری فصل شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال کی ترکیبیں

پہلا بیان ہے کہ آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر ہوں اور وہ اندر باشند ہیں اول مال سے متعلق ہے کہ اگر ارادہ سفر کے وقت دل توہ کرے اور جن لوگوں کو حق زبردستی ہے چھ ہوں انکو واپس کر دے اور عرضا ہوں کہ فرض چکاوے اور جن لوگوں کا کھانا وغیرہ اپنے ذمہ ہو انکا تقصیر نہ کرے تاکہ ایام کا صیاد کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اس کے حوالے کرے اور مال میں سے حلال و ہر پاکیزہ اس کے ساتھ لے کر جائے اور اسے کو کافی ہوئی کی نو بہت نہاوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ فضا اور فطر کے ساتھ بھی شرط گناہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اپنے نکلنے سے پیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے لیے ایک مضبوط چادر مولے جو کمزور ہو یا کر کے لے لے کر گناہ کی صورت میں مالک ہو تو اسے سب چیزوں کا نام لے کر جو لاؤنی منظور ہوں خواہ ٹھوڑی ہوں یا بہت تاکا اسکی ہفت اندی حاصل ہو جاوے وہ ہم سفر کے رفیق کے تعالیٰ پر گواہ کے لیے ایک تھی ایسا تلاش کرے جو بخت و زبردست و شہر کا ہو گا کہ اگر بھوکے تو وہ یا دو دلاوے اور اگر پیاسے یا گرم ہو تو وہ یا دو دلاوے اگر تھکے تو وہ یا دو دلاوے اگر بھاری کرے تو قوت دلاوے اگر اسکا

وہ سنگ ہو تو وہ بہر پرانہ کرے چہل پہل رفیق و سفر میں نہ جاوین اٹھنے اور اپنے بھائیوں اور ہمسایوں سے رخصت ہو اور انکی دعا کا طالب ہو کہ
اللہ تعالیٰ انکی دنیا میں خیر و برکت کرنا اور رخصت ہونے میں سنت یہ ہو کہ کہے استوفی اللہ دینک ما نیک خاتم ملک و کرم علی اللہ
علیہ وسلم سا فر کو یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے فی حفظہ اللہ و کشفہ و ردو کما اللہ التقویٰ و جنبک الدوی و غفر و نیک و جبک الخیر انما توجت لعموم
مستحقین کے متعلق یہ جب نکلنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اول دو گانہ نماز پڑھے اول رکعت میں بعد الحمد کے سورہ کافرون در دوسری میں سورہ
اخلاص در سلام کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص کامل در نیت صادق سے دعا مانگے کہ انکی تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہو اور تو ہی
ہمارے گھر اور مال و راولا و دیاروں میں نائب و محافظ ہو ہمارے گھر اور مال کو ہر ایک آفت اور مصیبت سے بچانا اور انکی ہم اس سفر میں مجھے
سیکی اور پرہیزگاری کی درخواست کرتے ہیں اور ایسا عمل ہم سے ہووے جس سے تو راضی ہو انکی ہم مجھے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو ہمارے لیے
لے کر دینا اور سفر کو ہم پر آسان کرنا اور ہمارے سفر میں ہمارے بدن اور ہمارے دین اور مال کی سلامتی نصیب کرنا اور اپنے گھر کی اور
اپنے بیوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زبارت تک ہمارے بچانا انکی ہم مجھ سے سفر کی سختی اور بڑی طرح لوٹے اور گھر والوں اور مال و راولا و
اور دیاروں کے برے حال میں لینے سے بچانا مانگتے ہیں انکی ہمارے انکو اپنی حفاظت میں لے اور ہم سے اور اٹھنے اپنی نعمت مت چھین اور
جو آرام ہمارے گھر اور مال کو تو لے دے رکھا ہو اسکو مت بدل چھار ہم جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو کہے بسم اللہ تو کلت علی اللہ لاولی الامر
رب عوذ بک من ضل و فیصل و اذل و اذل و اذل و اظل و اظل و اظل و اظل علی انکی میں اگر انکی راہ سے اور اترانے اور
نمودار و شہرت کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ تیرے غضب سے خوف کر کے تیری رضا چاہتی کے لیے اور تیرے فرض کے ادا کرنے اور تیرے
بھی کی سنت کی پیروی کرنے کو اور تیرے دیدار کے شوق میں نکلا ہوں اور جب چلے تو یہ دعا پڑھے اللہم بک انتشرت و علیک تو کلت
و بک انتصمت و الیک توجت اللہم انت تقی و انت رجائی فاکفی ما انی مالا اہتم بہ و ما انت اعلم بہ منی عن حاجتک و جل ثنا کرک لا الہ الا انت
اللہم زودنی التقویٰ اغفر لے ذنبے و وچنے الخیر انما توجت اور جس منزل سے چلا کرے اس کو ٹھہر لیا کرے یہ سچ سواری کے باب میں
سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے بسم اللہ و با اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاولی الامر اللہم اللہ العلی العظیم بشار اللہ کان و عالم البشار
لم یکن یحان الذی یخبرنا ہذا و ما کان لا مقررین انا الی ربنا المقبولون اللہم انی وجہ و جہی الیک و ضمت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علیک انت جسی نعم اوکیل و جب سواری پر خوب طینناں جمع جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
یحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہیں اللہ الذی ہدانا لہذا و ما کان لا لہدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم انت الحامل

مذہب ہے کہ سوار ہونے پر یہ دعا پڑھے
اللہم بک انتشرت و علیک تو کلت
و بک انتصمت و الیک توجت اللہم انت تقی و انت رجائی
فاکفی ما انی مالا اہتم بہ و ما انت اعلم بہ منی
عن حاجتک و جل ثنا کرک لا الہ الا انت
اللہم زودنی التقویٰ اغفر لے ذنبے و وچنے الخیر
انما توجت اور جس منزل سے چلا کرے اس کو ٹھہر لیا کرے
یہ سچ سواری کے باب میں سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے
بسم اللہ و با اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاولی الامر
اللہم اللہ العلی العظیم بشار اللہ کان و عالم البشار لم یکن
یحان الذی یخبرنا ہذا و ما کان لا مقررین انا الی ربنا المقبولون
اللہم انی وجہ و جہی الیک و ضمت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علیک انت جسی نعم اوکیل و جب سواری پر خوب طینناں
جمع جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
یحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہیں
اللہ الذی ہدانا لہذا و ما کان لا لہدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم انت
الحامل

حضور نے فرمایا کہ جو شخص سفر میں نکلتا ہو تو یہ دعا پڑھے
اللہم بک انتشرت و علیک تو کلت و بک انتصمت و الیک توجت
اللہم انت تقی و انت رجائی فاکفی ما انی مالا اہتم بہ و ما انت اعلم بہ منی
عن حاجتک و جل ثنا کرک لا الہ الا انت اللہم زودنی التقویٰ اغفر لے ذنبے
و وچنے الخیر انما توجت اور جس منزل سے چلا کرے اس کو ٹھہر لیا کرے
یہ سچ سواری کے باب میں سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے
بسم اللہ و با اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاولی الامر اللہم
اللہ العلی العظیم بشار اللہ کان و عالم البشار لم یکن یحان الذی
یخبرنا ہذا و ما کان لا مقررین انا الی ربنا المقبولون اللہم انی وجہ
و جہی الیک و ضمت امرے کلہ الیک و تو کلت فی جمع امور علیک
انت جسی نعم اوکیل و جب سواری پر خوب طینناں جمع جاوے اور سواری
قabo میں ہو جاوے تو سات بار کہے یحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ
الا اللہ و اللہ اکبر اور کہیں اللہ الذی ہدانا لہذا و ما کان لا لہدی
لولا ان ہدانا اللہ اللہم انت الحامل

اول یہ کہ جب بیعت پر پہنچنے لے اُس مشہور جگہ پر جان سے کہ لوگ حرام ہاندھتے ہیں اور احرام کی نیت سے غسل کرے اور بدن کو خوب صاف کرے اور سر اور دائیں ہین نکلی کرے اور ناخن ترشواوے اور مونچھیں کتراوے اور جو صفائی کی باتیں ہم طہارت میں لکھ آئے ہیں وہ سب اچھی طرح بجالاوے۔ دوم یہ کہ سیلے ہوئے کپڑے اُٹاڑاے اور احرام کے دو کپڑے پہنے اس طرح کہ ایک سفید کپڑے کا تہ بند کرے اور دوسرے کو چادر کے مفید کپڑا خدائے تعالیٰ کے نزدیک سب کپڑوں سے بہتر اور محبوب ہو اور اپنے کپڑوں اور بدن میں خوشبو لگاوے اور اُس کا کچھ مضائقہ نہیں کہ احرام کے بعد اُس خوشبو کا جرم رہ جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں مشک کی چمک جس کو آپ نے احرام سے پیشتر لگایا تھا بعد احرام کے لوگوں نے دیکھی تھی سو ہم یہ کہ بعد کپڑے پہنے کے اتنا صبر کرے کہ اگر سوار ہو تو سواری اٹھ کھڑی ہو یا پیادہ آو تو چلنا شروع کرے اُس وقت احرام کی نیت کرے کہ حج کے لیے ہو یا عمرہ کے لیے قرآن ہی یا اُذاد جس طرح منظور ہو وہ نیت کرے اور احرام ہو جانے کے لیے صرف دل سے ارادہ کافی ہو مگر سنون یہ ہو کہ نیت میں لفظ لبیک بھی اضافہ کرے اور زبان سے یہ کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والثناء لک اللہ لک لا شریک لک اور اگر زیادہ کہنا ہو تو یوں کہ لبیک سعدیک الخیر کلہم بید ربک الرغبا والیک لبیک الخیر حق تعالیٰ اور قال اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد پیارم جب احرام لبیک کہنے سے منع ہو چکے تو مستحب ہو کہ یہ کہے اللہم انی اُستیاج فیسره لی واعنی علی اداء فرضہ وتقبلہ منی اللہم انی نويت اداء فريضتك فی الحج فاجعلنی من الذین استجابوا لک واستوا امرک واجعلنی من وفداک الذین رضیت عنهم وارضیت عنهم وقبلت منهم اللہم فیسره اداء نويت من الحج اللہم قد احرم لک محلی دشمنی و دمی و صبی و محی و عظامی و حرمت علی نفسی النساء والطیب ولبس الخنزیر وبتغاء ورجع النار الاخرة اور احرام کے وقت سے اُسپر وہ چھوٹ باتیں جنکو ہم ممنوعات سراج میں اوپر ذکر کر چکے ہیں حرام ہو گئیں ہیں ہر گز احرام کے قائم رہنے کے لیے از سر نو لبیک کہنا مستحب ہو خصوصاً انبیوں سے ملاقات کے وقت اور لوگوں کے اجتماع کے وقت اور چٹھائی و راستہ دینے کے وقت اور سوار ہونے اور سواری سے نیچے آنے کے وقت مگر اگر لبیک کہنا چاہیے اس طرح کہ نہ گلابڑے نہ سانس کے کیونکہ بہرے اور غائب کو تو پکارنا نہیں ہو کہ حاجت اتنے جلاسے کی ہو جتنا حدیث میں بھی یہ ضرور وارد ہو۔ اور مسجد حرام اور مسجد خیف اور مسجد میقات میں لبیک کو بلند آواز سے کہنے کا مضائقہ نہیں کہ یہ تینوں مسجدیں ارکان حج کی جگہ ہیں مگر ان کے

۴
 مولانا سلاطین احمد خان
 عورتوں اور خوشبو
 اور بیکہ کپڑا کو کمزور
 بنی رہنا اور
 دارا کو خوشبو سے
 طلبہ کے لیے
 مسیحی
 ح ۶ بخاری و
 مسلم ہدایت
 ابو موسیٰ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ۱۱

[illegible]

سوا اور مسجدوں میں بدوں آواز کے بلند کرنے کے بلیک کہنے کا مضائقہ نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پیچیدہ
تعجب میں ڈالتی تو فرماتے بلیک ان اپیش عیش الاخرة۔

تیسرا بیان مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے آداب میں طواف تک و برہ چھ امور ہیں۔

اول یہ کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے ذی طوی میں غسل کرے اور غسل مستحب منون حج میں تو زمین پہلا احرام کیلئے بیٹھتا ہے۔ درود اور کلمہ میں
کو تیسرا طواف قدم کے لیے چوتھا عرفات میں ٹھہرنے کو پانچواں مزدلفہ میں ٹھہرنے کو چھٹا طواف الزیارة کو چھتریں غسل تینوں حجرات کے کنکریوں
مارنے کے لیے ہیں اور جبرہ عقبہ کی کنکریوں کے لیے غسل نہیں پھر طواف وداع کے لیے اور احرام شافعی نے مذہب جدید میں طواف الزیارة
اور طواف وداع کے لیے غسل نہیں تجویز فرمایا تو اس صورت میں سات ہی غسل رہتے ہیں۔ مگر ترجمہ کہتا ہے کہ غسل شمار میں دس ہوتے ہیں
غالباً رمی جمار کے چوتھین غسل لکھے ہیں وہاں دو کی جگہ تین لکھے گئے ہیں۔ دوسم۔ یہ کہ مکہ کے باہر جب حرم میں داخل ہو تو دین کے اللہ ہمارے
اور مناسک محرم بھی دومی و تیسری علی النار و انی من عبدک یوم بعثت عبادک اجعلنی من اولیائک اہل طاعتک سو ہم یہ کہ مکہ میں کدلی لکھائی
سے پانی کے سیل کی طرف جاوے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کا بیچ چھوڑ کر کسی راہ کو اختیار فرمایا تھا اسلئے آپ کا اقتدا اس باب
میں کرنا بہتر ہے۔ اور جب مکہ سے نکلے تو کدی الفم کاف کی لکھائی سے نکلے یہ لکھائی کچھ پست ہے اور پھیلی ہوئی ہے چھپا رہم جب مکہ میں داخل ہو
اور نبی حج کی روم پر پہنچ جاوے تو اسوقت اسکی نگاہ کعبہ پر پڑے گی اسوقت یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ انت السلام ثم منک
السلام و دارک دار السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللہ ان ہذا بیتک عظمت و کرمہ و شرفہ اللہ فزہ یطہرنا و زہ تشریف و تکریم
دزدہ ہر ماہ در من حجہ بڑا و کرامۃ اللہ ارفع لی ابواب رحمتک اذنی جنتک اعذنی من الشیطان الرجیم حجہ جب مسجد حرام میں
داخل ہو تو نبی شیبہ کے دروازے سے جاوے اور یوں کہ شہم اللہ و ہا اللہ من اللہ والی اللہ و فی سبیل اللہ علی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اور جب کعبہ شریفہ سے قریب ہو تو کہے اللہ اللہ و سلام علی عبد اللہ الذین صطفی اللہ علیہم علی محمد و علی آلہ و سلم
جمع انبیاء لک رسالت و رہا اللہ اکبر کے اللہ انی اسالک فی مقامی ہذا فی اول مناسک ان تقبل توبتی و تجاوز عن خطیئتی و تضع عنی
وزری الحمد للہ الذی بلغنی بیتہ الحرام الذی جعلہ مشابہ للناس و امنا و جعلہ ہمار کا ہدی للعالملین اللہ انی عبدک و العبد بلک الحرم حرک
والیبت بیتک جنت اطلب رحمتک اسالک ملکہ المضطر الخائف من عقوبتک لراجی لرحمتک اطلب مرضا لک

دوسرے چھ امور ہیں
۱۔ طواف تک و برہ
۲۔ درود و کلمہ
۳۔ غسل تینوں حجرات کے کنکریوں
۴۔ طواف الزیارة
۵۔ طواف وداع
۶۔ رمی جمار

حج اشرف
۱۔ طواف تک و برہ
۲۔ درود و کلمہ
۳۔ غسل تینوں حجرات کے کنکریوں
۴۔ طواف الزیارة
۵۔ طواف وداع
۶۔ رمی جمار
۷۔ اسالک فی مقامی ہذا
۸۔ تقبل توبتی و تجاوز عن خطیئتی
۹۔ تضع عنی وزری الحمد للہ
۱۰۔ اللہ انی عبدک و العبد بلک الحرم حرک
۱۱۔ والیبت بیتک جنت اطلب رحمتک
۱۲۔ اسالک ملکہ المضطر الخائف
۱۳۔ من عقوبتک لراجی لرحمتک
۱۴۔ اطلب مرضا لک

انجمن بیان

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

تو ایک حلال ہونا اسکو حاصل ہو جاوے گا۔ اور ان تین چیزوں کو صبح فجر کے مقدم ہو کر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے لنگریان مارے
پھر فجر کرے پھر سر منڈواے پھر طواف کرے اور اہام کے لیے سنون یہ ہو کہ زوال کے بعد رمون کو خطبہ پڑھے اور یہ خطبہ حضرت علیؓ کے خطبہ
کے ذوالع کا تھا غرض کہ حج میں چار خطبے ہیں ایک ستائون کو ایک توین کو ایک سوین کو ایک دل رخصت ہونے کے روزنی سے یعنی بارہویں کو
اور یہ چار دن خطبے زوال کے بعد ہیں اور سب ایک ایک ہیں بخبر غرض کے خطبے کے کہ وہ دو ہیں اور دونوں کے درمیان میں پھر دیر بیٹھنا ہو پھر جب
طواف زیارت سے فارغ ہو چکے تو رات کے رہنے کے لیے اور لنگریان مارنے کو نہ میں لوٹا آوے اور اس رات کو نہی میں رہے اور اس رات کا
نام لیلة القدر ہے شب قدر یہ کہ لوگ کسی صبح کو نہی میں ٹھہرتے ہیں اور چلے نہیں جاتے جب گیا رمون تاریخ کو دوپہر دھل جاوے لنگریان
مارنے کے لیے نہاوے اور پہلے حجرہ کا قصد کرے جو عرفات کی طرف سے اول ملتا ہو اور وہ عین شریک پر ہو اسبرسات لنگریان مارے اور جب
اُس سے آگے بڑھے تو ٹھوڑا سا راستہ سے علاحدہ ہو کر قبلہ کی طرف مُہر کر کے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تہلیل اور تکبیر کر کے حضور دل اور
اعضا کی فروتنی کے ساتھ اتنی دیر دعا مانگے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر درمیانی حجرہ کی طرف بڑھے اور اسکو بھی اول حجرہ کی طرح
لنگریان مارے اور ویسا ہی توقف کرے جیسا اول کیا تھا پھر آگے بڑھ کر حجرہ عقبہ کو سات لنگریان مارے اور اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے
اترنے کی جگہ میں اگر رات کو رہے اور اس رات کو شب نقر اول کہتے ہیں جب صبح ہو اور ظہر کی نماز اہام تشریق کے روز دوم یعنی بارہویں تاریخ کی
پڑھ چکے تو اسروز اکیس لنگریان پہلے دن کی طرح تین جہروں پر مارے اس کے بعد اختیار ہو چاہے نہی میں ٹھہرے چاہے مکہ کو لوٹا آوے اگر کتاب کے ڈرنے سے بیشتر
سنے سے باہر ہو جاوے گا تب تو اسپر کچھ لازم نہ آوے گا اور اگر رات ہوئے تک ٹھہرا رہے گا تو اس صورت میں اسکو باہر جانا جائز نہیں بلکہ رات کو نہی میں ٹھہرے
اور تیرہویں کو اکیس لنگریان بدستور سابق مارے اور اگر رات کو نہ رہے گا اور لنگریان نہ مارے گا تو دم دنیا آوے گا اور اس کے گوشت کو صدقہ کر دے
اور جائز ہو کہ جن راتوں میں نہی میں شب باش ہو ان میں خانہ کعبہ کی زیارت کرے لیکن اس شرط سے کہ رات کو نہی میں رہے پھر نہی میں رہتے
ہوے فرض نماز میں اہام کے ساتھ مسجھ خیف میں پڑھے کہ اسکا ثواب بہت بڑا ہو اور جب نہی میں نہ کو جاوے تو بہتر ہو کہ محض میں ٹھہرے اور غرض اور
سبب در عشاء وہاں پڑھے اور ٹھوڑا سا سووے کہ یہ سخت ہو اور بہت سے صحابہ نے اسکو روایت کیا ہو اور اگر ایسا نہ کرے گا اسپر کچھ گناہ دینا نہ آوے گا
آٹھواں بیان عمرہ اور اس کے بعد کے اعمال کے ذکر میں طواف و اع تک جو شخص حج سے پہلے یا پہچے عمرہ کرنا چاہے تو اسکو چاہیے کہ نہ اگر احرام کے
پہرے پہنے جس صورت سے کہ حج میں مذکور ہو اور عمرہ کے میقات سے عمرہ کا احرام کرے اس کے لیے افضل میقات جحرانہ ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان
میں ایک جگہ ہے بعد اس کے تعیم ہو اس کے بعد حدیبیہ اور احرام کے وقت نیت عمرہ کی کر کے لبیک کہے اور میری عایشہ رضی اللہ عنہا جاکر دور کعتیں نماز پڑھے اور
جودل چاہے دعا مانگے پھر لبیک کہتا ہو ائمہ میں آوے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو مسجد کے اندر گھس کر لبیک کہتا ہو توقف کرے اور ساتھ پھر
طواف کر کے سات بار سعی صفا و مروہ کے درمیان کرے جیسے ہم پہلے اُن دونوں کو لکھ چکے ہیں اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈاوے اب عمرہ
تمام ہو گیا اور جو شخص مکہ میں ٹھہرا ہو اس کو چاہیے کہ عمرہ اور طواف بہت کرے اور خانہ کعبہ کی طرف بہت دیکھا کرے۔ اور چونکہ خانہ کعبہ کے
اندر جاوے تو چاہیے کہ دور کعتیں دنوں ستونوں کے درمیان پڑھے کہ یہ صورت افضل ہو اور کعبہ کے اندر ننگے پاؤں قار کے ساتھ داخل
کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم آج اپنے پردہ گارے کھڑے بھی گئے انھوں نے فرمایا کہ میں اپنے ان قدموں کو اس قابل تو جانتا ہی نہیں کہ اپنے

حجۃ الہیہ مبارکہ اور ہجرت
ابن عباسؓ کے آؤ بیٹے کے کہ
انحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم لوگوں سے
رفعت ہو ساسی
لیجے اس کا نام حج
ودار ہوا ۱۲
حجۃ الہیہ مبارکہ اور ہجرت
ابن عباسؓ کے کہ
انحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم لوگوں سے
رفعت ہو ساسی
لیجے اس کا نام حج
ودار ہوا ۱۲

[illegible][illegible]

پھر چڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہوتا نصیب کرے اور اپنے سفر میں سلامت رہنے کی دعا مانگے پھر چھوٹے روضہ میں دو رکعتیں نماز پڑھے اور ہر جگہ مسجد کے اندر مقصورہ زیادہ ہونے کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام ہو جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یاں یا کون باہر رکھے پھر دہنا یا کون باہر نکالے اور کہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد و آخراہم بیاتک حیا اور ناری بزیارتہ و صہبائی فی سفری السلامتہ و سیر جوی الی اہلی و وطنی سلام یا ارحم الراحمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کو جو کچھ مقدور ہو دیوے اور جو مسجد میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں ان کو تاثر کرے اور ان میں نماز پڑھے اور وہ میں جگہ ہیں۔

خاتمہ سفر سے لوٹنے کی سنتوں کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج وغیرہ سے لوٹتے تو ہر ایک کے میں بلند ترین راہ اللہ کے گتے اور فراتے لا الہ الا اللہ و وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد و ہو علی کل شئی قہیر ایڈون مابون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نضر عبدہ و ہزم الاخراب و حدہ اور بعض روایتوں میں یا الفاظ بھی آئے ہیں کل شئی ہا کس لا وجہ لہ احکم و الیہ ترجعون تو آدمی کو چاہیے کہ سفر سے لوٹتے میں اس طریقہ مسنون کا استعمال کرے اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو سواری کو کچھ تیز چلاوے اور کہے اللہ اجعل لنا مقارنا رزقا حسنا پھر اپنے گھر کسی شخص کو خبر دے کہ یہ بھیج دے تاکہ دفعۃً نہ جا پہنچے پہلے سے آئے کی اطلاع کر دینی سنت ہے اور اپنے گھر رات کو نہ آنا چاہیے جب شہر میں داخل ہو تو اول مسجد میں جاوے اور دو رکعتیں پڑھے کہ مسنون ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب اپنے گھر میں جاوے تو کہے تو باتو بالربنا اوبالایفا دار علینا و باحب مکان میں رہنے لگے تو چاہیے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے عہد کے ہیں کہ اپنے گھر اور حرم کی زیارت اور قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزی فرمائی انکو چھوئے نہیں اور ان سے غفلت کر کے اور کھیل و گناہوں میں مبتلا ہو کر ان انعاموں کا ناشکر نہ بنے کہ حج مقبول کی یہ پہچان نہیں بلکہ اسکی علامت یہ ہو کہ حج سے جو دلپس آئے تو دنیا میں نہ اہر اور آخرت میں راغب ہو اور بعد زیارت بیت کے زیارت صاحب بیت کے لئے تیاری کرے۔

تیسری فصل حج کے آداب و افعال باطنی کے ذکر میں اور اس فصل میں دو بیان ہیں۔

بیان اول آداب و افعال باطنی کے ذکر میں جو شمار میں ہیں اور پہلے اول یہ ہو کہ نفقہ حلال کلم ہو اور ہاتھ ایسی تجارت میں لگا ہو جس سے دل بٹھے اور ہمت پر گندہ ہو بلکہ ہمت خاص خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو اور دل محض اس کے ذکر اور اس کے شعائر کی تعلیم کی طرف راجع اور اطمینان رکھنے والا ہو حدیث میں طریق اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب خزانہ ہو گا تو لوگوں کو چاہئے کہ ہر گز نہ لیں گے اور شاہ میر و تماشاکو اور تو انکو تجارت کو اور فقیرانہ لگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہو جو جن میں دل سکین اور یہ سب امور ایسے ہیں جن میں

۱۰ سنگینی سے فراغت آوے
۱۱ اور جب کا شہر سے خارج
۱۲ وہ منہ و جاوے اور
۱۳ باہر سے رات کی فصل
۱۴ تو میں گندی
۱۵ حج تو کہیں میں
۱۶ حج تو کہیں میں
۱۷ حج تو کہیں میں
۱۸ حج تو کہیں میں
۱۹ حج تو کہیں میں
۲۰ حج تو کہیں میں
۲۱ حج تو کہیں میں
۲۲ حج تو کہیں میں
۲۳ حج تو کہیں میں
۲۴ حج تو کہیں میں
۲۵ حج تو کہیں میں
۲۶ حج تو کہیں میں
۲۷ حج تو کہیں میں
۲۸ حج تو کہیں میں
۲۹ حج تو کہیں میں
۳۰ حج تو کہیں میں
۳۱ حج تو کہیں میں
۳۲ حج تو کہیں میں
۳۳ حج تو کہیں میں
۳۴ حج تو کہیں میں
۳۵ حج تو کہیں میں
۳۶ حج تو کہیں میں
۳۷ حج تو کہیں میں
۳۸ حج تو کہیں میں
۳۹ حج تو کہیں میں
۴۰ حج تو کہیں میں
۴۱ حج تو کہیں میں
۴۲ حج تو کہیں میں
۴۳ حج تو کہیں میں
۴۴ حج تو کہیں میں
۴۵ حج تو کہیں میں
۴۶ حج تو کہیں میں
۴۷ حج تو کہیں میں
۴۸ حج تو کہیں میں
۴۹ حج تو کہیں میں
۵۰ حج تو کہیں میں
۵۱ حج تو کہیں میں
۵۲ حج تو کہیں میں
۵۳ حج تو کہیں میں
۵۴ حج تو کہیں میں
۵۵ حج تو کہیں میں
۵۶ حج تو کہیں میں
۵۷ حج تو کہیں میں
۵۸ حج تو کہیں میں
۵۹ حج تو کہیں میں
۶۰ حج تو کہیں میں
۶۱ حج تو کہیں میں
۶۲ حج تو کہیں میں
۶۳ حج تو کہیں میں
۶۴ حج تو کہیں میں
۶۵ حج تو کہیں میں
۶۶ حج تو کہیں میں
۶۷ حج تو کہیں میں
۶۸ حج تو کہیں میں
۶۹ حج تو کہیں میں
۷۰ حج تو کہیں میں
۷۱ حج تو کہیں میں
۷۲ حج تو کہیں میں
۷۳ حج تو کہیں میں
۷۴ حج تو کہیں میں
۷۵ حج تو کہیں میں
۷۶ حج تو کہیں میں
۷۷ حج تو کہیں میں
۷۸ حج تو کہیں میں
۷۹ حج تو کہیں میں
۸۰ حج تو کہیں میں
۸۱ حج تو کہیں میں
۸۲ حج تو کہیں میں
۸۳ حج تو کہیں میں
۸۴ حج تو کہیں میں
۸۵ حج تو کہیں میں
۸۶ حج تو کہیں میں
۸۷ حج تو کہیں میں
۸۸ حج تو کہیں میں
۸۹ حج تو کہیں میں
۹۰ حج تو کہیں میں
۹۱ حج تو کہیں میں
۹۲ حج تو کہیں میں
۹۳ حج تو کہیں میں
۹۴ حج تو کہیں میں
۹۵ حج تو کہیں میں
۹۶ حج تو کہیں میں
۹۷ حج تو کہیں میں
۹۸ حج تو کہیں میں
۹۹ حج تو کہیں میں
۱۰۰ حج تو کہیں میں

۱۰ حج تو کہیں میں
۱۱ حج تو کہیں میں
۱۲ حج تو کہیں میں
۱۳ حج تو کہیں میں
۱۴ حج تو کہیں میں
۱۵ حج تو کہیں میں
۱۶ حج تو کہیں میں
۱۷ حج تو کہیں میں
۱۸ حج تو کہیں میں
۱۹ حج تو کہیں میں
۲۰ حج تو کہیں میں
۲۱ حج تو کہیں میں
۲۲ حج تو کہیں میں
۲۳ حج تو کہیں میں
۲۴ حج تو کہیں میں
۲۵ حج تو کہیں میں
۲۶ حج تو کہیں میں
۲۷ حج تو کہیں میں
۲۸ حج تو کہیں میں
۲۹ حج تو کہیں میں
۳۰ حج تو کہیں میں
۳۱ حج تو کہیں میں
۳۲ حج تو کہیں میں
۳۳ حج تو کہیں میں
۳۴ حج تو کہیں میں
۳۵ حج تو کہیں میں
۳۶ حج تو کہیں میں
۳۷ حج تو کہیں میں
۳۸ حج تو کہیں میں
۳۹ حج تو کہیں میں
۴۰ حج تو کہیں میں
۴۱ حج تو کہیں میں
۴۲ حج تو کہیں میں
۴۳ حج تو کہیں میں
۴۴ حج تو کہیں میں
۴۵ حج تو کہیں میں
۴۶ حج تو کہیں میں
۴۷ حج تو کہیں میں
۴۸ حج تو کہیں میں
۴۹ حج تو کہیں میں
۵۰ حج تو کہیں میں
۵۱ حج تو کہیں میں
۵۲ حج تو کہیں میں
۵۳ حج تو کہیں میں
۵۴ حج تو کہیں میں
۵۵ حج تو کہیں میں
۵۶ حج تو کہیں میں
۵۷ حج تو کہیں میں
۵۸ حج تو کہیں میں
۵۹ حج تو کہیں میں
۶۰ حج تو کہیں میں
۶۱ حج تو کہیں میں
۶۲ حج تو کہیں میں
۶۳ حج تو کہیں میں
۶۴ حج تو کہیں میں
۶۵ حج تو کہیں میں
۶۶ حج تو کہیں میں
۶۷ حج تو کہیں میں
۶۸ حج تو کہیں میں
۶۹ حج تو کہیں میں
۷۰ حج تو کہیں میں
۷۱ حج تو کہیں میں
۷۲ حج تو کہیں میں
۷۳ حج تو کہیں میں
۷۴ حج تو کہیں میں
۷۵ حج تو کہیں میں
۷۶ حج تو کہیں میں
۷۷ حج تو کہیں میں
۷۸ حج تو کہیں میں
۷۹ حج تو کہیں میں
۸۰ حج تو کہیں میں
۸۱ حج تو کہیں میں
۸۲ حج تو کہیں میں
۸۳ حج تو کہیں میں
۸۴ حج تو کہیں میں
۸۵ حج تو کہیں میں
۸۶ حج تو کہیں میں
۸۷ حج تو کہیں میں
۸۸ حج تو کہیں میں
۸۹ حج تو کہیں میں
۹۰ حج تو کہیں میں
۹۱ حج تو کہیں میں
۹۲ حج تو کہیں میں
۹۳ حج تو کہیں میں
۹۴ حج تو کہیں میں
۹۵ حج تو کہیں میں
۹۶ حج تو کہیں میں
۹۷ حج تو کہیں میں
۹۸ حج تو کہیں میں
۹۹ حج تو کہیں میں
۱۰۰ حج تو کہیں میں

کس ج کی فضیلت کے مانع ہیں اور خاص لوگوں کے ج کے زمرہ سے خارج کرتے ہیں خصوصاً جب یہ صورتیں خاص ج ہی سے وابستہ ہوں مثلاً فردوری لے کر غیر کے لیے ج کرے تو اس صورت میں آخرت کے کام پر دنیا کا طالب ہوگا اور پرہیزگار اور اہل اس امر کو برا جانتے ہیں ہاں اگر کسی شخص کی نیت مکہ معظمہ میں رہنے کی ہو اور اسکے پاس مان و مان تک پہنچنے کا نہ تو اس نیت سے کچھ لینے کا مضائقہ نہیں غرض کہ کو ذریعہ وصول دنیا کا نہ کرے بلکہ دنیا کو ذریعہ دین کے حاصل کرنے کا بناوے اس صورت میں چاہیے کہ نیت خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اپنے مسلمان بھائی کے اوپر سے فرض ادا ہونے میں مدد کرنے کی کرے۔ اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جیسے معنوں پر محمول ہو کہ اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ج کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کریگا اول جس نے اسکی وصیت کی ہو دوم جس نے اسکو جاری کیا ہو سوم جس نے اپنے بھائی کی طرف سے اسکو ادا کیا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آدمی فرض اسلام اپنے ذمہ سے ساقط کرچکے تو اب اسکو ج کے لیے اجرت یعنی ناجائز اور حرام ہو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ کہ ایسا نہ کرے اور نہ اس امر کو اپنا پیشہ اور تجارت قرار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے باعث سے دنیا دیدیتا ہے اور دنیا کے باعث سے دین عنایت نہیں کرتا اور اجرت جس طرح بریل ہو اسکی مثال حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کو رکھ کر خوشخص خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہو اور فردوری لیتا ہو اسکی مثال حضرت موسیٰ کی مان کی طرح ہے کہ اپنے بچہ کو دوسو بلایا تین اور اسکی اجرت لیتی تھیں۔ تو جو شخص ج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اسکو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی ہوا سے اجرت لیتا ہے کہ ج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جائے اور ج اس لیے نہ کرے کہ فردوری بلکی جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لیتی تھیں کہ اپنے بچہ کو دوسو بھی بلا دیوں اور انکا حال بھی لوگوں پر پوشیدہ رہے اور وہ یہ کہ خدا کے دشمنوں کو چڑی دیکر مدد نہ پہنچاؤ۔ اور یہ لوگ کہ منہ لیکے میوں اور عرکے مہر داروں میں سے ہوتے ہیں کہ انہوں میں ٹھیکر مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کو دنیا ظلم پر مدد کرنا اور اسباب ظلم کو انکے لیے مہیا کرنا ہو تو گویا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اس لیے اس جی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر خود سے تو بعض علما فرماتے ہیں کہ ج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بدعت نواہیہ اس کی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہو کہ وہ ایک ستور عام ہو جائیگا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو دولت اور غلامی ہو کہ جیہ دینا پڑتا ہو اور واقع میں جو ان بزرگ نے فرمایا اور مست ہوا اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جیہ ہے بچہ بچائی ہو اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہتا یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہو کہ جسکو کھا با پیتا دیکھتے ہیں انہی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقراء کے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہو اب سوچم تو شہ زیادہ لینا اور بدولت منگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دنیا اور خرچ کرنا اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہو کہ عمدہ کھانے کھاوے اور قسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح اچھی کو اختیار کرے اور داود و داوود کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راہ ج میں تو شہ کا دے دینا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو جس میں ایک دم سات سو کے برابر ہوتا ہو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ بھی آدمی کے کم میں سے ہے کہ سفر میں تو شہ اچھا رکھے اور فرمایا کرتے کہ حاجتوں میں سے

۱۰-۱۲ ج میں بھی ہے
جابر بن عبد اللہ
۱۲-۱۳ ج میں بھی ہے
۱۳-۱۴ ج میں بھی ہے
۱۴-۱۵ ج میں بھی ہے
۱۵-۱۶ ج میں بھی ہے
۱۶-۱۷ ج میں بھی ہے
۱۷-۱۸ ج میں بھی ہے
۱۸-۱۹ ج میں بھی ہے
۱۹-۲۰ ج میں بھی ہے
۲۰-۲۱ ج میں بھی ہے
۲۱-۲۲ ج میں بھی ہے
۲۲-۲۳ ج میں بھی ہے
۲۳-۲۴ ج میں بھی ہے
۲۴-۲۵ ج میں بھی ہے
۲۵-۲۶ ج میں بھی ہے
۲۶-۲۷ ج میں بھی ہے
۲۷-۲۸ ج میں بھی ہے
۲۸-۲۹ ج میں بھی ہے
۲۹-۳۰ ج میں بھی ہے
۳۰-۳۱ ج میں بھی ہے
۳۱-۳۲ ج میں بھی ہے
۳۲-۳۳ ج میں بھی ہے
۳۳-۳۴ ج میں بھی ہے
۳۴-۳۵ ج میں بھی ہے
۳۵-۳۶ ج میں بھی ہے
۳۶-۳۷ ج میں بھی ہے
۳۷-۳۸ ج میں بھی ہے
۳۸-۳۹ ج میں بھی ہے
۳۹-۴۰ ج میں بھی ہے
۴۰-۴۱ ج میں بھی ہے
۴۱-۴۲ ج میں بھی ہے
۴۲-۴۳ ج میں بھی ہے
۴۳-۴۴ ج میں بھی ہے
۴۴-۴۵ ج میں بھی ہے
۴۵-۴۶ ج میں بھی ہے
۴۶-۴۷ ج میں بھی ہے
۴۷-۴۸ ج میں بھی ہے
۴۸-۴۹ ج میں بھی ہے
۴۹-۵۰ ج میں بھی ہے
۵۰-۵۱ ج میں بھی ہے
۵۱-۵۲ ج میں بھی ہے
۵۲-۵۳ ج میں بھی ہے
۵۳-۵۴ ج میں بھی ہے
۵۴-۵۵ ج میں بھی ہے
۵۵-۵۶ ج میں بھی ہے
۵۶-۵۷ ج میں بھی ہے
۵۷-۵۸ ج میں بھی ہے
۵۸-۵۹ ج میں بھی ہے
۵۹-۶۰ ج میں بھی ہے
۶۰-۶۱ ج میں بھی ہے
۶۱-۶۲ ج میں بھی ہے
۶۲-۶۳ ج میں بھی ہے
۶۳-۶۴ ج میں بھی ہے
۶۴-۶۵ ج میں بھی ہے
۶۵-۶۶ ج میں بھی ہے
۶۶-۶۷ ج میں بھی ہے
۶۷-۶۸ ج میں بھی ہے
۶۸-۶۹ ج میں بھی ہے
۶۹-۷۰ ج میں بھی ہے
۷۰-۷۱ ج میں بھی ہے
۷۱-۷۲ ج میں بھی ہے
۷۲-۷۳ ج میں بھی ہے
۷۳-۷۴ ج میں بھی ہے
۷۴-۷۵ ج میں بھی ہے
۷۵-۷۶ ج میں بھی ہے
۷۶-۷۷ ج میں بھی ہے
۷۷-۷۸ ج میں بھی ہے
۷۸-۷۹ ج میں بھی ہے
۷۹-۸۰ ج میں بھی ہے
۸۰-۸۱ ج میں بھی ہے
۸۱-۸۲ ج میں بھی ہے
۸۲-۸۳ ج میں بھی ہے
۸۳-۸۴ ج میں بھی ہے
۸۴-۸۵ ج میں بھی ہے
۸۵-۸۶ ج میں بھی ہے
۸۶-۸۷ ج میں بھی ہے
۸۷-۸۸ ج میں بھی ہے
۸۸-۸۹ ج میں بھی ہے
۸۹-۹۰ ج میں بھی ہے
۹۰-۹۱ ج میں بھی ہے
۹۱-۹۲ ج میں بھی ہے
۹۲-۹۳ ج میں بھی ہے
۹۳-۹۴ ج میں بھی ہے
۹۴-۹۵ ج میں بھی ہے
۹۵-۹۶ ج میں بھی ہے
۹۶-۹۷ ج میں بھی ہے
۹۷-۹۸ ج میں بھی ہے
۹۸-۹۹ ج میں بھی ہے
۹۹-۱۰۰ ج میں بھی ہے

یارسول اللہ ﷺ مابراک فقال طیب کلام و الطعام و الطعام و جب چارم نمش اور بدکاری اور لڑائی نہ کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 فلا تلتوا النفاق و لا جلال فی الحج رفتن میں سب طرح کے کلام نفاد و غش داخل ہیں اور عورتوں سے ہاتھیں اور چہل کرنی اور صحبت کی حالت اور
 اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق بہتری کا ابھرتا ہو جو ممنوع ہو اور ممنوع بات کا شوق دلائے والی چیز
 بھی ممنوع ہوتی ہو اور شوق خدا سے تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلتا ہو کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصوصیت اور بات کا سننے
 میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجائے اور حسن خلق کے مخالف بڑے حضرت سفیان ثوری نے
 فرمایا ہو کہ جو شخص حج میں فحش بکے اسکل حج خراب ہو جاتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کر کے اور کھانا کھالے کو حج کے مقبول ہو
 کے لیے فرمایا ہو اور بات کا طنا طیب کلام کے مخالف ہو یا علیہ ضرور ہو کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یاروں پر
 ہمت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے ہمت اللہ کے جائے دالے ہوں سب سے دبار ہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق
 یہی نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہو کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہو کہ سفر کو اسی لیے سقر کہتے ہیں کہ وہ آدمی
 کے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہو۔ اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلاں شخص سے واقف ہوں تو اپنے
 فرمایا کہ تو کبھی اسکے ساتھ سفر میں رہا ہو جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اسنے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری
 دانست میں تو اس سے واقف نہیں اوہ شخص یہ ہو کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے
 اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ لکھو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسات میں سے سات سو حسات
 ملتے ہیں اسنے کسی نے پوچھا کہ حرم کے حسات کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی یہ نسبت اعمال حج میں اور مکہ
 عرفات تک پیادہ پا چلنا زیادہ تر مستحب ہو اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ دے تو کہتے ہیں کہ سو حج کا پورا کرنا سو حج کا حکم
 نے فرمایا ہو و الحمد للہ و الحمد للہ چنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں ہی فرمایا ہو اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ
 سوار ہونا افضل ہو کہ اس میں خرچ پڑتا ہو اور نفس تنگ نہیں ہوتا ہو اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہو اور احوال میں سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے
 کا زیادہ تر ہو۔ اور تحقیق کی روشنی اگر دیکھیں تو یہ امر پہلی بات کے مخالف نہیں بلکہ تفصیل نہ کرنا چاہیے کہ جس شخص پر پیادہ چلنا سہل ہو اسکو پیادہ چلنا
 افضل ہو اور اگر پیادہ پا ہونے سے ضعیف ہو جاوے یا بد خلقی آجائے یا عمل کرے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہو جیسے مسافر اور
 مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہو بشرطیکہ ضعف اور بد خلقی کی نسبت آگاہ نہ آوے۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر
 ہو یا ایک درم کو گدھا کر کے لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اسکو ناکوار تر ہو تب تو سوار ہی کرنا کہ کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہو اور اگر تو ناکوار
 کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہو۔ اس جواب میں گویا وہ مذہب اختیار کیا جس میں نفس پر غلبہ ہو ضرور یہی ایک مذہب ہو سکتا ہو
 افضل یہ ہو کہ پیادہ جاوے اور جھگڑ کر اپنے میں خرچ ہوتا ہو وہ خیرات کر دے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہو کہ کرنا کہ کرے دالے کو اسکے چوپایہ کے کام میں
 لینے کے عوض دے۔ اور اگر اسکا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اوپر ہری شہت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لیے دے تو پھر وہی صورت بہتر ہو
 جو بعض علمائے ذکر کی اوہ شخص یہ ہو کہ جو پیر پل کے جانور کے اور کسی جانور کے اپنے جانور سوار ہو اور محل سے علیحدہ رہے ہاں جو صورت میں کسی شخص کے

ست و تین سو پندرہ روزہ قدرت سے ناکوار ہو کر حج کرنا حج میں ۳۳۱

[illegible]

دوسرا بیان اعمال باطنی کے ذکر میں اور نیت میں باخلاص کی صورت اور قمارت میں کہ جسے عبرت حاصل کرنے کے طریق میں اور اس میں بیان
کہ شروع سے آخر تک اعمال کے اندر فکر کیا اور ان کے اسرار و معانی کو یاد کرنا کہ اس طرح جائیدہ واضح ہو کہ جس میں پہلے اول یہ سمجھنا ہو کہ دین پر اس کا رتبہ

[illegible]

کیا ہو چکر اسکی طرف شوق کا ہونا پھر ارادہ کرنا پھر جو حج کے موانع ہیں انکو ہر طرف کرنا پھر احرام کا کپڑا مول لینا پھر توشہ کا خریدنا پھر سواری کا کرایہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر میرقات پر سے لپک کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر جب بیان گذشتہ افعال حج کو پورا کرنا ہو اور ان باتوں میں سے ہر ایک میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہو اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت ہو اور نیک صاوق کے واسطے تنبیہ اور دانا آدمی کے لیے تعریف اور اشارہ ہو اب ہم انکی کلیدون کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب کنگا دروازہ کھلے گی اور اسکے اسباب معلوم ہو جائیگی تو ہر ایک حاجی کو بقدر اسکے دل کی صفائی اور باطن کی طہارت و رفیم کی کثرت کے کنگے اسرار معلوم ہو جائیں گے اب ہر ایک کے لیے تفصیل سننا چاہیے فہم جاننا چاہیے کہ جب تک دمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر کنتفا کر کے لذات سے باز نہ رہے اور تمام حرکات سکنت میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہے تب تک خدا تعالیٰ انکی اسکی رسانی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے پہلے ملتون کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر رہے ہو گئے اور بیمار ٹون کی چیٹیوں پر جا رہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انس حاصل کرنے کو خلق سے وحشت اختیار کی اور اسی کی خاطر موجود ملتون کو چھوڑ کر آخرت کی طمع میں اپنے نفسوں پر سخت مجاہدے لازم کیے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی شافرائی چنانچہ ارشاد ہو ذلک بان نہم قستین من رہبانانہم لایکبرون پس جب یہ بات پرانی ہو گئی اور خلق شہوات کی پیروی پر متوجہ ہوئی اور عبادت الہی کے لیے خاص ہو رہے تو چھوڑ کر عبادت میں مستی اختیار کی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق آخرت کے زندہ کرنے اور پہلے رسولوں کا تقیر چلنے کی تجدید کے لیے مبعوث فرمایا ملتون کے لوگوں سے آپ کے رہبانیت اور سیاحت کا حال پوچھا کہ آپ کے دین میں ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بعض اہکود و چیزیں بدل میں لینے جہاد اور بلند ہی پر تکیہ کننا جس سے مراد حج ہو۔ اور صاحبین کو جو کسی نے آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روزہ دار ہیں۔ غرض کہ خدا تعالیٰ نے اس امت پر الہام فرمایا کہ حج کو انکے لیے رہبانیت کر دیا پھر خانہ کعبہ کو کتنے شرف عنایت فرمائے کہ اسکو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصد اسکو ٹھہرایا اور اسکے گرد کی زمین کو اسکی عظمت و در شان کے لیے حرم بنایا اور عرفات کو ایسا کر دیا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہو پھر اس جگہ کی حرمت کی تاکید زیادہ کی کہ اسکے شکار اور درخت کو حرام کر دیا اور اسکو ایسا بنا دیا جیسے بادشاہوں کا دربار ہوتا ہو کہ زیارت کرنے والے دور دراز راہوں سے تودیدہ موخبر آو اور رہا بیت کے لیے انکسار کرتے اور اسکے جلال و عزت کے سامنے خضوع و شوق سے دبتے چلے آویں اور ہر وجود اسکا سناٹ کے مقرر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے منزه ہو کہ کوئی گھرا اسکو گھیرے یا کوئی شہر اسکو اپنے درمیان میں لیوے تاکہ اس بات سے انکی غلامی اور بندگی بڑھ جاوے اور فرمانبرداری اور انقیاد کامل تر ہو جاوے اور اسی لیے بندوں پر حج میں وہ اعمال مقرر فرمائے جنکے ساتھ نفس مانوس نہوں اور انکی وجہوں کو عقلین باسکین مثلاً پھرون پر نکران مارنا اور صفامروہ کے درمیان چند بار آمد و رفت کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے کمال غلامی و بندگی ظاہر ہوتی ہو کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کچھ نفس کا خطہ ہو جیسے نرکۃ میں مثلاً دیش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ بخل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کسر شہوت ہو جو شیطان کا آلہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہو اور نماز میں سجدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تو اسکی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے نفسوں کو اس میں متلاہو مگر سعی کے پھرون کو رکھنے اور دوسری طرح کے اعمال میں نفس کو کچھ خطہ نہ طبیعت کو اسے انس ہو نہ عقل انکی وجہوں کی طرف راہ پاتی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا

ست اسرار اسرار
کہ ان میں عالموں اور
درویشوں میں اور رہا
وہ تکیہ نہیں کر سکتے
حج میں ان کو اس سے
ابو اسامہ ۱۱۳
بہت سی برائیت
ابو اسامہ رضی اللہ عنہ ۱۱۳

باعث بجز تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ امر واجب الاتباع ہو اسکو ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالاسے طاق ہو جاتا ہے اور نفس در طبیعت کو
 انکسے انس کے محل سے پھیرنا پڑتا ہے کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہے تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہے اور یہی رغبت اس کو
 بدکار اور اس کی تعمیل پر ابھارتی ہے اسی وجہ سے ایسے ادا کر کے بجا آوری سے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ لگا و میل طبیعت کا بھی رہتا ہے
 اور ہمیں جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لبیک مجھے تھا تعب اور قافا اور یہ الفاظ غاما زور و زورہ وغیرہ میں ارشاد نہ
 فرمائے اور از انجا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہوتی کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
 باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں انقیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضایہ تردد کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی جڑوں پر
 عقول کو راہ نہیں ملتی وہ نہ کیے نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفسوں کو مقتضایہ طبع اور اخلاق سے پھیرنا غلامی
 کا نشانہ ہے اور نگاہ یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاؤ گے کہ ان افعال عجیب سے نفسوں کا تعجب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادت کے اسرار سے
 غفلت ہو اور اسقدر بیان کرنا اصل ج کے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہے اور شوق اس بات کے سمجھنا اور بھٹکانے کے بعد ابھرنا ہے کہ کچھ
 خود جل کا ہو اور اسنے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہے تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہے وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہے اور جو شخص دنیا میں اس
 کا قصد کرتا ہے وہ دنیا میں اسکی زیارت ضائع نہوا و مقصود زیارت یعنی دیکھنا دیدار آتی کامیاب و معین بن نصیب ہو سو جو سے کہ دنیا میں انکے کو بوجہ
 قصور اور فنا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار آتی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو بقا کی مدد دلیکی اور تخریر و فنا سے محفوظ
 رہ سکے اسلیئے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کوبہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے موجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
 استحقاق رہا بہت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہے کہ شوق دیدار آتی کے سبب کبھی دیدار کعبہ کا شائق کو دیکھا علاوہ ازین عاشق کو معشوق کی
 طرف منسوب چیز کی رغبت ہوا ہے کرتی ہے اور کعبہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو باضرورت آدمی کو صرف اتنی نسبت کے لحاظ سے انکا شائق ہونا
 چاہیے اور ثواب کثیر موعود کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جاننے کہ میں نے اپنے گھر والوں در وطن کے جہاں ہوں
 اور شہوات اور لذات سے علیحدہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہے کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں غائے کعبہ اور رب البیت
 کی قدر بہت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہے جو کما معاملہ خطرناک ہے اور جو کوئی بڑی بات کا طالب ہے تاہم وہ
 بڑے خطرے میں پڑتا ہے اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے اور ریا اور شہرت سے دور رکھے اور خوب ہمسرے بھٹکانے کہ ارادہ
 اور عمل میں سے بجز خالص کے اور مقبول نہوگا اور نہایت لغو اور بے بات ہو کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اسے ملنا ہو
 ہوا لیے اپنے دل میں ارادہ کو خالص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ جن باتوں میں ریا اور شہرت ہو ان سے کنارہ کرے
 پس ضرور ہو کہ جو چیز اعلیٰ اور بہتر ہے اسکو ادنیٰ سے بدلتے سے احتراز کرے اور قطع علاقہ کے معنی یہ ہیں کہ حقوق تعادون کے حوالہ کرے
 اور سب گناہوں سے تو بہ خالص خدا تعالیٰ کے لیے کرے اسلیئے کہ جو منظم ہو وہ ایک علاقہ ہے اور ہر ایک علاقہ ایسا ہے جیسے کوئی خزانہ و جہزہ اور
 گویاں پکڑیوں کستا ہو کہ تو کمان جاتا ہے کیا شاہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ اسے گھر کو اپنے گھر میں بجا نہیں لانا اسکو حیر جانتا ہے کہ
 تعمیل نہیں کرنا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسے سامنے بندہ گنگار کی طرح جاتا ہے تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت سامنے

۱۲- اسکا ترجمہ اور سند باب دوم میں گزری ہے

قبول ہونے کی رغبت ہو تو اس کے حکم کی تعمیل کو حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور طرف التفات کرنے سے قطع کرنا کہ تو اس کی طرف اپنے دل کے چہرے سے متوجہ ہو جس طرح کہ ظاہر حال سے تو اس کے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو اپنے سفر سے جھکو بجز اس کے کہ ابتدا میں بیچ اور شقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالنا اچھا نہ نصیب ہو اور کچھ وصول نہ ہو گا اور وطن سے علاقہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی وہاں سے اٹھا جاتا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤنگا اور اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت لکھ دے کہ سفر ہفت موت ہوتا ہے بجز اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور سفر ج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرتے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے لیے بھی اسی طرح علاقے چھوڑنا جانیئے اس لیے کہ یہ سفر عنقریب آگے چلا آتا ہے اور سفر ج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طمع کرے کہ اقرار گاہ اور بازگشت وہی ہے اسی لیے چاہیے کہ سفر ج کی تیاری کرے میں سفر آخرت کو نہ بھولے اور توشہ کو طال حکم سے ڈھونڈنا چاہئے اور جب اپنے نفس میں یہ خواہش پادے کہ کسی طرح خرچ بہت سا ہو اور باوجود مفور و دراز کے بچ رہے اور منزل مقصود تک پہنچے پس پشیمانی خرابی اور تبدیل نہ ہو تو چاہیے کہ یاد کرے کہ سفر آخرت اس سفر کی نسبت کہیں دراز ہے اور اس کا توشہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کے سوا جس چیز کو توشہ جانا ہو وہ مرنے کے وقت سب پیچھے رہ جاوے گا اور اس سے دعا کروں گا جیسے بچا کھانا تازہ کہ سفر کے پہلے ہی منزل میں ٹھہرنا ہو اور پھر بھوک کے وقت آدمی حیران اور متحیر رہ جائے گا کہ کوئی تدبیر نہیں بن پڑتی تو اس لیے ضرور ہوا کہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال جو آخرت کا توشہ ہیں موت کے بعد اپنے ساتھ نہ لے سکیں اور شہرت کی آئینہ نشانی اور قصور کی کدورت سے خراب ہو جاوے اور سواری جو وقت سامنے آوے سو وقت اپنے دل میں بیٹھا کی نعمت کا شکر کرے کہ چوپایوں کو ہمارا آخر کر دیا کہ ہم کو تکلیف نہ ہو اور شقت ملے ہو جاوے اور یہ یاد کرے کہ دار آخرت کی سواری بھی ایک رول اسی طرح سامنے آ جاوے گی یعنی جنازہ کی تیاری ہوگی کہ تہہ سوار ہو کر دار آخرت کا کوچ کرنا پڑے گا غرض کہ حج کا حال کچھ ایک شبہ سفر آخرت کے ہر مفور و نظر کر لینا چاہیے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قابل ہے کہ سفر آخرت کی سواری کا توشہ ہو سکے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم ہو کہ موت قریب ہے اور اونٹ کی سواری سے پیشتر تاوت پر سوار ہو جاوے اور تاوت کی سواری یقیناً ہوگی اور سامان سفر کا مہیا ہو جانا مشکوک نہ ہو تو مشکوک سفر میں احتیاط کرنا اور توشہ اور سواری سے مدد یعنی اول یعنی سفر سے غافل ہونا کہ بیابان اور احرام کے دونوں چادر دن کے خریدنے کی وقت اپنے کفن کو اور اس میں اپنے لپٹنے کو یاد کرے کیونکہ احرام کی چادر اور تہہ تو اس وقت باندھنا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہو گا اور کیا عجب ہے کہ یہ سفر پورا نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کفن میں لپٹے ہوئے ہوئی بیشک ہو تو جس طرح کہ خدا تعالیٰ کے گھر کی زیارت بدون مخالفت لباس اور ہیئت معمولی کے نہیں ہوئی اسی طرح خدا تعالیٰ کی زیارت بھی مرنے کے بعد بجز ہر صورت کے ہوگی کہ دنیا کے لباس کے مخالفت لباس ہو اور احرام کا کپڑا کفن کے کپڑے کے مشابہ بھی ہو کہ سیاہ و زرد و نیل و سرخ سے نکلے میں یہ جانے کہ میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے سفر میں خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو دنیا کے سفر میں کے مشابہ نہیں تو اس وقت اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا ارادہ کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں اور کس کی زیارت کو متوجہ ہوتا ہوں اور یہ سمجھے کہ میں شاہنشاہ کی طرف اس کی زیارت کرنے والوں کے زمرہ میں متوجہ ہوں جو خدا کے ساتھ حاضر ہوے اور جن کو شوق دلایا گیا تو مشتاق ہو گئے اور جن کو جانے کا حکم ہوا تو علاقوں کو قطع کر اور خلعت کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے گھر کی طرف جاکر شکر عظیم اور قدر رفیع اور امر عظیم ہو متوجہ ہوئے تاکہ رب البیت کی زیارت کے عوض اس کے گھر کی زیارت سے دل ہلا دین یا نہ کہ ان کو ان کی تہمتاں کر دے اور اپنے مولیٰ کے دیدار سے اپنی مراد پادین اور اپنے ملیں قریب ساری اور قبول کی کرے نہ اس طرح کہ اپنے اعمال پر پھر سہا ہو کہ ہم اتنی دور سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں بلکہ اپنے

کے فضل پر پھر و سارے اور چونکہ اس نے اپنے گھر کے زیارت کر لے والوں کو حق میں عہد فرمایا ہو تو توقع کرے کہ وہ اپنے وعدہ کو سچا لیکھا اور یہ توقع کرے کہ اگر میں خانہ کعبہ تک پہنچا اور اٹنا راہ ہی میں طعمہ اجل ہوا تو خدا تعالیٰ سے ملاقات اسی میں ہوگی کہ اس کے پاس حاضر رہا ہوں کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں حج من بیتہ ما جہا لی اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ ورجل میں جس کی سیقات تک گھاسٹوں کے دیکھنے میں وہ اہوال یاد کرے حج موت کے باعث دنیا سے نکل کر سیقات قیامت تک ہونگے اسکے ہر ایک حال کو اس کی ہر کیفیت سے مناسبت کرے مثلاً رہزنیوں کی دہشت سے متحسین کے سوال کی دہشت یاد کرے اور جنگل کے درندوں سے قبر کے سانپ کچھو و کرپٹ دھیان کرے اور اپنے گھر بار اور اقارب سے علاحدہ ہونے سے قبر کی وحشت اور سختی اور زمینی سوچے غرض کہ اپنے اعمال و اقوال میں جو خوف کرے اس کو قبر کے خوفوں کے لیے توشہ کرے اور سیقات برہان اور لبیک کہنے سے یہ جانے لبیک کہنے سے یہ ہرین کہ خدا تعالیٰ کی بھلائی پر یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں تو اس وقت یہ توقع کرے کہ جواب مقبول ہوا اور خوف کرے کہ میں یہ نہ کہہ دیا جاؤ کہ لا لبیک لا سعید یکساں سے ضرور ہوا کہ خوف ورجا کے درمیان متردد رہے اور اپنی تاب و طاقت سے علاحدہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تکیہ رکھے اس لیے کہ لبیک کہنے کا وقت ہی حج کا شروع ہوا اور وہ خطرہ کی جگہ ہے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کیا جب آپ نے احرام باندھا اور سواری پر چڑھ بیٹھے تو رنگ زرد ہو گیا اور لرزہ تمام بدن پر گیا اتنی طاقت نہ تھی کہ لبیک کہیں کسی نے پوچھا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ دوتا ہوں کہ میں مجھ کو یوں نہ کہا جاوے لا لبیک لا سعید یکساں پھر جب آپ نے لبیک کہا تو بیہوش ہو کر سواری پر سے گر گئے اور حج کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی اور احمد بن ابی احراری کہتے ہیں کہ میں بوعلیمان فارابی کے ساتھ تھا جب انھوں نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے آئے اور لبیک نہ کہا پھر انکو غش لگیا اور افاقہ کے بعد فرمایا کہ اے احمد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کھلا لو کہ میرا ذکر کم کریں کیونکہ ان میں سے جو بھوکا یا دکر تاروی میں اس کو نعمت کے ساتھ ذکر کرتا ہو یا احمد بن علی ایسا شاعر کہ جو شخص حج نہ ناجائز حج کرتا ہو اور لبیک کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لا لبیک لا سعید یکساں حتیٰ ترمذی یہ ایک توہم بھی ہے جو زمین اس کا کہ میں ہکوسی نہ کہا جاوے اور لبیک کہنے والا جب سیقات میں لبیک بکا کر کے اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی بھلائی کا جواب دیتا ہوں کہ اس نے فرمایا ہو واذا فی الناس بال حج تو دھیان کرے کہ صورت کے پھٹنے سے لوگ اسی طرح بکا رہے جاو گئے اور خوفوں سے اٹھ کر میدان قیامت میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا جواب دینے اور ان کی بہت سی حسین ہونگی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غصہ ہوگا بعض مقبول ہونگے اور بعض مردود اور ابتر دین خوف ورجا کے درمیان متروک ہونگے جسے سیقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہو کہ معلوم نہیں حج کا پورا کرنا اور اس کا مقبول ہونا یا سب کوگا کہ نہیں یا وہ مکہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ سے توقع کرے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رکھیا اور اس بات کا خوف کرے کہ مہاجر و اقرب کا اہل گرین نہوا تو حرم میں آئے سے گناہگار اور مستحق عذاب ٹھہرونگا مگر سب وقتوں میں رجاء غالب ہونی چاہیے کہ اس کا کرم عام ہو اور خانہ کعبہ کی شرافت نہایت بڑی اور انیوانے کے حق کی رعایت کیا ہو کہ تہنیں اور نمانہ ہونے والے اور دہائی دینے والے کی حرث تلف نہیں کیا کرتے اور کھیر پر نظر کرنے کے وقت اس کی عظمت دل میں تافہ کرے اور فرض کرے کہ گویا کھیر کو دیکھ رہا ہوں اور توقع کرے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہو اسی طرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس نے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے زموں میں داخل فرمایا اور اس وقت یہ بھی دھیان کرے

ست اسرار و معانی
نکلی اپنے گھر سے
چھوڑا اور رسول
سینا میں چلے گیا
موت ہو چکا اس کا
اللہ جل جلالہ
میں حاضر ہو کر
پہنچا اور اس کا
لبیک بکا کرنا
کو وہ بیزار ہو گیا
وہ دہرے میں نظر نہ کر سکا
فقیہین میں اس کا
اور بکا کرنا اس کو
نہ اس کا واسطہ ہو

کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوجہ ہوں گے اور فریق ہو جائیگا کہ بعض کو تہاجزات اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو تہادے جا دیئے جائیں گے جیسے حاجیوں کے دو فریق ہیں کہ بعض حج مقبول ہو اور بعض کا نام منظور اور حوالہ حج میں پیش آوے اسکو دیکھ کر امور آخرت کی یاد سے غفلت نہ کر لی جائیے اسلئے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات دلالت کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو نماز تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجاء اور محبت کو اس طرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب سرائر الصلوۃ میں ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔ وادھج ہو کہ آدمی طواف کی جہت کے اُن مقرب فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہو جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تم پرست خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہے کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کا ذکر دل رب البیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اُسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہو۔ اور جانا چاہیے کہ عمدہ طواف دل کا طواف اور حضرت ابو بیت کے ہواور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اُس دربار کا نمونہ ہے کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہے اور اُنکے سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں بدن دل کا نمونہ ہے کہ دل عالم غیب میں ہے اور اُنکے سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان لو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زینہ ہے اُس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُسکے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس قول میں کہ بیت المصنوع آسمان میں کعبہ کے مقابل ہے اور فرشتے اُسکا طواف اسی طرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر ہے لہذا اپنے مقدور پھر اُن فرشتوں کی مشابہت کے لیے اُنکو حکم ہوا اور وعدہ اُنسے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اُنھیں میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف پر قادر ہو تو وہ ایسا شخص ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اُس کی زیارت اور طواف کرتا ہے چنانچہ بعض مہکاشفہ والوں نے بعض اولیاء اللہ کا حال یہاں دیکھا ہے اور چچرا سو کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اسکی طاعت پر بیعت کرتا ہوں اور اب ارادہ پختہ کرے کہ اس عمدہ کو پورا کرونگا کیونکہ جو شخص بیعت میں دغا کرتا ہے مستحق غضب ہوتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا اَلْحَجُّرُ الْاَسْوَدُ مِیْنُ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ فِی الْاَرْضِ یَصْلُحُ بِہَا خَلْقُہُمْ کَمَا یَصْلُحُ الرَّجُلُ اَخَاہُ اَوْ رِیْضَہُ کَعَجَبِہُ کَوَیْطُہُ اَوْ رِیْضَہُ مِیْنُہُ اَوْ Rِیْضَہُ Mِیْنُہُ اَوْ Rِیْضَہُ Mِیْنُہُ اَوْ Rِیْضَہُ Mِیْنُہُ اَوْ Rِیْضَہُ Mِیْنُہُ اَوْ Rِیْضَہُ Mِیْنُہُ a

اسی راورد اور ذکر فرماتے ہیں
ابن عمر رضی اللہ عنہما
حج ہر سال دو بار
نزد دل کا دہنا ہاتھ
ہے زمین میں کہ
اُس سے اپنی جان بچاؤ
سے مصافحہ کرنا ہو
جیسے آدمی اپنے
بھائی سے مصافحہ
کرنا ہے یہ صورت
باب دوم میں لکھی
بروایت عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما

آئندہ کے بندہ مست شاہ پادشہ ہر ایک بندہ دروے کند بہ لطف نگاہ اور صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں میزان کے دونوں بلوں کے بیچ میں اسی طرح پھرنا ہوگا صفا کو حسنت کا پلہ تجھ سے اور مردہ کو برائیوں کا اور پھر خیال کرے کہ دونوں بلوں کے درمیان ہی طرح آنا جانا ہوگا کہ دیکھے کونسا پلہ غالب رہتا ہو اور کونسا مغلوب اور عذاب اور منفرت میں تردد ہوگا کہ کس کا مستحق ہوتا ہوں اور عرفات پر پھرنے میں جب لوگوں کا ازدحام اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف اور شہاوت کی آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بہ قدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی تمام امتیں اسی طرح اکٹھی ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور دنیا کی شفاعت کی طمع کرے گی اور اس میدان میں قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران رہیں گی اور جب آدمی کو عرفہ میں یہ خیال گزرے تو چاہیے کہ اپنے دل کو انکسار اور اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم کر دے تاکہ فلاح دالوں اور مرحوم فرقہ کے ساتھ حشر ہو۔ اور اس جگہ اپنی رجا کو قبول ہی نہ کرے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور رحمت الہی دربار جلال سے تمام خلوق پر نازل ہوتی ہو اور اسکے آنے کا ذریعہ دہلے سے غریب ترین کے اور نادوں کے ہوتے ہیں اور یہ میدان ابدال اور اوتاد کے گروہ سے کبھی خالی نہیں رہتا اور صاحبین کے گروہ بھی اس میں ضرور ہوتے ہیں پس جب ان لوگوں کی امتیں جمع ہو کر آئیں دل انکسار و زاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلاتے ہیں اور گردنیں اُسکی طرف کو کھینچتی ہیں اور ایک وقت کے ساتھ طلب حمت کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان مت کرنا کہ وہ انہی امید میں محروم ہیں اور انکی کوشش بیکار ہو بلکہ انہی وہ رحمت نازل ہوتی ہو کہ سب کو ڈھانپ لے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ ہو کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کہ یہ گمان کرے کہ خدا سے توالی نے میری منفرت نہیں کی اور حج کا راز اور غایت مقصود یہی ہو کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور جو ابدال اور اوتاد کہ شہروں کے اطراف سے جمع ہوتے ہیں اُنکے پاس ہونے کے سبب جمع ہمت میں سہارا ملے غرض کہ رحمت الہی کے آثار کا طریقہ اُسکے برابر اور کوئی نہیں کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل ایک دوسرے کی مدد کریں اور کنگروں کے پھینکے میں یہ تصور کرے کہ غلامی اور بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے امر کی طاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے اٹھتا ہوں بدون اُسکے کہ اس فعل میں کچھ عقل و نفس کا حقد ہو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اس مقام پر ایک شیطان مردود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شبہ نہ ڈال دے یا کسی مصیبت میں مبتلا کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کے دفع کرنے کو اور انکی اس بدعت کو کنگر یا راتھ اگر کہو کہ حضرت ابراہیم پر تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اُسکو دیکھا تھا لیکن کنگر یا راتھ اور ہر شیطان ظاہر ہونا نہیں بلکہ کنگروں کے مارنے سے کیا غرض ہو نہ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ شیطان کی طرف سے ہی اور اسی نے اُسکو تمھارے دل میں ڈالا ہو تاکہ تمھارا ارادہ کنگر یاں رائے کا شستہ پڑ جاوے اور تمھارا خیال میں برآوے کہ یہ فعل ایسا جو میں نے کبھی فائدہ نہیں پایا کھیل کی سی صورت ہے اور میں کیوں مشغول ہوتے ہوں پس خوب کوشش اور مضرت کی ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے کنگر یاں مار کر اپنے نفس سے دفع کرو اور جانو کہ ہر چند ہم کنگر یاں بظاہر تھوڑے بار سے ہیں لیکن باطن میں شیطان اسے بھڑکاتے ہیں اور اُسکی ٹیٹھڑے ہوتے ہیں کیونکہ اُسکی فطرت ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کریں جسکی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ حقد نہیں صرف اُسکی تعظیم ملحوظ ہو اور ہر کسی کے فوج کرنے کے وقت یہ جانو کہ یہ فعل بسبب مثال اُس کے باعث تقریباً ہی ہے لہذا اور اُسکے اجزا کو چھوڑا

لو کہو لینا چاہیے اور یہ توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہر جزو کے عوض میں ہمارے ہر جزو کو آگ سے آزاد کر دے گا کیونکہ وعدہ اسطرح ہوا ہے کہ جس قدر بدی بڑی ہوگی اور اسکے اجڑا ہوتے ہوئے ہر قدر رگ و زنج سے رہائی کی صورت زیادہ متصور ہو اور مدنیہ منورہ کی دیوار و دروازہ ہر گاہ چمکے تو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (سکھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اسکو آپکا دارالجمہور بنایا یہ وہ مکان ہے جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے فیاض اور سنن مشروع فرمائے اور اسکے دشمن کے ساتھ جہاد کیا اور اسکے دین کو ظاہر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و جبرائیل رحمت میں بلا یا پھر آپ کی قبر اربعین مقرر کی اور آپ کے دو وزیر دین کی قبر جو آپ کے بعد نکاح آوری حق میں رہے اربعین ٹھہرائی پھر اپنے دل میں تصور بنادھو کہ آپ کے قدم مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے پڑتے ہوئے اور کوئی بانوں رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کے قدم مبارک آئے ہوں اس خیال کے بعد جو بانوں رکھو وہ وقار اور خوف کے ساتھ رکھو اور سوچو کہ مدینہ پاک میں آپ ہر گلی کو چہرہ میں نکلتے ہوئے اور پھر رفتار میں آپ کی فروتنی اور وقار کا تصور کرو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کس درجہ کو آپ کے دل میں دلیعت رکھی تھی اور آپ کے ذکر کو کیا اور کیا کیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ملا دیا اور جو شخص آپ کی تعظیم نہ کرے گو آپ کی آواز پر اپنی آواز ہی اونچی کرنے سے کیوں نہ ہو اسکے عمل باطل کر دے پھر یہ دھیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں پر بڑا احسان کیا جنہوں نے آپ کی صحبت پائی اور شاہدہ جمال اور استماع اقوال سے سعادت حاصل کی اور اپنے حال پر نہایت افسوس کر دے کہ یہ دولت ہر گز نہ ملی اور نہ آپ کے اصحاب کی صحبت نصیب ہوئی پھر یہ دھیان کرو کہ ہر کوئی دنیا میں تو آپ کی زیارت روزی نہ ہوئی اور آخر تک دیکھنے میں نہ رہا یہاں تک زیارت نگاہ حسرت ہی سے ہو کہ اعمال بد کے باعث ہر کوئی قبول فرما دین چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے لائے جاویں گے اور وہ کہیں گے یا محمد یا محمد میں کوئی شک کہ اسی میرے اصحاب میں حکم ہوگا کہ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیا تب میں کہوں گا کہ الگت اور دور ہو پس اگر تم نے بھی آپ کی شریعت کی توقیر نہ کی ہوگی گویا ایک ہی دقیقہ میں کیوں نہ ہو تم بھی اس بات سے مامون نہ ہو کہ تمہارے اور آپ کے درمیان میں دوری ہو جاوے اور آپ کے طریق سے علیحدہ ہو جاوے اور باوجود اسکے زیادہ توقع ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ور آپ کے درمیان میں دوری نہ ڈالے کہ تم ایمان و ذری کیا اور آپ کی زیارت کے لیے ملک و تمہارے وطن سے اٹھاؤ کہ کیا کوئی تجارت یا خط و دنیاوی ملک و مملکت یا حرف آپ کی محبت اور آپ کے آثار شریفہ کے دیکھنے کا شوق ہوا اس لیے کہ جب آپ کا دیکھنا نہ ہو تو نصیب ہوا تو تمہارے نفس اس ہی بقاعیت کی کہ آپ کی فہمی اور اور نظر پڑ جاوے جب خدا تعالیٰ نے یہ پیمانہ تمہارے لیے کر دیا تو آپ کی رحمت کے شایان ہی ہو کہ تمہاری طرف نظر رحمت سے دیکھے کہ نور جسم مسجد نبوی میں پہونچو تو یہ دھیان کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اسکو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدان میں اول و افضل لوگوں کے لیے تجویز کیا اللہ تعالیٰ کے فیاض ان اسی مقام میں دام ہے یہی زمین جو حسین نام مخلوق سے افضل لوگ حالت حیات میں بھی اور حالت موت میں بھی جمع ہیں اس صورت میں ایسی حکم و عمل ہونے سے تم کو بڑی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر رحمت ہی کرے گا پھر زمین شروع اور تعظیم سے داخل ہوا درپردہ پاک ایسی باسکے شایان ہو کہ ہر اماندار دل سے شروع کا طالب ہو چنانچہ ان لوگوں میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت (اویس قرنی) نے حج کیا اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے جب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو اسنے لوگوں سے کہا کہ قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہو کہ آپ سب سے ہی خوش کریں گے اور جب فاتحہ پڑھا تو فرمایا کہ مجھ کو وہ شہر چاہیہ معلوم نہیں ہوتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاک کے اندر ہوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسطرح کھڑے ہو کر کرنی چاہیے جیسے ہم لکھ آئے ہیں اور آپ کی زیارت موت کے بعد ایسے ہی کر جیسے زندہ ہیں کہ تمہاری قبر شریف کے اتنا ہی قریب ہونا چاہیے جیسے آپ کے جسم مبارک سے حالت حیات میں قریب ہوتے اور طرح کے پکار

الح - بخاری و مسلم
مداریت اس میں
سودا و غیرہ کا بیان
میں کیا ہے
بجس طرح عین
ج

زندگی میں آپ کے جسم پاک کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے میں اختلافِ عظیم اور سو ادب جانتے بلکہ دور سے کھڑے ہوئے آپ کی طرف کو مائل رہتے اسی طرح آپ بھی کرنا چاہیے کیونکہ زیارت کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا نصاریٰ اور یہودی عادت ہے اور جان لینا چاہیے آنحضرت کو تھارے کئے اور کھڑے ہوئے اور زیارت کرنے کا علم ہوتا ہے اور تمھارا درود و سلام آپ کی خدمت مبارک میں پہنچتا ہے پس زیارت کے وقت تم آپ کی صورت کریم کو یوں خیال کرو کہ تمھارے سامنے محدثین موجود ہیں اور پھر اپنے دل میں آپ کے مرتبہ عظیم کو تصور کرو اور درود و سلام کا ایک پہنچنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے وہ ایک ایک آپ کی اُمت کے لوگوں کا سلام پہنچاتا کرتا ہے اور یہ بات اس شخص کے حق میں ہے جو آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوا ہو تو جو شخص آپ کی زیارت کے شوق میں قبر کی زیارت پر اکتفا کرنے کے ارادہ سے وطن کو چھوڑا اور جنگلوں کو سٹے کر حضور کی مین حاضر ہوگا اس کا سلام کیسے نہ پہنچے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صلی علیٰ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ بدلہ تو صرف زبان سے درود کہنے کا ہے تو جس صورت میں کہ آپ کی زیارت کے لیے تمام بدن سے حاضر ہوا اس کا بدلہ کیسا کچھ ہوگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے پاس آؤ اور یہ خیال کرو کہ آپ منبر پر چڑھے کھڑے ہیں درمجاہز اور انصار آپ کے گرد حلقہ کیے ہیں اور آپ ان کو اپنے خطبہ میں خدا تعالیٰ کی طاعت پر ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ قیامت میں تمھارے اور آپ کے درمیان میں جدائی نہ کرے غرض کہ حج کے اعمال میں لگاؤ و توفیق ہو جو مذکور ہوا جب اعمال حج سے سب سے فارغ ہو چکے تو چاہیے کہ اپنے دل پر سچ اور خوف کا الزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا نہیں محبوب لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور رہا اور نکالے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کرے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کو پاوے کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اعمال شریعت کی میزان کے بموجب سنجیدہ مسرور ہوتے ہیں تو قبول ہو گیا اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو حج قبول کرتا ہے جو جگہ دوست کھتا ہے اور جگہ دوست کھتا ہے اور اپنی جگہ انکار سے بظاہر کرتا ہے اور اپنے دشمن اہلسیرت و دکان سے ہٹا دیتا ہے تو جب سطح کی باتیں ظاہر ہوئی تو معلوم ہوگا کہ حج مقبول ہوا اور اگر معاملہ بالعکس ہو تو عجیب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز شقت اور سختی کے اور کچھ وصول ہو سکا فائدہ منہا باب سراج تمام ہوا اسکے بعد باب آداب تلاوت مذکور ہوگا و الحمد للہ لا اؤخر و صلی اللہ علی کل عبد صالح

روح اے شیخ
جسے اور یکبار درود
پہنچا اللہ تعالیٰ
بمیر دشتی بار درود
پہنچا گا ۱۱ سلم برودیت
اور میری وہ دان قرآن

آٹھواں باب آداب تلاوت قرآن کے بیان میں

سراجی منظور اگر کچھ ہے قرب یزدان	ترتیل سے دن رات پڑھا کر قرآن
دیکھ افتاد ارتق در تل کی حدیث	جو مرتبہ قاری کے ہیں تھیں ہر دن عیان

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بلا حسان بندوں پر یہ ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگو صوف بٹھا اور اپنی کتاب منزل سے ان کی گردنوں میں طوق منت ڈالایہ وہ کتاب ہے کہ اسکے آگے اور پیچھے سے باطل پیر نہیں آتا اہل فکر کو اس سے گنجائش ہوگی کہ اسکے قصے اور خبروں سے عبرت حاصل کریں اور چونکہ اس میں تفصیل احکام اور تفریق حلال و حرام کی بخوبی ہے اس نظر سے سیدھے راستے اور طریقہ عمدہ کا چلنا اس سے واضح ہو گیا حقیقت میں ضیا اور نور ہی ہے اور اسی کے باعث منوالہ سے نجات ہوتی ہے اور اس میں ایمان و توحید کی کو شفا ہے جباروں میں سے جو اسکے مخالف ہو اس کی کراہی تھی اور جس نے اسکے سوا دوسری کتاب میں علم کو سبب کیا وہ حکم الہی سے گمراہ ہوا مہل متین اور نور میں اور عرودہ و ثقی اس کا نام اور قلیل و کثیر اور صغیر و کبیرہ حاوی ہونا اس کا کام نہ اس کے عجائب و غرائب کی کئی

فصل اول قرآن مجید اور اسکے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اسی تلامذہ میں سکون و سکون کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذمہ دار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جانے کہ کسی کو فجر سے زیادہ ملا ہوگا تو وہ اُس چیز کو چھوٹا جانے لگا جسکو خدا تعالیٰ نے بڑا کیا ہو اور فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی شفیع خدا تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔

نبی ہو اور نہ فرشتہ اور نہ کوئی دوسرا شخص اور فرمایا کہ اگر بالفرض قرآن مجید چڑھے میں ہو تو اسکو آگ نہ لگیگی اور فرمایا افضل حبادۃ اسی تلاوة القرآن اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کے پیدا کرنے کے ہزار ہا مرتبہ سورہ طہ اور یس پڑھی جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ وہ امت خوش نصیب ہو جس پر یہ آیت لکھی گئی اور خوشحالی ہو اُن دنوں کو جو اسکو یاد کرے گی اور اُن زمانوں کو جو اسکو پڑھیں گی اور فرمایا خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کا پڑھنا مجھ سے سوال کرے اور دعا مانگے سے روکتا ہو میں اُسکو شکر گزاروں کے ثواب سے بہتر عنایت کرتا ہوں اور فرمایا کہ قیامت کے دن تین شخص مشک سود کے ٹیلوں پر ہونگے نہ اُنکو خوف ہوگا اور نہ اُنسے حساب لیا جاوے گا یہ ان تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملہ فرماؤں ہوں ان میں سے ایک شخص ہے جس نے قرآن خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پڑھا اور لوگوں کا امام ہوا اور وہ اُس سے خوش رہے اور فرمایا اہل قرآن اہل اللہ خاصہ اور فرمایا کہ یہ دل لوہے کی طرح سے رنگ کھاتا ہو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُنکی جلائی کیا چیز ہو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا اور فرمایا اللہ اشہد انانی قاری القرآن من صاحب اُخفیۃ فنیۃ اور انار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور یہ لکھے ہوئے قرآن تم کو خدا اور میں نہ ڈالیں نبی اسپر پس مت کرو کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ اُس ل کو عذاب نہیں کرتا جو قرآن کا ظرف ہو اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کو تحصیل کرو کہ اُس میں آگاہوں پھولوں کا علم اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ قرآن کو پڑھو کہ کواؤں کے ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب دیگا اور میں یہ نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہو بلکہ الف ایک حرف اور لام دوسرا اور میم تیسرا اور یہ بھی اُنکا قول ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی کرے اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت رکھتا ہوگا اور قرآن اسکو اچھا معلوم ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا اور اگر قرآن سے بغض رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا۔

[illegible]

عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جنت کا ایک درجہ ہو اور تمہارے گھروں کا چراغ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اُس کے دونوں پہلو میں نبوت مندرج ہو جاتی ہو اتنا فرق ہوتا ہو کہ اُس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر بہت ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں آتے ہیں اور شیطان اُس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر کم ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان اُمو جو دہوتے ہیں۔ اور امام احمد صلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اُسی جن چیزوں سے قرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اُن میں سے افضل کون سی چیز ہو فرمایا کہ اے احمد سب سے افضل میرے کلام سے قرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اُسی کلمے کے ساتھ یادوں سمجھے حکم ہو کہ دونوں طرح سے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے سنیں گے تو یہ معلوم ہو گا کہ گویا پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کو چاہیے کہ بادشاہ سے لیکر ادنیٰ شخصوں تک کسی کی طرف اُس کو حاجت نہ ہو بلکہ خلق کے لوگ اُسے حاجت مند ہونے چاہیں اور بھی اُنکا قول ہو کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو وہ اسلام کا علم بردار ہو اُس کو چاہیے کہ ہوا و سرہا اور لغو والوں کے ساتھ ان امور میں مشغول نہ ہو کہ حق قرآن کی تعظیم اس بات کو چاہتی ہو۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو تو فرشتہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پوسہ دیتا ہے۔ اور عمرو بن مہیون کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول کر نوا ایتین پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکو تمام دنیا والوں کے گلے برابر نواب عنایت فرماتا ہو۔ اور مروی ہو کہ خالد بن عقبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے سامنے قرآن پڑھیے آپ نے آیت ان اللہ یام بالعدل والاحسان آخر تک پڑھی اُسے عرض کیا کہ دوبارہ پڑھیے آپ نے دوبارہ پڑھی اُسے کہا کہ کہیں تو حلاوت اور ملاحت ہو اسکا پچے کا حصہ مینہ سا برستا ہو اور اوپر کا حصہ بہت سا بڑھ رکھتا ہو اور یہ آدمی کا قول نہیں ہو۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہو کہ جبکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی توانگری نہیں اور نہ اس کے بعد کوئی احتیاج اور فضیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کا آخر صبح کے وقت پڑھے اور اُس روز مر جاوے تو شہیدوں کی مہر اسکے پیچے لگے گی اور جو کوئی اُس کو شام کو پڑھے اور اُس رات میں مرے اسکا بھی یہی حال ہو۔ اور قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد سے پوچھا کہ بیان کوئی ایسا نہیں جس سے تمکو انس ہو اُس نے اپنا ہاتھ قرآن مجید کی طرف بڑھا کر اسکو اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ انیس ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن سے حافظ زیادہ ہوتا ہو اور بلغم دور کرتی ہیں اول مسواک کرنا دوم روزہ رکھنا سوم قرآن پڑھنا

حجۃ الیوم فی رجب
ابن عباس رضی اللہ عنہما
یضربونہ فی رجب
ابن خالد بن عقبہ کا

دوسرا بیان حافظ شخصوں کی تلاوت کی مذمت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بہت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن اُنکو لغت کرتا ہو۔ اور میرہ نے کہا ہو کہ بدکار آدمی کے پیٹ میں قرآن مسافروں کیس ہو اور ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو دوزخ کے فرشتے بت پرستوں کی بہ نسبت ایسے ہی حافظوں کو جلد بکڑیگی اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اور گفتگو اُس میں ملا دیتا ہو پھر پڑھنے لگتا ہو تو اُس سے کہا جاتا ہو کہ تمکو ہمارے کلام سے

میری قدر اپنے نزدیک اپنے کسی بھائی کے برابر بھی نہیں کرتا

دوسری فصل تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں اور وہ دس ہین ادب اول قاری کے حال میں ہو کہ با وضو اور ادب و درقا

کی صورت پر ہو کھڑا ہو یا بیٹھا اور قبلہ رخ گردن جھکائے ہو نہ چاروں طرف نہ ہو نہ تکیہ لگائے نہ تکیہ کی صورت پر بیٹھا ہو اور تنہا اس طرح بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور سب حالتوں سے بہتر یہ ہو کہ قرآن کو نماز کے اندر کھڑا ہو کر مسجد میں پڑھے کہ یہ تلاوت افضل اعمال میں سے ہو اور اگر کلام مجید کو بے وضو لیٹ کر پڑھ لیا تب بھی ثواب تو ملیگا لیکن یہ ثواب نہ ہوگا جو وضو سے کھڑے ہو کر پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اس آیت میں تعریف سب حالتوں کی فرمائی مگر قیام کو اول ذکر فرمایا اسکے بعد قعود کو اسکے بعد لیٹنے کو حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کھڑا ہو کر کرے اسکو ہر حرف کے بدلہ میں پونہ تین کیون کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز کے اندر بیٹھا پڑھے اسکو ہر حرف پر پچاس نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور وضو سے قرآن پڑھے پچیس کا ثواب پائیگا اور اگر بے وضو پڑھے گا تو دس نیکیاں ملیں گی۔ اور رات کو اگر قیام ہو تو سب میں بہتر یہ کہ رات کے وقت دل کو جمعیت خوب ہوتی ہو حضرت ابو زر غراری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کی کثرت دن کو ہوتی ہے اور زیادہ کھڑا رہتا رات کو ادب و قنات کی مقدار کے باب میں کہ بہت اور تھوڑا پڑھنے میں لوگوں کی عادت جلا جلا ہو کوئی دن رات میں ایک ختم کرے اور کوئی دو اور بعض نے تین ختم تک پہنچا دی ہے اور بعض لوگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے ہیں اور بہتر یہ ہو کہ مقدار قنات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف رجوع کیا جاوے کہ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي اَقْلٍ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْ اور اسکی وجہ یہ ہو کہ اس مقدار سے زیادہ پڑھنا تلاوت مکملہ کا مانع ہے اور حضرت عائشہؓ نے جب ایک شخص کو سنا کہ قرآن مجید کو بہت جلد پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص کو نہ تو پڑھنا چھپکا رہا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ کو ارشاد فرمایا کہ ایک ہفتہ میں ایک ختم کیا کرے اور چھ لوگ صحابہؓ میں سے ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ ایک ہفتہ میں ختم پڑھا کرتے تھے مثلاً حضرت عثمان و زید بن ثابت اور ابن مسعود اور ابی بن کعب سب کا یہی دستور تھا غرض کہ ختم کے چار درجے ہیں ایک تو یہ کہ دن رات میں ختم کریں اسکو تو کچھ لوگوں نے مکروہ جانا ہے اور ایک یہ کہ تین دنوں کا ایک ہر روز پڑھ کر مہینے میں ایک ختم کریں اور یہ قنات گویا بہت ہی کم جیسے اول صورت بہت زیادہ تھی اور ان دونوں کے درمیان میں درجے میانہ ہیں ایک تو یہ کہ ہفتہ میں ایک ختم کریں اور دوسرے یہ کہ ہفتہ میں دو بار تاکہ تین دن کے قریب میں ایک ختم ہو جاوے اور اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ ایک ختم دن میں پڑھا کرے اور ایک رات کو اور دن والے ختم کو دو شنبہ کے روز صبح کی دو رکعتوں میں یا ان دونوں کے بعد تمام کیا کرے اور رات کے ختم کو جمعہ کی شب میں مغرب کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد تمام کیا کرے تاکہ اول روز اور ابتدا و شب میں دونوں ختم ہو جاوے اس غرض سے کہ اگر ختم شب کو ہو تا ہی تو فرشتے صبح تک قاری پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اگر دن کو ہو تا ہی تو شام تک یہی حال ہوتا ہے تو ابتدا و روز و شب میں ختم سے یہ فائدہ ہے کہ فرشتوں کی برکت تمام دن اور رات کو حاوی ہوگی۔ اور مقدار قنات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا عابد ہو اور طریق آخرت کو عمل کے ذریعہ سے کرنا چاہتا ہو تو اسکو نہ چاہیے کہ ایک ہفتہ میں دو ختموں سے کم کرے اور اگر دل کے اعمال سے ملے کرنا ہو با علم کے پڑھنے میں مصروف رہتا ہو تو وہ اگر ایک ہفتہ میں ایک ہی ختم پڑھا کرے لیکن اب بھی مضائقہ نہیں اگر قرآن کے معانی میں نہایت غور کرے اور اسکو ایک مہینہ میں ایک ہی ختم کافی ہو اس نظر سے کہ اسکو کر پڑھنے اور معانی سوچنے کی

تاکہ وہ پڑھ لے اور بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور سب حالتوں سے بہتر یہ ہو کہ قرآن کو نماز کے اندر کھڑا ہو کر مسجد میں پڑھے کہ یہ تلاوت افضل اعمال میں سے ہو اور اگر کلام مجید کو بے وضو لیٹ کر پڑھ لیا تب بھی ثواب تو ملیگا لیکن یہ ثواب نہ ہوگا جو وضو سے کھڑے ہو کر پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اس آیت میں تعریف سب حالتوں کی فرمائی مگر قیام کو اول ذکر فرمایا اسکے بعد قعود کو اسکے بعد لیٹنے کو حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کھڑا ہو کر کرے اسکو ہر حرف کے بدلہ میں پونہ تین کیون کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز کے اندر بیٹھا پڑھے اسکو ہر حرف پر پچاس نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور وضو سے قرآن پڑھے پچیس کا ثواب پائیگا اور اگر بے وضو پڑھے گا تو دس نیکیاں ملیں گی۔ اور رات کو اگر قیام ہو تو سب میں بہتر یہ کہ رات کے وقت دل کو جمعیت خوب ہوتی ہو حضرت ابو زر غراری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کی کثرت دن کو ہوتی ہے اور زیادہ کھڑا رہتا رات کو ادب و قنات کی مقدار کے باب میں کہ بہت اور تھوڑا پڑھنے میں لوگوں کی عادت جلا جلا ہو کوئی دن رات میں ایک ختم کرے اور کوئی دو اور بعض نے تین ختم تک پہنچا دی ہے اور بعض لوگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے ہیں اور بہتر یہ ہو کہ مقدار قنات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف رجوع کیا جاوے کہ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي اَقْلٍ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْ اور اسکی وجہ یہ ہو کہ اس مقدار سے زیادہ پڑھنا تلاوت مکملہ کا مانع ہے اور حضرت عائشہؓ نے جب ایک شخص کو سنا کہ قرآن مجید کو بہت جلد پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص کو نہ تو پڑھنا چھپکا رہا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ کو ارشاد فرمایا کہ ایک ہفتہ میں ایک ختم کیا کرے اور چھ لوگ صحابہؓ میں سے ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ ایک ہفتہ میں ختم پڑھا کرتے تھے مثلاً حضرت عثمان و زید بن ثابت اور ابن مسعود اور ابی بن کعب سب کا یہی دستور تھا غرض کہ ختم کے چار درجے ہیں ایک تو یہ کہ دن رات میں ختم کریں اسکو تو کچھ لوگوں نے مکروہ جانا ہے اور ایک یہ کہ تین دنوں کا ایک ہر روز پڑھ کر مہینے میں ایک ختم کریں اور یہ قنات گویا بہت ہی کم جیسے اول صورت بہت زیادہ تھی اور ان دونوں کے درمیان میں درجے میانہ ہیں ایک تو یہ کہ ہفتہ میں ایک ختم کریں اور دوسرے یہ کہ ہفتہ میں دو بار تاکہ تین دن کے قریب میں ایک ختم ہو جاوے اور اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ ایک ختم دن میں پڑھا کرے اور ایک رات کو اور دن والے ختم کو دو شنبہ کے روز صبح کی دو رکعتوں میں یا ان دونوں کے بعد تمام کیا کرے اور رات کے ختم کو جمعہ کی شب میں مغرب کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد تمام کیا کرے تاکہ اول روز اور ابتدا و شب میں دونوں ختم ہو جاوے اس غرض سے کہ اگر ختم شب کو ہو تا ہی تو فرشتے صبح تک قاری پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اگر دن کو ہو تا ہی تو شام تک یہی حال ہوتا ہے تو ابتدا و روز و شب میں ختم سے یہ فائدہ ہے کہ فرشتوں کی برکت تمام دن اور رات کو حاوی ہوگی۔ اور مقدار قنات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا عابد ہو اور طریق آخرت کو عمل کے ذریعہ سے کرنا چاہتا ہو تو اسکو نہ چاہیے کہ ایک ہفتہ میں دو ختموں سے کم کرے اور اگر دل کے اعمال سے ملے کرنا ہو با علم کے پڑھنے میں مصروف رہتا ہو تو وہ اگر ایک ہفتہ میں ایک ہی ختم پڑھا کرے لیکن اب بھی مضائقہ نہیں اگر قرآن کے معانی میں نہایت غور کرے اور اسکو ایک مہینہ میں ایک ہی ختم کافی ہو اس نظر سے کہ اسکو کر پڑھنے اور معانی سوچنے کی

حاجت ہے۔ ادب سوم تلاوت کی منزلوں کے باب میں کہ جو شخص ہفتہ میں ایک ختم کرے وہ قرآن مجید کی سات منزلیں کرے کہ صحابہ نے بھی یہی منازل مقرر فرمائی ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ شب جمعہ کو شروع سے لیکر سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھتے اور شنبہ کی شب کو انعام سے ہو تک در کیشنبہ کی رات کو سورہ یوسف سے مریم تک اور دو شنبہ کی شب کو طہ سے قصص تک و رنگل کی رات کو عنکبوت سے صافات تک اور بدھ کی رات کو زمر سے سورہ جمل تک و پنج شنبہ کی رات کو سورہ مائدہ سے آخر قرآن مجید تک پڑھتے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ بھی سات ہی منزلیں کرتے تھے مگر اس طرح نہ تھیں انکی ترتیب جہاں تھی اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں اول منزل سورہ فاتحہ کی تین سورتوں کی دوسری پانچ کی تیسری سات کی چوتھی نو کی پانچویں گیارہ کی چھٹی تیرہ کی ساتویں سورہ قاف سے لیکر آخر تک کی اب ان منازل کو قومی بشوق کہتے ہیں کہ ہر حرف شروع منزل کی سورت کا پہلا حرف ہو یعنی ف سے فاتحہ اور م سے مائدہ اور ی سے یونس در رب سے بنی اسرائیل و رش سے شعرا اور واد سے واقعات اور ق سے سورہ قاف صحابہ نے اس طرح قرآن مجید کی منزلیں کی ہیں اور اسی طرح پڑھا بھی کرتے تھے اور اس باب میں ایک حدیث بھی حضرت علیؓ سے مروی ہے اور یہ بات حسن و عشر اور اجزاء کے بننے سے پیشتر سے یہ ساری چیزیں بعد کو ایجاد ہوئی ہیں۔ ادب چہارم کہنے کے باب میں صحابہ نے قرآن مجید کو خوش خط اور صاف لکھے اور سُرخ سے نقطے اور علامتوں کے کرنے کا مضائقہ نہیں کہ اس میں نسبت اور توضیح اور پڑھنے والوں کو غلط پڑھنے سے روکنا ہے اور حضرت حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ قرآن مجید میں حسن و عشر اور جز کو برابر جانتے تھے اور شعبیؒ اور ابراہیمؒ سے مروی ہے کہ وہ بھی سُرخ سے نقطے لگاتے اور اس پر حُرُوت لینے کو مکرہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کو صاف لکھو اور اس میں علم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان امور کو مکرہ کہا تو اسوجہ سے کہ کہیں فتنہ نہ اُڑے اور زیادتیان نہ پڑے جو اہل سنیہ کو انہیں کچھ فراموش نہ تھی مگر اس آدھ کے بند کرنے اور تفسیر سے قرآن کے محفوظ رکھنے کو ایسا فرمایا اور جس صورت میں قرآن امور سے کوئی خرابی نہ ہوئی اور سب کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ اسے شناخت زیادہ ہو جاتی ہو تو اب لکھے ہتھمال میں کچھ مضائقہ نہیں اور انکا نو ایجاد ہونا اس مطلب کا نخل نہیں کیلئے کہ اکثر بائین نو پیدا اچھی ہیں چنانچہ تراویح کی جماعت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی ایجاد ہو اور یہ عمدہ ایجاد اور بدعت حسنہ ہو بڑی بدعت نہ ہو جو قریب سنت کی تکمیل ہو اور سنت کو بدلتے دیتی ہو۔ اور بعض کا کہنا کرتے کہ میں نقطے دیے ہوئے قرآن مجید میں تلاوت کر لیتا ہوں مگر خود اس پر نقطے نہیں لگاتا ہوں۔ اور اسی کی پیروی میں کثرت سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مصحفون ہیں اول صاف خط پہلے پہل جو بات نئی پیدا ہوئی ہے یعنی کہ ب اور ت پر نقطے دیے اور کہا کہ اسکا مضائقہ نہیں کہ یہ قرآن کا نو ہے پھر بعد اسکے آیتوں کی تمامی پر بڑے نقطے ایجاد کیے اور کہا کہ اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ اس سے آیتوں کا سہرا معلوم ہوتا ہے پھر بعد اسکے انعام و آغاز کے نشانات پیدا ہوئے البکر بدلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا کہ مصحف میں اعراب لگانے کیسے ہیں انھوں نے فرمایا کہ قرآن پر اعراب کا کچھ مضائقہ نہیں اور خالد خدریؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرینؒ کے پاس گیا اور انکو دیکھا کہ اعراب لگاتے ہوئے قرآن میں تلاوت کرتے ہیں حالانکہ اعراب کو برابر جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اعراب حجاج کے نکالے ہوئے ہیں اور انہیں قاریوں کو بلوایا سمجھوں نے قرآن کے کلمات مروون گئے اور اسکے حصے برابر کر کے تیس پاروں میں تقسیم کیا اور نصف ربع وغیرہ تقسیم کیا اب کچھ کلام مجید کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے کہ نہ کہ ہم غصہ سے بیان کر سکیں کہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس جب اچھی طرح ٹھہر کر پڑھو تو تفکر پر مدد دے گی اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہؓ نے جو حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ قرأت کی صفت بیان کی تو کلمہ کو جدا جدا بیان فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ بقرہ اور آل عمران

۱۔ ابوداؤد
۲۔ ابوداؤد
۳۔ ابن حبان
۴۔ ابن حبان
۵۔ ابن حبان
۶۔ ابن حبان
۷۔ ابن حبان
۸۔ ابن حبان
۹۔ ابن حبان
۱۰۔ ابن حبان
۱۱۔ ابن حبان
۱۲۔ ابن حبان
۱۳۔ ابن حبان
۱۴۔ ابن حبان
۱۵۔ ابن حبان
۱۶۔ ابن حبان
۱۷۔ ابن حبان
۱۸۔ ابن حبان
۱۹۔ ابن حبان
۲۰۔ ابن حبان

اوپر ہشتم یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت کے استغوذ باللہ اسمع العلیمن الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہزات السیاطین اعوذ بک رب ان یحضرولہ اور قل اعوذ بک الناس اور سورہ الحمد پڑھے اور ہر سورہ کے تمام ہونے پر کہنا چاہوے صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افعلنا بہ وبارک لنا فیہ الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ الخ القیدم۔ اور اثنائے تلاوت میں جب آیت تسبیح پڑھ کر تو سبحان اللہ واثنا لک کہے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آوے تو دعا اور استغفار کرے اور جب آیت رجا آوے تو اسکی درخواست کرے اور خوف کی آیت پڑھ کرے تو پناہ مانگے اس سوال و پناہ مانگنے وغیرہ کو زبان سے کہے خواہ دل میں کہے مثلاً یون کے سبحان اللہ واثنا للہم از قنا اللہم ارحنا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو آپ کی آیت رحمت پر نہ گذرے کہ عانہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہے اللہم ارحنی بالقرآن فاجعلہ لے امام و لورا و ہدی و رحمۃ اللہم ذکر لی منہ ما سیت علی منہ ما جلت دار زقنی تلاوتہ اناء الدلیل اطراف النہار و جملہ لی تجتہ یارب العلمین اوپ ہشتم قرأت کا پکار کر پڑھنا ہے اور اتنا پکار کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہے کہ اپنی آپ نے اسلئے کہ قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے پارہ پارہ کرے تو آواز کا ہونا ضروری ہے جو جسکے ٹکڑے ہو میں اور ادنیٰ مرتبہ قرأت کا یہ ہے کہ اپنی آپ نے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرأت سے نماز نہوگی اسلئے وہ دخل قرأت نہیں پاتی رہا اتنا پکار کر پڑھنا کہ دوسرا شخص سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہے اور ایک جہ سے بُرا اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت لالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت پکار کر پڑھنے پر اتنی ہی جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کر لے پر یہ روایت ایک دوسری روایت ہے کہ قرآن کو پکار کر پڑھنے والا ایسا ہے جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ خیرات کرنا والا اور ایک حدیث میں عام ارشاد ہے کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شتر گنا زیادہ ہے اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق بالکفی غیر الذکر الخفی ما وریک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشا کے درمیان کی قرأت میں ایک دوسرے پر پکار کر مت پڑھو اور ایک رات سوید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز میں پکار کر کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب نے اسے غلام سے کہہ کر اس غازی کے پاس جلاؤ اور کو کہ اپنی آواز کو پست کر د غلام نے کہا کہ سب کچھ ہماری نہیں اور اس شخص کا بھی اسمیں حق نماز پڑھنے کا ہو میں کیسے منع کروں آپ نے باواز بانہ کہہ کر ای غازی اگر کھجکوبنی نماز سے خدا سے تعالیٰ مقصود ہو تو اپنی آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ اس کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھ کر اور سلام پھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت درمیان منورہ کے حاکم تھے۔ اور پکار کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن پکار کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

اور افعال کبر و ادب
تو بنی قریب تھا
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۔ اور پناہ مانگنا یون کے سبحان اللہ واثنا للہم از قنا اللہم ارحنا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو آپ کی آیت رحمت پر نہ گذرے کہ عانہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہے اللہم ارحنی بالقرآن فاجعلہ لے امام و لورا و ہدی و رحمۃ اللہم ذکر لی منہ ما سیت علی منہ ما جلت دار زقنی تلاوتہ اناء الدلیل اطراف النہار و جملہ لی تجتہ یارب العلمین اوپ ہشتم قرأت کا پکار کر پڑھنا ہے اور اتنا پکار کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہے کہ اپنی آپ نے اسلئے کہ قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے پارہ پارہ کرے تو آواز کا ہونا ضروری ہے جو جسکے ٹکڑے ہو میں اور ادنیٰ مرتبہ قرأت کا یہ ہے کہ اپنی آپ نے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرأت سے نماز نہوگی اسلئے وہ دخل قرأت نہیں پاتی رہا اتنا پکار کر پڑھنا کہ دوسرا شخص سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہے اور ایک جہ سے بُرا اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت لالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت پکار کر پڑھنے پر اتنی ہی جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کر لے پر یہ روایت ایک دوسری روایت ہے کہ قرآن کو پکار کر پڑھنے والا ایسا ہے جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ خیرات کرنا والا اور ایک حدیث میں عام ارشاد ہے کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شتر گنا زیادہ ہے اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق بالکفی غیر الذکر الخفی ما وریک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشا کے درمیان کی قرأت میں ایک دوسرے پر پکار کر مت پڑھو اور ایک رات سوید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز میں پکار کر کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب نے اسے غلام سے کہہ کر اس غازی کے پاس جلاؤ اور کو کہ اپنی آواز کو پست کر د غلام نے کہا کہ سب کچھ ہماری نہیں اور اس شخص کا بھی اسمیں حق نماز پڑھنے کا ہو میں کیسے منع کروں آپ نے باواز بانہ کہہ کر ای غازی اگر کھجکوبنی نماز سے خدا سے تعالیٰ مقصود ہو تو اپنی آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ اس کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھ کر اور سلام پھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت درمیان منورہ کے حاکم تھے۔ اور پکار کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن پکار کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

حدیث میں اشد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات سے اٹھ کر نماز پڑھے تو قرأت پکا کر پڑھے کہ فرشتے اور اس مکان کے جنات اس کی قرأت سنتے ہیں اور وہی غار وہ بھی پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے تین شخصوں پر گزے جنکے حالات مختلف تھے حضرت ابو بکر پر گزے تو انکو دیکھا کہ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس میں مناجات کرتا ہوں وہ بیشک میری سنتا ہے اور حضرت عمرؓ پر گزے کہ وہ بیکار بیکار پڑھ رہے تھے آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی انھوں نے عرض کیا کہ میں سوتے شخصوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو جھگھاتا ہوں اور حضرت بلالؓ پر گزے کہ وہ چند آیتیں ایک صورت کی اور چند دوسری کی پڑھ رہے تھے ان سے جو آپ نے سبب پوچھا تو انھوں نے عرض کیا کہ میں عمدہ کو عمدہ کے ساتھ ملاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم سب کے خوب کیا اور بہتر کیا جب خفیہ اور علانیہ دونوں کے پڑھنے میں احادیث وارد ہیں تو ان میں تطبیق کی صورت یہ ہو کہ آہستہ پڑھنا یا سہل پڑھنا اور بناوٹ کو شیریں خل نہیں تو جو شخص اپنے نفس پر بیا اور بناوٹ کا خوف رکھتا ہو اس کے حق میں آہستہ پڑھنا ہی بہتر ہے اور اگر اس میں عادت ہو تو وہ بیکار کرے کسی دوسرے کے پڑھنے میں خلل نہ ہوتا ہو اس صورت میں بیکار کر پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ اس میں عمل بہت ہو اور اس کا فائدہ غیر کو بھی پہونچتا ہے ظاہر ہے کہ جو دوسرے کو بھی پہونچے وہ اس سے بہتر ہو چاہے ایک ہی کو پہونچے اور ایک جہیز ہو کہ بیکار کر پڑھنا قاری کے دل کو ہوشیار کرتا ہے اور اس کی بہت کو قرآن میں فکر کرنے کے لیے جمع کر دیتا ہے اور اس کے کان کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور نیند کو دفع کر دیتا ہے اور پڑھنے کا مزید زیادہ ہوتا ہے اور تکان کم کرتا ہے اور یہ بھی آئندہ ہوتی ہے کہ کوئی سوتا ہو یا آواز سن کر جاگ پڑے تو اس کی شب بیداری کا باعث پڑھنے والا ہی ہوگا اور بعض اوقات کوئی غافل بیکار آدمی اسکو دیکھ کر خواب غفلت سے ہوشیار ہوتا ہے اور نوحہ اسے اٹھانے اور نیند برباد کرنے والی قاری کی کیفیت اس کے دل میں اثر کرتی ہے اور کچھ کو نیک شائق ہو جاتا ہے پس اگر قاری کی ان نیتوں میں سے کوئی نیت ہو تو بیکار کر پڑھنا اچھا ہے اور اگر یہ سب نیتیں جمع ہو جائیں تو اجر بھی متضاعف ہوگا کیونکہ نیتوں کی کثرت سے اعمال بڑھتے ہیں اور ان کا ثواب متضاعف ہوتا ہے مثلاً ایک کام میں تین نیتیں ہوں تو اس میں ثواب ہوگا اور اس سے زیادہ کہ تین کے قرآن کو مصحف میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں ایک کام اور مصحف کا دیکھنا اور اٹھانا زیادہ ہے اس وجہ سے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا سات گنا ثواب دے گا ہوا ہے کہ مصحف کا دیکھنا بھی تو عبادت ہے حضرت عثمانؓ اس کثرت سے مصحف میں تلاوت کرتے تھے کہ دو قرآن آپ کے پاس بچھ گئے تھے اور اکثر شب بیدار رہتے دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اور یہ بڑا کچھ تھے کہ کوئی دن ایسا گذرے جس میں مصحف کو نہ دیکھ لیں پھر کے ایک فقیر حضرت امام شافعیؒ کے پاس پہنچے کہ وقت آئے اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا آپ اس فقیر سے کہا کہ فقیر نے تم کو قرآن سے روک دیا چھو دیکھو کہ میں عشاء تک قرآن اپنے سامنے رکھتا ہوں اور صبح تک اسکو نہیں بند کرتا آپ دیکھ قرآن کو خوش آواز ہے پڑھنا اور قرأت کو سننا کہ اگر خدا کرے تو اس کا کھینچ کر الفاظ بدل جاویں یا ان کے انتظام میں اتروں یا جو اسے بلکہ ایک خبری اور نیت کے ساتھ پڑھ کر سنت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینبہ العنقریہ باعواکم اور فرمایا اذن اللہ فی ما اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن اور فرمایا ایسے من لم یقرن بالقرآن لیس فیہ اس حدیث سے میرا کہتے ہیں کہ استغناء مقصود ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد لہجہ کا سننا اور ادا کرنا ہے پڑھنا اور زینبہؓ راوی ہے کہ ایک ہوا بکے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک اور شریک ہو کر ایک راستہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کا انتظار کرتے تھے وہ دیر کی شریعت لائیں آپ نے فرمایا کہ دیر کیوں ہوئی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک شخص کی قرأت سنتی تھی کہ اس

[illegible]

زیادہ خوش آواز میں نے نہیں سنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور تشریف لے کر اس شخص کی تلاوت دیر تک سنکر لوٹ آئے اور فرمایا کہ یہ شخص ابو حذیفہ کا مولا ہو خدا کا شکر ہو کہ جس نے میری امت میں ایسا شخص کیا۔ اور ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سنی اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے بہت دیر تک کھڑے رہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راوان لقرآن غضا کا انزل فلیقرأ علی نزارہ بن عمید اور ایک بار آپ نے حضرت ابن مسعود کو فرمایا کہ قرآن جھکوتا اٹھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو اتنا رہی کہ آپ ہی کو سناؤں آپ نے فرمایا کہ جھکویہ (جھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے شخص سے سنوں پس حضرت ابن مسعود پر سے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ہارک سے آنسو بہاتے تھے۔ اور ایک بار آپ نے حضرت ابوسریحہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس شخص کو آل داؤد کی مزامیر میں سے کچھ عنایت ہو اور یہ خبر حضرت موسیٰ اشعری کو پہنچی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ جھکوکو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میں تو میں کہے لیے اور بنا اور سنوار کر چھٹا۔ اور قاری شہیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ شہیم تو ہی ہو جو قرآن کو اپنی آواز سے سنوارتا ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ خدا تعالیٰ جھکوکو جزاے خیر دے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جمع ہوتے تو اپنے مجمع میں سے ایک شخص سے کہتے کہ تم کوئی سورت قرآن کی پڑھو۔ اور حضرت عمر حضرت ابوموسیٰ سے کہتے کہ جھکوکو ہمارے رب کی یاد دلاؤ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے یہاں تک قرآن پڑھتے کہ ناز کا وقت درمیان ہی ہونے کو آتا تاں سبقت لوگ کہتے کہ یا امیر المؤمنین الصلوٰۃ الصلوٰۃ تو آپ فرماتے کہ ہم کیا نماز میں نہیں ہیں یعنی یہ ارشاد اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر کہ فرماتا ہو ولا کر اللہ اکبر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید میں سے ایک آیت سنے گا وہ اس کے لیے قیامت میں نور ہوگی اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے لیے دن نیکیاں کھلی جائیں گی اور جب سننے والے کو اتنا تاب ہو اور پڑھنے والا اس کو تاب سبب ہو تو وہ بھی اس میں شریک ہوگا بشرطیکہ اس کا قصد رب اور تکلف نہ ہو دوسری فصل تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں اور وہ دن میں اول بچھنا اصل کلام کا یعنی کلام کی عظمت اور بزرگی کو جاننا اور خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کو خلق پہ بچھنا کہ سننے پر عرش برین سے اس کلام کو ایسے درجہ میں اتار دیا کہ خلق کی سمجھ میں آجائے تو اب تامل کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی خلق پر کتنی ہو کہ جو کلام کہ اس کی صفت قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا اس کے معانی کو خلق کی سمجھ میں پہنچا دیا اور وہ صفت حروف و ہوات کے بیچ میں پڑ کر کس طرح خلق کو ظاہر ہو گئی حالانکہ حروف و ہوات کے صفات ہیں لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ بدون ذریعہ اپنے صفات نفس کے خدا تعالیٰ کے صفات کو سمجھ سکے اس لیے ان حروف و ہوات کے پیروی میں اس صفت کو کر دیا اگر باقرض کلام اتنی کے کہ جلال حروف کے پیروی میں بھی نہ تو عرض بھی اس کلام کے سننے پر نہ ٹھہرنا نہ خاک کو تاب کے سننے کی ہوتی بلکہ اس کی عظمت اور اشعہ نور سے عرش سے فرش تک سب متفرق ہو جائے سداً اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ ثابت نہ رکھتا تو ان کو اس کے کلام سننے کی تاب نہ ہوتی جیسے پہاڑ کو اس کی اتنی تجلی کی طاقت نہ ہوتی اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور کلام کی عظمت کا سمجھنا بدون ایسی مثالوں کے ممکن نہیں جو خلق کی فہم کی حد تک ہوں اور اسی نظر سے بعض عارفوں نے اس عظمت کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ کلام اتنی میں سے لوح محفوظ میں ہر حرف کہہ قاف سے بڑا ہو اور سب فرشتے اگر اس بات پر متفق ہوں کہ اس کے ایک حرف کو اٹھا دیں تو ان کو اس کی طاقت نہ ہو یہاں تک کہ اس فیصل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے میں آکر اٹھتا ہے میں اور اٹھتا ہوں خدا تعالیٰ کے حکم سے یہی نہ ہو کہ وہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اٹھانے کی طاقت

۱۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۲۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۳۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۴۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۵۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۶۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۷۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۸۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۱ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۲ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۳ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۴ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۵ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۶ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۷ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۸ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۹۹ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں
۱۰۰ ہجرت آداب تلاوت قرآن فصل سوم اعمال طہی کے بیان میں

دے دی ہو اور اُس میں اُن کو مصروف رکھا ہو۔ اور باوجود کلام کے غالی درجہ ہونے کے اُس کے معانی فہم انسان میں پہنچیں اور آدمی کم مرتبہ ہو کر اُس کے سمجھنے میں ثابت رہے۔ اُس کے لیے ایک حکیم نے نہایت پاکیزہ وجہ بیان کی ہو اور ایک مثال لکھی ہو جس میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا وہ یہ ہو کہ اُس نے کسی بادشاہ سے استدعا کی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کرو بادشاہ نے اُن حکیم سے چند باتیں پوچھیں اُنکا جواب حکیم نے ایسا دیا جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ جہلا یہ بتاؤ کہ جو کلام انبیاء لاتے ہیں اُس کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ آدمیوں کے کلام نہیں بلکہ خدا کے تعالیٰ کا کلام ہو پھر اُس کلام کو آدمی کیسے سمجھتے ہیں حکیم نے جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی چوپایہ یا پرند کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً اُس کے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یا سانسے منہ کرنا یا پشت پھیرنا وغیرہ اور اُنکو معلوم ہو کہ چوپایوں کی سمجھ اس بات سے قاصر ہو کہ جو کلام ہمارے نور عقل سے حسن ترتیب و انتظام نادر کے ساتھ سرزد ہوتا ہو اُسکو سمجھ لیوں تو انکو ہمارے کم درجہ کی طرف اتارنا پڑتا ہو اور اپنے مقصد کو اُن کے اندر ایسی آوازوں سے پہنچاتے ہیں جو ہمارے کم درجہ کے مناسب ہوں جیسے ٹیٹھ کرنا اور سیٹی بجانا اور اُسی کے قریب دوسری آوازیں جنکو جانور سمجھ سکیں اسی طرح آدمی بھی کلام الہی کو اُس کی ماہیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیاء اُن کے ساتھ وہی چال چلے جو آدمی جو بالوں کے ساتھ ہر تہ میں اپنی اُس کلام پاک کو ایسے الفاظ حروف میں بیان کیا جس سے آدمی اُسکی حکمت کو سمجھ جاویں جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے اُن کے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف و ہواست میں پوشیدہ رہتے ہیں اسی جہت سے اُن معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب سے کلام کی عظمت کیجانی ہو تو کو یا اور حکمت کا جسم اور مکان ہو اور کلمات اور آواز کے لیے روح اور جان پس جیسے آدمیوں کے جسم روح کے ہونے کے باعث کرم اور مغز ہوتے ہیں اسی طرح کلام کے ہواست و حروف بھی اُن کے حکمت کی جہت سے ہوتے ہیں اور اُن کے اندر ہوتی ہیں شرف مقصود ہوتے ہیں اور کلام شرف بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہو غالبہ میں زبردست حق باطنی حکم جاری کہنے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہر اسی سے ابرہ ہوتا ہو اور یہی نہیں کرتا ہو باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے ساتھ نظر ہو جیسے سایہ آفتاب کی شمع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاویں جیسے اُنکو یہ مقدر نہیں کہ ان کی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہو کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجیادے اور صرف اپنی حاجات معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا دیکر جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُسکی روشنی ظاہر ہو اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہو۔ حاجات کے کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ آب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہوا اور ایسی اودا ہو کہ جسے اُسکو روشن کیا جی ہما بنوا غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے ساتھ نہیں اسی لیے اسی قدر براقتضی کیا جاتا ہو۔ وہم کلام کر کے واسے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتائے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں درپہ کہ کلام مجید کی تلاوت میں ہر سانس خطرات سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ایتسہ الا اخطرون۔ اور جس طرح کہ ناسخ قرآن کی اور اُس کے سبق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی ہمارے ہمارے اُسی طرح اُس کے اندر کے معنی بھی باعث اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدون ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہو۔ اُس کے اندر نور

جیسے آفتاب کی شمع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاویں جیسے اُنکو یہ مقدر نہیں کہ ان کی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہو کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجیادے اور صرف اپنی حاجات معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا دیکر جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُسکی روشنی ظاہر ہو اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہو۔ حاجات کے کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ آب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہوا اور ایسی اودا ہو کہ جسے اُسکو روشن کیا جی ہما بنوا غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے ساتھ نہیں اسی لیے اسی قدر براقتضی کیا جاتا ہو۔ وہم کلام کر کے واسے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتائے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں درپہ کہ کلام مجید کی تلاوت میں ہر سانس خطرات سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ایتسہ الا اخطرون۔ اور جس طرح کہ ناسخ قرآن کی اور اُس کے سبق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی ہمارے ہمارے اُسی طرح اُس کے اندر کے معنی بھی باعث اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدون ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہو۔ اُس کے اندر نور

تعلیم و توفیق سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ چلے صحیف کے چھونے کا شایان نہیں اسی طرح اسکے حروف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان کی طاقت نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جیسی تعلیم کی جہت سے عمر بن ابی جہل جب قرآن مجید کو کھولتے تو ہیروش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہے یہ کلام میرے رب کا ہے خلاصہ یہ کہ کلام کی عظمت سے متکلم کی عظمت ہوتی ہے اور متکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اسکے صفات اور بزرگی اور افعال میں فکر نہ کریں پس جب کہ قاری کے دل میں عرش و درسی اور آسمان اور زمین اور اُنکے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت اور پانی اور جانے کہ ان سب کا پیدا کرنا والا اور ان پر قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد بیکتا ہے اور سب کے سب اسکے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسکے فضل و رحمت اور عذاب اور سطوت میں متردد ہیں اگر وہ انعام کیگا تو اپنے فضل سے اور اگر عذاب کیگا تو اپنے عدل سے اور اسی کا یہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ بہشت کے لیے ہیں اور جھک پڑا نہیں اور یہ لوگ دوزخ کے واسطے ہیں اور جھک پڑا نہیں اور یہ نہایت عظمت اور بزرگی ہے کہ کسی چیز کی پروردگار ہوں تو ایسی باتوں کے سوچنے سے متکلم کی عظمت میں آتی ہے پھر کلام کی تعلیم میں جا کر زمین ہوتی ہے جو عظیم دل کا حاضر ہونا اور حدیث نفس کا نونا بعض سفیرین نے یا جی فدا لکھ بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوت سے مراد کوشش اور جہاد ہے اور کتاب کو کوشش سے لینے کی یہ معنی ہیں کہ اسکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہو رہے اور بہت کوشش میں صرف ہوں کہ اس میں صرف کوئی دوسری چیز میں صرف ہمت نہ کرے۔ اور بعض اکابر سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی بات کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ جہلا قرآن سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری ہے جسکی بات میں اپنے جی میں کروں اور بعض کا بے لطف کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر نہ ہوتا تو اس کو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہے اگر اس کی تعلیم کرے گا تو اس سے انس حاصل کرے گا اور بشارت کا ڈھان ہو گا اور اس سے غافل نہ ہو گا اور قرآن مجید میں وہی چیزیں ہیں جن میں انس ہو اور دل لگے بشرطیکہ پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیز میں فکر نہ کرے اس کا طالب ہو قرآن تو خود سیرگاہ اور تماشا کا مقام ہے جو شخص سیر کے مقاموں کا تماشا کرتا ہو گا وہ اُن کے سوا اور چیزوں میں فکر نہ کرے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میدان اور بہتان اور تصور ہے اور عزمین اور دیبا اور گلزار اور سرسبزین ہیں اس طرح کہ سیم اسکے میدان ہیں اور قرآن کے بہتان اور ج اس کے حجرے اور جن سورتوں کے شروع میں سبحان یا سج یا سبح ہے اور وہ اسکی عروسین ہیں اور ساتون تم اسکے دیبا ہیں اور مفصل سورتیں اسکے گلزار ہیں اور اُنکے سوا سرسبزین ہیں جس وقت قاری میدانوں میں داخل ہوا اور بہتانوں کے میوے توڑے اور جردن میں گھسے اور عروسوں کو دیکھے اور دیبا پہنے اور گلزار کی گلگشت کرے اور سرسبزوں کی کھڑکیوں میں ٹھہرے تو یہ باتیں اسکو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینگی انھیں میں ڈوبا رہیگا اسکا دل علیحدہ نہ ہو گا نہ فکر ٹھیک چھوڑے ہم قرات میں تامل کرنا یہ امر حضور دل کے ہوا ہے کہ بعض اوقات تلاوت کرنے والا قرآن کے سوا دوسری چیز میں تو فکر نہیں کرتا مگر صرف قرآن اپنی زبان سے سنتا ہے اسکو سمجھتا نہیں حالانکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور تامل کرنا ہے اور اسی وجہ سے اسکو ٹھہر کر پڑھنا سنو ہوا ہے کہ اگر ظاہر میں ٹھہر کر پڑھیکا تو دل میں سوچتا اور سمجھتا جاوے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں کچھ نہ ہو نہ تسکین نہ برکت ہوتی ہو اور نہ جس

مناقب العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

تلاوت

تلاوت میں تامل ہو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور اگر تلاوت کرتے والا بدون دوبارہ پڑھنے کے معنی میں تامل نہ کر سکے تو چاہیے کہ دوبارہ پڑھے لیکن امام کے پیچھے ایسا نہ چاہیے کیونکہ اگر یہ ایک آیت کو سوچتا رہے گا اور امام دوسری آیت میں مشغول ہو جاوے گا تو پڑا کوئی گناہ اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص اس کے کان میں بات کہے اور یہ ایک ہی لفظ سے تعجب کرنے لگے اور اس کی بانی گفتگو سمجھ نہ سکے اور یہی حال ہو اگر امام رکوع میں ہو اور یہ اس کی پڑھی ہوئی آیت میں فکر کر رہا ہو بلکہ جس کُن میں جاوے اور جو کچھ پڑھے اُسی کو سوچے دوسری بات سمجھنا داخل وسواس ہو چنانچہ عامر بن عبد قیس سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو نماز میں وسواس ہوا کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ دنیا کے معاملات کا وسوسہ ہوتا ہے فرمایا کہ دنیا کے وسوسوں سے تو میں اپنے حق میں اسکو بہتر جانتا ہوں کہ نیرون کی بھالین میرے وار پار کر دی جاویں بلکہ وہ یہ صورت ہے کہ میرا دل اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے میں لگ جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہاں سے کیسے بھرون۔ تو دیکھو کہ انھوں نے اسکو بھی وسواس چانا اور واقعہ میں اس اعتبار سے وسواس ہے کہ جس کُن میں آدمی ہو اسکو سمجھ نہیں دیتا اور شیطان ایسے لوگوں پر بدون اس صورت کے قابو نہیں پاتا کہ انکو کسی نبی ضرورت میں مشغول کر دے اور جو فضل بات ہو اس سے روک دے اور جب یہ معاملہ حضرت حسن بصری کے سامنے مذکور ہوا تو فرمایا کہ اگر تم انکا یہ حال سچ کہتے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں کیا اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں دفعہ اسکو دہرایا اور اتنی دفعہ پڑھنے کی بھی جہتھی کہ آپ اس کے معانی میں فکر کرتے تھے۔ اور حضرت ابو زررہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہلکا خانہ پڑھائی اور تمام رات ایک ہی آیت کو دہرا کر پڑھتے رہے اور وہ یہ آیت ہے ان تعالیم فانی انظر انظر فانک انت الغنی الحکیم۔ اور تمہیں داری ہے کہ ایک رات اس آیت میں بسر کر دینی ام حسب اللہ بن ابی جراح السیاتی ان تجلیم کا لہین امنوا وعلوا المصلحت سوار میا ہم ومما تم سار باجکولان اور صحیحین جبرئیل اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی واسم اللہ والیوم ایما الجرحولان۔ اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ میں ایک سورۃ شروع کرتا ہوں اس میں بعض بات ایسی مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں وہ سورۃ پوری نہیں ہوتی۔ اور بعض کا بر یہ فرمایا کرتے کہ جتنی آیتیں میں نہیں سمجھتا اور ان میں میرا دل نہیں ہوتا ان میں میں تو اب اس میں جانتا۔ اور ابولیمان دارانی سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور چار یا پانچ شبیں اسی میں بسر ہو جاتی ہیں اگر میں خود اس میں فکر کرنا نہ چھوڑوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آوے اور بعض کا بر سلف سے منقول ہے کہ وہ سورۃ ہو دین چھ مہینے رہے اسی کو دہرا کر پڑھا کیے اور اس میں فکر کرنے سے فرصت نہ ملی اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ میرا ختم ایک تو ہفتہ داری اور ایک ہر مہینہ میں اور ایک ہر سال میں اور ایک ہر تین برس میں نے شروع کیا ہے ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوا یعنی جس قدر فکر اور تفتیش زیادہ ہو اسی قدر مدت ختم کی جڑتی ہے اور یہ بھی بزرگ کا قول تھا کہ میں نے اپنے نفس کو مزدور کے قائم مقام کر رکھا ہے اسی لیے میں روزیہ پر بھی کام کرتا ہوں اور ہفتہ داری بھی اور شاہرہ اور سالانہ کے اعتبار سے بھی جو کچھ تفہیم ہو رہی ہے اسے جو مضمون اس کے لائق ہو اسکو نکالے کیونکہ قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا اور ذکر انبیاء کے احوال اور ان کے کمالات کا ہے اور یہ امر کہ وہ کس طرح ہلاک کر دیے گئے اور ذکر خدا تعالیٰ کے اواراد و نواہی کا اور ذکر جنت و دوزخ کا یہ صفات کی آیتیں ہیں کہ مثلاً ارشاد ہو لیس لیس و ہو السبح البصیر اور فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہتمن الغنی بذات الجبار المتکبر لیس ان اسما اور صفات کے

حجۃ الودع
برکتی بعبادت اللہ
بند ضعیف من حجۃ
نہائی دامن حاجہ
تہمہ کرنا کہ وہ
کے تودہ بند سے
بن اور اگر کائنات
قوی ہو نہ دست حکمت
مال اساتہم کیا خیال
رکتے ہیں جنھوں نے
سمائی میں بیان کون
سویں آیتوں پر
تجسس کے اور کیسے
اور ایک سال کی
جو کرتے ہیں اس
اور قیام تک ہو جاوے
لڑکا دوا سے
نہیں ہو اسکی طرف
کوئی اور دیکھو اس
دیکھنا اس سے
بادشاہ پاک دات
از حب سے سلامت
امن و پناہ میں
نہ دست دلو و الا
پڑائی کا

[illegible]

اسیے کہ جتنی باتیں اس میں سے سمجھی جاتی ہیں انکا بالاستیعاب لکھنا ناممکن ہے اسوجہ سے کہ کوئی انکی حد نہیں پہنچدہ کو جسقدر نصیب ہوا کہ
 اسقدر لکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا یطرب ولا یأس لانی کتاب میں اور ایک جا ارشاد فرمایا قل لو کان البحر مداد الکتلمات ربی لنفدکم
 قبل ان یتغمد کلمات ربی ولو جئنا بمنزل دزد اور اس کی انتہا نہ ہونے کی جہت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہو کہ اگر میں جاہلون تو احمد کی تفسیر سے
 شراوٹ بھردوں۔ اور میں نے جو ذکر کیا ہے اس سمجھنے کے طور پر تشریح کر دی ہو تاکہ اسکی راہ کھلے ورنہ اسکے پورا بیان کرنے کی طبع نہیں ہو سکتی
 اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں ادنیٰ درجہ کی سمجھ بھٹی رکھتا ہو تو وہ ان لوگوں میں داخل ہوگا جنکے باب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ
 ومنهم من یتبع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال انکما اولئک لارین طبع اللہ علی قلوبہم اور پھر وہ موانع ہیں جن کو
 ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ آدمی مرید نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز کو چاہے قرآن میں نہ پائے اور نقصان کو فائدہ
 سے تمیز نہ کرے اور مولیٰ کے سبب بندوں سے بے پروا نہ ہوا ہے۔ **ششم**۔ فہم کے موانع سے یکسو ہونا کہ اکثر لوگ جو قرآن کے معانی
 سمجھنے سے باز رہے اسکا سبب یہی ہے کہ شیطان نے انکے دلوں پر اسباب درجہ اولیٰ ڈال دیے ہیں کہ قرآن کے عجائب انکو نہیں ہو جھٹے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کولان الاشیا طین یحیون علی قلوب بنی آدم نظر والی المملکت۔ اور معانی قرآن کے بھی ملکوت میں
 داخل ہیں اور جو چیز جو اس سے غائب ہو اور بدون نور عقل کے نہیں معلوم ہوتی وہ ملکوت میں سے ہے اور قرآن کے معانی ایسے ہی ہیں اور
 سمجھنے کے حجاب چار ہیں پہلے یہ کہ ہمت اس بات کی طرف مصروف ہو کہ حرف کو مخرج سے نکالنا چاہیے اور اس بات کا مشغول ایک شخص ملان
 ہو جو تار یون پر مبین ہو اسلیے کہ انکو معانی قرآن کے سمجھنے سے اور طرف پھیر دے تو وہ قاریوں کو اسی بات پر آمادہ کرنا ہو کہ حروف کو لکھ کر
 ادا کریں اور انکے خیال میں بسا دیتا ہو کہ ابھی یہ حرف اپنے مخرج سے نہیں نکلا تو جس صورت میں کہ فارسی کا تامل صرف حروف سے
 خارج ہی پر منحصر ہو تو اسکو قرآن کے معانی کہاں واضح ہونگے اور جو شخص شیطان کے اس چببے دھوکے میں آجاتا ہے وہ اس کا بڑا ہی
 مسخرہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی زہب کو سکر اسکا مقلد ہو گیا ہو اور اس کی توفیق نہ ملے کہ تامل اور اسکی دل میں اسکی بیچ صرف سنی ہوئی بات
 کے اتباع سے جم گئی ہو یہ نہیں کہ بصیرت اور مشاہدہ سے دلچسپی لے کر تامل کرے حال یہ ہو تا کہ اپنے اعتقاد کی زنجیر میں مقید رہتا ہو
 کہ وہ اسکو ٹٹنے نہیں دیتی اسی لیے اسکے دل میں بجز اسکے اعتقاد کے اور چیز خطو نہیں کرتی اسکی نظر صرف اپنی سنی ہوئی بات پر موقوف
 ہوتی ہے اور اگر کوئی چمک دور سے ہو جاتی ہے اور کچھ غمی اسکے اعتقاد کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان تقلید اسپر حملہ کرنا ہو اور کہتا ہو کہ یہ بات
 تیرے دل میں کیسے گزری یہ تو تیرے اکابر کے عقیدوں کے خلاف ہے پس وہ شخص ان معنوں کو شیطان کا فریب جان کر اس سے دوری کرنا ہو
 اور اس جیسے معانی سے احتراز کرنا ہو اور اسوجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم حجاب ہو اور علم سے انکا مقصود ان عقائد کا علم ہے جو حجب اکثر لوگ صرف
 تقلید کی جہت سے چلے جاتے ہیں یا نہ ہر سب سے متعصب ہونے کلمات بدل لکھ کر انکو کھلا دیے ہیں نہ علم حقیقی جو کشف اور نور بصیرت کا مشاہدہ
 ہوتا ہے وہ کہ سطح حجاب ہو سکتا ہے انتہا سے مطلوب تو یہی ہے اور یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے اور اس صورت میں بالغ فہم ہو جیسے کوئی عرش پر مستوی
 ہونے کے باب میں جگہ بگڑنا اور مٹھنا اعتقاد کرے پس اگر صفت قدوسیت میں سے دسین یہ بات گزرے کہ جتنی باتیں خالق پر ہو سکتی ہیں وہ
 سب ایسی پاک ہیں تو اسکے دل میں تقلید اس بات کو سمجھنے نہ دے گی اور اگر الفرض جم جاوے تب تو اس سے دوسرے کشف اور نور بصیرت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اجاویگا

ست اراہ
 نیز از سکھان حقین
 سنی جہن شہ
 کو گرو سیاہی ہو
 کھیلے سب کی زبان
 کھیلے دریا خاتم ہوا
 بیشک دریا خاتم ہوا
 اور ابھی تمہیں ہون چاہیے
 اور جہن اور گرجہ
 سب کی باتیں اور گرجہ
 دوسری لادین ہم
 دیا اسکی مدد کو
 سے سوار بننے
 آج جہن کہ کان
 رکھتے ہیں جہن کی طرف
 یہاں تک کہ جہن
 غلبہ نہ پاس
 کہ میں ان کوں اور
 مالک کا کھانا کھان
 نے ابھی دی ہیں
 جن کے دل پر نور علی
 اندر سے اس کا
 اگر شیطان فی آدم
 دون پر طوطے نور
 تو آدمی ملکوت کو دیکھنے
 ۱۱۲ قدر دراست اور
 ۱۲

اور فرمایا کہ لکھ لکھ اللہ للناس امثالہ اور فرمایا واجتوا احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ اور فرمایا ہذا البصائر للناس و ہدی و رحمۃ لقوم یوقنون۔ اور فرمایا ہذا بیان للناس ہدی موعظۃ للمتقین۔ اور جبکہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ خطاب سے سب لوگ مقصود ہیں اور قاری بھی انھیں میں سے ہر کوئی ایک خطاب میں شریک ہوگا اس لیے اس کو فرض کرنا چاہیے کہ اس خطاب سے مقصود ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اوحی لی ہذا القرآن للذکرکم بہ من بلغن کتب قرطی کہتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پہنچا تو گویا خدا تعالیٰ نے اُس سے کلام کیا۔ اور تلاوت کرنے والا جب اپنے آپ کو مخاطب سمجھے تو اپنا عمل صرف سرسری پڑھ لینا مقرر نہ کرے بلکہ اس کو اس طرح پڑھے جیسے غلام اپنے آقا کا پروانہ پڑھے جس میں اُس نے لکھا ہو کہ اُس کو سوچ بچھو اس کے بموجب کام کرنا اور اسی جہت سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے خطوط عہد و پیمان کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کو نمازوں میں ہم سمجھیں اور تمہارا کونین انہر واقع ہوں اور طاعات میں ان کی تعمیل کو میں اور حضرت مالک بن دینار کہہ کرتے کہ قرآن والو قرآن لے تمہارے دلوں میں کیا رہا ہے قرآن مومن کے حق میں ہمارا ہے جیسے زمین کے حق میں ہم ہمارا ہوتا ہے اور قادیان نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن کی ہم نشینی کی وہ یا فائدہ ہی لیکر اٹھا یا گھٹی کھا کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو شفاء و رحمۃ لکم منین ولا یزید الظالمین الا خساراً۔ ہم متاثر ہونا یعنی جس طرح آیتیں مختلف مضامین کی آتی ہیں اسی طرح دل میں مختلف آثار ہوتے جادین اور جس مضمون کو قرآن اور خوف اور رجاء کے ایسے سمجھے اُسی حالت اور کیفیت سے دل موصوف ہو جاتا اور جب کہ آدمی کی معرفت کامل ہوگی تو اُس کے دل پر اکثر خوف غالب ہوگا کیونکہ آیات قرآنی میں نصیحت بہت ہے مثلاً ذکر رحمت و مغفرت کو ایسی شرطوں سے وابستہ پاؤ گے کہ عارف اُن کے حاصل کرنے سے قاصر ہو دیکھو مغفرت کے باب میں چار شرطیں مذکور فرمائی ہیں و اُنی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا تم اہتدی۔ اور فرمایا والعصران الانسان لفی خسرا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اس میں بھی چار شرطیں ارشاد فرمائی ہیں اور جس جگہ مختصر فرمایا وہاں ایک شرط ایسی لگا دی ہے کہ وہ سب کی جامع ہو مثلاً فرمایا اِنَّ رَحْمۃَ اللہ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِ کہ رحمت کے لیے احسان کی شرط لگا دی ہے کہ وہ سب کی جامع ہے اسی طرح اگر کوئی قرآن کو اول سے آخر تک صوف پڑھے تو ایسے ہی مضامین بہت پاوے گا اور جو شخص اس بات کو سمجھ لیا اس کو شایان یہی ہو کہ اُس کا حال خوف اور حزن ہو۔ اور اسی وجہ سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ آج قرآن پڑھتا ہے اور اُس پر ایمان رکھتا ہے اُس کا حزن بہت ہو جاتا ہے اور خوشی کم اور رونا زیادہ ہوتا ہے اور منہنا مقوڑا اور رنج اور شغل کثرت سے ہو جاتا ہے اور راحت اور ہیکار رہنا قلیل آو رہیب بن الورد کہتے ہیں کہ ہم نے ان حدیثوں اور وعظ کی باتوں میں نظر کی اگر قرآن کی تلاوت اور تدبر سے زیادہ کسی چیز کو نہ پایا جس سے دل نرم ہو اور حزن کو خوب کھینچ لاوے مگر غرض کہ بندہ کا تلاوت سے متاثر ہونا یہ ہے کہ جو آیت پڑھے اُسکی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے مثلاً آیت و عید پر اور جہاں کہ مغفرت کو بہت شرطوں پر وابستہ کیا ہے خوف سے اتنا گھٹے کہ گویا مچاویگا اور جس جگہ وسعت رحمت اور وعدہ مغفرت ہو وہاں اتنا خوش ہو کہ گویا خوشی سے اُتر جاویگا اور خدا تعالیٰ کے صفات اور اسماء کے ذکر کے وقت اپنی گروں اُس کے جلال کے سامنے خضوع کرنے اور اُس کی عظمت کو معلوم کرنے کی جہت سے جھکا دے اور جب کہ خوف کا ذکر آوے اور اُس کے وہ قول پڑھے جو اللہ پر مجال نہیں مثلاً اَنکاحہ کما کنا اَنکاحہ لیس لیس و لا یزید الا فی بائی بی رکھتا ہے تو اپنی آواز بہت کر دیتا ہے اور اُنکی گفتگو کی قباحت سے دل میں شرمندہ ہوا کہ اُس کے ہر ہر حرف کی عظمت کے وقت باطن میں اُس کا شوق اُبھرتا ہے اور دوزخ کے حال

۱۰ دالون کے کلمات ۵
اور اُن کے کلمات ۵
اس سے خبردار کرو
اور جب کہ پہنچے ۱۰
وہ شفاء اور رحمۃ و ایمان
دالون کے لیے اور
۱۱ دالون کو چھوڑنا
۱۲ نقصان ۱۳
۱۴ اور یہی خوشی جو
۱۵ اُس سے جو نہ کرے
اور نصیحت دالو سے
اور کرے بھلا کام
۱۶ اور اگر ۱۷
۱۸ دن کی سزا سزا دین
۱۹ دالون کے کلمات ۵
۲۰ کام اور کئے بھلا
۲۱ میں نقد کیا سزا
۲۲ است ۲۳
۲۴ اور اللہ کی نزدیکی
۲۵ دالون سے ۱۶
۲۶
۲۷
۲۸

مذکور ہوئے پر اس کے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکف اذا جننا من کل آیت تشبیر وجننا بک علی ہولاء تشبیر تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس طالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر بیہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف نقال نہیں ہوتا بلکہ جب کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف نہ تو یہ پڑے نہ صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک تکلمنا والیک بنا والیک المصیر اور توکل در انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے ولتصبر علی ما آؤتیمونا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیمت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و تلاوت پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہ ہوگا اور ان حالات میں اس کا دل بدلتا رہیگا تو تلاوت سے اس کو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کہ مقتاعدنا اللہ ان تقولوا مالا تفعلون اور وہم فی عقلہ معروضون اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا حیوة الدنیا اور وثق لم یحب فادک ہم الظالمون۔ اور سوائے ان کے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو لعن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا ما فی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا وکائنات من آیت فی السموات والارض یردن علیہا و ہم عنہا معروضون۔ اس لیے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھنے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو ایسے روگردان ہوگا۔ اور ہمیں یہ کہ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتا ہے کہ مجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہوا اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھا در گنگار آدمی جو قرآن کو کھڑا کر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کون بھریں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو باد کر دے وہ اس کے اچار سے زمین میں مشغول ہوا اور اس کے پروانہ کو صرف پڑھ لینے پر کنگار کرے اور تمیل لکھی کرے پس اگر وہ پروانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پروانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب لگی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تسمیع اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے یہی قبضہ وہ دراز نظر و اشتداد بہ تمنا طیلان پس بایستہ دل۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مالوس ہیں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ رہے تو پڑھنا موقوف کر دو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین افادوا کر اللہ وجلت فلو ہم واذنا لیت علیہم آیاتہ زادہم ایمانا وعلی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوکون میں تہران کا

مذکور ہوئے پر اس کے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکف اذا جننا من کل آیت تشبیر وجننا بک علی ہولاء تشبیر تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس طالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر بیہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف نقال نہیں ہوتا بلکہ جب کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف نہ تو یہ پڑے نہ صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک تکلمنا والیک بنا والیک المصیر اور توکل در انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے ولتصبر علی ما آؤتیمونا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیمت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و تلاوت پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہ ہوگا اور ان حالات میں اس کا دل بدلتا رہیگا تو تلاوت سے اس کو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کہ مقتاعدنا اللہ ان تقولوا مالا تفعلون اور وہم فی عقلہ معروضون اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا حیوة الدنیا اور وثق لم یحب فادک ہم الظالمون۔ اور سوائے ان کے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو لعن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا ما فی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا وکائنات من آیت فی السموات والارض یردن علیہا و ہم عنہا معروضون۔ اس لیے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھنے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو ایسے روگردان ہوگا۔ اور ہمیں یہ کہ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتا ہے کہ مجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہوا اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھا در گنگار آدمی جو قرآن کو کھڑا کر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کون بھریں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو باد کر دے وہ اس کے اچار سے زمین میں مشغول ہوا اور اس کے پروانہ کو صرف پڑھ لینے پر کنگار کرے اور تمیل لکھی کرے پس اگر وہ پروانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پروانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب لگی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تسمیع اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے یہی قبضہ وہ دراز نظر و اشتداد بہ تمنا طیلان پس بایستہ دل۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مالوس ہیں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ رہے تو پڑھنا موقوف کر دو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین افادوا کر اللہ وجلت فلو ہم واذنا لیت علیہم آیاتہ زادہم ایمانا وعلی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوکون میں تہران کا

اس باب کی تفسیر میں
مذکور ہوئے پر اس کے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکف اذا جننا من کل آیت تشبیر وجننا بک علی ہولاء تشبیر تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس طالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر بیہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف نقال نہیں ہوتا بلکہ جب کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف نہ تو یہ پڑے نہ صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک تکلمنا والیک بنا والیک المصیر اور توکل در انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے ولتصبر علی ما آؤتیمونا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیمت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و تلاوت پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہ ہوگا اور ان حالات میں اس کا دل بدلتا رہیگا تو تلاوت سے اس کو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کہ مقتاعدنا اللہ ان تقولوا مالا تفعلون اور وہم فی عقلہ معروضون اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا حیوة الدنیا اور وثق لم یحب فادک ہم الظالمون۔ اور سوائے ان کے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو لعن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا ما فی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا وکائنات من آیت فی السموات والارض یردن علیہا و ہم عنہا معروضون۔ اس لیے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھنے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو ایسے روگردان ہوگا۔ اور ہمیں یہ کہ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتا ہے کہ مجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہوا اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھا در گنگار آدمی جو قرآن کو کھڑا کر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کون بھریں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو باد کر دے وہ اس کے اچار سے زمین میں مشغول ہوا اور اس کے پروانہ کو صرف پڑھ لینے پر کنگار کرے اور تمیل لکھی کرے پس اگر وہ پروانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پروانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب لگی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تسمیع اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے یہی قبضہ وہ دراز نظر و اشتداد بہ تمنا طیلان پس بایستہ دل۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مالوس ہیں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ رہے تو پڑھنا موقوف کر دو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین افادوا کر اللہ وجلت فلو ہم واذنا لیت علیہم آیاتہ زادہم ایمانا وعلی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوکون میں تہران کا

امام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ بخدا تعالیٰ اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ بیہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو فاقہ ہوا تو کسی نے اس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس کو میں نے حکم سے سنا پس اس کی قدرت کے معائنہ کے لیے میرا جسم نہ ٹھہرا اس جیسے درجے میں حلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہو۔ اور اسی جہت سے بعض حکمائے کہا کہ یہ کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا مگر اس کی حلاوت نہایت تھا یہاں تک کہ میں نے اس طرح پڑھا کہ گویا اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سنتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ گویا حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ اب میں اس کو حکم سے سنتا ہوں اور مجھ کو وہ خط اور حلاوت نصیب ہو کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا اور حضرت عثمان اور خلیفہ ثنی فرمایا کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرأت سے سیر نہون اور یہ اسلئے فرمایا کہ دل طہارت کی وجہ سے کلام میں حکم کے مشاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور یہیں جہ ثابت بتائی نے فرمایا کہ میں برس تو میں نے قرآن میں شقت ہی اٹھائی مگر میں برس اس سے مجھ کو دولت حلاوت ملی۔ اور آدمی اگر حکم ہی کو مشاہدہ کرے اور اس کے سوا پر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کرنے والا ہوگا اول فقرہ والی اللہ دوم ولا تجعلوا مع اللہ الما آخر۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر نہ کرے وہ اس کے غیر انتفاع کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف منتفت ہوگا اس کے انتفاع میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سوائے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے وہ ہم منقطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر کچھ رضا اور تزکیہ انتفاع کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صاحبین کے لیے وعدہ اور تعریف کی آیتیں پڑھے تو اس وقت اپنے آپ کو انہیں سمجھے بلکہ اہل نقیہ اور صدیقین کے لیے وہ مدح خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلا بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خفگی کی آیت اور گنگاروں اور تقصیر والوں کی بُرائی پڑھے تو میں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے اور بھی فزع کرے کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو ہے تاکہ اس کو خوف پیدا ہو اور اس وجہ سے حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ اتنی میں مجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں تو کون نے اسے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہو کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان انسان نظام کفار یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جس کا ثبوت آدمی میں آیت سے یعنی ہو۔ اور پوسٹ بن سلاط سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو۔ فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت شربا چاہتا ہوں پس جس صورت میں کہ قرأت میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھے گا تو یہ دیکھنا اس کے قرب کا موجب ہوگا اسلئے کہ جو شخص قرب میں دوری کا مشاہدہ کرتا ہو اس کے لیے خوف مرحمت ہوتا ہو اور یہ خوف اس کو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو جو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اس کو خوف سے مامونی دیجاتی ہے جو انجام کو اس کو اور درجہ جو دوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پہنچا دیتی ہے اور جس صورت میں اپنے نفس کو کچھ رضا دیکھے گا تو خود اس کے نفس ہی کا جواب پس میں اور اس میں ہو جانا ہو اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف انتفاع چھوڑ دیتا ہو اور بجز خدا تعالیٰ کے قرأت میں اور کوئی چیز مشاہدہ نہ کرتا ہے تب اس کو اسرار عالم ملکوت کے واضح ہوتے ہیں۔ سلیمان بن ابی سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے بھائی سے قرار کیا کہ میں تمہارے پاس افطار کروں گا پھر اُن کے پاس جاسکے یہاں تک کہ صبح ہو گئی دن نکلے اُن کے بھائی ملے اور کہا کہ تم نے میرے پاس افطار کر لیا وہ دیکھا تھا کہ میں

ستادہ کو بجا گو
اشکلی طوطا مست
اور پھر آواز شاد
ساختہ اور کباب پختہ کا
ہر صبح میرے چیک
آؤ میری چاہے نصرت
جسے نہ شکستہ ہو

تشریف نہ لائے اُنھوں نے فرمایا کہ اگر میں تم سے وعدہ نہ کر لیتا تو جس بات سے تمھارے پاس آسکا تم سے نہ کتا صورت یہ ہوئی کہ جب میں عشاء پر چکا تو دل میں کہا کہ تمھارے پاس آئے سے پیشتر تو بھی پڑھو لوں کہ شاید موت پھر فرصت نہ دے جب میں ترکی دعا پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز پیر کی طرح دکھائی دیا جس نے طرح طرح کے جہول جنت کے نقشے میں اُنکو صبح تک پکھتا رہا اسیلے فرصت آنے کی نہ ہوئی اور اس قسم کے مکاشفات اُسی وقت ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے بڑھ کر اُنکی طرف التفات کرنے سے باز آئے اور اُنکی خواہشوں کا دھیان کرنے سے قطع نظر کر لے پھر یہ مکاشفات کشف الہی احوال کے بموجب خاص ہو جایا کرتے ہیں مثلاً جب آیات رسا پڑھتا ہوں اور اُسکے حال پر بشارت غالب ہوتی ہے تو اُسکو جنت کی صورت منکشف ہوتی ہے اور اُسکو ایسی طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ گویا اُنکے سے ظاہر میں نکھر رہا ہو اور اگر اُس پر غم غالب ہوتا ہے تو دوزخ پر منکشف ہوتی ہے یہاں تک کہ اُسکے عذاب طرح طرح کے منکشف معلوم ہوتے ہیں اور اُنکی فحشہ یہ کہ قرآن مجید میں کلام نرم اور لطیف اور سخت اور درشت اور ملو ازرجا اور پر از خوف سب طرح کے ہیں کیونکہ جیسے اوصاف تکلم کے ہیں ایسے ہی کلام میں مضامین ہیں اور اُسکے اوصاف میں سے رحمت اور لطف اور انتقام اور گرفت ہیں پس یہی صفات کلمات میں پائے جاتے ہیں تو جس طرح کے کلمات اور صفات کا مشاہدہ ہو گا اُنکی طرح دل کا حال بھی بدلیگا اور اسی کے موافق ایسی بات کے منکشف ہونے کے لائق ہو جائیگا جو اُسکے حال کے مناسب ہو کیونکہ یہ تو محال ہے کہ سینہ دل کا حال ایک ہی رہے اور کلام بدلتا جاوے اسیلے کہ کلام میں تکلم کے صفات کا اثر موجود ہو کوئی جزو کا راضی کا کلام ہو اور کوئی غصہ پائے گا اور کوئی انعام دینے والے کا اور کوئی انتقام لینے والے کا اور بعض ظاہر خشک اور جبر نہیں کرتا اور بعض شفقت الہی مہربان ہو گیا زمین چھڑتا تو خرد ہو کہ سینے والے کا حال بھی اُنکی چوتھی فصل انجی نقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدو نقل کے اُنکی تفسیر بیان کرنے میں شاید تم کو کوئی سبق ملے سابق میں امرار قرآن کے سمجھنے اور جو معانی قرآنی صافی دلون کو واضح ہوتے ہیں اُنکے باب میں بڑی تاکید کی ہے یہ بات تعجب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قرآن کو قرآن کے لئے اُنقرآن برائے غلیظہ من النار اور اسی وجہ سے جو لوگ ظاہر تفسیر کو جانتے ہیں ہاہل تصوف پر تشبیح کرتے ہیں اس باب میں کہ جس کلمات کی تاویل حضرت امین عباس وغیرہ مفسرین سے منقول نہیں ہو لوگ انہی طرف سے تصوف کے طور پر بیان کرتے ہیں بلکہ علاوہ تشبیح کے اس تاویل کو کفر کہتے ہیں پس اگر اہل تفسیر کا قول صحیح ہو تو قرآن کے سمجھنے سے بجز اسکے کیا غرض ہے کہ اُنکی تفسیر کو یاد کر لینا چاہیے اور اگر اُنکا قول صحیح نہیں تو حدیث مذکورہ بالا کے کیا معنی ہیں تو اُسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی ہیں جسکا بیان ظاہر تفسیر کرتی ہے تو وہ لوگ اپنے نفس کی انتہا سے خبر دیتے ہیں اور اپنا حال بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو جاننے ہی درجہ اور مقام پر لانے کا حکم کرتے ہیں اس باب میں غلطی ہیں کیونکہ حدیث اور آثار سے یہ ثابت ہے کہ اہل فہم کو قرآن کے معانی میں گنجائش ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ خدا سے تو اسے کسی بندے کو سمجھانے کی کتاب کی عنایت فرماتا ہے اگر قرآن کے معنی سوائے ترجمہ منقول کے اور کچھ نہیں ہیں تو پھر اس سمجھ سے کیا مراد ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن اور ایک حدیث اور ایک مطلع اور یہ روایت حضرت امین مسعود سے بھی منقول ہے کہ قرآن کے معانی میں سے ہیں پس ظاہر اور باطن اور حد اور مطلع کے کیا معنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے بچا ہوں تو اُنھوں کی تفسیر سے شراونٹ پھروں اس سے کیا مراد ہے ظاہر تفسیر کی تو بہت تھوڑی سی ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے نفس میں ہوتا ہے اسکا کہ قرآن کی کئی صورتیں نہ کر لے اور بعض علماء کا قول ہے کہ ہر آیت کے لیے ساٹھ ہزار تفسیریں ہیں اور جو قدر سمجھنے سے باہر ہے وہ سمجھنے سے باہر ہے اور کئی دوسرے کا قول ہے کہ قرآن شش ہزار و نو سو تکلم پر حاوی ہے اور اسی کے لیے ایک حکم لازم ہے کہ ہر ایک کے لیے لفظ ہر ایک کے

ارجح ہے کہ حدیث صحیحہ سے باب علم کی تفسیر فصل میں حدیث مذکورہ سے جو معانی قرآنی صافی دلون کو واضح ہوتے ہیں اُنکے باب میں بڑی تاکید کی ہے یہ بات تعجب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قرآن کو قرآن کے لئے

باطن اور صہ اور مطلع ہو تو چمکنے ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم اللہ الرحمن الرحیم کو نبین بار کر دیکھا اس کے معنی ہی کے سمجھنے کے لیے پڑھادرنے اس کا ترجمہ اور تفسیر تو ظاہر ہی ہو سکتی تھی۔ اور حضرت ابن مسعود کا فرمانا کہ جو کوئی ان کو نبیوں کا علم چاہے علم قرآن کی بحث کرے یہ بھی صرف ظاہر تفسیر سے حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے افعال و صفات میں تمام علوم داخل ہیں اور قرآن میں ان کی ذات اور افعال و صفات کا بیان ہو اور ان علوم کی کچھ انتہا نہیں اور قرآن مجید میں ان کی طرف مجمل اشارہ کر دیا ہو اور ان کی تفصیل میں غور کرنا تو مجاہد کے سمجھنے پر منحصر ہو صرف تفسیر ظاہری سے تفصیل کی طرف اشارہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ جو باتیں کہ ناظرین پر مشکل پڑتی ہیں خواہ نظر یا سنا اور معقولات میں لوگوں کا اختلاف ہو قرآن مجید میں ان سب کی طرف رموز اور اشارات ہیں کہ ان کو بجز اہل فہم کے اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا اس صورت میں ظاہر الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر ان امور کے لیے کیسے کافی ہونگے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اقروا قرآن والتمسوا فہم را اور حضرت علی کم اللہ وجہہ سے جو حدیث منقول ہو اس میں ارشاد ہو کہ قسم ہو اس ذات کی جس سے بھلوشی برحق کہ کبھی ان کے تم میں نہیں ان کا حکم ہو اس میں موجود ہو جو شخص جابر و ن میں سے اس کے خلاف کرے گا اس کو خدا تعالیٰ توڑ دے گا اور جو شخص اس کے ساتھ ہو اور دوسری چیز میں علم کا طالب ہو گا اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جبلتین اور اس کا نور میں اور شفا سے مفید ہو جس نے اس کو پکڑا وہ محفوظ رہا جو اس کا تابع ہو اس کو نجات ملی نہ وہ ٹیڑھا ہو کہ وہ درست ہو دے اور نہ مائل ہو کہ اس کو راستی کی حاجت پڑے اس کے عجائب کبھی منقطع نہیں ہوتے اور نہ بہت سا پڑھنے سے چرانا ہو آخر تک اور حضرت خذیفہ ثکی حدیث میں ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد ان کو اپنی اہست کے اختلاف اور پچھتے کی خبر دی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس وقت کو پاؤں تو آپ مجھ کو کیا حکم فرمائے ہیں آپ نے فرمایا کہ کلام اللہ کو سیکھنا اور اس کے بموجب عمل کرنا کہ نکاس کی صورت یہی ہے میں نے تین بار یہی سوال کیا آپ نے یہی فرمایا کہ کتاب اللہ کو سیکھنا اور جو کچھ اس میں ہو اس پر عمل کرنا کہ تجارت اسی میں ہو۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سمجھ جاتا وہ جملہ علوم کو بیان کر دیتا ہو اس سے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن مجید تمام علوم کلی کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت داؤد سلیمان علیہما السلام دونوں کو عنایت کی اس کا نام علم وحکم رکھا اور جس بات کو خاص حضرت سلیمان سے سمجھا اس کا نام فہم فرمایا اور اس کو حکم اور علم پر مقدم کیا غرض کہ ان امور سے معلوم ہوتا ہو کہ قرآن کے معنی سمجھنے میں بہت بڑی گنجائش ہو اور ظاہر تفسیر قرآنی جو منقول ہو وہ اس کے مضامین معلوم کرنے کی انتہا نہیں ہو کہ اس سے آگے نہ بڑھ سکیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہو میں نے قرآن برائے الخ اور اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنے کو منع فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو کوئی نہ دین مجھے اٹھادے اور کوئی آسمان مجھے چھپا دے اور سوائے ان کے اور احادیث و آثار میں اس سے تفسیر لینے کی مخالفت میں وارم میں وہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ ان سے غرض یہ ہو کہ تفسیر کے باب میں نقل و روایت پر

[illegible]

تو اے ہم سے الگ
میرا شہر تو دور
۱۲ صحت یاران رک
کو چھپ گیا ادب
مین ۱۲ صحت یاران رک
نقون سے پر کر کے پین

آں سے در کے
جانیں کو ہم سے
جانیوں اس کا
کو جتنی جانیں
سے پہلو نہ جانیں
کے طرف پس سے
دیکھ دیکھ

دیکھ دیکھ

فما ہو ولا القوم لایکا دون لفقہون حدیثا ما اصابک من حسنة فمن الله وما اصابک من سيئة فمن نفسك یہ مراد ہے کہ وہ سمجھتے نہیں اپنے قول کو ما اصابک من حسنة الخ اور اگر یہ مراد نہ ہو تو اس آیت کا مضمون اس رشتہ کے مخالف ہو جاوے گا قل کل من عند الله حالانکہ اس سے ظاہر اندیشہ قدر یہ فرقہ کا سمجھ میں آتا ہے وہ لفظ بدلا ہوا منقول ہونا جیسے دھور سینین میں سینا کی جگہ سینین پر اور سلام علی الیاسین کا الیاس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ادیس بن کیونکہ حضرت ابن مسعود کی قرات میں سلام علی اور اسین ہر سووم لفظ کا کر ہونا جو ظاہر میں کلام کے اتصال کو قطع کرتا ہے جیسے اس آیت میں یاتبع الذین یدعون بن دون الله شرکاء ان یتبعون الا الطین کر اسکے معنی میں ان یتبعون کر آیا ہے اور اس آیت میں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا من آمن ثم کما اس میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہے اور مراد میں آمن من الذین استضعفوا سے ہے چہاں ہم مقدم اور مؤخر ہو جانا الفاظ کا اور یہ مقام غلطی کرنے کا ہے کہ اگر آدمی سمجھ نہ لے تو غلطی کرتا ہے جیسے اس آیت میں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل سخی کر اسکے معنی یہ ہیں کہ لولا کلمۃ واجل سخی لکان لزاما اور اگر یوں نہ تو اجل کو منصوب ہونا چاہیے جیسے لزاما ہے اور تیسواں ایک کلمہ حقیقی عنہا میں معنی اس طرح ہیں کہ یسواں کلمہ عنہا کا تک حقیقی بہا اور ہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک باحق میں کما اخرجک الخ جملہ سابق قل انما نقول الله والرسول سے مراد ہے یعنی غنیمت کے مال بھارے لیے اسے ہوئے کہ تم اپنے نکلنے سے راضی ہو اور کار قرارض میں ہیں حکم تقویٰ غیرہ کا جملہ معرضہ کلام کے بیچ میں آگیا ہے اور اس طرح کی آیت یہ ہو سکتی تو منو اب اللہ وحده الا قولہ ایم لایہ لا مستغفرن لک۔ چوتھم لفظ کا ہم ہونا یعنی کوئی کلمہ یا حرف یا حرفت معنوں میں مشترک ہو جیسے شے اور قرین اور امت روح وغیرہ اور کلمات مشترک کی مثال میں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب الله مثلا عبدا ملکاً لا یحذر علی شیء یہاں شے سے مراد لفظ کرنا ہے اس چیز میں سے کہ اسکو روزی ہوئی ہے اور در ضرب الله مثلا جلیس احبہا لکم لایقدر علی شیء میں شے سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتبعنی فلا تسلی عن شیء میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو ظاہر نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہذا لمدی عتیدہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنے مولیٰ پر اور اس آیت میں قل قرینہذا لمدی عتیدہ سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر مستعمل ہے اول یعنی جماعت جیسے اس آیت میں جہ علیہ من الناس یستولون۔ دوم نبیوں کے پر جیسے یوں کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابرہیم کان امۃ قانتا لہ ضیفا۔ چہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی ائمۃ میں۔ پنجم وقت اور زمانہ جیسے الی ائمۃ مودودہ اور وادکر اعدا امۃ

تھیں ان کے لئے
حال تو ان کے لئے
نہیں کہ جیسا کہ
وہ لفظ کرنا ہے
اس میں صفات
ربوبیت مراد
ہیں یعنی وہ
علوم جن کا
پوچھنا عارف
کو ظاہر نہیں
جب تک کہ
زمانہ استحقاق
وقابلیت کو
شروع نہ کرے
اور ام خلقوا
من غیر شیء
ام ہم الخالفون
میں شے سے
غرض خالق ہے
اور اسکے
ظاہر الفاظ سے
کبھی یہ وہم
ہوتا ہے کہ اس
سے یہ معلوم
ہوتا ہے کہ چیز
پیدا ہوتی ہے
وہ شے ہی سے
پیدا ہوتی ہے
اور لفظ قرین
کے مشترک
ہونے کی مثال
یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا
ہے وقال قرینہذا
لمدی عتیدہ
اس میں قرین
سے مراد وہ
فرشتہ ہے جو
اپنے مولیٰ پر
اور اس آیت میں
قل قرینہذا
لمدی عتیدہ
سے غرض
شیطان ہے
اور لفظ امت
عربی میں
اکثر طرح
پر مستعمل
ہے اول یعنی
جماعت جیسے
اس آیت میں
جہ علیہ من
الناس یستولون
دوم نبیوں کے
پر جیسے یوں
کہیں کہ ہم
امت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم
کی ہیں۔ سوم
وہ آدمی کہ
خیر کا جامع
اور پیشوا ہو
جیسے اس آیت
میں ان ابرہیم
کان امۃ قانتا
لہ ضیفا۔ چہارم
دین جیسے انا
وجدنا اباہنا
علی ائمۃ میں۔
پنجم وقت اور
زمانہ جیسے
الی ائمۃ مودودہ
اور وادکر اعدا
امۃ

تھیں ان کے لئے
حال تو ان کے لئے
نہیں کہ جیسا کہ
وہ لفظ کرنا ہے
اس میں صفات
ربوبیت مراد
ہیں یعنی وہ
علوم جن کا
پوچھنا عارف
کو ظاہر نہیں
جب تک کہ
زمانہ استحقاق
وقابلیت کو
شروع نہ کرے
اور ام خلقوا
من غیر شیء
ام ہم الخالفون
میں شے سے
غرض خالق ہے
اور اسکے
ظاہر الفاظ سے
کبھی یہ وہم
ہوتا ہے کہ اس
سے یہ معلوم
ہوتا ہے کہ چیز
پیدا ہوتی ہے
وہ شے ہی سے
پیدا ہوتی ہے
اور لفظ قرین
کے مشترک
ہونے کی مثال
یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا
ہے وقال قرینہذا
لمدی عتیدہ
اس میں قرین
سے مراد وہ
فرشتہ ہے جو
اپنے مولیٰ پر
اور اس آیت میں
قل قرینہذا
لمدی عتیدہ
سے غرض
شیطان ہے
اور لفظ امت
عربی میں
اکثر طرح
پر مستعمل
ہے اول یعنی
جماعت جیسے
اس آیت میں
جہ علیہ من
الناس یستولون
دوم نبیوں کے
پر جیسے یوں
کہیں کہ ہم
امت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم
کی ہیں۔ سوم
وہ آدمی کہ
خیر کا جامع
اور پیشوا ہو
جیسے اس آیت
میں ان ابرہیم
کان امۃ قانتا
لہ ضیفا۔ چہارم
دین جیسے انا
وجدنا اباہنا
علی ائمۃ میں۔
پنجم وقت اور
زمانہ جیسے
الی ائمۃ مودودہ
اور وادکر اعدا
امۃ

میں سترہم قدر کے معنوں میں جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص حسن الایمان یعنی خوش قدیم و بختیم وہ شخص کہ کسی میں بہن یکتا ہو کوئی اس کا شریک حسین
نہو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کو لشکر کے ساتھ بھیجتے ہوئے فرمایا تھا ائمتہ وحدۃ یعنی ائمت کا یگانہ اور یکتا ہو سترہم
مان کے معنوں میں آیا ہو جیسے کہ میں ہذا ائمہ زید یہ زید کی مان ہو۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم
طول کلام نہیں کرتے۔ اور حرف میں ابہام کی مثال یہ آیت ہے فاشرن بہ نقھا فوسطن بہ جمعا یعنی پھر اٹھاتے اس میں گرد پھر چڑھ جاتے ہوت
فوج میں اس میں ادل ضمیر کی سمون کی طرف ہو جو اوپر والہادیات ضعیف میں مذکور ہے یعنی قسم ہو دوڑتے گھوڑوں ہانپنے کی جو سمون گرد اٹھا دین
اور دوسری یہ کنایہ غارت سے ہو جو غیرات صحابہ میں ہو یعنی صبح کو ڈھانڈ دیتے اور فوج مشرکین ڈھانڈ ڈالنے کی قسم ہو اور فائز لنا الما فافزجنا
من کل اثرات میں ضمیر اول امر کی طرف ہو اور دوسری بانی کی طرف اور اس طرح کے ابہام قرآن مجید میں بیشمار ہیں۔ سترہم رفتہ رفتہ
بیان کرنا مثلاً شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن کا اترنا رمضان میں فرمایا لگاس سے یہ ظاہر نہو کہ رات کو اترایا دن کو پھر
انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ سے رات کا اترنا ثابت ہوا مگر یہ نہ معلوم ہوا کہ کونسی شب میں اترنا پھر انا انزلناہ فی لیلة القدر وہ عقدہ بھی حل ہو گیا
حالانکہ ظاہر الفاظ آیات ان میں اختلاف کا گمان ہوتا ہو۔ غرض کہ یہ امور اس طرح کے ہیں کہ بدون نقل اور سننے کے اور کوئی بات ان کو کافی
نہیں اور قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں اس لیے کہ وہ لغت عربی میں اترتا ہو جو جنسی قسمیں اچانہ اور لفظی اور
اشارہ اور حذف اور ابدال اور تقدیم اور تاخیر کی عرب کے کلام میں ہیں ان سب پر قرآن بھی حاوی ہو تاکہ کلام مہم سے اور عاجز کر دے
پس اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ عربی کو سمجھ کر قرآن کی تفسیر مبادرت کرے اور سننے اور نقل سے اعانت ان امور میں نہ لےوے تو وہ ان لوگوں
میں داخل ہوگا جو قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں مثلاً ائمت کے معنی مشہور ہے جھکا اس کی طبیعت اور رائے اسی کی طرف مائل ہو اور جب
دوسری جگہ اس لفظ کو سننے تو اس کی رائے اسی طرف جاوے جو مشہور معنی سن رکھے ہیں اور اس کے معنی کی کثرت کی تلاش نہ کرے کہ کتنے معنی
ہیں تو یہ البتہ ممنوع ہونے کی صورت ہو نہ اسرار قرآنی کو سمجھنا جیسا پیشتر مذکور ہوا حاصل یہ کہ جب اس طرح کے امور سننے سے معلوم ہو جائینگے
تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جاوے گا اور ترجمہ جاننا معانی کے حقائق کے سمجھنے میں کافی نہیں۔ اور حقائق معانی اور لفظی ترجمہ میں
فرق ایک مثال سے سمجھ میں آوے گا مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مار میت از میت ولكن اللہ درمی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہو کہ تو نے نہیں مارا
جب پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا اور معنی حقیقی اس کے بار یکساں ہیں اس لیے کہ اس میں پھینکنے کا ثبوت اور نفی دونوں ہیں اور ظاہر میں
اجتماع ضدین کی سی صورت ہو جب تک کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ پھینکنا اور اعتبار سے ہو اور نہ پھینکنا اور جبت سے اور جہل اعتبار سے کہ
نہیں پھینکا ہو اس سے خدائے تعالیٰ نے پھینکا ہو اور اسی طرح یہ آیت ہو قاتلوہم فیدہم اللہ بایدیکم کے اس میں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی
طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا کس طرح ہو اور اگر یہ کہو کہ خدائے تعالیٰ اسوجہ سے عذاب دینے والا ہو کہ مسلمانوں کے
ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے وہی ہلاتا ہو تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے امر کرنے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم کاشفات کے
ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کارآمد نہیں بلکہ اس کے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کہ آدمی کے افعال کی قدرت

ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کارآمد نہیں بلکہ اس کے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کہ آدمی کے افعال کی قدرت

بنی

۱۵۱ از میان
 بطرانی و سیفی و زین
 معاذ و علی و الحسن
 ۱۵۲ ابوالقاسم و غفران
 در فضیلت از زین و سیفی
 حاتم ابن عبدالمطلب
 بنی عبدالمطلب
 ۱۵۳ بنی عبدالمطلب
 بنی عبدالمطلب
 بنی عبدالمطلب

[illegible]

قبول کرتا ہوں اور فرمایا کہ سات شخص ہیں جنکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیگا اُس روز کہ جزائے اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سے خوف سے روایا ہو۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں نے کو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت مستحری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں سونے اور چاندی کے دینے سے بہتر اور تمہارے لیے اس مرتبے سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دو چار ہو ان کی گردنیں بل رو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا اور فرماتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر نہ کرے وہ مائیکے سے روک دے گا اسکو وہ چیز دوں گا کہ جو کچھ مانگے والوں کو دیتا ہوں اُس سے بہتر ہو اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ فضیل کہتے ہیں کہ پہلے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم تمہکو ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کہ میں تمہکو اُن دونوں کے درمیان میں لغایت کروں گا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندہ کے دل پر مطلع ہو کر میں کچھ ایسا دوں کہ میرے ذکر سے تم سک کرنا نہیں غالب ہو تو میں اُسکے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اُسکا ہمنشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ذکر دین ایک خدا سے تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو نہ نہایت عمدہ ہے اور اُسکا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اسوقت یاد کرنا کہ وہ محروم کر دے۔ اور مردی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے نکلیں گے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے اور حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ہے میں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے بجز اُس ساعت کے جو انہیں آتی ہو اور انھوں نے اُس میں ذکر خدا نہ کیا ہو واللہ اعلم

دوسرا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کریں گے تو انکو فرشتے گھیر لیں اور رحمت دھناپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انکا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملا علی میں کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اُس ذکر سے بجز اُسکی رضا کے اور کچھ انکا مقصد نہیں ہوتا تو انکو ایک سادھی آسمان سے پکارتا ہے کہ اٹھو تمہاری منہضت ہو گئی اور تمہاری بڑائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو انکے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اہی جب تو تمہکو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلوں کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو اُن تک پہنچنے سے پہلے میری ٹانگ توڑ دے کہ یہ بھی تمہارے تیرے احسانوں کے ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس ایماندار کی مجلس لاکھ بڑی مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے اُن گھروں جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوا ہو گا ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے دیکھے جلتے ہیں اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں اور شیطان نہ پاسے کتنا ہی کہ دیکھتی ہے کہ کیا کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ کر لینے دے یہ جب جہنم ہو گئے میں انکی گردنیں پکڑ کر تیری طرف لے آؤں گی۔ اور حضرت ابوہریرہ ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کیا اور مسجد کو روانہ ہوئے وہاں کچھ مال نہ دیکھا حضرت ابوہریرہ سے اگر کہا کہ مجھے تو کوئی میراث بٹے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا انھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو ہے۔ اور عائشہ بن ابی صالح سے اور وہ حضرت ابوہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں

ح ۱۔ تفسیر دھکم
ح ۲۔ حور زندی
ابن ماجہ عیال ابو
ح ۳۔ بخاری
ح ۴۔ متقی شیعہ
ح ۵۔ الخلیل
برہنہ علیہ
ح ۶۔ حور زندی
ح ۷۔ حور زندی
ح ۸۔ حور زندی
ح ۹۔ حور زندی
ح ۱۰۔ حور زندی
ح ۱۱۔ حور زندی
ح ۱۲۔ حور زندی
ح ۱۳۔ حور زندی
ح ۱۴۔ حور زندی
ح ۱۵۔ حور زندی
ح ۱۶۔ حور زندی
ح ۱۷۔ حور زندی
ح ۱۸۔ حور زندی
ح ۱۹۔ حور زندی
ح ۲۰۔ حور زندی

نیل سر بیان لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مین نے اور مجھ سے پیشتر کے انبیاء نے کہا ہے، افضل مانتا انا والنبیون من قبلی انھیں سے افضل یہ قول ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور فرمایا کہ جو کوئی ہر روز سو بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر اُس کے لئے دس ہزار سال کے برابر ہوگا اور سونیکیان اُس کے واسطے لکھی جائیگی اور سونیکیان اُس کی دُور کی جاوین گی اور اُس روز شیطان سے شام تک اُس کو پناہ نہ ہوگی اور اُس کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہے اُس شخص کے کہ دس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے اور فرمایا کہ جو شخص مضامینی طرح کر کے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاوے اور کہے اَشْہَدُ اَنْ لا اِلَہَ اِلَّا اللہُ وَلا شَرِیکَ لَہُ وَ اَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُولُہُ۔ تو اُس کے لئے بہت بڑا اجر ہے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قبر میں دشت ہو نہ قبروں سے اُٹھنے میں گویا کہ مین اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ نفخ صور کے وقت اپنے رب سے ملے گا اور یہ کہتے ہیں اَشْہَدُ اللہ الذی اذہب عنا الخزن ان ربنا انظور شکور۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابو ہریرہ جو نیکی تم کو دے وہ قیامت کے دن وزن کی جاوے گی مگر اس بات کی گواہی دینی کہ لا الہ الا اللہ اُس کے لئے ترازو میں بھی جاوے گی اسلئے کہ اگر یہ کلمہ اُس شخص کے پلہ میں رکھا جاوے گا جس نے اُس کو صدق کے ساتھ کہا ہو اور سالوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور اُن کے درمیان کی چیزیں دوسرے پلہ میں بھی جاوے گی تو ان سب لا الہ الا اللہ ہی جھکتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر صدق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والا بقدر زمین کے گناہ لاوے گا تو اللہ تعالیٰ اُن کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر ابو ہریرہ جو شخص مرنے کو ہو مگر لا الہ الا اللہ کی شہادت تلقین نہ کرے کہ وہ گناہوں کو

۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴
 ۱۵۲۵
 ۱۵۲۶
 ۱۵۲۷
 ۱۵۲۸
 ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱
 ۱۵۳۲
 ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴
 ۱۵۳۵
 ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷
 ۱۵۳۸
 ۱۵۳۹
 ۱۵۴۰
 ۱۵۴۱
 ۱۵۴۲
 ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴
 ۱۵۴۵
 ۱۵۴۶
 ۱۵۴۷
 ۱۵۴۸
 ۱۵۴۹
 ۱۵۵۰
 ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲
 ۱۵۵۳
 ۱۵۵۴
 ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶
 ۱۵۵۷
 ۱۵۵۸
 ۱۵۵۹
 ۱۵۶۰
 ۱۵۶۱
 ۱۵۶۲
 ۱۵۶۳
 ۱۵۶۴
 ۱۵۶۵
 ۱۵۶۶
 ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸
 ۱۵۶۹
 ۱۵۷۰
 ۱۵۷۱
 ۱۵۷۲
 ۱۵۷۳
 ۱۵۷۴
 ۱۵۷۵
 ۱۵۷۶
 ۱۵۷۷
 ۱۵۷۸
 ۱۵۷۹
 ۱۵۸۰
 ۱۵۸۱
 ۱۵۸۲
 ۱۵۸۳
 ۱۵۸۴
 ۱۵۸۵
 ۱۵۸۶
 ۱۵۸۷
 ۱۵۸۸
 ۱۵۸۹
 ۱۵۹۰
 ۱۵۹۱
 ۱۵۹۲
 ۱۵۹۳
 ۱۵۹۴

پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جب دینی پے گھر سے نکلتا ہے اور اسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تہدایت کیا گیا اور جب کہتا ہے کہ تو کلفت علی اللہ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو کفایت کیا گیا اور جب کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو حفاظت کیا گیا پھر اسکے پاس سے شیطان علیحدہ ہو جاتا ہے میں اور کہتے ہیں کہ اسپر تھا را بس نہ چلیگا کہ یہ ہدایت اور کفایت اور حفاظت میں داخل ہوا اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ذکر الہی باوجود زبان پر لپکا ہوئے اور تھوڑی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ یہ سب عبادتوں کی نسبت کرمیہ تر اور افضل ہو گیا حالانکہ عبادات میں محنت بہت ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق تو بدون علم مکاشفہ کے اور جگہ زیبا نہیں مگر جس قدر کا ذکر کرنا علم معاملہ میں گوارا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ذکر سے تاثیر اور نفع ہوا کرتا ہے وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر کرتا ہے اور زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل ہونا بہت کم نافع ہے۔ زبان در ذکر دل در فکر خانہ بہ چہ حاصل میں نماندگانہ نا اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کسی لحظہ میں کر دل کا حاضر ہونا اور بھی دنیا میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہونا بھی کمتر مفید ہے بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر اوقات سب عبادتوں پر مقدم ہے بلکہ اسی سے سب عبادتوں پر شرف ہے اور یہی عملی عبادتوں کی علت غائی ہے اور ذکر کا ایک شروع ہوا ایک انجام ابتدا سے ذکر تو موجب کس محبت کا ہوتا ہے اور اسکی انتہا یہ ہے کہ انس محبت اسکے موجب ہو جاوے اور اطمینان کے باعث سے ذکر سرزد ہو اور مطلوب بھی یہی انس محبت ہوتی ہے جو باعث ذکر ہو کیونکہ میرا اپنے ابتدا سے حال میں کبھی تکلف اپنے دل اور زبان کو وسوسے سے ٹوک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرتا ہے اور اگر توفیق الہی اسپر مدامت کرتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اسکے دل میں مذکور کی محبت جم جاتی ہے اور اس بات سے کہ کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب شخص کا ذکر اور اسکی خصلمتوں کو کر رہے کر اسکو شاد و تودہ اس سے محبت کرے گا بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے عاشق ہو جاتا ہے پھر جب تدا میں تکلف ذکر سے عاشق ہو جاتا ہے تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسکا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز کا ذکر بہت کرتا ہے تو کلفت ہی سے ہودہ اسی سے کو محبوب جاتا ہے اس طرح ذکر الہی اول میں تکلف کے ساتھ بھی اس امر کا ثمرہ دیتا ہے کہ مذکور کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ سے آدمی کو انس و محبت ہو جاوے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس صبر نہیں کر سکتا تو جو چیز اول میں وجہ محبت ہو جاتی ہے اور جو چیز ثمرہ محبت کی علت ٹھہرتی ہے اور یہی معنی میں اس قول کے جو بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے نہیں برس قرآن پر محبت ہی کی تھی پھر برس برس اس سے دولت ملی اور یہ دولت بجز انس و محبت کے اور کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی اور انس و محبت چھٹی حاصل ہوتی ہے کہ بہت مدت تک تکلف و شقت اٹھائی جاوے یہاں تک کہ تکلف کا امر سرشتی ہو جاوے اور اس امر کو بجز نہ جاوے دیکھتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور اول بد مزگی کے باعث اسکو برا جانتا ہے اور زبردستی کھاتا ہے مگر اسپر مداومت کرنے سے اسکی طبیعت کے موافق پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اس سے صبر نہیں کہتا غرض کہ آدمی کا نفس متحمل ہوتا ہے اس طرح کی عادت ڈالو دیا ہی عادی ہو جاتا ہے اور جو چیز اس سے اول تکلف کرنا وغیرہ اس کے لیے سرشت ہو جاتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ صبر نہیں ہونے کے مرنے کے وقت اسے جدا ہو جاوے گا مثلاً اگر کے لوگ در مال اور اولاد اور حکومت قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگی اور جز ذکر الہی کے اور کچھ نہ ہوگا اس اگر ذکر الہی سے انس کہتا ہوگا تب تو اسے نفع ہوگا اور جو علاقے کہ اس سے روکتے تھے اُنکے بر طرف ہونے سے لذت پاوے گا کیونکہ دنیا کی

اح - تفسیر و عالم ہدایت اور بہت خوشی و عسر و غصہ

اسکے فضل میں یہ ہیں کہ نعمان بن بشیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ عار ہوا العبادۃ پھر آپ نے دعویٰ التجب کو آخرت تک پڑھا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ عار الخ العبادۃ اور حضرت ابوہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگتر نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ دعا سے ایک تین باتوں میں سے جلتے نہیں: تیسرا کہ اس کا گناہ بخشا جاتا ہے یا کوئی بہتری سروسٹ ملتی ہے یا کوئی خیر اسکے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شکی کر کے ساتھ دعا اس قدر کافی ہے جیسے کھانکے ساتھ نمک کی مقدار ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اسکے فضل کی درخواست کرو کہ اسکو یہ اچھا معلوم ہو تاہی کہ اس کوئی مانگا اور بہتر نہ ملے کشادگی کا منتظر رہنا اور دعا کے آداب میں اول یہ کہ دعا کے لیے اوقات شریف کو تاخیر نہ کرے جیسے سال میں سے عرفہ کا روز اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور ہفتہ میں جمعہ کا روز اور رات کی ساعتوں میں ہر کا وقت ہے جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تحاربم لیستغفرون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں جب تہائی پہچلی رات رہتی ہے آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی اگر مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں اور کوئی اگر مجھ سے مانگے تو میں اسکو دوں اور کوئی اگر مجھ سے مغفرت کا خواہاں ہو پس میں اسکو بخش دوں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے کہا تھا کہ سوئے استغفر لکم ربی یعنی میں تمہارے لیے اپنے رب سے عنقریب رخصت مغفرت کروں گا تو اس سے انکی غرض یہ تھی کہ سحر کے وقت دعا کریں چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے ترکے اٹھے اور دعا مانگی اور انکی اولاد انکے پیچھے آئیں کہتی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ میں نے انکا قصور معاف کیا اور انکو پیغمبر کر دیا ادب وہم یہ کہ عمدہ حالات کو غنیمت جانے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب راہ خلا میں فوجیں مثنویں پکھڑتی ہیں اور ہنھ کے برسنے کے وقت اور فرض نماز کے لیے تلبیہ کہنے کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پس ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانا اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں بہتر ساعات میں مقرر ہوتی ہیں تو انکے بعد دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فان در تلبیہ کہیں میں عار نہیں ہوتی اور فرمایا کہ روزہ دار کی دعا در نہیں ہوتی۔ اور واقعہ میں اوقات کے بہتر ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں مثلاً سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہے اور عرفہ اور جمعہ کا روز بہتوں کے جمع ہونے اور ذرا تعالیٰ کی رحمت انار کے لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہے۔ اور وقتوں کی عمدگی کا یہ ایک سبب ہے کہ حالات اُس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو آئین ہیں انہیں بشر کو واقفیت نہیں اور سجدہ کی حالت بھی دعا کے مقبول ہونیکے مناسب ہے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب باتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پس سجدہ میں عاکی کثرت کرو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے دعا بت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھکو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع اور سجدہ میں منع کر دیا گیا پس رکوع میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو اور سجدہ میں دعا کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اس بات کی نمایاں ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو ادب سو ہم یہ کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی اور اپنے ہاتھ اتنے اوپے کرے کہ نعلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقع میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اور سلمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب

۱۰ اسناد میں حدیث
۱۱ اور ضعیف صحیح
۱۲ اور صحیح سے قوی
۱۳ وہ صحافی مانگتے ہیں
۱۴ صحیح بخاری میں ہے
۱۵ ابویہ رضی اللہ عنہ
۱۶ صحیح ابی داؤد
۱۷ وسالی و ترمذی و ابی
۱۸ اس فی اللہ عنہ
۱۹ صحیح ترمذی ابن
۲۰ صاحب طایب البربر
۲۱ رضی اللہ عنہ و اراح
۲۲ صحیح
۲۳ صحیح
۲۴ صحیح
۲۵ صحیح
۲۶ صحیح
۲۷ صحیح
۲۸ صحیح
۲۹ صحیح
۳۰ صحیح

۱۰ اسناد میں حدیث
۱۱ اور ضعیف صحیح
۱۲ اور صحیح سے قوی
۱۳ وہ صحافی مانگتے ہیں
۱۴ صحیح بخاری میں ہے
۱۵ ابویہ رضی اللہ عنہ
۱۶ صحیح ابی داؤد
۱۷ وسالی و ترمذی و ابی
۱۸ اس فی اللہ عنہ
۱۹ صحیح ترمذی ابن
۲۰ صاحب طایب البربر
۲۱ رضی اللہ عنہ و اراح
۲۲ صحیح
۲۳ صحیح
۲۴ صحیح
۲۵ صحیح
۲۶ صحیح
۲۷ صحیح
۲۸ صحیح
۲۹ صحیح
۳۰ صحیح

حیاتِ عالمِ کرم پر جب بندہ اپنی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہو تو وہ جاکر تاپا اس سے کہہ انگو خالی پھر دے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اپنے ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کی ہاتھوں کی سفیدی معلوم ہونے لگتی اور دعائیں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ نہ کرتے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گدربے کہ وہ دعا مانگتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک انگلی پر اکتفا کر اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زنجیروں میں جکڑے جاویں پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعائیں پھیلاتے تو ان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیر لیتے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا لیتے اور ان کا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کرتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوئی اور چاہیے کہ دعائیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف کو نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے اندر آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک بجا دین کی ادب چہاں اواز کا پست کرنا آہستہ اور پکار کے پڑھنے کے درمیان میں کیونکہ حضرت ابوسہمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہرکاب آئے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے نکیر کی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جس شخص کو تم پکارتے ہو وہ نہ بہرا ہو نہ غائب ہو بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لا تم بصرہ لا تک ولا تخافت بہا میں فرمایا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ اپنی دعائیں جہر و اخفا میں کرے۔ اور خداوند کرم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں تعریف فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا اذ نادى ربه ندا خفيا اور فرمایا ادعوا لي فصرعا و خفيا نہ لا يجب لمعتدين ادب بجمع یہ ہے کہ دعائیں قافیہ کا تکلف نہ کرے اسلئے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور اس کو تکلف نہ ہائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کرینگے اور بعض لوگوں نے ادعوا بجمع تضرعا و خفيا نہ لا يجب لمعتدين کی تفسیر میں فرمایا کہ معتدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ دعوات ناظرہ کے ہوا اور کچھ نہ مانگے اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کہ ہر کوئی اچھی طرح دعا مانگا بھی نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت حماد بن جہل سے حدیث یا احنین کا قول مروی ہے کہ علما کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جس وقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو تو انکو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمنا کس طرح کریں بہانہ کہ علما سے سیکھ کر تمنا کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں صبح سے دوہرہ و قہم میں سے کسی کو بھی کہنا کافی ہو اللہم انی اسألك الجنة و ما قربا لہا من قول عمل اعوذ بك من النار و ما قربا لہا من قول و عمل اور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ عنقریب ایسے آئیں گے کہ دعا اور عبادت میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اور بعض کا بر سلف

[illegible][illegible]

توفیق عنایت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا تو یہ کہ اللہ شہداء الہی بہتہ تمہارا صلوات اور جسکے لیے قبول میں کچھ دیر ہو جاوے تو کہے اللہ شہداء علی کل حال اوب کھم یہ ہو کہ دعا کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی سال نہ کرے لگے سلم بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہہ لیے ہوں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب وراہو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہے اسکو چاہیے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پڑھے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ درودوں سے درودوں کو قبول کرتا ہو تو وہ اس سے بزرگ ہے کہ درودوں کے پہنچنے کے مطلب کو چھوڑ دے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس امر کا مقتضی نہیں کہ اس کوئی دو حاجتیں مانگے تو ایک پوری کر دے اور دوسری کو نہ کرے روایت کیا اسکو ابو طالب کی نے ادب و حکم متعلق باطن سے ہو اور قبول ہونے کے باب میں اصل ہی یہ ہے تو یہ کرنا اور خدا روں کے حقوق اُنکو پہنچا کر عام بہت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کہ قبول کرنے میں سبب قریب ہی ہے کسب احبار سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے مگر بیٹھ نہ برسا پھر آپ تین دن باہر تشریف لے گئے اور بارش نہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں غفلت ہو رہی ہو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے وہ کون شخص ہے کہ کوئی دعا دے کہ اسکو اپنے درمیان سے ہم نکال دیں کہ ہم ہوا کہ اے موسیٰ جبلی سے میں تم کو منع کرتا ہوں اور میں ہی پھر جبلی کھاؤں آپ نے نبی اسرائیل سے کہا کہ تم سب جبلی سے توبہ کرو بھون نے توبہ کی اسوقت بیٹھ برسا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا اور لوگوں نے بیٹھ کی دعا مانگی اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یا تو خدا سے دعا لے ہم پر بیٹھ برساوے ورنہ ہم اس کو ستا دیں گے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس کو کس طرح ستا سکتے ہو وہ تو آسمان میں ہو اس نے کہا کہ میں اس کے اولیا اور طاہت والوں کو مار ڈالوں گا یہی باعث اسلئے ایزاکا ہو گا اللہ تعالیٰ نے اُن پر بیٹھ برسا دیا اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اسرائیل میں ایسا کیا سات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور بہاڑوں میں جا جا کر روتے اور تضرع کیا کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمہارے گھٹنے تک گھس جاوین اور تمہارے ہاتھ آسمان کے بادلوں کو لگ جاوین اور دعا کرنے کے لئے زبانیں ٹھک جاوین تب بھی میں تم سے دعا مانگنے والے کی دعا قبول کروں نہ کسی روئے والے پر ترس کروں جب تک کہ خدا روں کے حقوق اُنکو پہنچا دو گے جب سب اس امر کے بموجب کار بند ہوئے تو اسی روز بیٹھ برسا۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں قحط پڑا اور کئی دفعہ بیٹھ کے لیے باہر نکلے اور بیٹھ نہ برسا اور ان کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ اسے کہہ دو کہ تم میری طرف ناپاک ہر لون سنو کہتے ہو اور وہی ہاتھ میرے سامنے پھیلاتے ہو جن سے بہت سے خون کیے اور اپنے پیٹوں کو چراہتے ہیں پھر رکھا اور اب میرا قصہ تمہارے زیادہ ہو گیا اور دوری کے سوا تمکو اور کچھ مجھے ہرگز نہ ملے گا۔ اور ابو الصدیق ناجی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار بیٹھ کے لئے دعا کرنے کو نکلے دیکھا تو ایک چٹیٹی اپنی کمر کے بل پڑی ہو اور ہاؤن آسمان کی طرف کو کر کے کہ رہی ہے

حاجۃ الہیہ در دعوات و روایت ابو یوسف ۱۳۵۷ شکر ہے اس دعا کو جس کی نصحت سے پڑھی ہوئی ہے بیان ۱۱ شکر ہے خدا کا ہر حال پر ۱۲ ح ۱۳ ح ۱۴ ح ۱۵ ح ۱۶ ح ۱۷ ح ۱۸ ح ۱۹ ح ۲۰ ح ۲۱ ح ۲۲ ح ۲۳ ح ۲۴ ح ۲۵ ح ۲۶ ح ۲۷ ح ۲۸ ح ۲۹ ح ۳۰ ح ۳۱ ح ۳۲ ح ۳۳ ح ۳۴ ح ۳۵ ح ۳۶ ح ۳۷ ح ۳۸ ح ۳۹ ح ۴۰ ح ۴۱ ح ۴۲ ح ۴۳ ح ۴۴ ح ۴۵ ح ۴۶ ح ۴۷ ح ۴۸ ح ۴۹ ح ۵۰ ح ۵۱ ح ۵۲ ح ۵۳ ح ۵۴ ح ۵۵ ح ۵۶ ح ۵۷ ح ۵۸ ح ۵۹ ح ۶۰ ح ۶۱ ح ۶۲ ح ۶۳ ح ۶۴ ح ۶۵ ح ۶۶ ح ۶۷ ح ۶۸ ح ۶۹ ح ۷۰ ح ۷۱ ح ۷۲ ح ۷۳ ح ۷۴ ح ۷۵ ح ۷۶ ح ۷۷ ح ۷۸ ح ۷۹ ح ۸۰ ح ۸۱ ح ۸۲ ح ۸۳ ح ۸۴ ح ۸۵ ح ۸۶ ح ۸۷ ح ۸۸ ح ۸۹ ح ۹۰ ح ۹۱ ح ۹۲ ح ۹۳ ح ۹۴ ح ۹۵ ح ۹۶ ح ۹۷ ح ۹۸ ح ۹۹ ح ۱۰۰ ح

کہ الہی ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم کو تیری رودی سے کسی طرح بے پروائی نہیں ہم کو دوسروں کے گناہوں کے عوض میں ہلاک مت کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوٹ چلو تم کو بیچہ تمہارے سوا دوسرے حیوان کی دعا سے مل گیا اور آدمی کہتے ہیں کہ لوگ بیچہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے ان میں بلال بن سعد نے کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا کہ اے گروہ حاضرین تم کو اپنے خطا وار ہونے کا اقرار کرو کہ نہیں انھوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہے پھر بلال بن سعد نے کہا کہ الہی ہم نے سنا کہ تو نے اپنی کتاب مجید میں فرمایا اے اعلیٰٰ احسنین میں سبیل نبی نیک کا ردوں پر کچھ الزام نہیں اور ہم تو اپنی بڑائی کا اقرار کر چکے پس تیری منفرت میں جیسوں لیے ہو الہی ہم کو مغفرت کر اور ہم پر رحم کر اور ہم پر بیچہ برسا یہ کہہ کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پانی برسا اور مالک برسا سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے بیچہ کی دعا کیجئے انھوں نے فرمایا کہ تم بیچہ میں دیر سمجھتے ہو اور میں بیچہ میں دیر جانتا ہوں نبی خطا میں ہماری اس قابل ہیں کہ بیچہ برسیں - اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے جب جنگل میں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جاوے اس کے لیے برسا دی لوٹ گئے صرف ایک شخص جنگل میں رہ گیا اپنے اُسکو فرمایا کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اُس نے عرض کیا کہ میں درویش گناہ نہیں جانتا مگر یہ البتہ چاہی کہ ایک درویش ناز پر تھا اور پاس کو ایک عورت گذری میں نے اُسکو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں نے اُنکی انگلی ڈاکر نکال لی اور اُس عورت کے پیچھے پھینک دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُسکو فرمایا کہ تو دعا کر اور میں آئین کتا جاؤں اُس شخص نے دعا مانگی اُس وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوب پانی پڑا اور بجلی غسانی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علمائین سے میں شخص چھانٹے اور اُنکے ساتھ دعا کے لیے نکلے ان میں سے ایک نے کہا کہ الہی تو نے تیرے میں فرمایا ہو کہ جو بیچہ ظلم کرے اُسکو ہم معاف کر دیں الہی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تو کو معاف کر اور دوسرے نے کہا کہ الہی تو نے تیرے میں فرمایا ہو کہ ہم اپنے غلاموں کو ادا کر دیں الہی ہم بھی تیرے غلام ہیں پس اُسکو ادا کر اور تیسرے نے کہا کہ الہی تو نے تیرے میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے دروازوں پر پسندین کھڑے ہوں ہم اُنکو محروم نہ پھر دیں الہی ہم بھی تیرے مساکین ہیں اور تیرے دروازے پر کھڑے ہیں ہماری دعا کو تو نا منظور مت کر اس کے بعد اُن پر بیچہ برسا اور عطا و سبلی کہتے ہیں کہ ایک سال خشک سالی ہوئی ہم بیچہ کی دعا کے لیے ہاتھ نکلے دیکھا تو سعد بن بخون قبرستان میں ہیں انھوں نے کھنڈہ کھدائی کیا اُنکی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاتھ پر پانی پڑا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ بیچہ نہیں برساتا کہ لیے دعا کو نکلے ہیں انھوں نے فرمایا کہ اے عطا کو بیچہ دلون سے دعا مانگتے ہو زمین سے یا آسمانی سے میں نے کہا کہ آسمانی سے انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اے عطا کھوٹے سکے دلون سے کہہ دو کہ کھوٹے دام نہ چلاؤ میں کہہ گیا پڑا بیتا پڑا پڑا انھوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھا کہ کہا کہ الہی دسیدی دمولائی اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ بے غلیل اپنے اسماء کنون اور اپنی نعمائے خردوں کے ہلو کثرت سے شیریں پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرما وہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہو عطا کہتے ہیں کہ سعد بن نے یہ دعا تمام نہ کی تھی کہ آسمان سے رعد کی صدا بلند ہوئی اور بجلی چمکی اور پانی موسلا دھار گرنے لگا سعد بن وہاں سے کہتے ہوئے چلے گئے قطعہ زہاد اور اہل عبادت کو ہر واقعہ میں فلاح پاکو نہ مالک کے لیے کہتے ہیں فلاح ہے پیچہ چھین ہمارے میں اُنکی نہیں ہے خواب کو دخل نہ یاد محبوب میں رہتی ہیں وہ شب بھر نرم ہاتھیں عبادت میں خدا کی وہ ہر شے ہر وقت ہاتھوں سے ہوتی ہے

کرتا جو سارا عالم پورا اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک سال مدینہ منورہ میں آیا کہ خشکی بہت تھی لوگ دعا کے لیے نکلے میں بھی نکلے ساتھ نکلا۔ اتفاقاً ایک غلام حبشی آیا کہ ایک موٹی چادر کا تہہ کیے تھا اور دوسری اپنے شانے پر ڈال رکھی تھی وہ میرے برابر بیٹھ گیا میں نے سنا کہ اُسے یوں کہا اگلی گناہوں کی کثرت سے اور اعمال بد کی جہت سے تیرے نزدیک یہ صورتیں ذلیل ہو گئی ہیں اور تو نے بیٹھ کر آسمان سے روگے یا ہو کہ اس سے اپنے بندوں کی تادیب کرے پس اسی حکم و قرار سے اور اسی وہ شخص کہ تیرے بندے تیری طرف سے نیکی اور احسان کسوا اور کچھ نہیں جانتے ہیں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو انکو اسی وقت اسی گھڑی پانی دے وہ لگا ہی کھتا رہا کہ ابھی اور اسی وقت دے یہاں تک کہ آسمان بادلوں میں چھپ گیا اور ہر طرف سے بیٹھ آیا ابن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں فضیل کے پاس گیا انھوں نے مجھ کو کہا کہ تم اُس معلوم ہوتے ہو میں نے کہا کہ ایک بات تھی کہ جس پر دوسرا شخص اسے آگے بڑھ گیا اور وہی اُسکا کفیل ہوا ہم تک نوبت نہ پہنچی پھر میں نے اُسے اُس قصہ کو نقل کیا وہ چچ مار کر بیہوش کر پڑے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو ساتھ لے گئے جب حضرت عمرؓ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ اگلی کوئی بلا آسمان سے بدوں گناہ کے نہیں آتی تیری درندہ بدوں توبہ کے کبھی ٹلی اور لوگوں تیری قربت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے مجھ کو تیرے سامنے کر دیا ہو اور یہ ہمارے ہاتھ گناہوں کے ساتھ تیری طرف پھیلے ہوئے ہیں درہماری پیشانی کے بال توبہ سے تیری طرف کھینچے ہوئے اور زورہ نگاہ ہسان ہو کہ چمکے ہوؤں سے بچ رہیں رہتا اور نہ شکستہ حال کو تلف کے موقع میں چھوڑے اب چھوٹے نضرے کرتے ہیں اور بڑے روتے ہیں اور دہائی کی آوازیں بلند ہوئیں اور توباطن اور مست سے زیادہ خفیہ امر کو جاننا ہوائی پس اپنی فریادری کی بدولت انکو پانی دے پیتے اس سے کہ وہ ناامید ہو کر تباہ ہو جاوین کہ تیری رحمت سے بجز کافروں کے اور کوئی ناامید نہیں ہوتا راوی کہتا ہے کہ اسے یہ کلام یاد ہے کیا تھا کہ پیرا طبعیسا بادل گھرا آیا اور برسنے لگا دو سلاسل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا کہ اللہ والا کہتے ہیں ان کی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا سلیمان اور مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک پر بشارت معلوم ہوتی تھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ تم کیا سن رہے ہو کہ جو کوئی تمھاری امت میں سے تم پر درود بھیجے تو میں اسے پورن درود بھیجوں اور جو تمھاری امت میں سے سلام بھیجے تو میں اسے درود بھیجوں اور جو ایک حبیب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم پر درود بھیجے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں جب تک کہ مجھ پر درود پڑے پس چاہیے کوئی بندہ تھوڑا درود پڑھے یا بہت درود پڑھے اور فرمایا کہ مجھے قریب تر آدمیوں میں سے وہ ہوگا جو ان میں سے مجھ پر درود بہت پڑھتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایماندار کو اتنا ہی بخل بہت ہو کہ میرا ذکر اس کے سامنے ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے اور فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کثرت سے پڑھو اور فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس بڑیاں مل جائیں گی اور فرمایا کہ جو شخص انسان اور تکبیر کرے دعا پڑھے اللہ رب ہذا الدعوة التامة والصلوة التامة صل علی محمد عبدک رسولک اعط الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة واستغفر لکم الھمة اسکے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی اور فرمایا کہ جو شخص مجھ کو کہے میں درود پڑھے تو فرشتے اس کے لیے ہمیشہ مغفرت چاہیں گے جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں لکھا۔ اور فرمایا کہ زمین میں کچھ فرشتے جہتے رہتے ہیں میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہو تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر بھیجتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں اور

ابن علی عن ابن عباس ۱۲
صحیح اور دائرہ
سنائی و جامع روایت
اس میں اس ۱۲
صحیح سنائی و درود
والسلام ہر روایت میں
۸ صحیح بخاری و روایت
جابر بن عبد اللہ بن
ذکر ابن ابی نعیم کا
صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے لوگ اور اشفاق
میں ابن ابی ہریرہ کی
روایت میں ہے
نقصیت یہ الفاظ بھی
ابن ۱۲ ح
ابن ابی ہریرہ
جوایت ابو ہریرہ
ابن شعیف میں
اس کی سند بالکل
کی روایت گوری ۱۲
ابن ابی ہریرہ
کہ روایت ابو ہریرہ
نقصی اللہ تعالیٰ عنہ
۸
۱۲

۱۲

جان فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس بڑیاں مل جائیں گی اور فرمایا کہ جو شخص انسان اور تکبیر کرے دعا پڑھے اللہ رب ہذا الدعوة التامة والصلوة التامة صل علی محمد عبدک رسولک اعط الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة واستغفر لکم الھمة اسکے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی اور فرمایا کہ جو شخص مجھ کو کہے میں درود پڑھے تو فرشتے اس کے لیے ہمیشہ مغفرت چاہیں گے جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں لکھا۔ اور فرمایا کہ زمین میں کچھ فرشتے جہتے رہتے ہیں میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہو تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر بھیجتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں اور

اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پروردگار کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ یون کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ آلہ وارضہ وبنوہ
 لکھا صلیت علی ابراہیم والہ ابراہیم وعلیٰ ابراہیم والہ ابراہیم انک جمیعہ اور مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کو سنا کہ رو رو کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے مان باب فدا ہوں ایک خزانہ کے درخت
 کا کندہ تھا جس پر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے منبر بنوایا تاکہ آوارس کو سناوین اس کندہ نے آپ کے فراق میں
 ہلاک کیا یہاں تک کہ آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ چب ہو گیا اب آپ کی امت کو تو بطریق اولیٰ آپ کے فراق میں زاری کرنا زیادہ یا رسول اللہ
 آپ پر میرے مان باب فدا ہوں آپ کا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس درجہ کو پہنچا کہ آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی جائیگا اور
 فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یا رسول اللہ آپ پر میرے مان باب تصدق ہوں آپ کا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس درجہ کو پہنچا کہ
 اس نے آپ کے تصور معان کر کے کا حال آپ سے کہنا پیشتر اس سے کہ قصور کا حال آپ کو بتا دے چنانچہ فرمایا عفا اللہ عنکم لم اذنت لکم یا رسول اللہ
 آپ پر میرے مان باب فدا ہوں آپ کا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہوا کہ آپ کو سب نبیوں کے آخر میں مبعوث فرمایا اور سب پیشتر کا
 اپنی کتاب میں کیا چنانچہ فرمایا اذ اخذنا من النبیین مائتہ و منکم من لوط و ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ الایہ یا رسول اللہ آپ پر میرے مان باب تصدق ہوں
 آپ کا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہوا کہ روزِ قیامت میں عذاب میں مبتلا یہ تنہا کرینگے کہ کاش مجھے آپ کی اطاعت کی ہوتی
 چنانچہ انکا حال نزلان مجید میں اس طرح موجود ہے کہ لوگوں یا یٰ ایمننا انھنا اللہ واطعنا الرسول یا رسول اللہ آپ پر میرے مان باب فدا ہوں ان حضرت
 بن عمران کو اللہ تعالیٰ نے ایک تجر عنایت کیا تھا جس میں نہ تو بھڑکتی تھیں تو وہ کچھ کچھ آگ کی آگ کیوں عجیب تر تھیں جن میں سے پانی کے ذریعہ
 رحمت خلا آپ پر ہو یا رسول اللہ میرے مان باب آپ پر تصدق ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایمان علیہ السلام کو جو عنایت فرمائی پس جہاں
 صبح و شام کو ایک ایک مہینے کی راہ تھی تو یہ کچھ آپ کے میزان سے عجیب تر تھیں جس پر آپ نے ساتویں آسمان تک میر کر کے انہی رات نماز صلیت میں پڑھی
 آپ پر رحمت خدا ہو یا رسول اللہ آپ پر میرے مان باب فدا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو ہر مردہ کے زندہ کرنے کا
 فرمایا تھا تو یہ اس سے عجیب نہیں کہ ذہری ہوئی لکری تھی ہوتی آپ سے بولی اور اسکے دست سے عرض کیا کہ کچھ کچھ کھائے کہ مجھ میں نہ ہو یا رسول اللہ
 میرے مان باب آپ پر تصدق ہوں حضرت فوج نے اپنی قوم کے یہ یہ دعا مانگی تھی رب لاند علی الارض من الکفرین یا یا اگر آپ ہمارے
 ایسی ہی دعا فرماتے تو ہم سب ہلاک ہو جاتے حالانکہ پشت آپ کی روندی گئی چہرہ آپ کا مجروح ہوا سامنے کے دانت آپ کے ٹوٹے مگر آپ نے
 کلمہ خیر فرمایا اور یہ کما اللہ غفر تقویٰ فاقم لاطعون یا رسول اللہ آپ پر میرے مان باب فدا ہوں آپ کی کم سخی اور تھوڑی سی عمر نے اتنے لوگ
 تابع ہو گئے کہ حضرت فوج علیہ السلام کے اتنے نبوت باوجود کیا نکاحاں بہت تھیں اور بہت زندگی باقی اور آپ پر بہت لوگ ایمان لائے اور اخیر
 تقویٰ سے ہی لوگ ایمان لائے یا رسول اللہ میرے مان باب آپ پر قربان ہوں اگر بالفرض آپ اپنے پاس بجز اپنے برابر کے اور کسی کو نہ بٹھاتے تو لوگوں
 پریشانی کمان نصیب ہوتی اور اگر آپ اپنے ہمسرے نکاح کرتے تو ہم دولت مناکحت سے محروم رہتے اور اگر آپ اپنے حبیب شخص کے ساتھ
 ہوتے تو ہم سب ہلاک ہو جاتے یا رسول اللہ میرے مان باب آپ پر تصدق ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو ہر مردہ کے زندہ کرنے کا
 فرمایا تھا تو یہ اس سے عجیب نہیں کہ ذہری ہوئی لکری تھی ہوتی آپ سے بولی اور اسکے دست سے عرض کیا کہ کچھ کچھ کھائے کہ مجھ میں نہ ہو یا رسول اللہ

[illegible]

فرمانی ہو
استادوں کو

الحمد لله رب العالمين

فصل فی التفسیر

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

این نامه به موجب

لاؤنڈر ایسوسی ایشن

ظالم کی اپنی جان پر
اور برادر کا

بسم الله الرحمن الرحيم

کتابخانه عمومی
مکتبہ اسلامیہ
لاہور

گزارش بر این مبنی که از آنجا

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

۱۲

۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰

[illegible][illegible]

دوسری عارفہ علیہ السلام نے انکشاف فرمایا کہ تم یہ کلمات جو تمام دعاؤں کے جامع اور معنی کے پورے
دو مہات داریں اور جمیع حاجات کو شامل ہیں اپنے اوپر لازم کرو اور کہا کہ اگر وہ کلمہ فی اسلک میں الحیر کہ عاجلہ و آجلہ باعلت منہ و عالم اعظم و اعوذ بک
من شر عاجلہ و آجلہ باعلت منہ و عالم اعظم اسلک بخیر و ما قبلہا من قول و عمل اسلک من الخیر اسلک
بیکرہ رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و استعاذک مما استعاذک منہ عبدک رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلک تفسیرات فی سن امان الخیر اعلیٰ اعلیٰ شہدہ برکتہ شہادۃ الخیر
تفسیر عی عارفہ حضرت فاطمہ زہراؑ کی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کو چھوڑ کر کیا چیز مانع ہو میری وجہیت سننے سے میں یہ کہتا ہوں
کہ یوں کہا کریا عی یا قیوم چنانکہ سنخست لائلی فی نفسی طرفہ عین فی اصل فی شانی کلمہ چھوٹتی دعا و حضرت ابوبکر صدیقؓ کی یہ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو تعلیم فرمایا کہ اس طرح کہ اسرار اللہ فی اسلک بجز بیعت ابراہیم خلیفہ موسیٰ بنحیک عیسیٰ کلمہ در و حاک و تکلم موسیٰ
فانجیل عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین و کل وحی و حدیثہ او قضاء قضیہ او سائل اعلیٰ اعلیٰ افئیتہ او فقیر غنیہ او فصال
بدنیہ و اسلک باسمک الذی ازلتہ علی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اسلک باسمک الذی تثبت بہ ارزاق العباد و اسلک باسمک الذی وضعہ
علی الارض فاستقرت و اسلک باسمک الذی وضعہ علی السموات فاستقلت و اسلک باسمک الذی افئیتہ علی الجبال فاستوت و اسلک
باسمک الذی استقل بہ عرشک اسلک باسمک اطہر الطاہر الامجد المجد المثل فی کتابک من لدنک من القوی العزیز اسلک باسمک
الذی وضعہ علی التبار فاستنارہ علی الدلیل فاطلم و یظلمک و کبریاک و منور و جبک المکرم ان ترزقنی القرآن العظیم بہ و خلطہ علی موسیٰ و عی
بہری فاشعل بہ جزئی کلمہ فتمک فانه لا حول و لا قوۃ الا بک یا ارحم الراحمین یا پیغمبر عارفہ حضرت میریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی یہ ہر دو کلمے

جو ان الفاظ تہ او تو سب سے کہ طاعت لکھو سے بچو اور ہمارا کرتا کہ کسی سے نہیں بچا اور اگر کوئی

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اے بریدہ کیا میں تمکو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ انکو اسی شخص کو سکھایا کرتا ہے جس کے ساتھ
انکو بہتری کرنی منظور ہوتی ہے پھر وہ انکو کبھی نہیں بھولتا حضرت بریدہ نے عرض کیا کہ بہتر آپ سکھا دیجئے آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم انی ضعیف
فقوی بربطاک ضعیفی و خدائی الخیر بنا صیتی و اہل الاسلام منستی رضائی اللہم انی ضعیف فقوی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاعزنی جھبی و عسا
حضرت قید صبر کی ہو کہ جب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ تمکو کچھ کلمات ایسے سکھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں
بجھکوں دے دیوے اسلئے کہ میری عمر زیادہ ہوئی اور بہت سے اعمال کہ میں انکو کیا کرتا تھا اب میں انہیں نہ کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے یہ موجب
صبح کی نماز پڑھ چکو تین مرتبہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہ جب تم انکو کہو گے تو غم اور غلام
اور برص اور قانچ سے مامون رہو گے اور اپنی آخرت کے لیے یہ پڑھا کرو اللہم اہدی من عندک افضل سبیل فیضاک الی اللہ علی من یتوکل
پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ انکو برابر پڑھے گا اور ترک نہ کرے گا اسکے لیے جنت کے چار دروازے کھولے جائیں گے کہ میں سے چاہے اندر چلا جاوے۔
ساتھ اس میں دعا حضرت ابو دورداء کی ہے اے کسی کہ تمہارا گھر جل گیا اسوقت کہ اُنکے محلہ میں آگ لگی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا
نہیں کرے کہ پکائیں مرتبے انہیں بھی کہا گیا اور انھوں نے یہی جواب دیا کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا پھر ایک شخص نے اکران کو اطلاع دی کہ جب
آگ تمہارے گھر کے پاس گئی تو بچھو گئی آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہو گا تو گوں نے کہا کہ تمکو معلوم نہیں کہ آپ کے دونوں قولوں
میں سے کونسا عجیب تر ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو رات میں یا دن
میں کہے گا انکو کوئی چیز ضرر نہ کرے گی اور میں نے انکو پڑھا تھا اسلئے مجھے یقین تھا کہ یہ لفظ تعالیٰ ہو گا وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت لی لا الہ الا انت علیک
توکل انت رب العرش العظیم لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا شہداء اللہ کا نام ملے شالم بکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قادر علی کل شیء علما
اھل کل شیء عددا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل حاجۃ انت اخذتھا منی صیغۃ النبی علی علیہ السلام من دعا حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام
نہینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ صبح کو اس کو پڑھا کرتے تھے اللہم ہذا خلق جدید فاقم علیہم علی بطاعتک اتمہ لی بمفقر تاکہ رضوانک
دار زنی فیہ حسنۃ تقبلھا منی و رکھا و صغیرا لی ارماعک فیہ من سبیلۃ فاغفر لی انک غفور رحیم و دو در کیم اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی

حکایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک کتہہ لکھا ہے جس میں یہ کلمات لکھے ہیں اللہم انت رب العرش العظیم لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا شہداء اللہ کا نام ملے شالم بکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قادر علی کل شیء علما
اھل کل شیء عددا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل حاجۃ انت اخذتھا منی صیغۃ النبی علی علیہ السلام من دعا حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام نہینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ صبح کو اس کو پڑھا کرتے تھے اللہم ہذا خلق جدید فاقم علیہم علی بطاعتک اتمہ لی بمفقر تاکہ رضوانک
دار زنی فیہ حسنۃ تقبلھا منی و رکھا و صغیرا لی ارماعک فیہ من سبیلۃ فاغفر لی انک غفور رحیم و دو در کیم اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی
اللہم انت رب العرش العظیم لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا شہداء اللہ کا نام ملے شالم بکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قادر علی کل شیء علما
اھل کل شیء عددا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل حاجۃ انت اخذتھا منی صیغۃ النبی علی علیہ السلام من دعا حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام نہینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ صبح کو اس کو پڑھا کرتے تھے اللہم ہذا خلق جدید فاقم علیہم علی بطاعتک اتمہ لی بمفقر تاکہ رضوانک
دار زنی فیہ حسنۃ تقبلھا منی و رکھا و صغیرا لی ارماعک فیہ من سبیلۃ فاغفر لی انک غفور رحیم و دو در کیم اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی

[illegible]

۵۵
ابو داؤد نسائی و حاکم
۵۶
مرویات ابن عساکر
ابو نعیم و بیہقی و دیلمی
ابن عساکر
۵۷
لائبونی عسکری
۵۸
استاد خلیفہ ابو داؤد
۵۹
نجمی ابو داؤد شمس
۶۰
ابن الدسوقی
۶۱
نسائی و بیہقی

کتابخانه عمومی
مکتبہ اسلامیہ
اسلام آباد

الاغلاكم وانت خير الراحمين خيرنا فخيرين وانا لله وانا اليه راجعون والاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على
 سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذه دعائين جن من ان تحفظ صلى الله عليه وسلم كفى خير من بناء ما كفى به الله في اعوذ بك من الجحش
 واعوذ بك من الجحش واعوذ بك من ان اردوا لي ارحمني واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من طمع يهدي الى
 طمع من طمع في غير طمع ومن طمع حيث لا طمع اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشبع ودعاء لا يسبح ونفس لا تشبع واعوذ بك من الجمع فانه يس
 الجميع ومن الحيانة فانها يبست البطانة ومن الكسل والجمل الجبن ومن ان اردوا لي ارحمني ومن فتنة الدجال وعذاب القبر
 من فتنة الحميا والممات اللهم انا نسلك قلوبا واهبة غفلة مغتية في سبيلك اللهم اني اسئلك غفرانك مغفرة موجبات رحمتك والسلامة من كل اثم
 واليائنة من كل برود الغور بالجنة والنجات من النار اللهم اني اعوذ بك من الزوى واعوذ بك من اثم والفرق والدم واعوذ بك من ان اموت في سبيلك
 مدبرا واعوذ بك من ان اموت بطلب الدنيا اللهم اني اعوذ بك من شر اعلت من شر ما لم اعلم اللهم اجنبي منكراك الاخلاق والاعمال والادواء والادواء
 اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداك اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ولعمري والي
 اعوذ بك من فتنة الدجال اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي بصري وشمي وذي وقلبي وشمي اللهم اني اعوذ بك من جوار السوء في دار المقامة فان جارا لبادية
 تجول اللهم اني اعوذ بك من الفسوة والغفلة والعيية والذلة والسكنة واعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ولعمري والي
 واعوذ بك من الصم والبكم والعمى والجنون والجذام والبرص وسبي الاستقام اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك من فجأة نعمتك و
 من هيج عطفك اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وفتنة النفي وفتنة الفقر وفتنة المسيح الدجال واعوذ بك من

[illegible][illegible]

انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یسنا فاجرة او صفة خاسرة اور جب تمہارے اوپر فرض ہو تو کہو اللھم کفنی بحلالک عن حرامک و اغنی بفضلک عن سواک اور جب تمہارا کھانا ہو تو کہو اللھم کسوتی ہذا الثوب فلک الحمد اسلک من حیرو خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شر ما صنع لہ اور جب کوئی شگون ایسا دیکھو جو تم کو برا معلوم ہو تو کہو اللھم لایا فی باحسان الالانت ولا ینیب بالیسات الالانت لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور جب چاند دیکھو تو کہو اللھم اہل علینا بالاسن الایمان والبر والسلام والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وریک اللہ اور کوہ طلال شرفیہ انت بحالک اللھم فی اسلک خیرہ استہر خیر القدر واعوذ بک من شر لو لم یتق باراس عاتے پہلے اللہ اکبر بھی کہہ لے اور جب اندھی چلے تو کہو اللھم فی اسلک خیرہ الیج وخیر ما فیہا خیر ما رسلت یہ واعوذ بک من شر ما فیہا خیر ما رسلت اور جب کسی کے سرے کی خبر سنو تو کہو اللہ ان الیہ المرجع انا الی ربنا المنقلب اللھم انتہ فی الخسین وجعل کتابہ فی علین لعلہ علی عقبہ فی العابرین اللھم لا تحزننا جہد ولا تقننا جہد وغیر لہ اور صدقہ دینے کے وقت کہو ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم اور نقصان ہونے کے وقت کہو ربی بخیرنا یدنا خیر امننا انا الی ہمارا غفران کاموں کے شروع کرنے کے وقت کہو ربنا انما من لدک رحمتہ فربی انما من لدک رحمتہ ارب شرح لی صدقہ ویری امری اور آسمان پر نظر کرنے کے وقت کہو ربنا ما خلقت ہذا باطلا سبحانک تقنا عذاب النار نارک لہی جل فی السما ربنا وقل فیما رجا وقر امیر اور جب عدی گرج سنو تو کہو سبحان من یجزل عرجہ والملائکۃ سرخفۃ اور اگر کجی زیادہ تر ہے دیکھو تو کہو اللھم لا تقننا انفسک لا تمکننا بوزاہک وعافنا قبل ذلک اور جب آسمان سے پانی برسے تو کہو اللھم سقیانہا و سقنا ناعا اللھم اجعلہ سبیل رحمتہ ولا تجعلہ سبیل عذاب اور جب غصہ ہو تو کہو اللھم اغفر لی ذنبی واذرب غیظ قلبی واجرنی من مشیطان الرجیم اور جب کسی قوم سے ڈرو تو کہو اللھم انا بخلک فی تجریم ونعوز بک من شرورہم اور جب جہاد کرو تو کہو اللھم انت حضدی و نصیری و بسا قاتل اور جب کان بوسے تو کہو اللھم صل علی محمد ذکر اللہ من ذکرہ فی بخیر اور جب کچھ کھاری دعا قبول ہوئی تو کہو اللہ الذی ابغرتہ وجلاہ تم الامکات اور جو دعا قبول ہوئے ہیں وہی دہر ہو جاوے تو کہو اللہ اللہ علی کل حال اور جب مغرب کی اذان سنو تو کہو اللھم ہذا قبول لیکل دبار ہمارک و احوات وعاکسہم صلو تک اسلک ان تغفر لی اور جب تم کو کوئی ترویض آوے تو کہو اللھم آئی عبدک ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک باض فی ملک عدل فی قضا ک اسلک کل اسم ہو ک سمیت بہ لفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک واستشرت بہ فی علم انیب عندک ان یجزل القرآن یرسج قلبی نور صدقہ وجلا رخی ذباب حزنی دمی اکھفرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کو غم پیش آوے

۵۸

۱۲۱ اور اگر کوئی غم پیش آوے تو کہو اللہ اللہ علی کل حال اور جب مغرب کی اذان سنو تو کہو اللھم ہذا قبول لیکل دبار ہمارک و احوات وعاکسہم صلو تک اسلک ان تغفر لی اور جب تم کو کوئی ترویض آوے تو کہو اللھم آئی عبدک ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک باض فی ملک عدل فی قضا ک اسلک کل اسم ہو ک سمیت بہ لفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک واستشرت بہ فی علم انیب عندک ان یجزل القرآن یرسج قلبی نور صدقہ وجلا رخی ذباب حزنی دمی اکھفرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کو غم پیش آوے

یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تردد کو رفع کرتا ہے اور اس غم کی جگہ خوشی بدل دیتا ہے پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس دعا کو کبھی
انہیں آپ نے فرمایا کہ بیشک جو کوئی اس کو سنے اس کو مایہ و کرینا چاہیے اور جب کوئی درد اپنے جسم میں یا کسی دوسرے کے جسم میں پاد و اہل کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتر سے جھارت دے کہ آپ کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے کسی غم وغیرہ کی شکایت کرتا تو آپ یہی کشت
سببہ زمین پر رکھتے پھر اس کو اٹھاتے اور یہ فرماتے بسم اللہ تریہ ارضنا بریقہ بعضنا لیسفی بعضنا باذن ربنا اور جب اپنے جسم میں کسی جگہ درد یا
توہرہ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ کہو اور سات بار کہو اعوذ بقرۃ اللہ و قدرہ من شر ما اجد و اذرا و جب ٹھوکر کی مصیبت ہو
اللہم لا الہ الا انت العلیٰ اعلم لا الہ الا انت رب العرش العظیم لا الہ الا انت رب السموات السبع و رب الارض الاکبر اور جب نے کا ارادہ کرو تو وضو کر دو پیش
ہاتھ کو سر سے رکھو اور قبلہ رخ ہو جاؤ پھر چونتیس بار اللہ اکبر اور تینتیس بار سبحان اللہ اور اسی قدر الحمد للہ کہو کہ کو اللہم انی اعوذ بک من غمک و
بما فاک من حق و تک اعوذ بک منک اللہم انی لا استطیع ان ابلغ ثناء علیک لو حرصت و لکن انت کما انت علی نفسک اللہم ہاسک یا اموت اللہم
رب السموات و رب الارض رب کل شیء و لیک فائق الحب النوی و منزل التوراة و الانجیل و الفرقان اعوذ بک من شر کل ما انت
اخذ بناصبتہ انت الاول فلینک شئ و انت الآخر فلینک شئ و انت الظاہر فلینک شئ و انت الباطن فلینک شئ و انت
الدرین غلنی من الفقر اللہم انک خلقت انفسی انت توفاہا لک ما تہا و عیاہا اللہم ان متھا فاغفر لہا و ان احیتھا فاخلفھا اللہم انی اسئلك
العافیۃ فی الدنیا و الآخرة ہاسک بی وضعت جنی فاغفر لی ذنبی اللہم فی عذابک یوم تجز عبادک اللہم اسئلت فی لیک و جنت فی لیک
نوصت امری لیک الحیات طری لیک رغبۃ رہبہ لیک لا ظہار و لا انجاء لک لا الیک انت بکما یک الذی انزلت نبیک لہی ارسلت اور دعا
سب عاون کے آخرین پڑھنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور اس دعا سے پیشتر یہ پڑھ لینا چاہیے
اللہم القظنی فی حب الساعات الیک استغنی باحب الاعمال الیک اتقنی الیک لغی فبعدنی من غمک اجمدا اسئلت فی غمک فتنفد لہ
و ادعک فتستجیب لی اور صبح کو جب نیند سے جاگو تو یوں کہو اللہم الذی احیا نا بعد الماتہ و الیہ الشور اصبحنا و اصبح الملک اللہ و النظمۃ
و السلطان اللہ و القدرۃ اللہ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام و کلمۃ الاخلاص علی بن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ماہ ابنا ابراہیم حبیبہ و ما کان
من الشریکین اللہم بک اصبحنا و بک میسنا و بک نموت و الیک المصیر اللہم اننا نسئلك ان تبثنا فی ہذا الیوم الی کل خیر و نعوذ بک ان یخرج فیہ سوء
او یخرجہ الی سلم فانک قلت ہو الذی یتوکل باللیل و لعل ما جرم ہاتھار غم یتبعک فی بعضی جل سلی اللہم فالق الاصباح و جاعل اللیل سکنا و الشمس
و القمر حسانا اسئلك خیر ہذا الیوم و خیر ما فیہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ ماشاء اللہ کل نعمتہ من اللہ
ماشاء اللہ الخ کلہ بید اللہ ماشاء اللہ لا یصرف السوا الا اللہ و صیت باللہ ربنا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ربنا علیک کلنا و الیک اننا

ہاں یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تردد کو رفع کرتا ہے اور اس غم کی جگہ خوشی بدل دیتا ہے پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس دعا کو کبھی انہیں آپ نے فرمایا کہ بیشک جو کوئی اس کو سنے اس کو مایہ و کرینا چاہیے اور جب کوئی درد اپنے جسم میں یا کسی دوسرے کے جسم میں پاد و اہل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتر سے جھارت دے کہ آپ کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے کسی غم وغیرہ کی شکایت کرتا تو آپ یہی کشت سببہ زمین پر رکھتے پھر اس کو اٹھاتے اور یہ فرماتے بسم اللہ تریہ ارضنا بریقہ بعضنا لیسفی بعضنا باذن ربنا اور جب اپنے جسم میں کسی جگہ درد یا توہرہ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ کہو اور سات بار کہو اعوذ بقرۃ اللہ و قدرہ من شر ما اجد و اذرا و جب ٹھوکر کی مصیبت ہو اللہم لا الہ الا انت العلیٰ اعلم لا الہ الا انت رب العرش العظیم لا الہ الا انت رب السموات السبع و رب الارض الاکبر اور جب نے کا ارادہ کرو تو وضو کر دو پیش ہاتھ کو سر سے رکھو اور قبلہ رخ ہو جاؤ پھر چونتیس بار اللہ اکبر اور تینتیس بار سبحان اللہ اور اسی قدر الحمد للہ کہو کہ کو اللہم انی اعوذ بک من غمک و بما فاک من حق و تک اعوذ بک منک اللہم انی لا استطیع ان ابلغ ثناء علیک لو حرصت و لکن انت کما انت علی نفسک اللہم ہاسک یا اموت اللہم رب السموات و رب الارض رب کل شیء و لیک فائق الحب النوی و منزل التوراة و الانجیل و الفرقان اعوذ بک من شر کل ما انت اخذ بناصبتہ انت الاول فلینک شئ و انت الآخر فلینک شئ و انت الظاہر فلینک شئ و انت الباطن فلینک شئ و انت الدین غلنی من الفقر اللہم انک خلقت انفسی انت توفاہا لک ما تہا و عیاہا اللہم ان متھا فاغفر لہا و ان احیتھا فاخلفھا اللہم انی اسئلك العافیۃ فی الدنیا و الآخرة ہاسک بی وضعت جنی فاغفر لی ذنبی اللہم فی عذابک یوم تجز عبادک اللہم اسئلت فی لیک و جنت فی لیک نوصت امری لیک الحیات طری لیک رغبۃ رہبہ لیک لا ظہار و لا انجاء لک لا الیک انت بکما یک الذی انزلت نبیک لہی ارسلت اور دعا سب عاون کے آخرین پڑھنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور اس دعا سے پیشتر یہ پڑھ لینا چاہیے اللہم القظنی فی حب الساعات الیک استغنی باحب الاعمال الیک اتقنی الیک لغی فبعدنی من غمک اجمدا اسئلت فی غمک فتنفد لہ و ادعک فتستجیب لی اور صبح کو جب نیند سے جاگو تو یوں کہو اللہم الذی احیا نا بعد الماتہ و الیہ الشور اصبحنا و اصبح الملک اللہ و النظمۃ و السلطان اللہ و القدرۃ اللہ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام و کلمۃ الاخلاص علی بن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ماہ ابنا ابراہیم حبیبہ و ما کان من الشریکین اللہم بک اصبحنا و بک میسنا و بک نموت و الیک المصیر اللہم اننا نسئلك ان تبثنا فی ہذا الیوم الی کل خیر و نعوذ بک ان یخرج فیہ سوء او یخرجہ الی سلم فانک قلت ہو الذی یتوکل باللیل و لعل ما جرم ہاتھار غم یتبعک فی بعضی جل سلی اللہم فالق الاصباح و جاعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسانا اسئلك خیر ہذا الیوم و خیر ما فیہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ ماشاء اللہ کل نعمتہ من اللہ ماشاء اللہ الخ کلہ بید اللہ ماشاء اللہ لا یصرف السوا الا اللہ و صیت باللہ ربنا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ربنا علیک کلنا و الیک اننا

اس دعا کو کبھی انہیں آپ نے فرمایا کہ بیشک جو کوئی اس کو سنے اس کو مایہ و کرینا چاہیے اور جب کوئی درد اپنے جسم میں یا کسی دوسرے کے جسم میں پاد و اہل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتر سے جھارت دے کہ آپ کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے کسی غم وغیرہ کی شکایت کرتا تو آپ یہی کشت سببہ زمین پر رکھتے پھر اس کو اٹھاتے اور یہ فرماتے بسم اللہ تریہ ارضنا بریقہ بعضنا لیسفی بعضنا باذن ربنا اور جب اپنے جسم میں کسی جگہ درد یا توہرہ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ کہو اور سات بار کہو اعوذ بقرۃ اللہ و قدرہ من شر ما اجد و اذرا و جب ٹھوکر کی مصیبت ہو اللہم لا الہ الا انت العلیٰ اعلم لا الہ الا انت رب العرش العظیم لا الہ الا انت رب السموات السبع و رب الارض الاکبر اور جب نے کا ارادہ کرو تو وضو کر دو پیش ہاتھ کو سر سے رکھو اور قبلہ رخ ہو جاؤ پھر چونتیس بار اللہ اکبر اور تینتیس بار سبحان اللہ اور اسی قدر الحمد للہ کہو کہ کو اللہم انی اعوذ بک من غمک و بما فاک من حق و تک اعوذ بک منک اللہم انی لا استطیع ان ابلغ ثناء علیک لو حرصت و لکن انت کما انت علی نفسک اللہم ہاسک یا اموت اللہم رب السموات و رب الارض رب کل شیء و لیک فائق الحب النوی و منزل التوراة و الانجیل و الفرقان اعوذ بک من شر کل ما انت اخذ بناصبتہ انت الاول فلینک شئ و انت الآخر فلینک شئ و انت الظاہر فلینک شئ و انت الباطن فلینک شئ و انت الدین غلنی من الفقر اللہم انک خلقت انفسی انت توفاہا لک ما تہا و عیاہا اللہم ان متھا فاغفر لہا و ان احیتھا فاخلفھا اللہم انی اسئلك العافیۃ فی الدنیا و الآخرة ہاسک بی وضعت جنی فاغفر لی ذنبی اللہم فی عذابک یوم تجز عبادک اللہم اسئلت فی لیک و جنت فی لیک نوصت امری لیک الحیات طری لیک رغبۃ رہبہ لیک لا ظہار و لا انجاء لک لا الیک انت بکما یک الذی انزلت نبیک لہی ارسلت اور دعا سب عاون کے آخرین پڑھنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور اس دعا سے پیشتر یہ پڑھ لینا چاہیے اللہم القظنی فی حب الساعات الیک استغنی باحب الاعمال الیک اتقنی الیک لغی فبعدنی من غمک اجمدا اسئلت فی غمک فتنفد لہ و ادعک فتستجیب لی اور صبح کو جب نیند سے جاگو تو یوں کہو اللہم الذی احیا نا بعد الماتہ و الیہ الشور اصبحنا و اصبح الملک اللہ و النظمۃ و السلطان اللہ و القدرۃ اللہ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام و کلمۃ الاخلاص علی بن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ماہ ابنا ابراہیم حبیبہ و ما کان من الشریکین اللہم بک اصبحنا و بک میسنا و بک نموت و الیک المصیر اللہم اننا نسئلك ان تبثنا فی ہذا الیوم الی کل خیر و نعوذ بک ان یخرج فیہ سوء او یخرجہ الی سلم فانک قلت ہو الذی یتوکل باللیل و لعل ما جرم ہاتھار غم یتبعک فی بعضی جل سلی اللہم فالق الاصباح و جاعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسانا اسئلك خیر ہذا الیوم و خیر ما فیہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ ماشاء اللہ کل نعمتہ من اللہ ماشاء اللہ الخ کلہ بید اللہ ماشاء اللہ لا یصرف السوا الا اللہ و صیت باللہ ربنا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ربنا علیک کلنا و الیک اننا

[illegible]

مسک مقاموں سے بچے رہیں اور جان لین کہ عمر انکو ایسے لیے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے سواروں کو لے جاتی ہے کہ اس عالم میں آدمی سب مسافر ہیں انکی اول منزل پائے میں ہوتی ہے اور آخر حد میں اور وطن سب کا یا جنت ہے یا دوزخ اور عمر سفر کا فائدہ ہے کہ بریل سے مرطے ہیں اور مینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں اور سانس قدم ہیں اور طاعت اس سفر کی پونجی ہے اور اوقات راس المال ہیں اور شہوات اور غنیمت اس طریق کے راہزن ہیں اور یہاں کا نفع یہ ہے کہ دارالسلام میں طری سلطنت اور پاکداریت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے دیدار سے کام لیا ہو اور ٹوٹا یہ کہ طوق اور قید اور عذاب شدید دوزخ کے طبقات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دوری میں ہو اس صورت میں جو شخص اپنی ایک سانس سے بھی غفلت کرے ہانتک کہ آئین کوئی طاعت باعث قربا ہی نہ ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دیکھا کہ اُسکی کچھ حد نہیں درسی بلکہ خطر اور ہولناک امر کے لیے توفیق والوں نے مستعد ہو کر لذات نفسانی کو بالکل چھوڑ دیا اور بقیہ عمر کو غنیمت جانا اور دن اور رات کو ذکر آئی میں بسر کرنے کے لیے اور ہر ایک وقت میں مجاہد و فیض مقرر کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے قرب کے طالب ہوں اور دارالقرار کی طرف ساعی اسی جنت سے طریق آخرت کے علم میں ضرور ہے کہ وظائف کی تقسیم کی تفصیل بیان کجا و سے اور جو عبادات کہ انکی تشریح پہلے ہو چکی ان کو مفاد و اوقات پر بانٹ دیا جاوے اور یہ امر مفصلوں کے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ پہلی فصل اور اسی تفصیل اور ترتیب اور احکام کے بیان میں

بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد و پیر و اہلبیت کرنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہے اور ورون کی تفصیل پہلے آئیں تاکہ ہر کوئی جاننا چاہیے کہ نور بعیرت سے دیکھنے والوں نے جان لیا ہے کہ نجات کی صورت بدون اللہ تعالیٰ کی اقا کے نہیں اور انکی سبیل سے نہ کوئی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محب اور عارف ہو ورنہ اسی حال پر مرے اور محبت و راس بدون محبوب کے ذکر و داعی کے میں نہیں چھوڑ دینا اور نہ محبت بدون اسکی ذات اور صفات و افعال میں فکر و داعی کے حاصل ہو اور سوا اسکی اور اسکی افعال کے اور کچھ موجود نہیں اور دوم ذکر و فکر و محبت سے ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی شہوات کو رخصت کر دے اور اس سے بجز اس قدر کے کہ زندگی کے لیے ضرور ہو علیحدگی اختیار کرے اور یہ سب باتیں اسوقت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے تمام رات دن کے اوقات کو ذکر اور فکر میں ڈوبارکھے اور انکا نجا کہ نفس کی سرشت میں ہے کہ ایک طرح پر ذکر اور فکر کرنے سے ٹھک جاتا ہے اور ایک ڈھنگ پر صبر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ انہیں تھکاتا جنت تک کہ بندہ نہ تھکے تو نفس کے اس سرشت کی رعایت سے ضرور ہوا کہ ہر وقت میں نئے ڈھنگ کا ورد اسکی لیے مقرر کیا جاوے تاکہ اس تبدیل طوار سے اسکی لذت زیادہ ہو اور غنیمت بڑھے اور دوم رغبت کے سبب سے مواظبت بھی ہمیشہ کو ہو جاوے اسی وجہ سے اوراد کی تقسیم مختلف طور پر کی گئی ہے جو ہر شہد کہ ذکر اور فکر تمام اوقات خواہ اکثر کو حاوی ہونی چاہئیں کیونکہ نفس اپنی طبیعت سے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل ہے پس اگر آدمی اپنے نفس امارت کے اوقات دنیا کی تہ پر اسکی مباح خواہشوں میں مصروف اور نصف اوقات عبادت کے لیے رکھے تو چونکہ پہلے نصف میں سبیل بھی کی تہیت سے شہوت موجود ہے تو ہر بار کی دوران و قنوں کی کب رہی گو دیر کی رو سے برابر ہیں لیکن ایک طرف سبیل بھی ہونے کی تہیت ہے کہ چونکہ دنیا کے کام دن پڑا ہوا باطن و باطن ہوئے ہیں ورنہ دنیا کی تلاش میں خوب صاف اور محو رہتا ہے اور عبادت کی طرف دل کا چھوڑنا بناوٹ اور زبردستی سے ہوتا ہے تو عبادت میں لگاؤ حاصل اور حاضر ہونا کبھی میر ہو جاتا ہے اور شہوت میں بے حساب جانا چاہیے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سارے اوقات طاعت میں مصروف رکھے اور جو کوئی اپنے حسنات کے پلہ کا بھاری رہنا چاہے وہ اپنے اکثر اوقات کو طاعت میں لگا دے اور جو کوئی اپنے اعمال

۱۲
اور دی جس نے بنائی لات اور اونے تالی اس کے واسطے چاہیہ دھیان رکھنا یا بھلیہ شکر کرنا
جسٹس کے واسطے
اور چاند کو کہنے کی بنائی
میں فرزندوں کی بنائی
اور آج تالی بنائی
میں فرزندوں کی بنائی
راہ پر اور دریا کے

۱۱۲۲
 ۱۱۲۳
 ۱۱۲۴
 ۱۱۲۵
 ۱۱۲۶
 ۱۱۲۷
 ۱۱۲۸
 ۱۱۲۹
 ۱۱۳۰
 ۱۱۳۱
 ۱۱۳۲
 ۱۱۳۳
 ۱۱۳۴
 ۱۱۳۵
 ۱۱۳۶
 ۱۱۳۷
 ۱۱۳۸
 ۱۱۳۹
 ۱۱۴۰
 ۱۱۴۱
 ۱۱۴۲
 ۱۱۴۳
 ۱۱۴۴
 ۱۱۴۵
 ۱۱۴۶
 ۱۱۴۷
 ۱۱۴۸
 ۱۱۴۹
 ۱۱۵۰
 ۱۱۵۱
 ۱۱۵۲
 ۱۱۵۳
 ۱۱۵۴
 ۱۱۵۵
 ۱۱۵۶
 ۱۱۵۷
 ۱۱۵۸
 ۱۱۵۹
 ۱۱۶۰
 ۱۱۶۱
 ۱۱۶۲
 ۱۱۶۳
 ۱۱۶۴
 ۱۱۶۵
 ۱۱۶۶
 ۱۱۶۷
 ۱۱۶۸
 ۱۱۶۹
 ۱۱۷۰
 ۱۱۷۱
 ۱۱۷۲
 ۱۱۷۳
 ۱۱۷۴
 ۱۱۷۵
 ۱۱۷۶
 ۱۱۷۷
 ۱۱۷۸
 ۱۱۷۹
 ۱۱۸۰
 ۱۱۸۱
 ۱۱۸۲
 ۱۱۸۳
 ۱۱۸۴
 ۱۱۸۵
 ۱۱۸۶
 ۱۱۸۷
 ۱۱۸۸
 ۱۱۸۹
 ۱۱۹۰
 ۱۱۹۱
 ۱۱۹۲
 ۱۱۹۳
 ۱۱۹۴
 ۱۱۹۵
 ۱۱۹۶
 ۱۱۹۷
 ۱۱۹۸
 ۱۱۹۹
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶

مقبول کا ثواب لیکر چھوگا اور اگر اس قدر اور بڑھ جائے کہ نماز چاشت بھی پڑھے تو ہر رکعت کے عوض سزا لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو شخص نماز کو مسجد میں جماعت سے پڑھے تو اس کو بھی اسی قدر ثواب ہو اور ایک عمرہ مقبول لیکر پھر سے گا اور اگر برسات کی عادت تھی کہ مسجد میں صبح ہونے سے پیشتر جایا کرتے تھے چنانچہ ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں صبح صادق ہونے سے پیشتر گیا دیکھا تو حضرت ابو ہریرہؓ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں انھوں نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹے اپنے گھر سے اس وقت کس مطلب کو نکلے میں نے عرض کیا کہ صبح کی نماز کے لیے فرمایا کہ تم کو فرودہ ہو کہ ہم ایسے نکلے اور مسجد میں بیٹھے کوفہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جہاد کے برابر سمجھتے تھے۔ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اس وقت میں سوتا تھا اور حضرت قاتلہؓ بھی خواب میں تھیں آپ نے فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں خدا کے تعالیٰ کے قبضے میں ہیں جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں آپ وہاں سے لوٹ گئے اور میں نے سنا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ران مبارک پر مارا اور کہا دکان انسان اکثر شری جہلائی ہے انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑنے کو پھر فجر کی سنتوں اور ان کے بعد کی دعا کے پیچھے استغفار اور توبہ میں مشغول رہنا چاہیے جب تک کہ تکبیر پڑھ لیں شریکوں کے استغفار اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم والوہابیہ اور سوار کے سکان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر نماز فرض تمام ظاہری و باطنی آداب کی رعایت سے پڑھے چنانچہ اس کا ذکر باب نماز میں ہم لکھ چکے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر آفتاب کے نکلنے تک ذکر الہی بوجہ ترتیب آئندہ کرتا رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں میں نماز صبح پڑھوں اُس میں میرا بیٹھا رہنا اور نماز سے بیکر آفتاب نکلنے تک ذکر الہی کرنا مجھ کو اس بات سے محبوب تر ہو گا کہ چار بر دے آزاد کروں۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز کی جگہ میں آفتاب نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ آفتاب کے نکلنے کے بعد دو کہتین پڑھتے تھے اور اس کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ اور حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کے ذکر میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور عصر کی نماز کے بعد ایک ساعت میرا ذکر کرنے میں جھکوان دو لون وقتوں کے درمیان میں کافی ہو گا۔ اور جب اس بیٹھے اور ذکر کی فضیلت معلوم ہو چکی تو چاہیے کہ آفتاب نکلنے تک بیٹھا رہے اور بات نہ کرے بلکہ آفتاب کے طلوع تک چار طرح کا وظیفہ رکھے اول عاقل دوم ذکر جسکو تیس بار پڑھے سوئم قرآن کی تلاوت چہارم فکر کرنا دھامین تو نماز سے فارغ ہوتے ہی شروع کر دے اور کہے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الہی سیدنا محمد اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یعود السلام صبار بنا بالسلام وادخلنا دار السلام مبارک یا ذا الجلال والاکرام پھر دعا وہ شروع کرے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے یعنی یہ کہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ

۴۴ سال اور کی عبادت نہیں کرتے نہ لگائی کسی اور خلاص کے ساتھ کرتے ہیں اگر نماز میں کافر ہو

۴۴ سال اور کی عبادت نہیں کرتے نہ لگائی کسی اور خلاص کے ساتھ کرتے ہیں اگر نماز میں کافر ہو

لا انا هو عالم الغیب الشہادۃ سے آخر سورہ ہشر تک پڑھے۔ اور اگر سبعت عشر پڑھے یعنی وہ دن چیرین جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور تحفہ تعلیم کیں اور انکو وصیت کی کہ ان کلمات کو ہر صبح و شام سات سات بار پڑھا کرنا تو اس صورت میں ثواب پورا ملے اور سب دعاؤں کا ثواب سکوا حاصل ہو جاوے چنانچہ کریم دبرہ جو ابدال میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک میراجی شام سے آیا اور مجھکو ایک تحفہ دیا اور کہا کہ بھائی اسکو قبول کر دو کہ یہ بہت عمدہ تحفہ دین نے اسے کہا کہ بھائی تمکو یہ تحفہ کسے دیا ہو انھوں نے کہا کہ مجھکو ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے میں نے کہا کہ تم نے ابراہیم سے نہ پوچھا کہ انکو کس نے دیا ہے انھوں نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے یہ سوال کیا تھا ابراہیم نے جواب دیا کہ میں نے کعبہ میں بیٹھا تھا اور تمہارا لیل و نسیح اور تمہارے مشغول تھا کہ اس اثنا میں ایک شخص نے میرے پاس آکر سلام کیا اور میری دہنی طرف بیٹھ گیا میں نے انہی عمر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ دیکھا تھا اور نہ اس کے کپڑوں سے عمدہ کپڑے اور نہ اس قدر سفید اور خوشبودار دیکھے تھے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بندہ خدا تم کو کون ہوا اور کہا اسے تشریف لائے انھوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں میں نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کس غرض سے آئے فرمایا کہ تجھے سلام علیک کرنے آیا اور تجھے مجھکو محبت فی اللہ اور میرے پاس ایک تحفہ ہی اسکو میں تجھے دینا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ کتاب کے نکلنے اور زمین پر پھیلنے سے پیشتر اور غروب سے پہلے سورہ الحمد اور معوذتین اور اخلاص اور رکافروں اور آیت الکرسی سات سات بار پڑھنا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا انا اللہ واللہ اکبر سات بار اور درود شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سات بار اور ہفتاد اپنے لیے اور اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے سات بار پھر یہ دعائیں سات بار اللہم انزل فی وہبہم عاجلاً و اجلاً فی الدین و الدنیا والآخرۃ ما انت لہ اہل لا تفعل بنایا مولنا ما نحن لہ اہل انک غفور رحیم جو کہ رکعت رحیم اور خبر دار انکو کسی صبح اور شام میں ترک نہ کرنا میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھکو بتا دیں کہ یہ عطا آپ کو کس نے بخشی آپ نے فرمایا کہ مجھکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے میں نے کہا کہ مجھکو اسکے ثواب سے مطلع فرمائیے فرمایا کہ جب تم کو زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اسکا ثواب پوچھ لینا کہ وہ ارشاد فرما دیئے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ گویا فرشتہ میرے پاس آئے زمین اور مجھکو اٹھا کر لیگئے ہیں یہاں تک کہ جنت میں داخل کیا اور وہاں عجیب غریب شیاں دیکھیں پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سب سامان کس لیے ہو انھوں نے کہا کہ جو کوئی تیرا سا عمل کرے اس کے لیے ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی چیزیں جنت میں دیکھی تھیں انکا بیان بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کامیوہ کھایا اور پانی پیاجہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ شتر وغیرہ اور ستر صفین فرشتوں کی تھیں کہ ہر صف اس قدر تھی جیسے پورب در پچم کا فاصلہ ہو آپ نے مجھکو سلام سے مشرف فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خضر علیہ السلام نے کہا ہے کہ انھوں نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے آپ نے فرمایا کہ خضر نے درست کہا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب حق ہوتا ہے زمین کے لوگوں میں عالم وہی ہے اور ابدال کا سردار ہی اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہے جو زمین میں ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خضر شخص یہ عمل کرے اور جیسا میں نے اپنے خواب میں دیکھا نہ دیکھے تو جو چیزیں مجھے ملی ہیں انہیں اسکو بھی پتہ مرحمت ہو گا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہو مجھکو اس ذات کی جس نے مجھکو نبی برحق بھیجا ہے کہ اسکا عامل اگرچہ مجھکو نہ دیکھے اور نہ جنت کو دیکھے مگر اتنا ثواب سکولیکا کہ اس کے تمام گناہ کبیرہ جو اس نے کیے ہو گئے بخشہ جا دیئے اور اللہ تعالیٰ اس پر سے

بچوں پر رحم فرما
مظہر دوا الوری
لوینوں والوں کو
داس بکین والوں کو
الاسیادہ والوں کو
لوینوں والوں کو
"سلسلہ آیتوں
بکینوں اور ان سے
اوست اور آیتہ
کون اور دنیا
اور آخرت میں وہ
معاذہ کر جس کے
بکینوں پر رحم فرما
معاذہ کر جس کے
شامان میں کون ہوں
برابر سے کہہ سہا
وقت والوں کو
اس کے چھوٹے
حدیث میں
کی بات آنحضرت
علیہ السلام سے
تاریخ میں
زندگی اور موت کا
باجا ہے

اپنا غصہ اور فحش اٹھا لگا اور بائیں طرف دالے فرشتے کو حکم فرما دیا کہ سال بھر تک اسکی کچھ برائی نہ لکھے اور قسم ہی چھکواس ذات کی جس نے
 چھکوی برحق بھیجا ہو اس پر عمل ہی کوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا ہو اور اسکو وہی حرکت کریگا جس کو اسنے بد بخت بنایا ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں
 کہ ابراہیم تمہاری سزا چار مہینے تک نہ کچھ کھنا یا پھانسیا نہ پیا تھا تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہوگا۔ غرض کہ قرأت کا وظیفہ یہ تھا جو مذکور ہوا اگر
 اس پر عملی مولیٰ منزل بھی پڑھائے یا اسی قدر پر اکتفا کرے دو دنوں صورتیں اچھی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ذکر اور فکر و درو عاسب کا ثواب ہے
 بشرطیکہ ناسل کے ساتھ پڑھے جس طرح کہ تلاوت کے ذکر میں ہم اسکے آداب و فضائل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور فکر کو بھی اپنا ایک معمول کر لینا چاہیے
 اور جس چیز میں فکر کرے اسکی تفصیل اور فکر کی کیفیت جلد چہارم کے باب فکر میں مذکور ہوگی لیکن مجموع فکر و سمون میں آجاتی ہیں دل پر یہ کہ
 چیزوں میں فکر کرے جو علم معاملہ میں اسکو مفید ہوں مثلاً اپنے نفس سے گذشتہ تعصیر و ن کا حساب لے اور جو ذرائع سامنے ہو اسکے وظائف
 کی ترتیب کرے اور جتنے امور کہ خبر کے نال ہوں انکو مرفوع کرے اور اپنی خطایا ذکر کرے اور جن باتوں سے عمل میں خلل پڑتا ہو انکو سوچے تاکہ
 عمل میں اصلاح ہو اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں درمیان میں معاملہ کرے میں عکاسیتوں کو حاضر کرے۔ دوسری قسم فکر کی
 یہ ہے کہ ان چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خداے تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں اور اُسکے بے دریغی کے فکر کرے
 تاکہ اُنکی معرفت زیادہ حاصل ہو اور انکا بہت سا شکر میں پڑے یا اسکی شرافت اور عقوبتوں میں فکر کرے کہ اُس سے عبودیت کی قدرت کی معرفت
 پڑے اور عقوبات و انتقامات سے زیادہ خوف کرے۔ اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہیں فکر کرنے کی گنجائش
 ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی کہ انکو خوب بھی طرح جلد چہارم میں ہم لکھینگے اور جب فکر کرنا میسر ہو جاوے تو یہ اشرف عبادات ہے کیونکہ اس میں فکر کرنا
 بھی ہو اور وہ باتیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت اور کشف کی کلید ہے دوم محبت کا زیادہ ہونا اسلئے کہ دل محبت کی
 گنجائش جسکی عظمت کا متفقہ ہوتا ہے اور خداے تعالیٰ کی عظمت بدون اسکے صفات اور عجائب افعال اور قدرت کی معرفت کے منکشف نہیں
 ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم اور تقسیم سے محبت اور ہر چند ذکر بھی اُنس کا موجب ہوتا ہے اور اُنس
 ایک قسم کی محبت ہی ہے اگر وہ محبت جسکا سبب معرفت ہوتی ہے وہ اُنس کی نسبت کہ بہت قوی اور دیر پا اور نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص
 کسی کی خوبصورتی انکھ سے دیکھے اور اسکے حسن و فلاح اور افعال اور خصال جیسہ پر تجربہ سے مطلع ہو کہ عاشق ہو جاوے اور وہ سزا خصل ایک
 عجب دمی کا حسن و جمال چند بار دیکھائے اور خوبصورتی کی باتیں مفصل اسکو معلوم بھی ہوتی ہوں کہ اُسکا فریفتہ ہو جاوے تو پہلے شخص اسکے
 عشق کو دوسرے کی محبت سے وہی نسبت ہوگی جیسے عارف کی محبت کو ذکر فرماؤں گے اُنس کی نسبت ہے کیونکہ مثل شہسور کی شہیدہ کے بود
 اندر دیدہ عارف کی محبت ایسی ہے جیسے دیکھنے والے کی ہوتی ہے اور ذکر کی محبت مثل سننے والے کی محبت کے برپائی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و دل و زبان سے
 ملاوت رکھتے ہیں اور صرف ایمان و تقابلیہ سے جو کچھ کہ رسول لائے ہیں اسکی تصدیق کرتے ہیں اُنکے پاس خداے تعالیٰ کے خاص صفات میں سے
 چند امور مثل ہی طرح نہیں اُنکا اعتقاد دوسروں کے ہٹا دیتا ہے ہو گیا ہو اور جو لوگ عارف ہیں اُنھوں نے اس جمال و جلال الہی کو چشم بصیرت سے
 شاہد کیا ہے جو ظاہری دنیا کی سے قوی تر ہے اور کسی کو یہ بات میسر نہیں ہوتی کہ اُسکے جلال و جمال کی باہرست برداشت ہو جاوے اسلئے کہ یہ امر تو
 خلق میں سے کسی کی تائید میں جو معلوم کر سکے لیکن ہر شخص اس قدر شاہد کہ تائید جو قدر کہ اُسکے لیے حجاب دور ہوتا ہے اور جمال حضرت البیت کی بچہ

[illegible]

شیطان اٹکو غلبہ سے ڈرتا ہے اور ہری باتوں کے لیے حکم کرتا ہے تو اسی کے کہنے کو پیرا کر کے جو نہیں کھاتے اسکو بھی محتاج ہونے کے ڈر سے جوڑ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اٹکو اپنی نفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور خدا غیب نہیں ہوتے دوسرا وظیفہ اسوقت کا دوسرا ہوا سونا ہے اور وہ سنت ہے اس نظر سے کہ اس سے رات کے جاگنے پر بددے جیسے کہ سحر کھانا اسیے منوں ہے کہ دن کے روزے پر اس سے بددے ہو پس اگر رات کو نہ اٹھتا ہو لیکن دن کا اگر نہیں ہوتا تو کوئی امر خیر نہیں کرتا بلکہ غالباً غفلت والوں میں ہتھکڑی ہانکتا ہے تو ایسی صورت میں اُس کے حق میں سونا ہی اچھا ہے بشرطیکہ اسکی دل لگی اذکار و وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیونکہ سوتے میں سکوت اور سلامتی تو ہے اور فضل کا بے فرمایا ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آویگا کہ انہیں سکوت اور سونا انکے سب عملوں سے افضل ہوگا اور بہت سے عابد اس طرح کے ہیں کہ انکا عمدہ حال سونے کی حالت ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت میں اخلاص نہ کرتے ہوں بلکہ عبادت سے خود منظور ہو تو جب عابد کا یہ حال ہوگا تو غافل بدکار کا سونا کیسے اچھا ہوگا حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ سلف کے اکابر جب سوتے کے لیے فارغ ہوتے تو طلب سلامتی کے واسطے اسکو اچھا جانتے غرض کہ دن کو سلامتی کی طلب و رشب بیداری کی نیت سے سونا تو اب بھی گر چاہیے کہ زوال ہے اتنا پیشتر جاگے کہ غازی تیاری کرے یعنی وضو کرے سجدہ میں نماز کے وقت سے پیشتر جاوے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہے اور اگر دن کو نہ سوتے اور نہ کھاتی میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مصروف رہے تو کیا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہے اس لیے کہ اسوقت لوگ اپنے پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے ترددات میں مبتلا رہتے ہیں تو جو دل اپنے رب کا کام ایسے وقت میں کرے اور بندے اس کے دروازے سے علیحدہ ہوں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو پاک کرے اور اپنے قرب معرفت کے لیے پسند فرماوے اور اسوقت کی عبادت کا تو رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہے کہ وہ وقت بھی لوگوں کے سوتے کی وجہ سے غفلت کا ہے اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور ترددات دنیاوی میں مبتلا ہو کر غافل رہنے کا ہے اور یہ عبادت دن کی دہوا اللہ فی جہل اللیل والنہار خلفتے دوستوں میں سے ایک سے مطابقت ہوتی ہے کہ اس سے ایک غرض ہے کہ رات دن کو فضل میں ایک دوسرے کے بعد لانا ہے اور دوسری غرض یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کا نائب کیا کہ آدمی سے جو ایک میں رجاوے اسکا تذکرہ دوسری میں کرے تو رات کی عبادت کا تذکرہ اسوقت میں ہو جاتا ہے جو اسی وقت کے مشابہ ہے چوتھا وقت دن کے وظیفوں کا زوال سے لیکر ظہر کے فرائض اور سنتوں سے فارغ ہونے تک ہے اور یہ وقت دن کے سب قوتوں سے چھوٹا اور افضل ہے جس جب زوال سے پیشتر وضو کر کے سجدہ میں موجود ہو جاوے تو جو وقت دوپہر پڑھے اور دو قوت اذان کہنی شروع کرے تو اس کی اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقت کو عبادت میں صرف کرے کے لیے کھڑا ہو کہ وقت ظہر کا یہی ہے جو ارشاد خداوندی میں نظر ہوں میں مراد ہے اور اسوقت میں چار کعتیں پڑھے کہ ان میں سلام نہ پیرے اور دن کی تمام اقل نمازوں میں بھی ایک نماز ہے کہ بعض علما اسکو ایک سلام سے پڑھنے کو کہتے ہیں اگر اس روایت میں یمن کی کیا گیا ہے اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ ان کو گناہ اور دن کے فوافل کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث میں اسکی طرح وارد ہے اور یہ ہے کہ ان رکعات کو لمبی لمبی پڑھے کہ اسوقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں ہم نے حدیث غار فضل کی فصل میں بیان کی ہے اور چاہیے کہ ان میں سورۃ بقرہ پڑھے یا سورۃ تین سورۃ کی یا چار سورۃ ترغین بفضل سے بڑی اور تلاوت کی سورۃوں سے چھوٹی پڑھے کہ ان میں تین تین عاقل ہوتی ہے اور حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ اگرچہ

اعتاد اور دینی ہے جس سے بنا ہے رات اور دن ہر دو ۲۴ گھنٹہ ہیں بدایت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے

معلوم ہوتا تھا کہ ان گھڑیوں میں آپ کا کوئی عمل اور چاروں سے پہلے چار رکعتیں بڑی بڑی بطور نذر کوڑھنے کے بعد خواہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر کے فرض جماعت سے پڑھے غرض چار سنتیں پیشتر کی چھوڑے نہیں جس طرح بن سکے پڑھ کر فرض پڑھے اور بعد فرضوں کے دو رکعتیں پڑھے پھر چار پڑھے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ذکر کیا ہے کہ فرضوں کے بعد اتنی ہی رکعتیں بدون فاصلہ کے پڑھی جاویں در تحبہ ہو کہ ان لغاؤن میں آیتہ الکرسی اور سورہ بقرہ تمام کی آیتیں در وہ آیتیں جبکہ ہم اول وقت کے وظیفہ میں لکھ آئے ہیں پڑھے تاکہ انکا پڑھنا دعا اور ذکر اور قرات اور نماز اور تحفہ اور تسبیح کو مع وقت کی شرافت کے شامل ہو یا پھر ان وقت دن کے وظیفوں کا پڑھنے کے بعد سے عرصہ تک ہی ہر وقت میں یہ سجدہ ہو کہ سجدہ میں بیٹھ کر ذکر اور نماز یا اور کسی چیز میں مشغول ہو اور عصر کی نماز کے انتظار میں مشغول رہے کہ ایک نماز کے بعد سے ہی نماز کا انتظار کرنا عمدہ اعمال ہیں اور یہ اور پہلے اکابر کا دستور ہے جو کوئی اس وقت ظہر عصر کے درمیان سجدہ میں داخل ہوتا تو نمازیوں کی تلاوت کی توجہ بھی لگی کی آواز کی طرح سنتا پس اگر گھر پر نہ رہے سے دین کی سلامتی اور فکر میں جمعیت زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کے حق میں گھر پر نہ جانا افضل ہو غرض کہ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اسکو عمل خیر میں بسر کرنا ایسا ہے جیسا تیسرے وقت میں عمدہ کام کرنا اور جو شخص حال سے پیشتر سوچا ہو اسکو اس وقت سونا مکروہ ہو اسلئے کہ دن کو دوبار سونا اچھا نہیں سنا اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر وقت بیکار بہت نقصان دہ ہے اول ہندنا بدون تحب کے دوم کھانا بدون بھوک کے سوم دن کو سونا بدون شہد بیداری کے اور سولے کی سنت اور معتدل ہو کہ رات دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ گھنٹے رات دن دونوں میں سوئے میں صرف کرے اور اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچا ہو تو ہر دن کو سوئے کے کچھ مٹی نہیں ہاں اگر رات کو کم سویا ہو تو دن کو اتنا اور سوئے کے دنوں وقت کا سونا آٹھ گھنٹے ہوتا ہے اگر گھر پر نہ رہے کہ یہی کافی ہے اگر اس طرح نہیں کی ہو تو ہفتہ میں سے کم ہو چار دن اور جس صورت میں کہ آٹھ گھنٹے کل رات اور دن کی تساہلی ہے تو ظاہر ہے کہ عمر کی شامی کم ہو گئی لیکن اگر سونا روح کی غذا ہے جیسے کھانا بدن کی غذا ہے اور ذکر اور علم دل کی توبہ ہے سوئے کو بالکل قطع کر دینا ممکن نہیں اور درمیان مقدار اسکی آٹھ گھنٹے ہیں اور اس سے کم کرنا بعض اوقات بدن کو مضطرب کر دیتا ہے اور اگر کوئی جاگنے کی عادت ڈالے تو یہ سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ اسکا سوئے کم ہو جاوے اور غرض اب یہی ہوتے پاوے۔ اور یہ وقت زیادہ لمبے وقتوں میں سے ہے اور ہندون کو اس سے نفع زیادہ ہے اور اسکی کجی کو ذکر و تہجد سے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ فی الساعات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدوالانصال نہیں ہے ایک رات سوئے ہو یا جس صورت میں کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوں تو کہیے ہو سکتے ہیں کہ بندہ باوجود قتل کے انواع عبادات سے غافل ہے چھٹا وقت ہفتہ سے شروع ہو کہ جیسے عہد کا وقت داخل ہوتا ہے اور سورہ عصر میں ہے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو ایک مٹی اور جسے یہی ہو چھوٹا یا وحیدان گھڑیوں میں غشی سے وافر یوں ہیں سے ایک سے کہیں پہلے ہی وقت دراد ہو اور ایسا ہی بالسنی والاشراق ہیں کچھنا چاہیے اور اس وقت میں ہر روز چار رکعتوں کے درمیان افان اور تکبیر عصر کے جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے چار تکبیریں نہیں در کوئی نماز نہیں ان چار تکبیریں تافل کے بعد فرض پڑھے اور چاروں وظیفوں مذکورہ سابق میں معروف ہو چکا ہے کہ آفتاب نمازوں کی مستلیموں پر چلا جاوے اور نذر پڑ جاوے اور چونکہ اس وقت میں نماز منہج ہے تو بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کرے اور تامل اور سمجھنے کے ساتھ پڑھے کہ وہ ذکر اور دعا اور ذکر سب کو شامل ہو ایک تلاوت میں بتوں باتیں بھی جاوے گی تو گویا چاروں وظیفوں کا ثواب حاصل ہو گا سنا تو ان وقت دن کے وظیفوں کا آفتاب کے نذر پڑ جائے کیونکہ وقت

روح - ابو جابر
مدایت ابو جابر

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا سونا عبادت ہو اور اسکا سانس لیتا تسبیح ہو اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے پوچھا کہ تم شب بیداری میں کیا کرتے ہو انھوں نے فرمایا کہ میں تمام رات جاگتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور قرآن کو بتدریج پڑھتا رہتا ہوں یعنی لگانا نہیں پڑھتا تھوڑا سا پارہ ایک بار پڑھا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا پڑھ لیا اور علیؓ ہذا القیاس حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ میں دل تو سوتا ہوں پھر جاگتا ہوں اور اپنے سونے میں نواب کی نیت وہی کرتا ہوں جو جاگتے میں کرتا ہوں پھر دونوں حضرات نے یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے حضرت ابو موسیٰؓ کو فرمایا کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہو اور سونے کے آداب میں میں اہل طہارت اور سواک کرتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہو تو اسکی روح کو عرش تک لے جاتے ہیں اسوجہ سے اسکا خواب بچا ہوتا ہے اور اگر طہارت پر نہیں ہوتا تو اسکی روح وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اسوقت جو خواب دیکھتا ہو وہ پرانہ ہوتا ہے یا نیا ہوتا ہے اس حدیث میں طہارت سے مراد ظاہر و باطن دونوں کی طہارت ہو اور غیب کے جبابون کے برطرف ہونے میں باطن ہی کی طہارت مؤثر ہے دوم یہ کہ سواک اور وضو کا پانی اپنے سر ہانے رکھ لے اور رات کو اٹھنے کی نیت کرے اور جب آنکھ کھلے جھبی سواک کرے بعض کا برسلف کی جتنے بار رات کو آنکھ کھلتی سواک کر لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اب تمام رات میں کئی دفعہ سواک کرتے ہر سونے کے وقت اور ہر ایک جاگنے کے وقت اور اگر کابری کو پانی وضو کا نہ ملتا تھا تو صرف اعضا کو پانی سے مسح کر لیتے تھے۔ اور اگر پانی اسقدر بھی نہ ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھ کر اور دعا اور خدایتعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے اور تفکیر میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہی قائم مقام تہجد کے ہو جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر اڑے اور اسکی نیت یہ ہو کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھو گا پھر صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلی تو جو کچھ اسنے نیت کی تھی وہ اس کے لیے لکھی جاوے گی یعنی تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اسکا سوجانا خدا تعالیٰ کا صدقہ اس کے حق میں ہو گا سو ہم یہ کہ جس کسی کو کچھ وصیت کرنی ہو وہ جب بھی سوے جیسا پنی وصیت لکھ کر سر ہانے رکھ لے اس لیے کہ سونے میں قبض روح کا خوف ہو اور جو کوئی بددن وصیت مرجاتا ہو اسکو عالم برزخ میں بولنے کی اجازت قیامت تک نہیں ہوتی مروی اسکی زیارت کو آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں گردہ نہیں بولتا تو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مسکین بددن وصیت کے مراد ہو اور ناگہانی موت کے خوف سے وصیت کر دیتی مستحب ہے اور موت ناگہانی مکرے کے حق میں خفیہ ہے مگر جو شخص کہ موت کے لیے تیار ہو اور لوگوں کے حق سے پشت دوتا رکھتا ہو اس کے حق میں خفیہ نہیں چہارم یہ کہ ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے سب مسلمانوں سے صاف دل ہو کر سوے کسی کے سناے کا ذکر اپنے جی میں کرے نہ اٹھنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور کسی کے سناے کی نیت نہ رکھتا ہو نہ کسی پر کینہ رکھتا ہو نہ جو کچھ اسنے گناہ کیا ہو گا وہ بخشا جاوے گا جو کچھ یہ کہ عمدہ کچھ سنے بچھالے سے آرام طلب ہو بلکہ کچھ سنے کو ترک کرے یا اس کے باب میں میانہ روی اختیار کرے بعض کا برسلف بھونا بچھانا مکرہ جاننے تھے اور سونے کے لیے اسکو تکلف سمجھتے تھے اور اباب صفہ رضی اللہ عنہم سونے کے لیے زمین پر کچھ اپنے پیچھے نہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے اور اسی میں جاوے گئے اور اس امر کو اپنے دلوں کی نرمی اور انفسوں کی تواضع میں زیادہ مؤثر جانتے تھے پس اگر کسی شخص کا دل میں شفت کو گوارا نہ کرے تو درمیان درجہ کا بیچو یا بچھالے ششہم یہ کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک نہ سووے اور نیند کو زبردستی اپنے اوپر نہ لے ہاں جس صورت میں کافر شب کو اٹھنے کیلئے سونے سے مدد چاہے تو اہلہ تکلف سو رہنے کا مضائقہ نہیں کا برسلف کا سونا غلبہ نیند کی حالت میں ہو کر اٹھا اور کھانا فاقہ کی صورت میں اور بولانا ضرورت کے وقت میں

ارجح یہ حدیث
باب دوم میں گذری
اس عالم کی بگڑا ہے
ارجح بخاری و مسلم
بیروٹ ابو دینار
اس میں حضرت
کی خدمت میں کرنا
اور آپ کا ارشاد
معاذ کے آنکھ کھلنے کا
میں جبرانی سے
بیروٹ اس سے کراس
موت میں جانا
باب ۱۱ میں طہارت
دراد مسند ابی داؤد
کی اس خطبہ البسند
فیض ۲۰۱ ج
باب اسرا طہارت
میں گذری ۱۱ ج
نسائی کا باب ماجہ
بیروٹ ابوداؤد ۱۱ ج
بیروٹ ابی داؤد
فیض ۱۱ ج

یہ دھیان کرے کہ سونا ایک طرح کی وفات ہو اور جاگنا ایک طرح کا جی اٹھنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ یوفی الانفس حین موتھا والقی لم تموت
فی منامھا اور فرمایا وہ اللہ تعالیٰ یوفیہا باللیل خرکھ سوئے کو وفات کے نام سے ذکر فرمایا اور جس طرح کہ جاگنے والے کو سونے میں وہ مشاہدات
ملکشف ہوتے ہیں جو اسکے حالات کے مناسب نہیں ہوتے اسی طرح مرنے کے بعد جو شخص اٹھتا ہے وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ کبھی اس کے دل
میں نہ لگدی ہوں اور نہ حس سے محسوس ہوتی ہوں اور زندگی اور موت کے درمیان میں سونا ایسا ہے جیسے دنیا و آخرت کے درمیان میں
برزخ ہو تو ان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اگر تھکھو موت میں شک ہو تو سونا مت جیسے تو سونا ہم دیکھتے ہیں مر جا دیگا اور اگر تھکھو
مرنے کے بعد جی اٹھنے میں تردد ہو تو سو کر جا گیو مت کہ جیسے سونے کے بعد جاگتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد جی اٹھے گا۔ اور کعبہ احبار نے فرمایا کہ
جب تو سودے تو اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ اور منہ قبلہ کی طرف کر کر سونا بھی ایک مرنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم جب سوتے تو اپنا رخسار مبارک دہنے ہاتھ پر رکھتے اور جانتے کہ اسی رات میں وفات پاؤں گا اور سب سے آخر دعا آپ کی ہوتی
یہ ہوتی۔ اللہم رب السموات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء ولیک آخر دعائنا کہ جو ہم نے باب الدعوات میں مذکور کی ہر غلطی ہندہ کا حق
یہ ہے کہ سوتے وقت اپنے دل کو ٹھوسے کہ کس بات پر سوتا ہے اور اسوقت دل پر کیا چیز غالب ہے واللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ملنے کی محبت غالب ہے
یا دنیا کی محبت زیادہ ہے اور بعد اسکے یقین کرے کہ میری موت بھی اسی حال پر ہوگی جو دل پر غالب ہے اور اسی پر شہر ہوگا کہ آدمی جس شخص اور
جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے وہ ہم جاگنے کے وقت دعا پڑھنا تو جب بھی جاگے اور کروٹ سے اسوقت وہ دعا پڑھے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لا اھل الا اللہ الا اللہ لا اھل الا اللہ رب السموات والارض بائنیما الغیر الذلنا اور اس بات میں کوشش کرے کہ
سونے کے وقت بھی سب سے پیچھے دل پر خدا تعالیٰ کا ذکر جاری رہے اور جاگنے کے وقت بھی سب سے اول ذکر اللہ دل پر جاری ہو کہ محبت کی
پہچان ہو اور ان دونوں حالتوں میں لایسی چیز کے ساتھ رہیگا جو اس پر غالب ہے اور انکے ملنے اور اٹھنا چاہے تو لکھے اللہ الذی احیانا بعد ما
امانا والیہ الشوراء دعا تاکہ جو ہم جاگنے کی دعاؤں میں لکھ آئے ہیں چھوٹا اور قسمت رات کے وظیفوں کا اور صبح رات کے گزر جانے
سے شروع ہو تا ہے اور اسلی انتہا اسوقت تک کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہا وہ اسوقت میں آدمی کو تہجد کے یہ اٹھنا چاہیے کیونکہ تہجد ہی ہے
جو ہم پر پیشہ خواہ کے ہوا اور سونا آدمی رات تک ہو گیا اور یہ وقت دن کے اوقات میں زوال کے بعد کے وقت ہے مشاہیر کہ وہ بھی دن
کے پہلے ہی ہو اور یہ رات کے ٹھیک درمیان میں اور اسکی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے چنانچہ واللہ ذالعلی یعنی قسم ہر رات کی جب تھکھو جاو
اور اسکا ٹھہرنا اور آرام اسی وقت میں ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ اسوقت میں جاگتی نہیں جو اس ذات پاک کی آنکھ کے جسکو اونکھ اور نیند کچھ نہیں اور
بعضوں نے یہ معنی کہ میں کہ قسم ہر رات کی جب کھنچ آوے اور لمبی ہو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سچی کے معنی ہیں تار یکساں ہو ہر حال اسوقت
کی فضیلت میں کچھ شک نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوچھا کہ رات کے اجزا میں سے کون سا جزا جس میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے اور سچی قبولیت
اوتی ہے آپ نے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب آبی میں عرض کیا کہ آبی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری عبادت کروں
پس سب سے بہتر قسمت اسکے لیے کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ او دنوں اول شب میں اٹھنا آخر میں کیونکہ حوال شب میں جاگتا ہے وہ آخر شب

ستار اللہ تعالیٰ
نراق العارفین جلد اول
باب الدعوات
موت کے بعد جی اٹھنے میں
تردد ہو تو سو کر جا گیو مت
کہ جیسے سونے کے بعد جاگتا ہے
اسی طرح مرنے کے بعد جی اٹھے گا
اور کعبہ احبار نے فرمایا کہ
جب تو سودے تو اپنی دہنی کروٹ
پر لیٹ اور منہ قبلہ کی طرف کر
کر سونا بھی ایک مرنا ہے اور
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو
اپنا رخسار مبارک دہنے ہاتھ
پر رکھتے اور جانتے کہ اسی رات
میں وفات پاؤں گا اور سب سے
آخر دعا آپ کی ہوتی ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ تم کو کیا ہوا کہ اس نگو میں بہت سے ذرہ کا وزن کو پہنی خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک ذرہ کے برابر خیر کرے گا وہ دیکھ لیا
تو اس میں تو بہت سے ذرے ہیں اور ان کا ہر سلف سائل کا پیر و پنا اچھا نہ جانتے تھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ایسی ہی تھی ایسا
نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہوا آپ نے انکار کر دیا ہوا ان اگر اس کے دینے پر اذیت نہ ہو تو نبوتی توجہ ہو جاتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ
ابن آدم صبح کرتا ہوا اس حال میں کہ اس کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے اور بدن میں تین سو ساٹھ سو تین سو تالیس ہوتی ہیں اس لیے کہ اس کا صدقہ ہر
اور بڑی بات سے منع کرنا صدقہ ہر اور ضعیف کی طرف سے کفیل ہونا صدقہ ہر اور راستہ بتانا صدقہ ہر اور انداز کی چیز کا دور کرنا راستہ میں صدقہ ہر
یہاں تک کہ ہمارا اللہ اور اللہ اللہ کہنے کو بھی کر دیا پھر فرمایا کہ دو رکعتیں چاشت کی صدقہ ہیں ان سب کو ادا کرنا یا یوں فرمایا کہ یہ سب اپنے لیے جمع کرنی چاہیے
چوتھا یہاں اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو شخص خیریت کی
تجلی کرنی چاہتا ہے اور طریق آخرت اختیار کرنا ہو وہ چھ حال سے خالی رہنا چاہیے یا علم یا علم یا علم یا اہل حرفہ یا موجد کہ دہر ایک میں
مستغرق رہے اس کے سوا اس کی طرف التفات نہ کرے اس میں سب کے معمولی وظائف جہد و جدیل تفصیل سننا چاہیے اول علی بنی وہ شخص کہ
محض عبادت کے لیے ہو رہے اس کے سوا کوئی کام نہ کرے نہ وہ اگر عبادت کو چھوڑ دے تو نکلنا بیٹھا رہے اس کے لیے اوقات و وظائف کی ترتیب
وہی ہو جو چھ دن رات کے اوقات میں ذکر کی اور یہ بھی کچھ امید نہیں کہ اس کے وظائف میں اند کے خلاف ہو اس طرح کہ اپنے اکثر اوقات کو صرف
غز میں یا تلاوت میں یا سبحان اللہ کہنے میں متغرق کرے کہ صحابہ میں بعض کا وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار دفعہ تسبیح کا تھا اور بعض ان میں ایسے تھے
کہ تیس ہزار بار سبحان اللہ کہتے تھے اور بعض ان کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اور ہزار رکعت تک کا تھا اور کم سے کم رکعتیں جو ان سے مروی
ہیں وہ دن رات میں سو رکعتیں تھیں اور بعض کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک روز میں ایک ختم کرنا تھا اور کسی سے (دن میں)
دو ختم مروی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک دن یا تمام رات ایک ہی آیت کے فکر میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے
اور کر زین دیرہ کہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پھیروں کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف کرتے
تھے اور باوجود اسکے دن رات میں دو ختم قرآن مجید کے بھی کر لیتے تھے آپ اگر اس کا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تین
کوس کے تو مسافت بڑی ہو اور ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعتیں طواف کی جمع کرنے سے دو سو اسی رکعتیں ہوتی ہیں اور دو ختم قرآن کے ہونے تو بہت
بڑی شقت ہوتی ہے اب اگر یہ کہہ لیں کہ ان وظائف میں سے اکثر اوقات کس وظیفہ میں صرف کرنے بہتر ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ نماز میں ٹھہرے ہو کر
مستراں سے تامل و درسیج کے پڑھنا سب باتوں کو شامل ہو لیکن چونکہ اس پر موانعت کرنی مشکل ہے اس لیے ہر شخص کے حال کے لحاظ سے
بہتر وظیفہ مختلف ہو گا۔ اور غرض وظیفوں سے دل کا تزکیہ اور پاک کرنا اور زیور ذکر الہی سے اس کو آراستہ کرنا اور ذکر سے اس کو پر جانا ہے تو
طالب کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور جس بات کا اثر اس میں زیادہ ہو اسی پر موانعت کرے اور جس بات سے دل کو ٹھکان اور کٹا امداد
کرے تو دوسرا وظیفہ بدلے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان امور خیر کا مختلف اوقات میں بموجب تفصیل گذشتہ کے بچانا اور
ایک قسم سے دوسری قسم کو بدلتے رہنا ہی ہو گا اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے کہ کتنا جانا سرشت الہانی پر غالب ہے اور ہر ایک شخص کے حالات
اس باب میں بھی مختلف ہیں اگرچہ وظائف کی غرض و حاصل معلوم ہو گئی تو جس وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو اس وقت

احکام و تشریبات و اوقات

میں مصروف ہوگا تو اس صورت میں کوئی حصہ دن کا اعضا کے اعمال سے خالی بھی نہ رہیگا اور سب میں ل بھی حاضر رہیگا اور رات کی تقسیم عالم کے باب میں ہی بہتر ہوگا امام شافعی نے کرکھی تھی کہ رات کے تین حصے کرتے ایک تہائی تو مطالعہ اور علم پڑھانے کے لیے دوسری تہائی درمیان شب کی نماز کے لیے اور چھٹی تہائی سونے کی واسطے اور یہ بات تو چاروں میں ہو سکتی ہو کر گری کے موسم میں لگا اسکا عمل اسکو ہوگا ایک صورت سے کہ دن کو بہت سا سولہوے حاصل یہ کہ عالم کے اوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے جیسے مذکور ہوئی کہ موسم طالعہ اسکو طلب علم میں مشغول ہو کر اور روافل میں لگے رہنے کی نسبت کر چھا کر اسی لیے ترتیب و قات کے باب میں اسکا اور عالم کا ایک حکم ہو اتنا فرق ہو کہ جوقت میں علم افادہ میں مشغول ہو سوقت طالعہ استفادہ میں مصروف ہو اور جوقت عالم کی تصنیف کا ہو سوقت یہ حاشیہ چھانا اور کتابت کرنی اختیار کرے باقی اوقات میں طبع میں جیسے ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے باب العلم میں علم کی اور اس کے سکھنے کی فضیلت لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا سکھنا ان وظائف سے بہتر ہے بلکہ اگر کوئی شخص مجلس علم میں حاضر ہو کر یوں نہ سکھے کہ لکھتا جاوے اور یاد کرتا جاوے کہ عالم ہو جاوے بلکہ وہ شخص غلام ہی میں سے ہو تب بھی اسکا ذکر اور عطا اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان وظائف میں چھا ہے جو ہم بعد صبح اور طلوع کے پیچھے اور دوسرے تمام اوقات میں لکھ آئے ہیں کیونکہ ابودری حدیث میں آچکا ہے کہ مجلس کریم حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے اور ہزار جنازوں کے شریک ہونے سے اور ہزار عیاری پر ہی سے چھا ہے اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت کے گلزار دیکھو تو ان میں چروگوں کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے گلزار کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے اور کتب جبار فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے مجالس کا ثواب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاوے تو اس پر کٹ مرین ہر ایک کے ہر ایک پر ان کا چھوڑوے اور ہر ایک بازاری اپنے ہزار سے دست بردار ہو اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے ایسی طرح نکلتا ہے کہ اس پر تمامہ کے پھاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں مگر جب کسی عالم کا کلام سننا ہے اور اپنے گناہوں پر افسوس نہ دانت کرتا ہے تو اپنے گھر ایسی طرح دھنسا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا پس تم علماء کی مجلسوں کے علیحدہ دست رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روکین پر کوئی جگہ علماء کے مجالس سے بزرگتر نہیں پیدا کی اور کسی شخص نے حضرت حسن بھری سے کہا کہ میں آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجالس کو میں بیٹھا کر سختی دل جاتی رہے گی اور عمارناہدے مسکینہ غلو کو خواب میں دیکھا جو ہمیشہ فکر کے حلقوں میں حاضر ہوتی تھیں اور کہا کہ اسکی نہ حیا اسے کہا کہ اب سکنت دور ہو گئی اور تو انگریزی کی عمر نے کہا کہ یہ حال تو کو مسکینہ نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا ہو چھتے ہو چکے لیے جنت بالکل مباح کر دی گئی عمار نے کہا کہ یہ درجہ جس سے پہلے حاصل ہوا کہ اہل فکر کے پاس بیٹھنے سے حاصل یہ کہ اگر کسی داعی خوش کلام پاک سیرت کے کہنے سے دل کے اوپر سے بخت دنیا کی گریہوں میں سے ایک بھی کھل جاوے تو یہ کسی بہ نسبت اشرف اور مفید تر ہو کہ باوجود دل میں دنیا کی محبت ہونے کے بہت سی بکشتیں آدمی پڑے چہارم اہل حرفہ کا اپنے عیال کے لیے کمالی کا محتاج ہوا اسکو جائز نہیں کہ اپنے عیال کو قانون مار ڈالے اور سارے اوقات عبادتوں میں مستغرق ہو سکے بلکہ اسکو بھی چاہیے کہ کام کے وقت ہزار جاوے اور اپنے پیشہ میں مشغول ہو بلکہ مناسب یہ ہو کہ اپنے پیشہ میں ذکر الہی کو نہ بھولے بلکہ تسبیحات اور ذکر اور تلاوت پر موانعت رکھے کہ یہ بات کام کرنے کے ساتھ ہی ممکن ہیں البتہ نماز کام کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی لیکن جس صورت میں کہ باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز کا ورد بھی ادا کر سکتا ہے اور جب مقدار کفایت کما چکے تو چاہیے کہ وہی وظائف معمولی بجا لاوے جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر دن بھر پیشہ میں لگا رہے اور رات میں حاجت ڈاند ہو اسکو دے ڈالے تو یہ ان اوراد سے بہتر ہو چھتے لکھے ہیں کیونکہ جس عبادت کا فائدہ اور دن کو بھی ہو چھتے وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا نفع

اس باب میں لکھا گیا ہے

پہچان آیتا یہ وہ دوسرے کی عبادت نہیں کرنا۔ اور وہ ظیفون کے باب میں ہر صنف کے حق میں اصل عبادت ہے کیونکہ غرض ظائف سے صفات باطنی کا پلنا ہے اور عمل کا ایک دبا کرنا تاثیر کم کرتا ہے بلکہ اسکا اثر معلوم بھی نہیں ہوتا اثر تو سبب اعمال پر مرتب ہوا کرتا ہے اور جب کیا عمل کرنے کا اثر ظاہر میں معلوم نہیں ہوتا اور دوسری بار اور تیسری بار کے کرنے سے اسکی نشی جلد نہیں کجائی تو دل کا اثر بالکل ہی مٹ جاتا ہے اور اسکا حال فقیہ کا حال ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ میں خوب فقیہ ہو جاؤں کہ وہ بھی بدولت بہت سی دفعہ مسائل کے دوہرانے کے فقیہ ہو گا اگر شتا ایک بات متھک مسائل کو دو چار بار کہے اور تیس مرتبہ پڑھ کر چھوڑ دے ایک ت میں محنت کرے تو اسکا کچھ اثر ہو گا اور اگر اس محنت کو ہم راتوں پر تقسیم کرے ہر شب غھوڑی غھوڑی محنت کیا کرے تو اسکا اثر کمین ہو گا اور ہی جسد کی محنت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصل اعمال لی اللہ اور دھواں قل اور حضرت عائشہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حال لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ آپ کا عمل دائمی تھا اور جب کوئی عمل آپ کرتے تھے تو اسکو مستحکم کرتے تھے اور ہمیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی کر دیا ہو اور وہ اسکو اتنا کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہایت ناراض ہوتا ہے اور یہی سبب تھا کہ آپ سے جب باہر کے لوگوں کے آنے کی جگہ دو رکعتیں نہ گئیں تو انکو عصر کے بعد تارک ناس کے لیے پڑھ لیا پھر آئندہ کو وہ دو رکعتیں ہمیشہ عصر کے بعد پڑھتے رہے لگاپہ مکان پر پڑھیں مسجد میں نہ پڑھیں تاکہ کوئی اس باب میں ایسی پیروی نہ کرے اس امر کو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اب اگر یہ کہ عصر کے بعد کا وقت تو مکروہ ہے انہیں دوسرے شخص کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا سے یہ دو رکعتیں جائز ہیں کہ نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسوقت میں نماز کا مکروہ ہوتا ہے جو ان ہم بیان کر چکے ہیں دل آفتاب پرستوں کی شاہدیت سے بچنا یا شیطان کے سنگ شکنی کے وقت سجدہ سے احتراز کرنا یا اکتانے کے خوف سے عبادت میں آرام کا ملنا اور یہ تینوں صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں سکتیں اسی لیے اس باب میں دوسرے کو آپ کے اوپر نیاس نہیں کر سکتے اور اسکا شاید یہ ہے کہ آپ اس فعل کو گھڑ میں کیا تاکہ کوئی آپکی اقتدا نہ کرے

دوسری فصل مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں اور ان ہیوں کے ذکر میں جن سے رات کو جاگنا ہو

ہو اور رات کے پچھٹنے کی کیفیت اور ان راتوں کے بیان میں چکا جاگنا اور عبادت کرنا حسب ہوا اس فصل میں باغ بیان ہیں

پہلا بیان مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں افضل مغرب کی نماز ہے کہ اسکو نہ مسافر سے کہ کیا نہ میقم سے رات کی نماز کو اس سے شروع کیا اور دن کی نماز کو اس سے تمام کیا پس جو شخص مغرب کی نماز پڑھے اور بعد اسکے دو رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسکے لیے دو محل جنت میں بناوے راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ سونے کے فرمائے یا چاندی کے اور جو شخص اسکے بعد چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسکے نہیں میں گناہ بخش دے یا چالیس برس گناہ عفو فرماوے اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو اسکے لیے یہ رکعتیں ایک برس کامل کی عبادت برابر ہوگی یا فرمایا کہ گویا شب قدر کو تمام رات نماز پڑھی اور سید بن جبیر حضرت ثوبان سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب و عشا کے درمیان سجدہ جماعت میں متکلف ہو کہ سوائے نماز یا قرآن کے اپنے آپ کوئی کلام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پرشایان ہو گا کہ اسکے لیے دو محل جنت میں بناوے کہ ان دونوں میں ہر محل کا فاصلہ سو برس کی راہ ہو گا اور دونوں کے درمیان درخت لگا دیا جائے گا کہ اگر ان میں تمام زمین لے چرین تو سب کی گنجائش کروا دیں اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص مغرب و عشا کے درمیان میں دس رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسکے لیے ایک محل جنت میں بناوے پس حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

اس باب میں
۱۲ ج غازی کی روایت
۱۳ ج غازی کی روایت
۱۴ ج غازی کی روایت
۱۵ ج غازی کی روایت
۱۶ ج غازی کی روایت
۱۷ ج غازی کی روایت
۱۸ ج غازی کی روایت
۱۹ ج غازی کی روایت
۲۰ ج غازی کی روایت
۲۱ ج غازی کی روایت
۲۲ ج غازی کی روایت
۲۳ ج غازی کی روایت
۲۴ ج غازی کی روایت
۲۵ ج غازی کی روایت
۲۶ ج غازی کی روایت
۲۷ ج غازی کی روایت
۲۸ ج غازی کی روایت
۲۹ ج غازی کی روایت
۳۰ ج غازی کی روایت
۳۱ ج غازی کی روایت
۳۲ ج غازی کی روایت
۳۳ ج غازی کی روایت
۳۴ ج غازی کی روایت
۳۵ ج غازی کی روایت
۳۶ ج غازی کی روایت
۳۷ ج غازی کی روایت
۳۸ ج غازی کی روایت
۳۹ ج غازی کی روایت
۴۰ ج غازی کی روایت
۴۱ ج غازی کی روایت
۴۲ ج غازی کی روایت
۴۳ ج غازی کی روایت
۴۴ ج غازی کی روایت
۴۵ ج غازی کی روایت
۴۶ ج غازی کی روایت
۴۷ ج غازی کی روایت
۴۸ ج غازی کی روایت
۴۹ ج غازی کی روایت
۵۰ ج غازی کی روایت
۵۱ ج غازی کی روایت
۵۲ ج غازی کی روایت
۵۳ ج غازی کی روایت
۵۴ ج غازی کی روایت
۵۵ ج غازی کی روایت
۵۶ ج غازی کی روایت
۵۷ ج غازی کی روایت
۵۸ ج غازی کی روایت
۵۹ ج غازی کی روایت
۶۰ ج غازی کی روایت
۶۱ ج غازی کی روایت
۶۲ ج غازی کی روایت
۶۳ ج غازی کی روایت
۶۴ ج غازی کی روایت
۶۵ ج غازی کی روایت
۶۶ ج غازی کی روایت
۶۷ ج غازی کی روایت
۶۸ ج غازی کی روایت
۶۹ ج غازی کی روایت
۷۰ ج غازی کی روایت
۷۱ ج غازی کی روایت
۷۲ ج غازی کی روایت
۷۳ ج غازی کی روایت
۷۴ ج غازی کی روایت
۷۵ ج غازی کی روایت
۷۶ ج غازی کی روایت
۷۷ ج غازی کی روایت
۷۸ ج غازی کی روایت
۷۹ ج غازی کی روایت
۸۰ ج غازی کی روایت
۸۱ ج غازی کی روایت
۸۲ ج غازی کی روایت
۸۳ ج غازی کی روایت
۸۴ ج غازی کی روایت
۸۵ ج غازی کی روایت
۸۶ ج غازی کی روایت
۸۷ ج غازی کی روایت
۸۸ ج غازی کی روایت
۸۹ ج غازی کی روایت
۹۰ ج غازی کی روایت
۹۱ ج غازی کی روایت
۹۲ ج غازی کی روایت
۹۳ ج غازی کی روایت
۹۴ ج غازی کی روایت
۹۵ ج غازی کی روایت
۹۶ ج غازی کی روایت
۹۷ ج غازی کی روایت
۹۸ ج غازی کی روایت
۹۹ ج غازی کی روایت
۱۰۰ ج غازی کی روایت

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ كُلًّا مِّنْهُنَّ لَمَّا آمَنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَفُتِنُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
اور فرمایا ان ناشہ السلیل ہی اشد و طاقتور قیلاً اور فرمایا تجانی جنوں ہم عن المضاجع اور فرمایا امن ہو فانت انار السلیل ساجداً و قائماً یخیر الازمان
ویرجو رحمتہ ربہ اور فرمایا والذین یبیتون لرحم سجداً و قیاماً اور فرمایا استیعنوا بالصبر و الصلوۃ بالعضون نے اس نماز کو شب کی غماز کہا ہے کہ اُس پر
صبر کرنے سے مجاہدہ نفس پر استعانت لیجاتی ہے اور احادیث بھی اُس کے فضائل میں بہت ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
شیطان تم میں سے ایک شخص کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہی چھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت سی سو رہ
پس اگر وہ شخص جاگے اور خدائے تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ پھیل جاتی ہے اور اگر نماز
پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور صبح کو سرور کے ساتھ طیب النفس اٹھتا ہے ورنہ نفس کج خیث اور حسست اٹھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا مذکور ہوا کہ وہ تمام رات سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اُس شخص کے کان میں شیطان نے
پیسا بکرویا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پاس ایک سونگھنی اور ایک چٹنی اور ایک نغن ہے جو جب کسی کو سونگھنی سونگھا دیتا ہے
و اسکی عادت بری ہو جاتی ہے اور جو قوت چٹنی چٹاتا ہے اسکی زبان تیز اور خش ہو جاتی ہے اور جب انجن لگا دیتا ہے تو رات کو صبح تک سوتا رہتا ہے کہ
رہنا یا کہ در کہ حق اگر بندہ پچھلی رات کے در میان میں پڑھے تو اُس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر زمین اور اگر زمین اپنی اُمت پر انکو مشکل نہ جانتا
انہران دونوں رکعتوں کو فرض کر دیتا۔ اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان من

لیل سائے لایا فقہا عبد مسلم لیل اللہ تعالیٰ فیہا خیر الا اعطاه ایاہ - اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لیل اللہ خیر امن امر الدنیا
 والاخرۃ اعطاه ایاہ وذلک فی کل لیلۃ اور سفیرہ بن شعبہ رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا کھڑے ہوئے کہ
 آپ کے پاؤں پھٹ گئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے نواگلے پچھلے سب گناہ بخشے گئے آپ اتنی شقت کیوں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
 یا میں بندہ شکر گزار ہوں - اسکے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب آپ کا رتبہ کی زیادتی سے کنایہ ہے اسلئے کہ شکر باعث مزید نعمت ہے
 چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اور حضرت ابوہریرہ رضی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی رحمت تم پر زندہ
 رہے اور مردہ ہونے اور قبر میں رہنے اور مرنے کے بعد وحی آگئے کے حال میں رہے تو رات سے اٹھ کر نماز پڑھو اور اس نماز سے اپنے پروردگار کی
 رضا چاہو اور ابوہریرہ اپنے گھر کے کون میں نماز پڑھو تمھارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے اور بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے
 شدون کے پاس ہے - اور فرمایا کہ رات کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تیسے پیشتر کے نیک بختوں کا طریقہ ہے اور اُس میں یہ غویان
 ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی اور گناہوں کا دور ہونا اور بدن میں سے روگ کا دفع رہنا اور گناہوں سے محترز رہنا اُس سے نصیب ہوتا ہے اور
 فرمایا کہ جس شخص کی عادت رات کو نماز پڑھنے کی ہو اور نیند اُس کو غالب ہو جاوے اور نہ پڑھ سکے تو اُس کے لیے ثواب اُس کی نماز کا کھاجا دوگا
 اور سوتا اُس کو فائدہ میں رہا - اور حضرت ابوذر رضی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو اُس کے لیے کچھ سامان کرتے ہو انھوں
 نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر سفر طریقت قیامت بے سامان کیسے ہوگا اور ابوذر میں جھکاوہ بات بتا دوں جو اُس روز تیرے کام آوے
 انھوں نے عرض کیا کہ فرمائیے قربان ہوں آپ پر میرے ماں باپ اپنے فرمایا کہ قیامت کے دن کی شدت حرارت کے لیے ایک دھڑوڑہ رکھو اور

[illegible]

رات کی تائیدی میں قبر کی وحشت کے واسطے دو رکعتیں ادا کر اور بڑے بڑے امور کے لیے حج کر اور کچھ صدقہ کسی مسکین کو دے یا کوئی حق بات ہی
کہدے یا کسی بُری بات سے سکوت کر اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی شخص تھا کہ جب لوگ پڑ کر سو جاتے تو
وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا اور دعا مانگتا کہ اے دوزخ کے پروردگار مجھ کو اُس سے پناہ دے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں مذکور ہوئی آپ نے فرمایا کہ جب وہ ایسا کہ مجھے خبر کرنا چنانچہ آپ تشریف لیکے اور اپنے آپ کی دعا مانی جب صبح ہوئی تو اُس
کو فرمایا کہ میانِ توحید خدا تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ رتبہ نہیں اور نہ میرے عمل اس قابل میں یہ مکررہ تھوڑا
ہی ٹھہرا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اُس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو
دوزخ سے پناہ دی اور جنت میں داخل کیا اور مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ
عبداللہ بن عمر اچھے شخص ہیں اگر رات کو نماز پڑھا کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ سے حضرت جبریل علیہ السلام کا
مقولہ کہہ دیا انھوں نے آئندہ سے رات کے جاگنے اور نماز کا التزام کر لیا چنانچہ نافع آپ کے غلام کہتے ہیں کہ آپ رات کو نماز پڑھتے اور صبح
پوچھتے کہ نافع صبح ہو گئی میں کہتا کہ نہیں ہوئی پھر آپ نماز پڑھنے لگتے پھر فرماتے کہ نافع صبح ہو گئی میں کہتا کہ ہاں تو آپ بیٹھ کر استغفار پڑھتے رہتے۔
یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی اور حضرت امام زین العابدینؓ سے مروی ہے کہ حضرت علی بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کی روٹی پیٹ
پھر کھائی اُس رات جو درد معمولی پڑھا کرتے تھے اُس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ اوی بھئی کیا تم نے کوئی گھر میرے
گھر سے اچھا پایا یا کوئی ہمایہ میرے ہمایہ سے بہتر نکال لیا اوی بھئی قسم ہو اپنی عزت کی مگر توحید کو ایک دفعہ بھی جھانک لے تو مارے اشتیاق کے
تیری جہی پھل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری چربی پگھلے اور آنسوؤں کی جگہ پیپے رودے اور
ناٹ کے عوض لوہا پھینے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوری
کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اُس کو اُس کے عمل سے رُکاوہ دے گی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات کو
اٹھ کر نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر
کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں
ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ دنوں دو گانہ نماز ادا کریں تو خدا تعالیٰ کے زیدہ تر ذا کریں اور ذاکرات
میں لکھے جاویں گے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص اپنے مرد یا اُس میں سے کسی قدر سے رات کو سو جاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُس کو چھوے تو اس کے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا
کہ گوارات سے پڑھا ہے۔ اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ اپنے رات کے دو دین کوئی آیتِ خواتین کے مضمون کی پڑھتے
تو گرجاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عیادت کی جاتی جیسے بیمار کی عبادت ہوتی ہے اور حضرت ابن مسعودؓ جب لوگ سو جاتے تو
ان کے پڑھنے کی آواز صبح تک کھسی کی بھیننا ہٹ کی طرح سُنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیان ثوریؒ نے کھانا پیٹ پھر کھایا پھر فرمایا کہ
اگے کو جب گھاس زیادہ دی جاتی ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور ملاؤں جب اپنے بستر پر لیٹے تو

[illegible]

اس پر ایسے اچھے جیسے دانہ بھوننے کے وقت اچھٹا ہو پھر چھلکا اُس سے علیحدہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فراتے ریح عابد کی نیند باد جنم
میں اڑ گئی، اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس ل کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے
اُن سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو کہ تجھ کو راتوں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ تنہا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اُن کو اپنے نور میں سے کسی ذرہ پنہا دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر کر اُن کے لیے
بستر بچھا یا گیا اس پر سو رہے بہان تک کہ اُن کا ورد شب کا فوت ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی
رؤاد رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہنے کہ تو نرم تو ہو مگر بخدا کہ جنت میں تجھ سے بھی نرم تر ہو پھر ساری رات نماز پڑھتے
رہتے۔ اور فضیلؒ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہو تو اول اول اُس کی درازی سے مجھے خوف لگتا ہے مگر میں قرآن شروع کر دیتا
ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرتا کہ صبح ہو جاتی ہو۔ اور حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہو تو اُس کے سبب سے
رات کے اٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا نہ ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور
تجھارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ایشیمؒ تمام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے
لیکن انہی رحمت سے جھکو و فرخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دن کو خدا
تعالیٰ کی نافرمانی مت کر کہ شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالح کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک قوم کے
ہاتھ لگا کر بیچ ڈالا جب بھی رات ہوئی وہ لونڈی اٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر لو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے پوچھا کہ تم نماز
نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من تم نے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ
بیچ دیا جو تجھ پر نہیں پڑھتے مجھ کو واپس کر لو چنانچہ انھوں نے اُس کو لوٹا لیا اور دام بھر دیے۔ اور ربیع کہتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کے مکان میں بہت
راتوں سو یا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت غصا سوئے تھے اور ابو الجویریہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ چھ مہینے
رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی گرد لگا لی ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کا دستور تھا کہ نصف شب
عبادت کیا کرتے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گذر ہوا تو انھوں نے انہیں میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے آپ نے اپنے دل میں
کہا کہ میری صفت وہ بیان کرتے ہیں جو میں کرتا نہیں اسی لیے آئندہ کو تمام رات عبادت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لیے کوئی بستر
نہ تھا اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینارؒ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی اے سب الذین اخرجوا السیئات ان جعلکم الذین امنوا و عملوا
الصالحات سوا انھیں اہم و مہتمم سا، مایا کہ کون۔ اور خیر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینارؒ کو دیکھا کہ انھوں نے بعد عشاء کے وضو کیا پھر اپنی
جانناز پر کھڑے ہو کر انہی دائرہ کی پکڑی اور اُس وقت گلا کرک گیا پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اے مالک کے بڑے صاحب کے کو دوزخ پر حرام کر دے اے نبیؐ مجھے
تو معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور دوزخ میں کون رہے گا تو مالک ان دونوں فریقوں میں سے کونسا ہو اور ان دونوں گھروں میں سے مالک گھر
کو کونسا ہو اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہے۔ اور مالک بن دینارؒ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنا ورد بھول گیا اور سو رہا خواب میں دیکھا کہ
ایک رات نہایت خوبصورت ہاتھ میں رقعہ لیے ہو اور مجھ سے کہتی ہو کہ تلو بھی طرح پڑھنا آتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اُس نے وہ رقعہ مجھے یاد دیکھا تو میں نے

استیلا خیال رکھو
یہ بھلائیوں سے کمالی ہیں
بہا نیان کو ہم کو دیکھا
ان کو مارا ان کے ہاتھ
یقیناً مارے اور چکے
بجائے مگر کب سے
ان کا جانا اور نہ
بڑے دھو سے ہیں جو
رہے ہیں

نور اللیالی

مضمون کا ایک قطعہ تھا قطعہ نمبر کیا ہو میں لکھا اللہ اعلم اور انانی لے ہا کہ وہ حال نقوش جو حقیقی دل کے سینے سے بہا ہر عالم پر موت جنت میں
 موجودن سے اور انکو لگا دیا اپنے سینے سے ہا اٹھوا ب خواب غفلت سے کہ اس سونے سے بہتر ہو بہتچہ میں ہو قرآن کی تلاوت کر قرینے سے ہا اور کہتے ہیں
 سرفق نے حج کیا اور تمام سفر میں رات کو صرف سجدہ ہی کرنے میں بسر کر دی اور ازہر میں بغیر جوڑے تہجد گزاردن میں میں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک
 عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں خورشیدوں میں سے ہوں کہ میں نے کہا کہ تو مجھے کھل چ کر لے آئے
 کہ میں تو میرے مالک سے منگنی کا پیام کر اور میرا مرد دے دے میں نے پوچھا کہ تیرا مر کیا ہو اس نے کہا کہ بہت سا تہجد پڑھنا اور یوسف بن ہرمان کہتے ہیں کہ
 میں نے سنا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی صورت ہو جسکے نیچے موتی کے اور خار سبز زبرجد کے ہیں جب اول تہائی رات جاتی ہو تو وہ اپنے
 بازو پھٹھا کر بانگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاگئے والے اٹھیں اور جب دہی رات گزرتی ہو تو بازو ہلا کر غنما ہے اور کہتا ہے کہ تہجد پڑھئے والے اٹھیں اور
 جب دہ تہائی شب گزرتی ہو تو دونوں بازو ہلا کر غنما ہے کہ نماز پڑھئے والے اٹھیں اور جب صبح صادق ہو جاتی ہو تو بازو دن کو ایک دو ہر ہر
 مار کر آواز کرتا ہے کہ غافل لوگ اپنے اپنے گناہ لیے اٹھیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب بن نہ یانی نے تیس برس پنا ہلو زمین پر نہیں کھا دے کہ کرتے
 تھے کہ اگر میں اپنے مکان میں شیطان کو دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس میں بہتر دیکھوں کیونکہ اگر کو دیکھنے سے نیند آتی ہو اور انکے پاس ایک
 ہڑے کا تکیہ تھا جب انکو نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنا سینہ اس پر رکھ کر چند جھونکے لیتے پھر نماز میں لگ جاتے اور بعض کا برکات قول ہے کہ میں نے پروردگار
 جانا نہ کو خواب میں دیکھا اور سنا کہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی میں سلیمان نبی کی خواجگاہ بہت بہتر کر دنگا کہ اس نے میرے لیے چالیس
 برس عشا کے وضو سے صبح کی نماز بھی پڑی اور کہتے ہیں کہ سلیمان نبی کا مذہب یہ تھا کہ جب نیند کا اختلاط دل میں ہو جاوے تو وضو جاتا رہتا ہے اور
 بعض کتب میں من خدا تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہے کہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو حقیقت میں میرا بندہ ہو رہے ہوں کہ اپنے اٹھنے کے لیے مرغ کی آواز کا انتظار کرے
 تیسرا بیان ان اسباب کے ذکر میں جسے رات کا اٹھنا سہل ہو واضح ہو کہ رات کا اٹھنا خلق پر مشکل ہے کون کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ
 اُسکے سہل ہونے کی ظاہری اور باطنی شرطوں کو بجالا دے میں نے اپنے کچھ دشوار زمین اب جانا چاہیے کہ ظاہر کی شرطیں اسکے لیے چار ہیں اول اسے
 کھانا بہت نہ کھاوے کیونکہ بہت کھانے سے پانی بہت پیوگا پھر نیند بہت آوے گی اور اٹھنا بھاری پڑ جاوے گا بعض مشائخ ہر شب سرفراں
 کھڑے ہو کر کہتے کہ اگر وہ میدان بہت مت کھاوے ورنہ پانی بہت پیوگے اور بہت سا سوئے گے پھر مرنے کے وقت بہت سا پچتاؤ گے اور
 سدرہ کاغذ کی نقالت سے ہلکا رہنا ایک بڑی اصل ہے وہم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی شفقت کے کام نہ آوے جن سے اعضا چور ہو جاوے اور
 پیٹھے مسکت پڑ جاوے کیونکہ اس جہ سے بھی نیند آتی ہے وہم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا سنٹا ہے چھپا رہم یہ کہ دن
 کو بہت سے گناہ نہ کرے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرتا ہے اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حائل ہوتا ہے ایک شخص نے حضرت حسن
 کہا کہ میں رام سے سوتا رہتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں ورنہ وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہے کہ جاگنا نہیں آپ نے
 فرمایا کہ تیرے گناہوں نے مجھے روک رکھا ہے اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور ہیکار یا متن سننے تو فرماتے کہ میری دوست
 میں ان لوگوں کی رات بڑی بگڑی ہو کہ یہ دن کو نہیں ہوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ نیسے تک تہجد سے محروم ہوں
 لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا کہ اپنے جی میں کہا کہ یہ ریاکار ہے اور بعض کا کہتے ہیں کہ میں نے کون سا

روح ابن عباس
 روایت ابن عباس
 سبہ بن جعفر

کے پاس گیا سوقت وہ رونے لگے پوچھا کہ کہیں سے کوئی خبر مرگ آپ کے کسی قریب کی آئی ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے
 کہا کہ آپ کے کہیں درد ہو جائیگا دیتا ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت ہو میں نے کہا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ میرا وارہ بند ہو اور پردہ چھوٹا ہوا ہو اور آ
 کا درد میں نے نہیں ٹھہرا اور اس کی وجہ مجھ اس کے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف بلانی ہو اور بدی شر کی طرف
 داعی ہو اور یہ دردوں اگر غلط سے بھی ہوں تو بہت کی طرف کھینچے ہیں دراسی وجہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ کسی شخص سے جماعت کی
 نماز بدو کسی گناہ کے فوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہو اور جنابت کے معنی دوری کے ہیں اور بعض علما
 فرماتے ہیں کہ اگر مسکین جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس انظار کرتا ہو اور کس چیز پر انظار کرتا ہو کیونکہ بندہ ایک ایسا فقر کھانا ہو جس سے
 اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہو اور پھر حالت اصلی پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے مانع ہیں خصوص
 طرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہو اور دل کی صفائی اور اس کو خیرات کی طرف جنش دینے میں جسد رطلال کا نغمہ تر کرتا ہو اس قدر دوسری چیز
 نہیں کرتی اور اس بات کو جو لوگ لون کے نگراں ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور یہیں جبر بعض کا بر فرماتے ہیں کہ ہم
 تھے ایسے ہیں کہ تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہو اور ایک کام کرتا ہو جس سے
 برس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہو اور جس طرح کہ نماز فحش اور برائی سے روکتی ہو اسی طرح فحش اور برائی بھی نماز سے اور عام خیر کے کاموں سے
 روکتی ہو اور ایک شخص کے دار و نہ نے ذکر کیا ہو کہ میں دینور کے ہندی خانہ کا کچھ ادب تیس برس وار و نہ رہا جو کوئی رات کو گزرتا ہو کہ آتا میں
 اس کا حال پوچھا کہ اُس نے نماز عشا جماعت پڑھی ہو یا نہیں لوگ ہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ میں جہ اس کی گرفتاری کی ہوئی اس سے یہ معلوم
 ہوتا ہو کہ جماعت کی برکت فحش اور برائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تہجد کے اٹھنے کے لیے چاہیں اول دل کا سلازن
 کے کہنے اور بدعتوں اور فضول ترددات دنیاوی سے صاف ہونا اس لیے کہ جس شخص کا دل فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہو اس کو رات کو اٹھنا نصیب
 نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہو تو نماز میں تامل نہیں کرتا اپنے ترددات ہی میں مبتلا رہتا ہو اور وہی دوسرے اُس کے دل کو گھیرے رہتے ہیں جیسے شیخ سعدی نے
 لکھا ہو شعر شب چہ عقد نماز بر بندم چہ خورد باندہ فرزندم دوم دل پر ہر وقت خوف کا غلب رہنا اور چینی کی توقع کم ہونی کیونکہ جب
 آخرت کی ہولوں اور دوزخ کے لطافت کو سوچا تو اس کی نیند اڑ جاوے گی اور خوف بڑھو اور بگا جیسا طافس کا قول ہو مصرع عابد کی نیند یاد جہنم
 میں اڑ گئی ہو اور جیسے روی ہو کہ ایک غلام صہیب نام بھرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اس کی مالکہ نے اس سے کہا کہ تیرا رات بھر جاگنا دن کے
 کام کرنے کا حارج ہو اُس نے کہا کہ صہیب کو جب دوزخ کی یاد آتی ہو تو اس کو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
 کسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہو اُس نے جواب دیا کہ جب میں دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہو اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں تو
 شوق زیادہ ہوتا ہو اس لیے سو نہیں سکتا اور ذوالنون مصری نے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہو قطعہ قرآن جو کہ حاوی ہو وعدہ و وعید پر
 مانع ہو شب میں اہل تلاوت کو خواب سے بچنے میں ہر کلام شہنشاہ اس لیے ہر گز نہ بچکائے رہتے ہیں اور دل کباب سے ہو اور یہ بھی قطعہ اسی
 مضمون کا ہو قطعہ خواب غفلت میں جو تو سوتا ہو سن ای غافل ہو ایک ن خواب کی کثرت سے تجھے ہو حسرت ہو تجھ کو معلوم نہیں قبر میں مرنے
 کے بعد بدو نہ توں تک تجھے سوئے کی سلیکی فرصت ہو یا لگتا ہوں کا ترے واسطے دان ہو بستر پھر کے کاموں کا یا ہووے کا فرش راحت ہو

یہ بندم

کیا تجھے موت کے شخون سے ہوا حاصل امن، پڑتی کثرت سے ہو مانوں پہ اسکی آفت، اور حضرت ابن مبارکؒ نے اس مضمون کا قطع فرمایا
ہر قطعہ شب کی تاریکی کی ہوتی ہو اٹھانی عزت، صبح تک پھر تو عبادت ہی میں وہ ہوتے ہیں پاؤں سے نیند اڑی اسلئے میں شب بیدار
اس دنیا میں ہر جن لوگوں کو وہ سوتے ہیں، سوہم یہ کہ ان آیات اخبار و آثار سے جرات کے جانے کی فضیلت میں مذکور ہوئے جا گئے کا
ثواب معلوم کرے اور اپنی توقع اور شوق ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب مزید اور جنت کے درجات کی رغبت اس شوق سے جوش کرے چنانچہ
مردی ہو کہ کوئی نیک نیت جہاد سے لوٹ کر اپنے گھر آئے انکی بی بی نے بستر تیار کیا اور انکی منتظر رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک نماز پڑھتے رہتے
صبح کو انکی بی بی نے اُسے کہا کہ ہم کو مدت سے تمہارا انتظار تھا اب جو غم آئے تو صبح تک نماز پڑھتے رہے انھوں نے کہا کہ میں جنت کی ایک
حور کے سوچ میں تھا رات بھر اس کے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر در بی بی کو بھول گیا چہ مارم جو سب باعثوں میں اشراف ہے وہ اللہ تعالیٰ
کی محبت اور اس بات پر اعتقاد قوی کرنا ہو کہ عبادت میں ہر حرف بولتا ہوں اُس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے
حال پر مطلع ہو اور اُس کے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اُسکو مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ خطرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے
ہیں پس جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اُس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کر لگا اور اُس سے مناجات کرنے سے لذت پاو گیا اور یہی لذت ہے
سے مناجات کی کثرت سے جاننے کا باعث پڑے گی اور اس لذت کو کچھ بعید نہ جاننا چاہئے کیونکہ عقل و نقل دونوں اسکے شاہد ہیں دلیل عقلی تو یہ ہے
کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی جہت سے عاشق ہو یا پادشاہ کو اُس کے انعام کی جہت سے چاہتا ہو اُس کے حال کو نامل کر دے خلوت میں اپنے
محبوب کے ساتھ رہتے ہو اور اُسکی مناجات سے کسی لذت پانا ہو کہ نیند تک اُسکو بات بھر نہیں آتی اب اگر یہ کہو کہ خوبصورت آدمی کو تو دیکھنے سے
لذت ہوا کرتی ہو خدا کے نواسے تو معلوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پردہ کی آڑ میں یا اندھیرے مکان میں ہو تب
بھی عاشق کو صرف اُس کے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہو اگرچہ اُسکی طرف نہ دیکھے اور نہ اور کسی امر کی طرح ہو اور عاشق کو اسی میں مزہ ہوتا ہو کہ
اپنی محبت اُس کے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اُس کا ذکر ایسی طرح کرے کہ معشوق بھی سنے کہ یہ میرا ذکر کیا ہو اُسکو عاشق کی یہ باتیں
معلوم ہوں اگر عاشق کو ان میں مزہ ملتا ہو اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے معشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہو اور تب اسکا جواب سنتا ہو تو اُس سے لذت
پانا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنتا اُس میں کیسے لذت ہوگی تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر عاشق کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ معشوق جواب نہیں دیتا اور نہ
جواب ہو رہتا ہو تب بھی اُسکو اپنے حالات کہہ دینے اور مافی الضمیر کو پیش کر دینے کی لذت ہی ہوتی ہو چنانچہ کسی کاشعری بیت غافل تو مر غبار
از لطافت پاکہ این ہر کسرم آن خاص از برای من است، اور اہل یقین کو جو انساے مناجات میں دل پکشتیں وارد ہوتی ہیں وہ ان کو خدا تعالیٰ
کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اُسے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی پادشاہ کے پاس خلوت میں ہو کرات کے وقت اپنی حاجتیں اُس سے کہے اور اُس کے
الوم کی توقع سے لذت پاوے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ سچی ہو اور چیز اُس کے پاس ہو وہ دوسروں کے پاس کی چیز سے
زیادہ تر پائدار اور مفید ہو تو پھر اپنی حاجتوں کو اُس پر پیش کرے سے خلوت میں لذت کیسے نہ ہوگی اور دلیل عقلی اس لذت کی یہ ہو کہ شب بیدار
اپنے رات کے جاننے سے لذت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو کو تاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شب وصل کو کو تاہ سمجھتے ہیں چنانچہ کسی شب بیدار
سے بوجھالہ رات کو اچھا کیا حال رہتا ہو انھوں نے کہا کہ میں نے تو اس بات کا کبھی گمان نہیں کیا کیونکہ بات مجھے اپنی صورت دکھاتی ہے

اور دھلی جاتی ہیں سوچنے بھی نہیں پاتا کہ رات ہو۔ اور دوسرے شب بیدار رہے فرمایا کہ میں اور رات گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہیں کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی جھکونکر سے علیحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک در شخص سے پوچھا گیا کہ رات تمہیں کس کیفیت سے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہے جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی یوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں۔ اور علی بن بکار کہنے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں بجز صبح ہو جانے کے کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب قناب ڈوبتا تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے ملنا ہے نصیب ہو کی اور جب آفتاب نکلتا تو سوچ کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کی رات میں زیادہ فراہ ہو بہ نسبت اہل لہو کے اپنے لہو میں رہنے کے اور اگر رات نہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی انھیں کا مشاہدہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض ہ لذت عنایت فرما دے جو انکو شب بیداری میں نہ داکرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے لئے ہے کے مشابہ ہو مگر ان جو مناجات کی حلاوت کہ رات کو عاجزی والوں کے دلوں میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ اور بعض ان کا بر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا کہ دنیا میں صراحت سے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور ان منکر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا جاگنا دوسرا پورا ہونا سے ملنا سو تم جماعت میں نماز پڑھنا۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت میں شب بیداروں کے دلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور انکو نور سے چھو دیتا ہے تو فائدہ انکے دلوں پر اتنا کر دشن ہوتے ہیں پھر انکے دلوں سے نور زائد غفلوں کے دلوں کی طرف پھیلتا ہے اور کسی عالم قدیم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے اور وہ میرے شائق ہیں اور میں انکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف ہیں اگر تو انکے طرف سے کہتا ہوں عمل کو گا تو میں تجھکو دوست رکھوں گا اور اگر تو ان سے نفرت ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہوگا اس حدیث کے عرض کیا کہ انہی ان بندوں کی بچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک لیسے کھٹے ہیں جیسے چرواہا بھڑکی کی تاک رکھتا ہے اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹوٹے ہیں جیسے چرواہے پرندے کو نسلے پر ٹوٹتا ہے جب انہی رات آجاتی ہو اور اندھیرا کھلنا ہو اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے پاؤں میں سے ایسے کھڑے کرتے ہیں اور چہرہ میں کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں سوخت کوئی پیچتا ہو کوئی روتا ہو کوئی آہ کرتا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو کچھ وہ میرے لیے مشتعل نہیں ہوتا ہے میری آنکھوں میں ہو اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاکی ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری دل عطا ان کو یہ کہ اپنا کچھ نور انکے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں و دوسری عطا میری یہ کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان کی چیزیں انکے مقابل میں ہوں تو میں ان سب کو انکے سامنے کم جانوں اور تیسری عطا یہ کہ میں اپنے چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جس کی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہو کہ میں اسکو کیا دیا جاتا ہوں۔ اور مالک

ہن دینا اور فرماتے ہیں کہ جب رات سے اٹھ کر آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سلف جو نرمی اور طراوت اور انوار اپنے دلون میں پاتے تھے تو اُنکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نزدیکی پروردگار کی ہوتی ہے اور اس کا ایک بھید اور تحقیق یہی باب محبت میں اُسکا بیان اشارہ آویگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا غیب میں دیکھا اور کسی مرید نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آجائے استاد نے فرمایا کہ بٹا راستہ اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹیں ہوا کرتی ہیں بیدار دلون کو لگتی ہیں ہوتے دلون کو نہیں پہنچتے ان لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر دینے لگا کہ استاد خوب تدبیر بتائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو جاگنا چاہیے کہ ان لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہو اسلئے کہ رات بے جاگنے میں دل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے علیحدگی ہوتی ہے اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی عنہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندہ مسلمان اُس کو پاتا ہے اور اُس میں اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بہتری اور دنیا اور دین کا طالب ہو تو اس کو دے دیتا ہے اور یہ بات ہر شب میں ہے۔ اور شب بیداروں کی غرض یہی ساعت ہے اور وہ تمام شب میں معین نہیں کہ کس وقت ہے جیسے شب قدر رمضان کے مہینہ میں اور جبہ کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپٹوں کی ساعت یہی ہے اور جو تھا بیان شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں جاننا چاہیے کہ رات کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے سانس طرح پر ہے **اول** یہ کہ تمام جاگے یہ طور تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خدا تہائی کی عبادت کے لیے ہر لمحہ میں در اُنکی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور شب بیداری اُنکی غذا اور اُنکے دلون کی جان ہو گئی ہے اسی بہت سے وہ کثرت بیداری سے نہیں تھکتے اور سونا دن کو مقرر کیا ہے جس وقت لوگ کام کاج میں ہوں پہلے اکابر میں سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہی تھا وہ لوگ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے ابو طالب کی رحمت نے بیان کیا ہے کہ یہ بات برسبیل تو اترو شتر مار چالیس تا پچاس منوں سے منقول ہے اور ان میں بعض ایسے بھی تھے کہ چالیس برس تک اس پر پورا دست کی شام سعید بن اسید و صفوان بن سلیم مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور وہیب بن ابی بردہ کہ انہوں نے اور طائوس اور وہیب بن ہبیر بن کے اور ربیع بن خثیم اور حکم کوفہ کے اور ابوسلمہ دارانی اور علی بن یحیٰ شام کے اور ابو جہد اللہ خواص اور ابو عاصم عبادہ کے بعض مختلف قبیلوں کے اور حبیب ابو محمد اور ابو جابر سلیمان فارسی کے اور مالک بن دینار اور سلیمان تہمی اور زید رقاشی اور وہیب بن ابی ثابت اور یحییٰ گریہ کنندہ بصرہ کے اور کمس بن نہال جو ایک مہینہ میں نوے نغم قرآن مجید کے کہتے اور جو آیت نہ بگھتے تو رجوع کرتے اور دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو حازم اور محمد بن منکر بھی ایسے ہی تھے اور ان کے سوا اور تھے جنکا شمار بہت ہے دوم یہ کہ نصف شب جاگے اس قسم کے لوگ سلف میں بیشمار ہیں جنہوں نے نصف شب کہا گئے پر وائیت کی ہے اور اس باب میں عمدہ طریق یہ ہے کہ شب کی اول تہائی اور پچھلا چٹا حصہ سوئے میں بسر کرے تاکہ عبادت اور جاگنا سب کے درمیان اور پچانچ میں ہووے کہ یہ صورت افضل ہے سوئم یہ کہ تہائی شب جاگے اس صورت میں نصف شب اول اور پچھلا حصہ پہلی شب میں سووے جاھل ہے کہ آخر شب میں جونا اچھا ہے اس وجہ سے کہ اُس سے صبح کو اذگہ نہیں آتی اگر سلف صبح میں اذگہ نہ کر دے جانتے تھے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخر شب میں سوئے سے جہرے پر زردی کم آتی ہے اور انگشت نمائی کم ہوتی ہے پس اگر اکثر شب جاگے اور عرصہ سوئے تو زردی چہرہ بھی کم ہوگی اور اذگہ بھی قوی

اگرچہ مقدار بکری کے دودھ لکانے کے ہو تو نہ کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت اُن میں سے جو اپنے اوپر ایمان رکھنے اُسکو اختیار کرے
محقق یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی وقت کو اور عشاء کے بعد کی
وقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صادق سے پیشتر سحر کے وقت اٹھ کھڑا ہوا یا نہ ہو کہ صبح صادق مٹنے کی حالت میں ہو جاو
اواس صورت میں رات کی دونوں طرف ان میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور چونکہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان
مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہو لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے
انکا حال آگے پیچھے ہو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اُس وقت سے کم نہیں جو ہم چھٹے طریق میں لکھ آئے ہیں
اور نہ پانچواں طریق چھٹے کی نسبت کہ کم ہے

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور جتنی راتیں عمدہ ہیں اُنکے ذکر میں سواً صبح ہو کہ جو راتیں کہ فضیلت اُنہیں زیادہ ہو اور ان میں جاننا اور عبادت کرنا تاکہ مستحب ہو وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالبِ خیرت کو ان سے غافل نہونا چاہیے کہ وہ راتیں بشری اوقات اور تجارت کی جگہیں ہیں اور جس صورت میں کہ تا بڑا پنے موسم سے غافل رہے گا تو اُسکو فائدہ نہ ملیگا اور حسبِ طالبِ عمدہ اوقات سے بڑے سودا گار کا فلاح نہ پاوے گا اُن پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ چھ راتیں ماہِ رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو اخیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ اور ۱۶ اور ۱۷ اور ۱۸ اور ۱۹ اور ۲۰ اور ۲۱ اور ۲۲ اور ۲۳ اور ۲۴ اور ۲۵ اور ۲۶ اور ۲۷ اور ۲۸ اور ۲۹ اور ۳۰ اور ۳۱ اور ۳۲ اور ۳۳ اور ۳۴ اور ۳۵ اور ۳۶ اور ۳۷ اور ۳۸ اور ۳۹ اور ۴۰ اور ۴۱ اور ۴۲ اور ۴۳ اور ۴۴ اور ۴۵ اور ۴۶ اور ۴۷ اور ۴۸ اور ۴۹ اور ۵۰ اور ۵۱ اور ۵۲ اور ۵۳ اور ۵۴ اور ۵۵ اور ۵۶ اور ۵۷ اور ۵۸ اور ۵۹ اور ۶۰ اور ۶۱ اور ۶۲ اور ۶۳ اور ۶۴ اور ۶۵ اور ۶۶ اور ۶۷ اور ۶۸ اور ۶۹ اور ۷۰ اور ۷۱ اور ۷۲ اور ۷۳ اور ۷۴ اور ۷۵ اور ۷۶ اور ۷۷ اور ۷۸ اور ۷۹ اور ۸۰ اور ۸۱ اور ۸۲ اور ۸۳ اور ۸۴ اور ۸۵ اور ۸۶ اور ۸۷ اور ۸۸ اور ۸۹ اور ۹۰ اور ۹۱ اور ۹۲ اور ۹۳ اور ۹۴ اور ۹۵ اور ۹۶ اور ۹۷ اور ۹۸ اور ۹۹ اور ۱۰۰ اور ۱۰۱ اور ۱۰۲ اور ۱۰۳ اور ۱۰۴ اور ۱۰۵ اور ۱۰۶ اور ۱۰۷ اور ۱۰۸ اور ۱۰۹ اور ۱۱۰ اور ۱۱۱ اور ۱۱۲ اور ۱۱۳ اور ۱۱۴ اور ۱۱۵ اور ۱۱۶ اور ۱۱۷ اور ۱۱۸ اور ۱۱۹ اور ۱۲۰ اور ۱۲۱ اور ۱۲۲ اور ۱۲۳ اور ۱۲۴ اور ۱۲۵ اور ۱۲۶ اور ۱۲۷ اور ۱۲۸ اور ۱۲۹ اور ۱۳۰ اور ۱۳۱ اور ۱۳۲ اور ۱۳۳ اور ۱۳۴ اور ۱۳۵ اور ۱۳۶ اور ۱۳۷ اور ۱۳۸ اور ۱۳۹ اور ۱۴۰ اور ۱۴۱ اور ۱۴۲ اور ۱۴۳ اور ۱۴۴ اور ۱۴۵ اور ۱۴۶ اور ۱۴۷ اور ۱۴۸ اور ۱۴۹ اور ۱۵۰ اور ۱۵۱ اور ۱۵۲ اور ۱۵۳ اور ۱۵۴ اور ۱۵۵ اور ۱۵۶ اور ۱۵۷ اور ۱۵۸ اور ۱۵۹ اور ۱۶۰ اور ۱۶۱ اور ۱۶۲ اور ۱۶۳ اور ۱۶۴ اور ۱۶۵ اور ۱۶۶ اور ۱۶۷ اور ۱۶۸ اور ۱۶۹ اور ۱۷۰ اور ۱۷۱ اور ۱۷۲ اور ۱۷۳ اور ۱۷۴ اور ۱۷۵ اور ۱۷۶ اور ۱۷۷ اور ۱۷۸ اور ۱۷۹ اور ۱۸۰ اور ۱۸۱ اور ۱۸۲ اور ۱۸۳ اور ۱۸۴ اور ۱۸۵ اور ۱۸۶ اور ۱۸۷ اور ۱۸۸ اور ۱۸۹ اور ۱۹۰ اور ۱۹۱ اور ۱۹۲ اور ۱۹۳ اور ۱۹۴ اور ۱۹۵ اور ۱۹۶ اور ۱۹۷ اور ۱۹۸ اور ۱۹۹ اور ۲۰۰ اور ۲۰۱ اور ۲۰۲ اور ۲۰۳ اور ۲۰۴ اور ۲۰۵ اور ۲۰۶ اور ۲۰۷ اور ۲۰۸ اور ۲۰۹ اور ۲۱۰ اور ۲۱۱ اور ۲۱۲ اور ۲۱۳ اور ۲۱۴ اور ۲۱۵ اور ۲۱۶ اور ۲۱۷ اور ۲۱۸ اور ۲۱۹ اور ۲۲۰ اور ۲۲۱ اور ۲۲۲ اور ۲۲۳ اور ۲۲۴ اور ۲۲۵ اور ۲۲۶ اور ۲۲۷ اور ۲۲۸ اور ۲۲۹ اور ۲۳۰ اور ۲۳۱ اور ۲۳۲ اور ۲۳۳ اور ۲۳۴ اور ۲۳۵ اور ۲۳۶ اور ۲۳۷ اور ۲۳۸ اور ۲۳۹ اور ۲۴۰ اور ۲۴۱ اور ۲۴۲ اور ۲۴۳ اور ۲۴۴ اور ۲۴۵ اور ۲۴۶ اور ۲۴۷ اور ۲۴۸ اور ۲۴۹ اور ۲۵۰ اور ۲۵۱ اور ۲۵۲ اور ۲۵۳ اور ۲۵۴ اور ۲۵۵ اور ۲۵۶ اور ۲۵۷ اور ۲۵۸ اور ۲۵۹ اور ۲۶۰ اور ۲۶۱ اور ۲۶۲ اور ۲۶۳ اور ۲۶۴ اور ۲۶۵ اور ۲۶۶ اور ۲۶۷ اور ۲۶۸ اور ۲۶۹ اور ۲۷۰ اور ۲۷۱ اور ۲۷۲ اور ۲۷۳ اور ۲۷۴ اور ۲۷۵ اور ۲۷۶ اور ۲۷۷ اور ۲۷۸ اور ۲۷۹ اور ۲۸۰ اور ۲۸۱ اور ۲۸۲ اور ۲۸۳ اور ۲۸۴ اور ۲۸۵ اور ۲۸۶ اور ۲۸۷ اور ۲۸۸ اور ۲۸۹ اور ۲۹۰ اور ۲۹۱ اور ۲۹۲ اور ۲۹۳ اور ۲۹۴ اور ۲۹۵ اور ۲۹۶ اور ۲۹۷ اور ۲۹۸ اور ۲۹۹ اور ۳۰۰ اور ۳۰۱ اور ۳۰۲ اور ۳۰۳ اور ۳۰۴ اور ۳۰۵ اور ۳۰۶ اور ۳۰۷ اور ۳۰۸ اور ۳۰۹ اور ۳۱۰ اور ۳۱۱ اور ۳۱۲ اور ۳۱۳ اور ۳۱۴ اور ۳۱۵ اور ۳۱۶ اور ۳۱۷ اور ۳۱۸ اور ۳۱۹ اور ۳۲۰ اور ۳۲۱ اور ۳۲۲ اور ۳۲۳ اور ۳۲۴ اور ۳۲۵ اور ۳۲۶ اور ۳۲۷ اور ۳۲۸ اور ۳۲۹ اور ۳۳۰ اور ۳۳۱ اور ۳۳۲ اور ۳۳۳ اور ۳۳۴ اور ۳۳۵ اور ۳۳۶ اور ۳۳۷ اور ۳۳۸ اور ۳۳۹ اور ۳۴۰ اور ۳۴۱ اور ۳۴۲ اور ۳۴۳ اور ۳۴۴ اور ۳۴۵ اور ۳۴۶ اور ۳۴۷ اور ۳۴۸ اور ۳۴۹ اور ۳۵۰ اور ۳۵۱ اور ۳۵۲ اور ۳۵۳ اور ۳۵۴ اور ۳۵۵ اور ۳۵۶ اور ۳۵۷ اور ۳۵۸ اور ۳۵۹ اور ۳۶۰ اور ۳۶۱ اور ۳۶۲ اور ۳۶۳ اور ۳۶۴ اور ۳۶۵ اور ۳۶۶ اور ۳۶۷ اور ۳۶۸ اور ۳۶۹ اور ۳۷۰ اور ۳۷۱ اور ۳۷۲ اور ۳۷۳ اور ۳۷۴ اور ۳۷۵ اور ۳۷۶ اور ۳۷۷ اور ۳۷۸ اور ۳۷۹ اور ۳۸۰ اور ۳۸۱ اور ۳۸۲ اور ۳۸۳ اور ۳۸۴ اور ۳۸۵ اور ۳۸۶ اور ۳۸۷ اور ۳۸۸ اور ۳۸۹ اور ۳۹۰ اور ۳۹۱ اور ۳۹۲ اور ۳۹۳ اور ۳۹۴ اور ۳۹۵ اور ۳۹۶ اور ۳۹۷ اور ۳۹۸ اور ۳۹۹ اور ۴۰۰ اور ۴۰۱ اور ۴۰۲ اور ۴۰۳ اور ۴۰۴ اور ۴۰۵ اور ۴۰۶ اور ۴۰۷ اور ۴۰۸ اور ۴۰۹ اور ۴۱۰ اور ۴۱۱ اور ۴۱۲ اور ۴۱۳ اور ۴۱۴ اور ۴۱۵ اور ۴۱۶ اور ۴۱۷ اور ۴۱۸ اور ۴۱۹ اور ۴۲۰ اور ۴۲۱ اور ۴۲۲ اور ۴۲۳ اور ۴۲۴ اور ۴۲۵ اور ۴۲۶ اور ۴۲۷ اور ۴۲۸ اور ۴۲۹ اور ۴۳۰ اور ۴۳۱ اور ۴۳۲ اور ۴۳۳ اور ۴۳۴ اور ۴۳۵ اور ۴۳۶ اور ۴۳۷ اور ۴۳۸ اور ۴۳۹ اور ۴۴۰ اور ۴۴۱ اور ۴۴۲ اور ۴۴۳ اور ۴۴۴ اور ۴۴۵ اور ۴۴۶ اور ۴۴۷ اور ۴۴۸ اور ۴۴۹ اور ۴۵۰ اور ۴۵۱ اور ۴۵۲ اور ۴۵۳ اور ۴۵۴ اور ۴۵۵ اور ۴۵۶ اور ۴۵۷ اور ۴۵۸ اور ۴۵۹ اور ۴۶۰ اور ۴۶۱ اور ۴۶۲ اور ۴۶۳ اور ۴۶۴ اور ۴۶۵ اور ۴۶۶ اور ۴۶۷ اور ۴۶۸ اور ۴۶۹ اور ۴۷۰ اور ۴۷۱ اور ۴۷۲ اور ۴۷۳ اور ۴۷۴ اور ۴۷۵ اور ۴۷۶ اور ۴۷۷ اور ۴۷۸ اور ۴۷۹ اور ۴۸۰ اور ۴۸۱ اور ۴۸۲ اور ۴۸۳ اور ۴۸۴ اور ۴۸۵ اور ۴۸۶ اور ۴۸۷ اور ۴۸۸ اور ۴۸۹ اور ۴۹۰ اور ۴۹۱ اور ۴۹۲ اور ۴۹۳ اور ۴۹۴ اور ۴۹۵ اور ۴۹۶ اور ۴۹۷ اور ۴۹۸ اور ۴۹۹ اور ۵۰۰ اور ۵۰۱ اور ۵۰۲ اور ۵۰۳ اور ۵۰۴ اور ۵۰۵ اور ۵۰۶ اور ۵۰۷ اور ۵۰۸ اور ۵۰۹ اور ۵۱۰ اور ۵۱۱ اور ۵۱۲ اور ۵۱۳ اور ۵۱۴ اور ۵۱۵ اور ۵۱۶ اور ۵۱۷ اور ۵۱۸ اور ۵۱۹ اور ۵۲

[illegible]

جمعہ کا روز ساکوان عید کا روز اور دن دن ذی الحجہ کے جو ایام معلومات کھلتے ہیں اور چونکہ عرفہ پہلے گزر چکا تو یہ نور در پہ اور تین دن ایام تشریق یعنی گیارہ سوین تیر سوین ذی الحجہ کی جنگو ایام معدودات کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ اچھی طرح گزرتا ہو تو سب دن اچھے گزرتے ہیں اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہو تو تمام سال سلامت رہتا ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جو شخص نیامین پانچ روز اپنی لذتوں میں رہے گا وہ آخرت میں لذت نہ پاوے گا اور ان پانچ روزوں سے انکی مراد دو روز عید کے اور ایک جمعہ اور ایک عرفہ اور ایک عاشورہ اور ہفتہ کے دنوں میں سے بہتر روز پنجشنبہ اور دو شنبہ ہو جن میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن اچھے ہیں انکی فضیلت ہم باب الصوم میں لکھ آئے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اعلم

جلداول احیاء العلوم کی خدائے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی اس کے بعد دوسری جلد آتی ہو اور اس کا شروع کھانے کے آداب کریں گے بحون اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ والحمد للہ اولاً و آخراً وظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ ائمتہ الممدے

یہ

خاتم الطبع

الحمد للہ والمنة کہ کتاب مستطاب احیاء العلوم مصنفہ الام غزالی رحمۃ اللہ کی جلد اول کا نفیس ترجمہ مذاق العارفين مترجمہ مولانا العلامة محمد احسن نانوتوی رحمۃ اللہ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۹ء عیسوی میں مطبع نشی لوکشتور صاحب میں بہ سزاران خوبی طبع ہوا۔ فقط

رجسٹرڈ نمبر ۵۰۴

اح۔ باب اسرار
عساکر پاک پانچویں
فصل پنجم
سورہ ۱۶

نام کتاب	تصنیف	نام کتاب	تصنیف	نام کتاب	تصنیف
کتاب تصوف بزرگ فارسی	۱	پہترین کتاب سید -	۱	پہند نامہ عطار اخلاق و تصوف	۱
کلمہ الحق وحدت وجود پر کچل جہت	۲	مطالعہ السبب شہیدی از حضرت	۲	این درسی پند بیان	۲
کتاب باور مطلق جو دلوئی نور اللہ صفا	۳	تراب عالمی شاد فانی رقص سحر	۳	مفتاح الدلیل پر جانور و ملک کی بولیاں	۳
انگلی ہونی ہم اس کے ساتھ	۴	رسالہ صوفیہ لکھنؤ کریم	۴	اور تصوف کے کائنات اور کائنات	۴
اشمال پیران شاہ عبدالعزیز مہاجر	۵	مستند کلام عام فائدہ از حضرت شاد	۵	فرید الدین عطار	۵
کتب باریت حضرت شریف الدین بکری	۶	نور و خوش زبان	۶	افکار الہیہ و بیان تصوف و از	۶
مبصری فیض من ذائق تصوف	۷	نور الابرار از شیخ ربیعہ	۷	تصوف و ایمان اولیائے	۷
کتب باریت جو ابی تصوف کے	۸	روح و تصوف و ایمان و تصوف	۸	پیرایہ شہید تصوف و ایمان	۸
میشل اور نامہ مشہور	۹	کتاب تصوف و ایمان تصوف	۹	شاہ تصوف علم و ایمان	۹
کتب باریت امام ربانی حضرت مجدد	۱۰	نیک کائنات از شیخ حسن ابن ال	۱۰	زین الدین عطار تصوف و ایمان	۱۰
ان تالیفات میں میں مدون و غیرہ	۱۱	عبد الرحمن جامی تصوف	۱۱	ایمان با تصوف و ایمان	۱۱
کلمہ و تصوف کے اور سبب سے لکھے گئے ہیں	۱۲	کتب تصوف و ایمان (۱) از شیخ شادی	۱۲	و ایمان کے مسائل	۱۲
گلشن امیر اور تصوف تصوف کے	۱۳	علاء الدین عطار تصوف و ایمان	۱۳	رسالہ تصوف و ایمان	۱۳
بیان دین اور دلوئی نور علی صاحب	۱۴	صوفیہ تصوف و ایمان تصوف	۱۴	تصوف و ایمان و تصوف	۱۴
نویسہ معادست از امام محمد علی	۱۵	شادی گزینہ راجہ سید اطرین	۱۵	ایمان و تصوف	۱۵
نور اللہ علیہ اس قدر مقبول نام ہے	۱۶	نمایہ تصوف و ایمان تصوف	۱۶	تصوف و ایمان و تصوف	۱۶
نور اللہ تصوف و ایمان تصوف	۱۷	سیر الایمان الایمان فقرہ و ایمان	۱۷	تصوف و ایمان و تصوف	۱۷
نور اللہ علی تصوف و ایمان	۱۸	تصوف و ایمان تصوف	۱۸	تصوف و ایمان و تصوف	۱۸
نور اللہ علی تصوف و ایمان	۱۹	نور اللہ علی تصوف و ایمان	۱۹	تصوف و ایمان و تصوف	۱۹
نور اللہ علی تصوف و ایمان	۲۰	نور اللہ علی تصوف و ایمان	۲۰	تصوف و ایمان و تصوف	۲۰

[Handwritten signature]

جلد دوم

مذاق العارفین

ترجمہ

احیاء علوم الدین

مترجمہ مولوی محمد اسرار خان تونی رحیم آباد علی گڑھ

پانچواں کچھری دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۲	دبیا پہ	۲۲	خاتمہ طبی اور شرعی آداب اور سناہی تہذیب	۲	باب اول کھانیکہ آداب میں
۳	فصل اول ان آداب کے بیان میں جو تنہا کھانے والوں کو ضرور ہیں۔	۲۳	باب دوم آداب نکاح کے بیان میں	۳	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر طوطا ہونے چاہئیں۔
۴	بیان اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر طوطا ہونے چاہئیں۔	۲۴	فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔	۴	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں۔
۵	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں۔	۲۵	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۶	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۲۶	بیان دوم نکاح سے اعراض کرنا کی وجہوں کے ذکر میں۔	۶	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۷	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۲۷	بیان اول نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔	۷	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۸	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۲۸	بیان دوم نکاح کی اقسام کی تعداد میں۔	۸	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۹	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۲۹	فصل دوم اس بات کے ذکر میں کہ عقد کے وقت میں عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ کرنا چاہئے۔	۹	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۰	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۰	بیان اول عقد کی شرطوں میں جن سے عقد ہو جاتا ہے اور عورت پر حلال ہو جاتی ہے۔	۱۰	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۱	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۱	بیان دوم منکوحہ کے حالات کے ذکر میں۔	۱۱	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۲	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۲	فصل سوم آداب معاشرت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں زن شوہر کو بہتے چاہئیں۔	۱۲	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۳	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۳	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۳	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۴	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۴	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۴	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۵	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۵	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۵	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۶	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۶	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۶	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۷	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۷	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۷	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۸	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۸	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۸	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۱۹	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۳۹	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۹	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔
۲۰	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔	۴۰	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۲۰	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں ہونے چاہئیں۔

صفحہ	محلہ مطاب	صفحہ	محلہ مطاب	صفحہ	محلہ مطاب
۱۳۲	مقام سوم شہہ کے پیدا ہونیکا سبب۔	۸۶	فصل سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے اذرا کر نیکے بیان میں۔	۱۳۲	مقام سوم شہہ کے پیدا ہونیکا سبب۔
۱۳۹	مقام چہارم شہہ کے اٹکنے کا دیلو عین	۹۵	فصل چہارم معاملہ میں احسان کر نیکے بیان میں۔	۱۳۹	انتلاف ہے۔
۱۶۴	فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اسکی تفتیش اور تلاش کرے۔	۹۹	فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو بائین خاص ناجو کے لئے ہیں۔	۱۶۴	فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اسکی تفتیش اور تلاش کرے۔
۱۹۱	بیان اول مالک کے حالات میں۔	۱۰۵	باب چہارم حلال اور حرام کے بیان میں	۱۹۱	بیان دوم اس صورت کے ذکر میں جن شک متعلق بال ہذا ہو نہ مالک کے احوال سے۔
۱۹۶	فصل اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت اور انکے اقسام اور درجات کے ذکر میں۔	۱۰۹	فصل اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں۔	۱۹۶	فصل اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت اور انکے اقسام اور درجات کے ذکر میں۔
۲۰۲	بیان اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں۔	۱۱۱	بیان دوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔	۲۰۲	بیان اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں۔
۲۰۹	بیان دوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔	۱۱۶	فصل دوم شہون کے مرتبوں اور انکے پیدا ہونے کی مقامات میں اور حلال و حرام سے ان کے جواہر نیکے ذکر میں۔	۲۰۹	بیان دوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔
۲۱۲	فصل اول حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔	۱۱۷	فصل اول حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔	۲۱۲	بیان اول حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔
۲۱۵	فصل دوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔	۱۲۲	فصل دوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔	۲۱۵	بیان دوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۲۳۶	راگ کی علت اور حرمت میں۔	۲۴۹	کے ذکر میں جو عزت کی تفصیل کی طرف	۲۱۹	فصل دوم اخوت اور محبت کے
۲۳۷	بیان دوم سماع کے مباح ہونے کی دلیل میں۔		بائیں ہیں۔		حق کے ذکر میں۔
۲۴۸	بیان سوم عوارض راگ کی حرمت میں۔		فصل دوم عزت کے فوائد اور آفات		فصل سوم مسلمانوں اور یگانہ لڑن
	بیان چہارم اُن لوگوں کی دلیلوں کے		میں اور اُس کی فضیلت کے باب میں		اور ہمسایوں اور لوٹہ کی عیلاموں
	ذکر میں جو حرمت کے فائل ہیں اور اُن کے	۲۸۰	امری کی توضیح۔		کے حقوق اور اُن سے پیش آنے کی
۳۵۲	جواب میں۔	۳۰۵	باب ہفتم سفر کے آداب میں	۲۴۲	کیفیت کے بیان میں۔
	فصل دوم سماع کے آثار اور آداب کے		فصل اول شروع سفر سے واپس		بیان اول مسلمانوں کے
۲۵۶	بیان میں۔		آنے تک کے آداب میں۔	۲۴۷	حق میں۔
۱۱	مقام اول سمجھنے کے ذکر میں۔	۳۰۶	بیان اول سفر کے فوائد اور فضیلت		بیان دوم ہمسایہ کے حقوق
	مقام دوم وعدہ جو سمجھنے اور ٹھہرانے		اور نیت کے ذکر میں۔	۲۴۶	کے ذکر میں۔
۳۶۲	کے بعد ہوتا ہے۔	۱۱	بیان دوم مسافر کے آداب میں شروع		بیان سوم اقارب کے حقوق
	مقام سوم سماع کے آداب ظاہری و باطنی	۳۱۲	ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک۔	۲۴۹	کے ذکر میں۔
۳۶۴	کے ذکر میں۔		فصل دوم سفر کی ہفتوں اور قبلہ اور	۲۶۱	بیان چہارم مملوک کے
	باب ثیم امر معروف اور نہی	۳۲۱	دقتوں کی دلیلوں کے ذکر میں۔		حق کے ذکر میں۔
۳۸۰	منکر کے ذکر میں		قسم اول سفر کی رختوں کے ہالوم کر نیکی	۲۷۵	باب ششم عزت کے
	فصل اول امر بالمعروف اور نہی منکر	۳۲۲	بیان میں۔		آداب کے بیان میں
	کے واجب ہونے اور اُس کی فضیلت		قسم دوم وہ جو سفر کے سبب سے نہ		فصل اول اس ذکر میں کہ لوگوں کے
۱۱	کے ذکر میں۔	۳۲۹	ذلیل مسافر پر ہو جاتے ہیں۔		ذہاب اور اقوال اس باب میں کیا
	فصل دوم امر معروف و نہی منکر کے اکان		باب ششم سماع اور وجد	۱۱	میں اور فریقین کے دلائل کیا۔
۳۸۶	اور نذر کے ذکر میں۔	۳۳۴	کے آداب میں		بیان اول اُن لوگوں کی حجتیں جو
۱۱	ارکین اول شہد ہے۔		فصل اول راگ کے مباح ہونے میں	۲۷۷	اختلاف کی طرف مائل ہیں اور اُن کے
۴۰۳	ارکین دوم حبیت کا وہ شے جو حجت پر	۱۱	بیان اول علما اور موفیوں کے اقوال		نفع کی وجہ۔
۴۰۶	ارکین سوم حبیت کا عتب علیہ جو				بیان دوم اُن لوگوں کے دلائل

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۴۱۰	نکرن چہارم خود احتساب ہے۔	۴۱۰	نے اپنے حبیب کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی	۴۱۰	بیان مشہور اُس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بائیں بُری معلوم ہوتی تھیں انکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے۔
۴۱۱	عقوب کے آداب کا بیان۔	۴۱۱	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں	۴۱۱	بیان تہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں۔
۴۱۲	فصل سوم ان نکرات کے ذکر میں جنکی عادت ہوئی ہے	۴۱۲	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اخلاق میں جو بخلہ مویات ابوالخیری ہیں۔	۴۱۲	بیان دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ذکر میں۔
۴۱۳	منکرات مساجد۔	۴۱۳	بیان چہارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں۔	۴۱۳	بیان یازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں۔
۴۱۴	راستوں کے منکرات۔	۴۱۴	بیان پنجم کھانیکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر میں۔	۴۱۴	بیان دوازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں۔
۴۱۵	منکرات حمام	۴۱۵	بیان ششم لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۱۵	بیان سیزدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان نشانیوں کے ذکر میں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدق معلوم ہوتا ہے۔
۴۱۶	منکرات حیافت	۴۱۶	و آداب اخلاق کے ذکر میں۔	۴۱۶	قطعہ تاریخ ترجمہ از تصنیف مترجم۔
۴۱۷	منکرات عامہ	۴۱۷	بیان ہفتم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے مجرم کا قصور معاف فرماتے۔		
۴۱۸	فصل چہارم امر و نہی میں کوامر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔	۴۱۸	بیان اول اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ		
۴۱۹	باب دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب و اخلاق میں				
۴۲۰	بیان اول اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ				

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

المجلد الثانی فی شرح الفقه العرفی فی الفقه العرفی
المجلد الثانی فی شرح الفقه العرفی فی الفقه العرفی

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

کے ہاتھ سے کھائے یا پھر کسی اور کے ہاتھ سے کھائے یا پھر کسی اور کے ہاتھ سے پینے سے

سے کچھ کی طرف لجاؤ۔ اور یہ نواب اس صورت میں ہو کہ لہذا کھانا دین کی وجہ سے اور دین ہی کی واسطے ہو اور اُس کے آداب اور وظائف کی رعایت بھی ملحوظ رہے اسی نظر سے ہم کھانے کے فرائض اور سنتیں اور منجبات اور مکررات اور مہلتیں بتائے دیتے ہیں

پہلا باب کھانے کے آداب میں اور اس میں چار فصلیں اور ایک خاتمہ ہے ریاضی

اگر کسی بیاد کرد طاعت میں کمال [دلالت ہے ذکر و عبادت کا خیال] [کچھ فائدہ آحسن نہ ہو اس محنت سے] کھانے کے لیے اگر نہ ہو مال حلال واضح ہو کہ کھانے کی چار صورتیں ہیں ایک کہ تنہا کھائے دوسرے کہ جمع کے ساتھ کھائے تیسرے کہ کھانا اپنے ملنے والوں کے سامنے لاکر رکھے چوتھے کہ دعوت اور صمانی وغیرہ کی خصوصیت ہو جاوے یہاں کاظ انکو چار فصلوں میں لکھا جاتا ہے

پہلی فصل اُن آداب کے بیان میں جو تنہا کھانے والے کو ضرور ہیں ایسے آداب تین طرح کے ہیں کچھ کھانے سے پیشتر ہوتے ہیں اور کچھ کھانے کے

اثناء میں اور کچھ کھانے کے بعد ان تینوں کو ہم تین بیانون میں لکھتے ہیں

بیان اول اُن آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر ملحوظ ہونے چاہئیں وہ سات باتیں ہیں اول یہ کہ کھانا بذات خود حلال دین کے بعد

کمالی کی جہت سے بھی پاک اور طیب ہو اور طریق سنت اور پرہیزگاری کے موافق ہو کسی ایسی وجہ سے حلال ہو جو شریعت میں بری ہو اور نہ خواہش

نفس کے بموجب اور دین کی ممانعت سے پیدا ہوا ہو بلکہ جس طرح باب حلال اور حرام میں طیب مطلق کا ذکر کیا جاوے گا اُس طرح حکا کھانا ہو۔ اور اُس کھانے

نے طیب غذا کھانے کا حکم فرمایا ہو جو مال حلال ہو اور ہلال طور پر کھائے کو قتل کی ممانعت سے پیشتر منع فرمایا تاکہ مال حرام کو نہایت بڑا اور حلال کو

بہت بڑا جاننا جاوے چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بیکم الباطل الا ان کون تجارۃ عن تراض منکم ولا تأکلوا أموالکم بفساد

کھانے میں اصل یہی ہے کہ طیب ہو اور یہ امر دین کے فرائض اور اصول میں سے ہو دوم یہ کہ کھانا دھونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضوء

قبل الطعام منہی الفقہ بعدہ یعنی اتم۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ نہ دھونا کھانے سے پہلے اور پچھلے مفلسی کو دور کرتا ہو۔ اور ایک

وجہ یہ ہے کہ کاروبار کرنے سے ہاتھوں پر کچھ نہ لگے کہ گاہ بہ گاہ ہاتھ اسلئے اٹھادھولینا نظافت کے شایان ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ کھانا دین پر

حاصل کرنے کے ارادہ سے عبادت ہو تو مناسب ہو کہ اُس کے پیشتر بھی کوئی بات ایسی ہی ہو جیسے نماز سے پیشتر طہارت ہو سو ہم یہ کہ کھانے کے

دستر خوان پر رکھے جو زمین پر پکھا ہو کہ یہ فعل بہ نسبت دسترخوان کے اونچا کرنے کے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قریب تر ہے کہ آپ

دستور تھا کہ جب کھانا آپ کے سامنے آتا تو اُسکو زمین پر رکھتے غرض کہ یہ صورت فردستی کے قریب تر ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو دسترخوان پر رکھنے

جسکو سفرہ کہتے ہیں اور اُس پر کھنے سے یہ غرض ہے کہ اُس سے سفر پاؤں نہ آوے اور سفر سے سفر آخرت اور زاد تقویٰ کی یاد ہوتی ہو اور حضرت انس رضی

فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کبھی خوان اور کشتی میں نہیں کھایا اُن سے کسی نے پوچھا کہ پھر کس چیز پر تم کھانا کھایا کرتے تھے فرمایا کہ

دستر خوان پر۔ اور بعض کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں ایک اوبے خوان دوسرے چھلنیاں

تیسرے ہشنان چوتھے شکم سیری۔ اور واضح رہے کہ ہم نے اگرچہ یہ کہا کہ کھانا کھانا دسترخوان پر بہتر ہے مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اوبے دسترخوان پر

کھانا مکروہ یا حرام ہے کیونکہ اس بات میں ممانعت ثابت نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا تو اُس کا جواب

یہ ہے کہ ہر ایک نوایہ ایجاد بدعت کی ممانعت نہیں بلکہ ممانعت اُسی بدعت کی ہے جس کے مقابل کوئی سنت قائم ہو اور باوجود کسی امر شریعت کے موجود

کے لئے جان داور
کھانا مال ایک
درکے آجین میں
یا حق ہو کہ کھانا
جو آجین کی خوشی
سے اور خون سرد
آجین میں اس
کھانے کے پیشتر
دفعہ اخلاقی
دوسرے جو اور بعد
کھانے کے بعد
سنا ہو اخلاقی
درکے شریعت میں
موسیٰ علیہ السلام
منصلاً عن آباء
سنا ہو اخلاقی
بیزاری داروسلا
اور دین میں عباس
فیضیون اس
احمد رضا علیہ السلام
حسب سادہ و عادی
"مصلحتی
آج کی دنیا میں
نہیں کہہ سکتے

بلکہ روئی کے سامنے نماز کا انتظار بھی نہ کیا جائے گو نماز کا وقت ہو جائے بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو کہ حضرت فرمایا
ہر اذ احضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء اور حضرت ابن عمرؓ بعض اوقات امام کی قرات کی آواز سنتے اور اپنے رات کے
کھانے سے نہ اٹھتے اور جس صورت میں کہ نفس کو زیادہ رغبت کھانے کی نہ ہو اور در دیر کر کھانے میں نقصان بھی نہ ہو تو بہتر یہی ہے
کہ نماز کو پیشتر ادا کیا جائے مگر جس صورت میں کہ کھانا آگیا ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے اور در دیر کر کھانے سے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا یا اور کچھ دیر
آئیں ہو تو پہلے کھا لینا مستحب ہے بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو خواہ نفس کو رغبت ہو یا نہ ہو کیونکہ حدیث عامہ میں آئیں قید رغبت وغیرہ کی نہیں
اور ایک وجہ یہ ہے کہ دلکو رکھے ہوئے کھانے کی طرف کچھ نہ کچھ دھیان ہوتا ہے اور گھٹو گھٹو غائب نہ ہو مہتمم یہ کہ کھانے پر بہت سے ہاتھ ہونے میں
کوشش کرے گو اپنے زن و فرزند ہی ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتثوا علی طعامکم یا ربکم فیما اور حضرت انسؓ سے مروی
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ کھانا تمنا نہ کھاتے تھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہتر کھانا وہ ہے
جس پر بہت ہاتھ ہو دین

دوسرا بیان ان آداب کے ذکر میں جو عین کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ کھانے کے شروع میں اور کھانے کے آخر میں کہے اور ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ کہے تو بہتر ہو تاکہ کھانے کی حرص خدائے تعالیٰ کے ذکر سے نہ بھٹکا دے اور ادا ل لقمہ پر بسم اللہ کہے ورنہ سرے پر بسم اللہ الرحمن اور غیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پکار کر کہے تاکہ دوسرے کو یاد آجائے اور ہنسنا ہاتھ سے کھائے اور ہلکے سے شروع کرے اور اسی ختم کرے اور لقمہ چھوٹا لیکر خوب چا دے اور جب تک اسکو گل نہ جاوے تب تک سرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھاوے کہ یہ جلد کھانے میں داخل ہوا کسی کھانے کی مذمت نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں عیب نہ لگاتے تھے بلکہ یہ دستور رکھا کہ اگر اچھا معلوم ہوا تو کھالیا ورنہ چھوڑ دیا اور میوہ کے سوا اور کھانے میں اسی طرف سے کھائے جو اپنے قریب ہو مگر میوہ میں اور طرف سے بھی ہاتھ ڈالنے کا مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرف سے کھاؤ جو تمھارے قریب ہے مگر آپ میوہ پر اپنا دست مبارک اور طرف سے بھی ڈالتے تو کون نے اس باب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ میوہ سب ایک طرح کا نہیں اور پیالے کے گرد سے نہ کھائے اور نہ کھانے کے درمیان سے مثلاً روٹی کا بیج کھالے اور کنارہ چھوڑ دے بلکہ منہ کنارہ روٹی کھاوے اور اگر روٹی ٹکڑی ہو تو ٹکڑا ڈوڑے لیکن چھری سے نہ کاٹے اور نہ گوشت کو چھری سے کاٹے کہ حدیث میں اس سے منافعت ہے اور حکم ہے کہ دانت سے گوشت کو چھڑاؤ اور روٹی پر پیالہ وغیرہ نہ رکھے اور اگر اس میں کچھ تو مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روٹی کی نظم کرو کہ خدائے تعالیٰ نے اسکو آسمان کی برکتوں سے آمارا ہوا اور روٹی سے ہاتھ نہ پوچھے کہ بے ادبی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر پڑے تو اسکو اٹھا لے اور جو کچھ اسپر لگ گیا ہو اسکو دور کر دے اور اس لقمہ کو شیطان کے لیے پڑا نہ رہے بے اور جب تک کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹ لے تب تک رومال سے ہاتھ نہ پوچھے کیونکہ کیا معلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے اور کبہ کھانے میں کھڑو کس نہ لائے کہ یہی منافعت ہے

عاشقہ رقم منوعہ
چھوڑی کا تیار کیا
ہستہ اور بازو اور ڈھنگ کا
چھوڑی کا چھوڑا
نیم لیسید وضو سے ملے گا
بہت چینی شہباز دیت
عرب کہا ہوا
اور دوسری اس صلیب کو
مکاشفہ میں خوب
بمردیت

بیان کیا کہ ۱۲
 فتح انارک دہلی
 صفوان بن امیہ
 بنی صفیہ ۱۲
 عالم برداشت
 عائشہ ۱۱
 سلم برداشت
 دہلی ۱۲
 برداشت بنی صفیہ
 ۱۲ ۱۱ ۱۲

۱۰ خلیفہ کا خطا اور نواز
 عشاء دونوں کا جہیز
 قریب لکھنؤ کے گورنمنٹ
 مندرجہ بالا کی پیدائش
 ۱۱ مئی ۱۸۶۲ء
 اپنے بچپن میں
 لکھنؤ کا کھانا کھانے لگا
 دیکھا کہ وہ
 ۱۲ مئی ۱۸۶۲ء
 اپنے بچپن میں
 لکھنؤ کا کھانا کھانے لگا
 دیکھا کہ وہ
 ۱۳ مئی ۱۸۶۲ء
 اپنے بچپن میں
 لکھنؤ کا کھانا کھانے لگا
 دیکھا کہ وہ

دیوے اور کہے کہ اور کھاؤ اور میں تب سے زیادہ نہ کھے ورنہ صرا اور افرط میں داخل ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی کسبیلہ
میں بار کھا جاتا تھا تو تیسری فوج کے بعد اور کچھ سوال نہ کرتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ تھیر کو تین بار فرمایا کرتے تھے غرض کہ تین بار سے زیادہ نہ کھا
نہیں اور کھانے کے لیے قسم دینے کی ممانعت ہی چنانچہ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ کھانا اس بات سے سہل بنا دے کہ ہر قسم دیکھا جائے چارم یہ کہ
ایسی طرح کھاؤ کہ رفیق کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ کھاؤ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ کھانے والوں میں بہتر وہ ہو جس کے ساتھی کو ضرورت
نہ پڑے کہ کھانے کے باب میں اسکا جو بار ہے اور ساتھ ولس سے مشقت کہنے کی اٹھاوے اور یہ بھی نہ چاہیے کہ دوسرے کے
اپنی طرف سے کسی خواہش ہو اس حین کہ چھوڑ دے کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہو بلکہ مجمع میں وہی چال اختیار کرے جسکی تمنائی میں عادت
ہو اس لیے ضرور ہو کہ تمنائی میں بھی ایسے آداب عادی ہو کہ مجمع میں تکلف کا محتاج نہ ہو بلکہ اگر گزرا مجمع میں اس لیے کہ کھانے کے اور کھانے کی زیادہ کھا دیں یا انکو
کھانے کی حاجت جان کر ترس کرے اور کم کھاؤ تو بہتر ہو اسی طرح اگر لوگوں کے ساتھ دینے کی نیت سے اور انکو کھانے کی رغبت زیادہ ہو
کے ارادہ سے زائد کھا لے تو کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہو۔ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کا دستور تھا کہ عمرہ خرمے اپنے بارون کے سامنے لکھتے جاتے
اور فرماتے کہ جو زیادہ کھا دے گا اسکو ہر گھٹل پیچھے ایک درم دو گنا گھٹل ان گنتے جسکی گھٹل ان جتنی زیادہ ہو تیں اسکو اتنے ہی رسم دیتے اور یہ
امریہ کے ددر کرنے کو اور انبساط میں خوب سرور حاصل کرنے کو کرتے تھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارون
میں سے سب سے زیادہ مجھکو دہا بھا اور محبوب ہو جو سب میں زیادہ کھاوے اور بڑے بڑے لقمے۔ اور سب سے بھاری بھر پور
شخص ہے کہ کھانے کے باب میں مجھکو اس بات کی ضرورت ڈالے کہ اسکا خبر گیران رہوں اور یہ سب باتیں اسی پر اشارہ کرتی ہیں کہ اپنی
عادت کے موافق کام کرے اور بناوٹ کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی نہیں کارشاد ہو کہ آدمی کی محبت دوسرے شخص سے اچھی طرح جب معلوم
ہوتی ہو کہ جب اس کے گھر جا کر اچھی طرح کھانا کھا دے سچ یہ کہ ہاتھ کو طشت میں دھوئے کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا کھاوے تو اس میں تھو لے کا
اختیار ہو مگر مجمع میں ایسا نہ کرنا چاہیئے اور جب کوئی شخص طشت کو اس کے سامنے تعظیم کی محبت سے کرے تو قبول کرے۔ حضرت انس بن
مالک اور ثابت بنانی وغیر ایک بار ایک کھانے پر اکٹھے ہوئے جب طشت ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت کی
طرف کو کر دیا وہ ہاتھ دھونے سے رکے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اسکو منظور کر دو اور انکار مت کر دو کہ
تعظیم اللہ تعالیٰ کرنا ہو اور مروی ہو کہ ہارون رشید نے ابو معاویہ نابینا کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ خود دھلائے جب ہاتھ دھلا چکے
تو کہا کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہاتھ کسے دھولا ہے انھوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ امیر المؤمنین نے ہاتھ دھولا ہے انھوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین
تجھے علم کی تعظیم و توقیر کی خدائے تعالیٰ تمہاری بھی ایسی ہی تعظیم و توقیر کرے جیسے تجھے علم اور اہل علم کا اکرام کیا۔ اور اگر طشت میں چند شخص
ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھوئیں تو کچھ مضائقہ نہیں کہ یہ امر فروتنی کے قریب تر ہو اور زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا اور اگر سطرچ نہ کریں تو یہ
نہ چاہیے کہ ایک کے ہاتھ دھلائے اور باقی پھینک دیا پھر دوسرے کے دھلائے اور پھینک دیا بلکہ باقی طشت میں اکٹھا ہونے دین
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو مجھ کو دھوؤم جمع اللہ وسلم یعنی اپنے دھوؤ کا پانی کٹھا کرو و خذ لے تعالیٰ تمہاری تیری کو اکٹھا کر دے گا
یعنی حدیث میں نے دھوؤ کے پانی سے مراد یہی لی ہو کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے پانی سے عرض ہو کہ ایک جگہ جمع رہے اور حضرت عمر

بن عبد العزیز نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں کے سامنے سے طشت اُسوقت اٹھایا جاوے کہ پانی سے لبریز ہو جاوے اور
 عجم کی مشابہت ہرگز مت کرنا۔ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہوا کہ ایک طشت میں سب ملکر اٹھو دھویا کرو اور عجم کی عادت اختیار نہ کرو
 اور جو خادم کہ اٹھوں پر پانی ڈالے بوضوں نے اسکا کھڑا ہونا مکروہ کہا ہے بٹھکر پانی ڈالنے کو چھابھھا ہے کہ تو اس سے قریب بھی ہو اور بوضوں
 اُسکے بیٹھنے کو برا اور مکروہ کہا ہے خیال نہ مروی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ ایک خادم نے بٹھکر دھلائے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اُس نے کسی نے
 پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو کھڑا ہونا ضرر چاہیئے اور ہمارے نزدیک پانی ڈالنے والے کا کھڑا ہونا بہتر
 کہ اس سے ہاتھ دھلانے میں آسانی ہے اور دھلانے والے کی تواضع ممکن ہے۔ اور جب اسکی نیت بھی ہاتھ دھلانے میں توسع کی ہو تو اس
 خدمت کے دینے میں کچھ کسر نہیں کہ اسکی عادت ہو رہی ہے غرض کہ طشت میں اب سات آداب ہوئے اول اس میں نہ ٹھوکتا دوم نہ بیٹھتا
 کے سامنے کر دینا لیکن اگر کوئی غلطی دوسرے کے سامنے کرے تو منظور کر لینا تیسرے دہنی طرف کو دورہ کرنا چوتھے کئی آدمیوں کا مل کر
 ہاتھ دھونا یا پانی میں آسنا اور دھلانے والے کا کھڑا ہونا ساتویں کلی اور ہاتھوں کے پانی کو ہستہ نہیں ڈالنا کہ فرش اور
 دوسرے مخصوص پر نہ گرے اور چاہیے کہ ہاتھ خود دینے پر ہی دھلائے کہ حضرت امام مالک نے حضرت امام شافعی کے ساتھ جب بیٹھنا
 آگے اول کھانا مالک نے بیان کئے تھے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو میں نے کام کیا اس سے تم کھانا مالک سے لے کر ہاتھ کی خدمت فرض ہے
 ششم یہ کہ ساتھ کھانے والوں کی طرف نہ تارے اور نہ اُنکے کھانے کو بکے تارا ایسا نہ کہ وہ شرابا دین بلکہ انکی طرف سے انکی خدمت کی
 اور اپنے کھانے میں مشغول رہے اور ساتھ کھانے والوں سے پیشتر اپنا ہاتھ نہ روکے جس صورت میں کہ وہ اُسکے بعد کھانے میں تامل کریں بلکہ
 اُسکا ساتھ دینے کو چھوڑا ٹھوڑا کھاتا ہے بیان آگے کہ وہ شکم سیر ہو جاوے اور اگر کم خوراک ہو تو چاہیے کہ ابتدا میں توقف کرے اور ٹھوڑا ٹھوڑا
 کھاوے یہاں تک کہ جب لوگ خوب کھا چکیں تو اخیر میں اُنکے ساتھ بقدر بٹھوڑا کھالیوے کہ بہت سے صحابہ نے ایسا ہی کیا ہے
 اور اگر کسی وجہ سے نہ کھاسکے تو لوگوں سے عذر کرے تاکہ وہ کھانے میں نہ شرمادین ہتھ پر نہ کہ جو بات دوسرے کو برسی معلوم ہوا اسکو نہ کہے
 مثلاً پالہ میں ہاتھ نہ جھلٹے اور نہ اقمیہ لینے وقت اسپر اپنا ہاتھ نہ جھکائے اور جب خود سے کوئی چیز کھانی ہو تو کھانے کی طرف سے ہٹھ پھیر کر
 بائیں ہاتھ میں لے کر اور چپکائی کا لقمہ سرکہ میں اور نہ سرکہ چپکائی میں کہ یہ بھی بعض لوگ برا جانتے ہیں اور جو ٹکڑا دانت سے کتر ہو اس کو
 شور بائیں اور سرکہ میں نہ ڈالے اور نہ ایسی باتیں کرے جن سے گلے آوے

احادیث میں درج شدہ روایات مالک سے روایت شدہ ہیں

تیسری فصل۔ ان آداب کے ذکر میں جو ملاقات کئے والوں کے سامنے کھانا رکھنے میں چاہئیں۔ واضح ہو کہ اپنے بھائی مسلمانوں کے
 سامنے کھانا پیش کرنے کا بہت ثواب ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو زیادہ دیر تک
 بیٹھو ہو کیونکہ یہ ایسی ساعت ہے کہ تمھاری عمر دن میں سے اسکا حساب نہ لیا جاوے گا۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہوا کہ آدمی جو نفقہ سے
 اوپر اور اپنے ماں باپ وغیرہ رشتہ داروں پر کرتا ہو اسکا حساب یقیناً لیا جاوے گا۔ مگر جو نفقہ کیرداران دینی پر کھانے میں اٹھاتا ہو اس کا
 حساب ہو گا کہ خدا تعالیٰ اس کا حساب لینے سے شرم کرتا ہو۔ اور کھانا کھلانے کے باب میں احادیث وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص پر ہمیشہ دہائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اُسکے سامنے اسکا دسترخوان بچھا ہے۔

[illegible]

لیجا تا غرض کہ آداب تو سن چکے اسباب کھانا پیش کرنے کے آداب معلوم کروائیں سے اول یہ ہو کہ تحلف نہ کرے اور جو کچھ حاضر ہوئے کھائے اور اگر کچھ نہ ہو اور نہ سپا پاس ہو تو اس کے لیے فرض نہ لے کرے کہ نفس کو تردد میں نہ لے اور اگر کھانا موجود ہو مگر اپنی غذا کی قدر ہو اور اسکو پیش کرنے کو جی نہ چلے تو پیش نہ کرے کوئی بزرگ کسی اہل کے پاس گئے وہ وقت کھانا کھاتے تھے فرمانے لگے اگر میں نے یہ کھانا فرض نہ لیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں سے اٹھاتا اور فرض کا بے تحلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے لئے والو کو وہ چیز کھلا دے جو آپ نہ کھاوے یعنی اپنی غذا سے عمدہ اور قیمتی اس کو کھلا دے اور فیصل رحم فرمایا کرتے کہ لوگوں نے آپ کا ملنا تحلف کے باعث چھوڑ دیا اب اس شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہے اور اس کے بے تحلف کرتا ہے اسی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا اور کسی بزرگ کا قول ہو کہ میرے دوستوں میں سے جو کوئی میرے پاس آتا ہو کچھ کچھ وقت نہیں ہوتی اس کے لیے میں اس کے بے تحلف نہیں کرتا جو میرے پاس ہوتا ہے اس کے لیے میں رکھ دیتا ہوں اور اگر میں تحلف کروں تو اس کے لیے معنی ہوں کہ اس کے لیے کوئی چیز اور اس سے آگیا جاؤں اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا کر تاکتا ہوں نے اس سے کہا کہ نہ تو کیا ایسا کھانا کھاؤ اور نہ میں ایسا کھانا ہوں تو کچھ کیا بات ہو کہ کچھ کھانے میں یہ صورت ہو اب باقی اس تحلف کو چھوڑ دے یا میں آنا موقوف کروں دو باتوں سے ایک ہونی چاہیے اس تحلف کو ترک کر دیا اور اس بے تحلف کی جیسے ہم ہمیشہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی تحلف میں داخل ہو کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب کا سب سامنے لارکھے اور اپنے عیال کے واسطے کچھ نہ چھوڑے اور اس کے دونوں آواز دے۔ مردی ہو کہ کسی شخص نے حضرت علی رضی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ میں میں غیظوں پر تیری دعوت مانتا ہوں۔ اب یہ کہ بازار میں سے میرے لیے کچھ نہ لانا دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا مت رکھنا تیسرے یہ کہ اب اس مت کرنا کہ اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اور بعض اکابر گھر میں جتنے اقسام کھانے کے ہوتے ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ ہم جابر بن عبد اللہ رضی کے پاس گئے انھوں نے روٹی اور سرکہ ہمارے سامنے لارکھا اور فرمایا کہ اگر ہو مانتا تحلف کی نعمتی تو میں تمھارے واسطے تحلف کرتا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ اگر کوئی تیرے یہاں آپ سے ملنے آوے تو جو چیز تیرے یہاں موجود ہو پیش کرے اور اگر تو اپنی خواہش سے کسی کو ملائے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے اس میں دقیقہ باقی نہ رکھو۔ اور حضرت سلمان رضی نے فرمایا ہو کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہو کہ یہاں کے لیے ایسی چیز کا تحلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چیز موجود ہو وہ اس کے سامنے کھدیں اور حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں ہو کہ ان کے بھائی بنی اسرائیل نے اپنے اپنے روٹی کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ دیے اور ساگ جواب بویا کرتے تھے ان کے واسطے کاٹ لائے پھر فرمایا کہ کھاؤ اگر خدا تمھارے تحلف کرنے والوں کو لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمھارے لیے تحلف کرتا اور حضرت انس بن مالک رضی اور اس کے سوا دوسرے اصحاب بھی سے مردی ہو کہ ان لوگوں کا کھانا کھانے والوں کے سامنے خشک مٹی کے ٹکڑے اور خشک خرما رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ ہم معلوم نہیں کہ وہ شخصوں میں زیادہ گناہگار کونسا ہو آیا وہ ہو کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش ہو اسکو حقیر جانے یا وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس کھتا ہو اسکو سامنے کرنا حقیر جانے اور سراسر ادب آنے والے کے واسطے یہ ہو کہ میزبان پر کچھ مسکین کھانے کی فرمائش اور برکتی نہ کرے کہ میں اوقات اسکو اس چیز کے موجود کرنے میں دلت ہوتی ہو اور اگر میزبان اسکو دو کیا تو میں اختیار دیر سے تو دونوں میں سے جو نسا میزبان سے یا سانی بن سیکے اسکو اختیار کرے کہ طریق سنت ہی ہو بظاہر حدیث میں آیا ہو کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو در چیزوں میں اختیار دیا گیا ہو تو آپ نے ایسی ہی چیز کو اختیار کیا ہو جو یا سانی ہو سیکے اور غشیل و اہل سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا

لے خرابی و کھانا اخلان اور میری صحبت میں اگر کوئی کھانا لے کر آئے

۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس جانا اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنا شرط کیا ہے
تو جب صاحب دعوت نے خرچ کیا تو دعوت کی طرف سے ملاقات کو جانا ہو جا دیا گا اور یہ نیت کرے کہ دعوت قبول کرنے سے کوئی میری
طرف سے بدگمان نہ ہو گا اور یہ قطعہ زبان رد نہ کرے گا کہ تکبر یا بد خلقی سے یا مسلمان کو حقیر جان کر دعوت قبول کی بغرض کہ دعوت کے قبول کرنے
میں یہ چھ نیتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی آدمی کرے تو قبول دعوت موثر قربت ہو گا اور اگر سب نیتیں کوئی کرے تو پھر کیسے باعث قربت
ہو سکتی اور سلف کے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر عمل میں ایک نیت ہو بیانک کہ کھانے اور پینے وغیرہ میں
بھی نیت ہو کرے اور اسی جی سے نیت کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ اَمْرٍ
اَوْ مَعْنًى فُرْقَانٌ جَعَلَ الْاِلَهَ وَرَسُولَهُ جَعَلَ الْاِلَهَ وَرَسُولَهُ وَ كُنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لَكَ دُنْيَا يُصِيبُهَا اِذَا مَرَّ اَتَتْهُ رَجُلًا فِجْرَتُهُ اِلَى مَا جَاءَ اِلَيْهِ
اور نیت صرف مباح اور طاعت کی چیزوں میں اثر کرتی ہے ممنوع چیزوں میں تاثیر نہیں کرتی مثلاً اگر ساقیہ میں کی خوشی کے لئے
شراب پیوے خواہ اور کسی حرام کام مرتکب ہو اور نیت کرے کہ مسلمانوں کی خوشی کرتا ہوں تو یہ نیت مفید نہ ہوگی اور نہ یہ کہنا درست ہوگا
کہ اعمال کا مدار نیت پر ہو بلکہ جہاد جو طاعت ہے اگر اس سے بھی نیت فخر کی با مال حاصل کرنے کی کر لیا تو طاعت نہ رہے گی یہی حال مباح کاموں
کے جو چیز فخرات میں بھی مل سکتی ہو اور غیر فخرات میں بھی وہ نیت سے فخرات میں لاحق ہو جاتی ہے پس نیت کا اثر انھیں دو قسم میں ہوتا ہے
کسی تیسری قسم میں نہیں ہوتا

تیسرے بیان دعوت کھانے کے یہ حاضر ہوئے بیان میں۔ اس کے آداب یہ ہیں کہ جب مکان میں آئے تو صدر مقام میں بیٹھ کر نہ فرما کرے دوسرے یہ کہ بہت دیر نہ لگاے کہ لوگ منتظر ہیں اور نہ اتنا جلدی جائے کہ ابھی صاحبِ عورت سامان بھی نہ کرے پاؤں اور جامو جو ہو تیسرے یہ کہ بچھڑ کے وقت ایسی طرح نہ بیٹھے کہ دوسرے کو تنگی ہو بلکہ اگر مالک مکان کسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرے تو اس کے خلاف ہرگز نہ کرے کیونکہ بعض اوقات صاحب مکان اپنے دل میں ہر ایک شخص کی جگہ تجویز کر لیتا ہے تو اس کے خلاف کرنے میں اس کی ترتیب ٹھٹھا جاوے گی اور تردد ہوگا۔ اور اگر بعض حاضرین اس کی تعظیم کی کوئی ادنیٰ جگہ بتا دیں تو اس وقت تواضع کرنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من التواضع بند الرضا وبالذل من المجلس چوتھے یہ کہ جس کو ٹھہری میں عود تین ہوں اور پردہ پڑا ہو تو اس کے دروازے کے سامنے نہ بیٹھے یا پتھوں یہ کہ جس جگہ کھانا اُترتا ہو وہاں بہت نلکے کہ یہ دلیل حرص اور بے صبری کی ہے چوتھے یہ کہ جب بیٹھے تو جو شخص پاس ہو اس سے سلام علیک اور پرسش حال کرے اور جب مہمان مہمان کے مہمان آئے تو مہمان کو چاہیے کہ اس کو قبلہ کی سمت اور پاخانہ اور وضو کی جگہ بتا دے حضرت امام ہاکاٹھ نے حضرت امام شافعی رحمہ کے ساتھ آیا یہی کیا تھا اور حضرت امام مالک رحمہ نے کھانے سے پیشتر ہاتھ دھونے میں لوگوں سے پہلے خود دھوئے اور فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اول مالک مکان کو چاہیے اس کے بعد وہ لوگوں کو اپنے کمر کی طرف بلاتا ہے تو نائب یہ ہے کہ ہاتھ پہلے دھوئے اور کھانے کے بعد سب سے پیچھے ہاتھ دھوئے کہ شاید اگر کوئی کھانے والا رہ گیا ہو اور وہ آجائے تو اس کے ساتھ کھائے ساتوین یہ کہ جب دعوت کی جگہ پہنچ کر کوئی بُری بات دیکھے تو اگر اس کے دور کرنے پر قادر ہو تو دور کرے ورنہ زبانی اس کی بُری بیان کے لوٹ جائے اور بُری باتیں یہ ہیں کہ فرش بیشمی کا ہونا یا پانچویں سوئے کے برتنوں کا استعمال یا تھویر و نکا دیوار دن پر ہونا

[illegible]

این ماجرا را در کتاب
«تاریخ و جغرافیای ایران»
نویسنده «محقق»
کتابخانه ملی ایران
گفته است که این کتاب
در سال ۱۳۰۵ خورشیدی

اور اس کھانے کے بعد دوسری قسم اُسے تیار نہ کرانی تھی جھلک اُس سے نہایت مسند کی ہوئی اور کبھی دوسرے کا قول ہو کہ ہم چند لوگ ایک ضیافت میں تھے صاحب خانہ نے بکرمی کے سر بچھنے ہوئے اور شور با دہرہا سے سامنے لاسکے تھے اُنکو اس انتظار میں کہ اور کوئی کھانا یا گوشت آوے گا نہ کھایا آخر کو صاحب خانہ نے ہمارے سامنے طشت لارکھا اور کچھ پیش نہ کیا تب ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے ایک صاحب جو ظرف تھے اُنھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہو کہ بدرون بدرون نے سر پیدا کر دیوے راوی کہتا ہے کہ اس رات ہم بھوکے رہے اور بھر تک روٹی کے طالب اس لحاظ سے مستحب ہو کہ سب اقسام پیش کرے یا چولپنے پاس چوٹکی طلاع کھانے کے سامان پھر انتظار کریں چپ رام یہ کہ جب تک کھانے کے اقسام سے اچھی طرح نہ کھالیں اور ہاتھ نہ کھینچ لیں تب تک اُنکو کھانا نہ چاہئے کیونکہ شاید بچھے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قسم سب سے بدائی ہوگی وہ بیشتر کے اقسام کی نسبت کراؤ زیادہ مرغوب ہوگی یا ابھی شکم سیر نہ ہوئے ہوں گے تو برتن بڑھانے سے اُنکا حرج ہوگا اور دسترخوان پر تکن کو جو دوزنگ کے کھانوں سے بہتر کہتے ہیں اسکے بھی معنی ہیں کہ برتن جلد نہ اٹھانے جاویں اور بایہ معنی ہو کہ جبکہ فرخ ہو سنو دی جو ظرف صوفی تھے اُنکے حال میں کھانا ہو کہ کسی نیا دار کے بیان ضیافت کھانے کے ایک بکر اچھا ہوا اُنکے سامنے آیا اور یہ شخص خیل تھا لوگوں نے جو اُس بکرے کو حیر بھاڑا نکالوئی کیا تو وہ گھبرا یا اور غلام سے کہا کہ یہ بکر اڑا کوئی لے اٹھا لجا غلام نے اُسکو اٹھا اندر جانے کا قصد کیا سنو دی ایسے تھے دو ٹپے کسی نے اُسے کہا کہ کمان جاتے ہو کہ کمان لڑکوں کے ساتھ کھانوں کا تب تو صاحب خانہ شریا یا اور اُس بکرے کو داپس منگا یا اور اسی ادب کے متعلق یہ ہے کہ ضیافت کرنے والا لوگوں سے بیشتر اپنا ہاتھ نہ کھینچے کہ وہ جاکر سینگے بلکہ دیون چاہیے کہ سب کے بعد خود موقوف کرے بعض اہل سخاوت کا دستور تھا کہ لوگوں سے سب کھانوں کے اقسام ذکر کرتے اور اُنکو کھانے دیتے جب لوگ قریب شکم سیری کے ہوتے تو خود دوزانو ہو کر کھانے پر بسم اللہ کرکے ہاتھ بڑھاتے اور کہتے کہ میرا ساتھ دو خدا تم میں اور میری برکت کرے اور اُنکے لوگ اُنکی اس عادت کو اچھا جانتے تھے پھر بسم کہ کھانے کی مقدار اتنی ہو کہ کھانے والوں کو کافی ہو جاوے اسلئے کہ مقدار کفایت سے کم کرنے میں تعروت میں بڑھ لگے گا اور اُس سے زیادہ کرنے میں بناوٹ اور خود ہی خصوصاً ایسی صورت میں کہ دل پر گوارا نہ ہو کہ سب کھا جاویں ان اگر بہت کھانا اس طرح رکھے کہ اگر سب کھا جاویں تو بھی خوش ہو اور اگر چھوڑ دیں تو اُنکے اُش کو باعث برکت جانے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کھانے پر حساب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے دسترخوان پر بہت سا کھانا حاضر کیا اُنکو سفیان ثوری نے کہا کہ اے ابواسحاق تم کو خوف نہیں کہ یہ کثرت فضول خرچی ہو جاوے اُنھوں نے فرمایا کہ کھانے میں فضول خرچی نہیں ہے غرض کہ اگر کثرت اس نسبت سے ضرور بیشک تحفہ ہے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہکو منع کیا گیا ہے اس سے کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کریں جو اپنے کھانے سے فخر کرتا ہو اور صحابہؓ میں سے بہت سے لوگوں نے مباحات کے کھانے کو مکروہ جانا ہے اور قدر کفایت پیش کرنے ہی کی وجہ سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پیلو کھانا نہیں اٹھایا اسلئے کہ صحابہؓ مقدار حاجت سے رائد پیش نہ کرتے تھے اور خوب پٹ بھر کر نہ کھاتے تھے اس صورت میں مقدار کفایت بہت قنوطی ہوتی تھی اور نوبت بچ رہنے کی نہ آتی تھی اور چاہیے کہ دل گھروالوں کا حصہ غلہ کرے ایسا نہ ہو کہ اُنکو ہمانوں کے پاس سے کچھ بچنے کا انتظار ہو اور جس صورت میں کہ شاید نہ ہو تو وہ دل تنگ ہوں اور ہمانوں کو صلوات سنا لیں تو اُنکو ایسا کھانا کھانا کیا ضرور ہے جس سے اور لوگ براہین یہ اُنکے حق میں خیانت ہے۔ اور کھانا اگر کچھ بچ رہے تو ہمان کو اُسکو لینا نہ چاہیے اور یہ وہ کھانا ہے جسکو صوفی زلیف کہتے ہیں ان جس صورت میں کہ صاحب خانہ بطیب خاطر اس امر کی اجازت دیدے یا حال کے قریب سے اُسکا خوش ہونا معلوم ہو تو لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اگر

اس کی سند اول گزرتی ہے

یہ معلوم ہو کہ میرزا نے گاتو اس صورت میں لینا نہ چاہیے اور اس کی رضا مندی کی صورت میں بھی عدل انصاف کی رعایت فقیہوں کے سامنے ملحوظ چاہیے یعنی ہر ایک شخص وہی کھانا لیبوے جو اپنے سامنے بچا ہوا اپنے ساتھی کے سامنے کا بشرطیکہ وہ خوشی خاطر اس کے لینے پر راضی ہو اور حیا کے سبب سے راضی نہ ہو گیا ہو

یا نچوان بیگانہ لوٹنے کے آداب میں اور وہ تین ہیں اول یہ کہ مہمان کے ساتھ مکان کے دروازے تک نکلے کہ یہ امر مسنون ہو اور
مہمان کی تعظیم سے ہوتی ہو اور اس کی تعظیم کا حکم ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن برقیں
رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے اور فرمایا کہ مہمان کی پاسداری یہ ہو کہ گھر کے دروازے تک اس کی ہمراہی کی جائے حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں
کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے ناصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ خود نبی نفس انگلی خدمت کو آٹھے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکی خدمت بجا لاؤ گے آپ تکلیف نہ فرمادیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انھوں نے میرے صحابہ کی تعظیم کی تھی
میں چاہتا ہوں ان کی مکافات کروں اور پوری تعظیم یہ ہو کہ کشادہ پیشانی رہنا اور آنے جانے کے اوقات میں اور دسترخوان پر بھی طرح ان کے کلام
کرنا چاہیے فراخی رحم سے کسی نے کہا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہو فرمایا کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا اور زیریں بنانی زیادہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی
عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے ہم کو گفتگو بھی بھیجی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا دروم یہ ہو کہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان
کے پاس سے خوشمحل جواب اگر کسی اس کی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب بیدار کامرتبہ حاصل کر لیتا ہے پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک
شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لائے وہ بزرگ گھر پہنچے جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اسکے بیان سے بہت
لوگ کھانا کھا کر چلے گئے صاحب مکان نے کہا پاس آیا اور کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہو اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدھ ملکا
روٹی کا ہو تو نے آؤ اسے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ ہانڈی بے آؤ کہ اسی کو پیچھ لوں اس نے کہا کہ وہ میں نے دھو ڈالی پس کھلا کتے ہوئے دہان سے
اپنے مکان کو چلے گئے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اس نے بہر حال اچھا کیا
کہ ایک نیت صاف سے ہو کر بلایا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہو کر جواب دینا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استاد
ابوالقاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلانے گیا کہ میرا باپ تمھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہے اور چاروں دفعہ میں اسکے باپ نے ان کو جواب صاف یا گروہ
ہر دفعہ بلانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میرا کھانا مانا اور شکا باپ بھی راضی ہے کہ اسکے جواب دیدہ سے چلے گئے
یہ نفوس متسمیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دبا گئے ہیں اور توحید سے طینان ان کو حاصل ہے اور ہر ایک درود قبول میں بخیرینہ خالق کے
اور کی طرف نظر نہیں کرتے نہ کسی کے ذیل سمجھنے سے شکستہ دل چون اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد تبار کی طرف سے سمجھتے ہیں
اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں دعوت کو اس لیے منظور کرتا ہوں کہ اس کے سبب سے مجھ کو جنت کا کھانا یاد ہو تا ہی ہے وہ کھانا بھی
ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہو گا میں کچھ محنت و مشقت نہ ہوگی اور نہ اس کا حساب ہم سے لیا جاوے گا مسموحہ یہ کہ بدوں رضا اور اجازت میں ان کے
اسکے مہمان سے نہ آوے ٹھہرنے کی مقدار میں اسکے دل کی رعایت رکھے اور حسب مہمان ہو کہ فرد کش ہو تو تین دن سے زیادہ نہ بڑھائے کہ عیب نہیں

احزابی ہندو مسلم برادری میں جو تفریق و عداوت ابھرنے لگی ہے اس کی وجہ سے جو کچھ مذکور بالا ہے

این کتاب از قلم نادر استوار است
 زیاده و زاید صحت جوید و نگار
 و علم را در دست خود بکشور
 ۱۳ مع سالی در دست
 جابر و مع جابر
 بدایت الی و جابر
 ضعیف است مع نوری
 و این کاج ۱۲ + ۱۱ +

یہ مسائل گویا تم کو تعلیم کیے اور ابوعلی رودباری نے ایک شخص کا حال نقل کیا ہے کہ انھوں نے ضیافت کی اور سہ ہزار چرائے جلانے کھسے اپنے پر
اگر ارض کیا کہ تم نے اسراف کیا انھوں نے کہا کہ اندر جا کر جو چرائے میں نے خدا کے لئے رٹوں نہ کیا ہوا سکو گل کر دو وہ شخص اندر گیا اور بہت گوشت کھا
تو کوئی چرائے گل ہوا آخر کو قائل ہو گیا اور ابوعلی رودباری نے بہت سے پائے شکر کے لئے اور علویوں سے کہہ شکر کی دیوار منع کر دی اور محرابوں کے
تیار کر لی اور اس میں کھینچے نقش لگوئے کہ سب شکر کے تھے پھر صفین کو بلا کر ان سے اسکے کھانے کو کہا سب نے چکر کر کرٹ لیا سب سے کہ کھانا امام
منا فی ح کے قول کے بموجب چار طرح پر ہو اول ایک انگلی سے کھانا اور یہ موجب خداے تعالیٰ کی غفلت کا ہے دوم دو انگلیوں سے کھانا داخل تکبر ہے
تسوم تین انگلیوں سے کھانا یہ طریقہ سنوں ہے چہارم چار یا پانچ انگلیوں سے کھانا یہ شدت حرص پر دال ہے اور چار چیزیں بدن کی مقوی ہیں
گوشت کھانا اور خوشبو کھانا اور بدن صحبت کے بہت نہانا اور کتان کا پہننا اور چار چیزیں بدن کو مست کرتی ہیں۔ بہت صحبت کرنا اور
بہت رنج کرنا اور نہار منہ اکثر پانی پینا اور کثرت سے عروسی کا کھانا اور چار چیزیں دنیا کی کو قوت دیتی ہیں۔ قبلہ رخ بٹھنا اور سونے کے وقت سر منہ
انگنائو اور سبزہ کو دیکھنا اور لباس صاف رکھنا اور چار چیزیں دنیا کی کو مست کرتی ہیں۔ نجاست کا دیکھنا اور سولی دیے ہوئے کو دیکھنا اور
عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا اور قبلہ کو پھٹ کر بٹھنا اور چار چیزیں مقوی باہرین چچریوں کا کھانا اور اطریل کبر کا کھانا اور پستہ کا کھانا اور ترہ تیرک کا
کھانا اور سونا چار طرح پر ہو جت لیٹنا انبیا کا سونا ہے کہ آسمان زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور دہنی کروڑ پر علماء اور عابد سوتے ہیں
اور بائیں کروڑ پر بادشاہ سوتے ہیں کہ کھانا مضمحل ہوا اور خدا کے بل سونا شیطاں کا ہے۔ اور چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں کلام نو کو منہ سے نہ بھانا اور
مسواک کرنی اور علماء کے پاس بیٹھنا اور صلحا کی تعظیم کرنی۔ اور چار چیزیں اہل عبادت ہیں۔ وضو کر کے چلنا اور کثرت سے سجدہ کرنا اور مسجد
میں بیٹھا رہنا اور اکثر قرآن مجید پڑھنا۔ اور یہ بھی امام شافعی ح کا قول ہے کہ جو شخص نہار منہ عام میں نہا ہے اور کھانے کے بعد کھانا دیر کر
کھا ہے وہ قرا کیوں نہیں اور جبکہ نجیب ہے کہ جو شخص لگوا ہے اور ہیبت جلدی سے کھا لے وہ کیوں نہیں مرتا۔ اور فرمایا کہ بائیں کوئی چیز اس سے
زیادہ مفید میں نے نہیں کبھی کہ بنفشہ کا تیل ملنے اور پیسے میں متعل ہوئے واللہ اعلم علی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ معین علیہم السلام لا و آخر

ان مسلمانانہ برادری
 کیسبین مالک انتظامیہ
 کے ایک مختصر مضمون کے لئے
 ضمیمہ
 کیسبین مالک انتظامیہ
 کے ایک مختصر مضمون کے لئے
 ضمیمہ

دوسرا باب آدابِ سخاوت کے بیان میں

زبانِ سنّتِ نبوی کجاست اور ہر دینِ پستین اس امر کا شکر جو سودہ ہی بدین قرآن میں دیکھو لایا می کو دیکھو کردل پہ حدیثِ سنّتِ نقشب گین

واضح ہو کہ تلاح دین پر مددگار اور شیطانوں کا ذیل کنندہ اور کئے کروں سے بچنے کو ایک مضبوط حصہ ہوا اور باعث امت کے بہت ہوئے
 جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیوں پر فخر کر سکیں گے اس لحاظ سے اس کے اسباب کی جستجو اور سنئون کی یادداشت اور آداب کی گفتگو نہایت

زیبا ہوا دہم اسکے مقاصد اور قسام اور ضروری کام کو تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں

فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ نکاح کی افضلیت میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے اسکی فضیلت بیان کی ہے کہ کہا ہے کہ نکاح کو ناعبادت انہی کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر ہے اور بعض فضیلت کے مقررین مگر عبادت الہی کے واسطے تنہائی کو اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں شہر بلکہ نفس میں اتنا جوش نہ ہو جس سے حال پریشان ہو اور صحبت کا خواہان اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ

علماء و رہنے کی باعث ہو کر آدمی کے دین کو فساد کرنے والی چیزیں اکثر شرک گاہ اور پیٹ ہی ہوتی ہیں اور شادی کرنے سے ایک کی آفت سے بچ جاتا ہو اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک عمل منقطع ہو جاتا ہے اگرچہ چیزیں باقی رہتی ہیں ایک شکیخت لڑکا جو اسکے لئے دعا مانگے آخر حدیث تک اور ظاہر ہو کہ لڑکے کے ہونے کا ذریعہ بجز نکاح کے اور کچھ نہیں۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی فرماتے ہیں کہ نکاح سے صرف دو چیزیں روکتی ہیں یا عاجز ہو جاتا ہے یا بکار مہونا اس میں آپ نے بیان فرمادیا کہ دینداری مانع نکاح نہیں اور جسے مانع کو دوسری باتوں میں منحصر کر دیا اور حضرت ابن عباس رضی فرمایا کہ عبادت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ شادی نہ کرے اس سے غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح عبادت کا متمم ہو مگر ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض اس سے یہ ہے کہ غلبہ شہوت کی باعث سے دل کی سلامتی بدون نکاح کے متصور نہیں اور عبادت پر دل فرغ دل کے نہیں ہو سکتی اور یہ وجہ سے اپنے غلاموں حضرت عکرمہ اور کرباب وغیرہما کو مانع ہونے کے بعد آپ نے اسکا کیا اور فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا نکاح کر دوں کہونکہ بندہ جب زمانہ کو پاس تو ایمان اسکے دل میں سے نکال لیا جاتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میری عمر میں سے صرف سولہ وزرہ گئے ہوں تو مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کر لوں تاکہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے ہر دن جاؤں اور حضرت معاذ بن جبل رضی دو سیدیاں و با و طاولوں میں مگر یہی اور خود بھی عرض و بانی میں مبتلا تھے فرمایا کہ میرا نکاح کر دو کہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دلوں ان دنوں ان دنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں ان دنوں کے نزدیک شہوت کے دغ و غر سے بچنے کے سوا اللہ تعالیٰ میں فضیلت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی نکاح بہت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں صرف ولاد کیسے نکاح کرتا ہوں اور ایک صحابی اسحضرت سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس ہی رہتے کہ شاید کوئی ضرورت پڑے آپ نے انکو فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو میں غلبہ میں ہوں کچھ یا نہیں دیکھتا دوسرے اپنی خدمت سے غلو ہو جاؤ گا آپ نے سکوت فرمایا پھر اُسے دوبارہ اسی طرح ارشاد فرمایا اور انھوں نے وہی جواب عرض کیا پھر انھوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قائلہ کہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جو بات میرے لیے دین دینا میں سب سے زیادہ ارشاد تعالیٰ سے قریب کی گئی ہو کہ زیادہ جانتے ہیں اگر تیسری بار مجھ سے ارشاد فرماؤں گے تو میں نکاح کر لوں گا آپ نے انکو تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیجئے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو انھوں نے عرض کیا کہ دفعہ دوسرے پاس کچھ نہیں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک گھٹلی کے پر بوسونا جمع کر دو لوگوں نے جمع کر دیا اور ان صحابی کو ان لوگوں کے پاس لے گئے انھوں نے انکا نکاح کر دیا لوگوں نے ان سے دلیمرہ کو کہا اور ایک بکر سی لیمہ کے لیے سب نے ملکر انکو دی اس حدیث میں مکرر کیا ارشاد فرمایا اسی بات پر دلائل کرتا ہے کہ افس نکاح میں فضیلت ہو اور یہ طبی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انکے اند کوئی بات نکاح کی حاجت کی معلوم فرمائی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی سنتوں میں سے ایک عابد عبادت میں اپنے اقران ہم عصروں پر فائق تھا اسکا ذکر اسوقت کے پیغمبر کے سامنے ہوا انھوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوب تھا بشرطیکہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا عابد نے جو پیغمبر کا ارشاد سنا رنجیدہ ہوا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ میں کونسی سنت کا تارک ہوں انھوں نے فرمایا کہ تو نکاح کا تارک ہے عابد نے عرض کیا کہ میں نے اسکو اپنے آپ پر حرام نہیں کیا ہو مگر میں نے اس اور اپنا ختم کر لوگوں پر رکھتا ہوں اسوجہ کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دیتا پیغمبر نے فرمایا کہ تجھ کو میں اپنی لڑکی دیتا ہوں چنانچہ اسکے ساتھ اپنی لڑکی کا

ان مسلم و اہل بیت ہوں
۲۶ عبادت
- جو کہ کسی وجہ سے
فقہ بن کر نکاح کی وجہ سے

نکاح کر دیا۔ اور بشر میں حادثہ نے فرمایا کہ تین باتوں سے احسن فصل فی فضیلت کہتے ہیں **اول** کہ صلال روزی اپنے لیے اور غیر کے لیے تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہے جھکنا اس میں تنگی ہو جس سے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام بن اور کہتے ہیں کہ امام محمد کی بی بی یعنی عبداللہ کی ماں کا جن وقت نکاح ہوا تھا تو آپ نے اُس کے دس روز نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بھر در ہوں اور شہر کا حال یہ ہو کہ لوگوں نے جب اُسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تارک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ متروکوں سے کمزور کہ میں فرض سے باعث سنت سے رکھا ہوں اور دوبارہ اُن سے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے صرف یہ آیت روکتی ہو **ولکن مثل الذی علیہم بالمعروف**۔ یہ امام امام احمد کے سامنے ذکر کیا گیا اپنے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہو تو بے وہ ایک بھال کی لوک پر بیٹھا ہوا ہو اور باوجود اسکے یہ بھی مردی ہو کہ بشر کو ہر شے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک مجھ کو جھکا دیئے۔ مگر نکاح دالہ کے درجہ کو نہیں پہنچا اور ایک روایت یہ ہو کہ بشر نے یہ جواب دیا کہ بیک یہ ارشاد ہوا کہ بیکو یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے جو دوا دیکھا راوی کہتا ہے کہ میں نے بشر سے پوچھا کہ ابو نصر نثار کا کیا حال ہو فرمایا کہ مجھ سے سردر جہ زیادہ اُنکو دیکھے ہیں میں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں قسم کھاؤ اُن سے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ اُنھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور صفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سیون کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کی نسبت کم زیادہ راہد تھے حالانکہ بیک چار بیویاں اور تو حرم تھیں۔ حال یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہو۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم سے کہا کہ خوشامی ہو تو کہ تجھ کے باعث سے تم عبادت ہی کیلئے ہو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تمھاری عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہو اُسے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے باز ہے تو فرمایا کہ مجھ کو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کر دے اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت بجز پر ایسی ہے جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے دے لے یہ ہو اور بی بی دلس کی ایک رکعت مجھ کی تیرہ رکعتوں سے بہتر ہے

دوسرا بیان نکاح سے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سو برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو ایہ اور عیال کم رکھتا ہو اور نہ اُسے بی بی ہو نہ بچہ اور فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آوے گا کہ آدمی کی تباہی اُسکی بی بی اور ماں باپ اور اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اُسکو مفلسی کا ننگ دلاؤں گے اور اُسکو ایسی بات کی تکلیف دیں گے جس پر اسکا قابو نہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی ہی ہوں میں گھٹسے گا جن میں اُسکا دین جاتا ہے اور اُسے تباہ ہوگا اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو تو انگریزوں میں سے ایک ہو اور کنبہ کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہو اور ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ اُنکی حرکت پر صبر کیا جائے اور اُنکی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تمنا آدمی کو عمل کا فرہ اور دل کا فراغ اسقدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی والے کو نہیں ہوتا اور یہ بھی ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پیسے رتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے اُنکو تلاش کیا اُسے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو اور دوم کسی عورت سے نکاح کیا

احسن فصل فی فضیلت
نکاح کر دیا۔ اور بشر میں حادثہ نے فرمایا کہ تین باتوں سے احسن فصل فی فضیلت کہتے ہیں
اول کہ صلال روزی اپنے لیے اور غیر کے لیے تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہے جھکنا اس میں تنگی ہو جس سے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام بن اور کہتے ہیں کہ امام محمد کی بی بی یعنی عبداللہ کی ماں کا جن وقت نکاح ہوا تھا تو آپ نے اُس کے دس روز نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بھر در ہوں اور شہر کا حال یہ ہو کہ لوگوں نے جب اُسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تارک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ متروکوں سے کمزور کہ میں فرض سے باعث سنت سے رکھا ہوں اور دوبارہ اُن سے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے صرف یہ آیت روکتی ہو
ولکن مثل الذی علیہم بالمعروف۔ یہ امام امام احمد کے سامنے ذکر کیا گیا اپنے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہو تو بے وہ ایک بھال کی لوک پر بیٹھا ہوا ہو اور باوجود اسکے یہ بھی مردی ہو کہ بشر کو ہر شے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک مجھ کو جھکا دیئے۔ مگر نکاح دالہ کے درجہ کو نہیں پہنچا اور ایک روایت یہ ہو کہ بشر نے یہ جواب دیا کہ بیک یہ ارشاد ہوا کہ بیکو یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے جو دوا دیکھا راوی کہتا ہے کہ میں نے بشر سے پوچھا کہ ابو نصر نثار کا کیا حال ہو فرمایا کہ مجھ سے سردر جہ زیادہ اُنکو دیکھے ہیں میں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں قسم کھاؤ اُن سے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ اُنھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور صفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سیون کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کی نسبت کم زیادہ راہد تھے حالانکہ بیک چار بیویاں اور تو حرم تھیں۔ حال یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہو۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم سے کہا کہ خوشامی ہو تو کہ تجھ کے باعث سے تم عبادت ہی کیلئے ہو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تمھاری عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہو اُسے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے باز ہے تو فرمایا کہ مجھ کو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کر دے اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت بجز پر ایسی ہے جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے دے لے یہ ہو اور بی بی دلس کی ایک رکعت مجھ کی تیرہ رکعتوں سے بہتر ہے

دوسرا بیان نکاح سے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سو برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو ایہ اور عیال کم رکھتا ہو اور نہ اُسے بی بی ہو نہ بچہ اور فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آوے گا کہ آدمی کی تباہی اُسکی بی بی اور ماں باپ اور اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اُسکو مفلسی کا ننگ دلاؤں گے اور اُسکو ایسی بات کی تکلیف دیں گے جس پر اسکا قابو نہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی ہی ہوں میں گھٹسے گا جن میں اُسکا دین جاتا ہے اور اُسے تباہ ہوگا اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو تو انگریزوں میں سے ایک ہو اور کنبہ کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہو اور ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ اُنکی حرکت پر صبر کیا جائے اور اُنکی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تمنا آدمی کو عمل کا فرہ اور دل کا فراغ اسقدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی والے کو نہیں ہوتا اور یہ بھی ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پیسے رتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے اُنکو تلاش کیا اُسے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو اور دوم کسی عورت سے نکاح کیا

انہی مقصود کو ارشاد فرمایا ہو اور جس صورت میں کہ ان کی زبان مبارک سے اپنا مقصود بھائی ہر دہا ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو اتنا سداقت
جو شخص کہ کما حقہ سے رُکے گا وہ کھیتی سے روگردان اور بیخ کا تلف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے سامان کو بیکار رکھنے والا ہو گا اور فطرت کے
مقصود اور اس محنت کے خلاف کہ وہ جو خلق کے مشاہدہ سے بچھڑتی آتی ہو اور ان اعضا پر خط و تہذیب سے لکھی ہوئی ہو جس میں نقوش اور حروف اور
اواز کو دخل نہیں ہو گا وہی پڑھتا ہو جس کی بصیرت خدا و حکمت لہٰذا کے دقائی کے بچھڑنے میں جلیبی ہو اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اولاد کے
قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے میں سخت ممانعت فرمائی ہے تاکہ یہ صورت بھی جو کہ بے یار ہونے کی مانع ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہے کسی کے
ارسل میں کہ صحبت کے انزال کے وقت اکثر ناسل کو خوف حمل ہجانے کے باہر کرنا بھی ایک قسم کا زندہ درگور کرنا ہے۔ حال یہ کہ علاج کرنے والا
اُس چیز کے کال کرنے میں کوشش کرتا ہو جس کا پورا کرنا خدا سے تعالیٰ کو محبوب ہو اور علاج سے اعراض کرنے والا اس چیز کو ضائع اور بیکار کرنا ہو جس کا
تلف کرنا اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہو اور یہی وجہ کہ خدا سے تعالیٰ کو جانوں کا باقی رکھنا محبوب ہو کھانا کھلانے کو حکم فرمایا اور اُس پر ترغیب دی اور
اس کو فرض میں سے تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ثُمَّ إِذَا لَمْ يَلِدْ فَارْزُقْهَا حَسَنًا اب اگر یہ کہو کہ تمھارے اس کہنے سے کہ نسل اور جان کا باقی رکھنا
خدا سے تعالیٰ کو محبوب ہو یہ غلط ہے تو یہاں کہ اس کا فائدہ ہونا خدا تعالیٰ کو پورا معلوم ہوتا ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ
کے لحاظ سے موت اور حیات میں کچھ فرق ہو حالانکہ یہ صاف ظاہر ہو کہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی خواہش سے ہیں اور خدا تعالیٰ عالم کے ہر شے کو
سے غنی ہے اور اس کے نزدیک نکی موت اور حیات اور بقا اور فنا میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہو کہ یہ تقریر تو ظاہر اٹھیک ہے مگر اس
مراد ہل ہے اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ اس کے منافی نہیں کہ دنیا کی سب چیزیں یعنی غیر و شر اور نفع اور ضرر خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتے ہیں بلکہ
بجانب اور کما اہمیت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ نہیں کہ ارادہ کی ضد ہوں کیونکہ مغیرات قات ارادہ کی چیز مکر وہ ہوتی ہو اور بعض مرتبہ
محبوب ہوتی ہو مثلاً معاصی کو دین گمراہ جو اس کے ارادہ سے ہوتے ہیں اور طاعات بھی ارادہ سے ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی محبوب الہیہ
ہیں اور کفر اور شر کو ہم پسند اور محبوب نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ سے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہونے کو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یزنی بعبادہ
الکفر پس کیسے ہو سکتا ہو کہ محبت اور کما اہمیت کے لحاظ سے فنا اور بقا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ایک سی ہوں تو وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے
کہ ہر کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے بندہ فرمان بردار کی جان قبض کرنے میں ہوتا ہو کہ وہ موت کو برا جانتا ہو اور مجھ کو اس کی بڑائی نا پسند
ہے اور موت اس کو ضروری ہو پس موت کا ضروری ہونا جو ارشاد فرمایا اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اور تقدیر پہلے گزر چکا ہیں جن کو اس
آیت میں فرمایا ہو۔ خُنْ قَدْ رَأَيْتَ كَيْفَ يَكْلَمُ الْمَوْتُ أَوْ لِسَ قُلْ مِنْ حَلَقِ الْمَوْتِ وَاصْبِرْ اور اس قتل میں کہ مجھ کو اس کی بڑائی نا پسند
نا پسند ہے کچھ منافات نہیں مگر اگر حق دل میں کہے کہ ارادہ اور محبت اور کما اہمیت کے معنوں کو تحقیق کرنا اور ان کی حقیقتوں کا بیان کرنا درکار ہو
اس لیے کہ ان الفاظ سے ذہنوں میں یہی تبادر ہوتا ہو کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اور محبوب جانتا اور ناپسند کرنا خلق کے ارادہ اور محبوب جاننے
اور ناپسند کرنے کے مشابہ ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں ایسا ہی فرق ہے جیسا ان کی ذات
اور مخلوق کی ذات میں ہو اور جس طرح کہ مخلوق کی ذاتیں جو ہر اور عرض ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر اور عرض ہونے سے سزا ہے
اور جو چیز کہ جو ہر اور عرض نہ ہو وہ مشابہ ان دونوں کے بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات بھی مشابہ خلق کی صفات کے نہیں ہو سکتے

دست با جمیع کتب
حکیم و عارفین
اس کا فائدہ ہونا
خدا تعالیٰ کو پورا
معلوم ہوتا ہو اور
اس سے یہ لازم آتا
ہے کہ خدا تعالیٰ
کے ارادہ کے
لحاظ سے موت اور
حیات میں کچھ فرق
ہو حالانکہ یہ صاف
ظاہر ہو کہ سب
چیزیں خدا تعالیٰ
کی خواہش سے ہیں
اور خدا تعالیٰ
عالم کے ہر شے کو
سے غنی ہے اور
اس کے نزدیک
نکی موت اور حیات
اور بقا اور فنا
میں کچھ فرق
نہیں ہو سکتا
تو اس کا جواب
یہ ہو کہ یہ
تقریر تو ظاہر
اٹھیک ہے مگر
اس مراد ہل
ہے اس لیے
کہ جو کچھ
ہم نے کہا
ہے وہ اس کے
منافی نہیں
کہ دنیا کی
سب چیزیں
یعنی غیر و
شر اور نفع
اور ضرر خدا
تعالیٰ کے
ارادہ سے
ہوتے ہیں
بلکہ
بجانب اور
کما اہمیت
آپس میں
ایک دوسرے
کی ضد ہیں
یہ نہیں
کہ ارادہ
کی ضد
ہوں کیونکہ
مغیرات
قات
ارادہ
کی
چیز
مکر وہ
ہوتی
ہو اور
بعض
مرتبہ
محبوب
ہوتی
ہو مثلاً
معاصی
کو دین
گمراہ
جو اس
کے
ارادہ
سے
ہوتے
ہیں
اور
طاعات
بھی
ارادہ
سے
ہوتی
ہیں
لیکن
اس
کے
ساتھ
ہی
محبوب
الہیہ
ہیں
اور
کفر
اور
شر
کو
ہم
پسند
اور
محبوب
نہیں
کہتے
بلکہ
یہ
کہتے
ہیں
کہ
ارادہ
سے
ہوتے
ہیں
اور
ان
کے
پاس
ہونے
کو
خود
خدا
تعالیٰ
فرماتا
ہے
ولا
یزنی
بعبادہ
الکفر
پس
کیسے
ہو
سکتا
ہو
کہ
محبت
اور
کما
اہمیت
کے
لحاظ
سے
فنا
اور
بقا
خدا
تعالیٰ
کے
دیکھ
ایک
ایک
سی
ہوں
تو
وہ
حدیث
قدسی
میں
فرماتا
ہے
کہ
ہر
کسی
چیز
میں
اتنا
تردد
نہیں
ہوتا
جتنا
اپنے
بندہ
فرمان
بردار
کی
جان
قبض
کرنے
میں
ہوتا
ہو
کہ
وہ
موت
کو
برا
جانتا
ہو
اور
مجھ
کو
اس
کی
بڑائی
نا
پسند
ہے
اور
موت
اس
کو
ضروری
ہو
پس
موت
کا
ضروری
ہونا
جو
ارشاد
فرمایا
اس
سے
اشارہ
معلوم
ہوتا
ہے
کہ
ارادہ
اور
تقدیر
پہلے
گزر
چکا
ہے
جن
کو
اس
آیت
میں
فرمایا
ہو۔
خُنْ
قَدْ
رَأَيْتَ
كَيْفَ
يَكْلَمُ
الْمَوْتُ
أَوْ
لِسَ
قُلْ
مِنْ
حَلَقِ
الْمَوْتِ
وَاصْبِرْ
اور
اس
قتل
میں
کہ
مجھ
کو
اس
کی
بڑائی
نا
پسند
ہے
کچھ
منافات
نہیں
مگر
اگر
حق
دل
میں
کہے
کہ
ارادہ
اور
محبت
اور
کما
اہمیت
کے
معنوں
کو
تحقیق
کرنا
اور
ان
کی
حقیقتوں
کا
بیان
کرنا
درکار
ہو
اس
لیے
کہ
ان
الفاظ
سے
ذہنوں
میں
یہی
تبادر
ہوتا
ہو
کہ
خدا
تعالیٰ
کا
ارادہ
اور
محبوب
جاننا
اور
ناپسند
کرنا
خلق
کے
ارادہ
اور
محبوب
جاننے
اور
ناپسند
کرنے
کے
مشابہ
ہے۔
حالانکہ
یہ
بات
نہیں
اس
لیے
کہ
خدا
تعالیٰ
کی
صفات
اور
مخلوق
کی
صفات
میں
ایسا
ہی
فرق
ہے
جیسا
ان
کی
ذات
اور
مخلوق
کی
ذات
میں
ہو
اور
جس
طرح
کہ
مخلوق
کی
ذاتیں
جو
ہر
اور
عرض
ہوتی
ہیں
اور
اللہ
تعالیٰ
کی
ذات
جو
ہر
اور
عرض
ہونے
سے
سزا
ہے
اور
جو
چیز
کہ
جو
ہر
اور
عرض
نہ
ہو
وہ
مشابہ
ان
دونوں
کے
بھی
نہیں
ہو
سکتی
اسی
طرح
خدا
تعالیٰ
کی
صفات
بھی
مشابہ
خلق
کی
صفات
کے
نہیں
ہو
سکتے

حقائق مکاشفہ میں داخل ہیں اور انھیں کی اڑ میں تھیکہ کارا رہی جسکے ظاہر کرنے کی ممانعت ہو اسلئے ہم اس ضمن میں سے عنان قلم کو روکتے ہیں اور جو
چھوٹے کالج کرنے پر جرات کرنے اور اس سے روکنے میں فرق ہم نے بتا دیا ہے اسی قدر برکت کا کرتے ہیں یعنی کالج سے روکنے والا اپنی اس نسل کو کھو نہا ہے
جسکو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے سلسلہ بعد ازل اس شخص تک موجود رکھا تھا اور اپنے آپ سے وہ بدستور کرتا ہے کہ میرے بعد
اسکی ولاد اسکی قائم مقام ہو سارا اگر بالفرض کالج کے باعث شہوت کا اٹا لٹا ہی ہوتا تو حضرت معاذ و بیامین مبتلا ہو کر یہ نہ فرماتے کہ میرا کالج کرد و
لہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھ کو نہ جاؤں اور اگر یہ ہو چھو کہ حضرت معاذ و کو اسوقت میں توقع اولاد کی نہ تھی پھر کالج کی خواہش کی کیا وجہ تھی تو اسکا
جواب یہ ہے کہ اولاد صحبت سے ہوتی ہے اور صحبت کا باعث شہوت ہے اور یہ امر بندہ کے اختیار میں داخل نہیں بندہ کے اختیار میں صرف اسی قدر
ہے کہ جو چیز محرک شہوت ہو اسکو موجود کرے اور یہ ہر حال میں ہو سکتا ہے وہیں جو شخص عقد کرے گا تو جو بات اسکے ذمہ تھی وہ ادا کرے گا اور باقی باتیں
سکے قبضہ اختیار سے خارج ہیں اور اسی وجہ سے نام کو بھی کالج کرنا مستحب ہے اس لیے کہ شہوت کے اُبھار پوشیدہ ہیں اُنہیں اطلاع نہیں ہوتی
جانتا کہ کہ خصیہ بالیدہ شخص کے حق میں کالج کا مستحب ہونا منقطع نہیں گو اسکو توقع اولاد کی نہیں جس طرح کا خیال حج میں گنہ کے لیے سر
قصرہ پھر وانا مستحب ہے گو سر پر بال نہوں مگر غیروں کی پیروی اور سلف صالح کی اقتداء میں اس کو مستحب ہے یا جس طرح کہ کالج حج میں گنہ کے لیے سر
قصرہ سے تین پھیروں میں چادر کو نسل کے نیچے سے نکال کر بائیں شانہ پر ڈالنا اور اگر لڑکر چلنا مستحب ہے حالانکہ شروع میں یہ اعمال اس
غرض سے تھے کہ کافروں کی نظروں میں اہل اسلام کی شجاعت اور بہادری ظاہر ہو مگر جن لوگوں نے دا شجاعت دی تھی انکی یہ فعل بچھلے لوگوں کے
حق میں مستحب ہو گیا۔ اور اگر ان دونوں شخصوں کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ صحبت پر تدار نہیں تو استحباب کالج میں ضعف آجاتا ہے
اور یہ استحباب اس اعتبار سے اور بھی ضعیف ہے کہ انکے کالج سے ایک شے بیکار ہوئی جاتی ہے اور اس سے جو مطلب نکلنا وہ تلف ہوتا ہے اور
انکی حاجت بھی نہیں پوری ہوتی اور آئین ایک طرح کا خطرہ ہے تو یہ وجہ ایسی ہے کہ جو لوگ شہوت کے ضعیف ہونے کی جت لگے کالج
نہیں کرتے اور شدت سے انکار کرتے ہیں انکے عذر پر آگاہ کرتی ہے وجہ دوم کالج کے ذریعہ اولاد ہونے کی سوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور رضامین کو شش کرنا ہے کہ جن چیز سے آپ منیا بات فرما دیتے انکی کثرت کالج ہی سے ہے کیونکہ آپ نے اس امر کی تصریح فرمادی ہے اور اولاد
کے لحاظ رکھتے پر ہمہ وجہ مجملہ ہے روایت حال ہے جو حضرت عمرؓ کے حال میں مروی ہے کہ آپ کالج بہت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اولاد کے واسطے
کالج کرتا ہوں اور نہ دست بلع عورت کی جو حدیث میں مروی ہے اس سے بھی یہی پایا جاتا ہے کہ اولاد کا لحاظ ہونا چاہیے چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے کونے میں بویا بلع عورت کی نسبت کر اچھا ہے اور فرمایا خیر لسا لکم الولود و دور فرمایا کہ کالی عورت
ولاد والی خوبصورت سے بہتر ہے جس سے اولاد نہوان روایوں سے صاف ظاہر ہے کہ کالج کی فضیلت حاصل ہونے میں اولاد کی طلب کو
بہت دخل ہے بہ نسبت صرف جو شہوت دور کرنے کے اس لیے کہ خوبصورت عورت مرد کی پابائی قائم رکھنے اور نگاہ نیچی کرنے اور شہوت دور کرنے
سب سے زیادہ زیادہ ہے لیکن ناہم اولاد کے لحاظ سے اُس پر بصورت کو ترجیح دی گئی وجہ سوم بعد کو اولاد کا نیکیجت رہنا ہے جو آپ کیلئے دعا و شکر سے
چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے سب عمل تمام ہو جاتے ہیں صرف تین باقی رہتے ہیں اور ان میں ایک نیکیجت لڑکے کو کو کر فرمایا اور ایک
نیکیجت ہیں کہ دعائیں مردوں کے سامنے فور کے طباقوں میں رکھ کر پیش کی جاتی ہیں اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اولاد بعض اوقات نیکیجت نہیں ہوتی

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

مذاق العارفين ربهم اوجا وعلوم دين بيد دوم

وہ اولاد ہونے کا سبب ہو دو۔ **فائدہ** نکاح سے یہ ہو کہ شیطان سے محفوظ رہنا اور جو شہوات کو دبانے اور شہوت کو ٹالنا اور کھانچا کر کھانا اور خبر مرگاہ کو بچانا اس سے حاصل ہوتا ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس حدیث میں کہ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدمی بن لیا پس چاہیے کہ دوسرے نصف میں خدا تعالیٰ سے ڈرے اور اس حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہو غلبہ کم البالیہ نہیں لیستطیع فعلیہ بالغم فان الغم لہ وجاراد رجوارا خبر کہ ہم کھاتے ہیں انہیں بھی اشارہ اس معنیوں کی طرف ہو۔ اور یہ فائدہ اول فائدہ کی نسبت کہ کم ہو اسلئے کہ شہوت اولاد کے ہونے کے تقاضا کرنے کو ایک گماشتہ ہو اسکی آفت سے بچنے اور شر سے محفوظ رہنے کو نکاح ہی کافی ہو مگر جو شخص اپنے آقا کا کھانا مانے اسے کہ اسکی رضا جوئی کا طالب ہو اور دوسرے شخص بھی مانے کہ اس خیال سے کہ گماشتہ کی آفت سے محفوظ ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ فضیلت اولیٰ ہے غرض کہ شہوت اور اولاد دونوں حکم الہی سے ہیں اور ایک کو دوسرے سے علاقہ ہو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مقصود نکاح سے لذت سے ورا لاد کو لازم ہو جیسے کھانے سے مثلاً یا خانہ بچھنا لازم آجاتا ہو اور وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ واقع میں مقصود بالذات نظرت اور حکمت کی رو سے اولاد ہے اور شہوت اس پر ترغیب دہندہ ہو ان شہوت میں سولے اولاد کی ترغیب کے ایک در حکمت بھی ہو یعنی اس کے پورا کرنے میں وہ لذت ہو کہ اگر اس کو بقا ہو تو اسکی جوڑی کوئی لذت نہیں اور یہی لذت اس لذت کی خبر دیتی ہو جس کا وعدہ جنت میں ہوا ہو اور اس کے موجد کرنے کی وجہ یہ ہو کہ جس لذت کا ذائقہ معلوم نہ ہو اسکی ترغیب بیکار ہوتی ہو مثلاً اگر نام کو جو جنت کی لذت پر ترغیب دیا دے یا اس کے کو ملک و سلطنت کی لذت پر ابھارا جائے تو مفید نہیں پس آدمی میں اس لذت کو اسلئے پیدا کیا گیا کہ اس کے مزے سے آگاہ ہو کہ جنت میں اس کے دوام کا خیال ہو جس کا حصول عبادت الہی پر موقوف ہو اب غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کبھی حکمت اور کس طرح کی رحمت رکھی ہو کہ ایک شہوت کے اندر دوزخیان ظاہر و باطن کی پوشیدہ کردی ہیں ظاہر کی زندگی تو اس طرح ہو کہ اس کے ذریعہ سے نسل ملتی رہتی ہو اور یہ بھی ایک طرح کا دوام آدمی کے لیے ہو اور باطنی زندگی حیات اخروی ہو کہ اسکی باعث بھی یہی شہوت ہوتی ہو یعنی اس کے سرچ الرال ہونے کو دیکھ کر آدمی لذت الہی اور کامل کی فکر کرتا ہو اور اس کے حاصل ہونے کے لیے عبادت پر آمادہ ہوتا ہو تو گویا شہوت ہی کی رغبت کرنے سے جنت کی نعمت کی طلب اس پر آسان ہو جاتی اسی طرح انسان کے بدن میں کوئی ذمہ ظاہری و باطنی ایسا نہیں بلکہ آسمان و زمین کے ملکوت میں کوئی جز اس طرح نہیں کہ اس کے عجائب اور حکمتوں کے اندر عقیلین حیران نہ ہوں مگر یہ اسرار دہا سے پاک پر اسی قدر کھلتے ہیں جہدہ روہ صاف اور دنیا کی طرف احوال کرنے والے اور اس کے سناٹے اور غیروں سے روگردان ہونے میں حال یہ کہ جو شہوت کے ٹالنے کے سبب سے کلح کرنا دین میں ایک مسلم کو اس شخص کے حق میں جو عاجزی اور نامردی نہ رکھتا ہو اور یہ حال اکثر خلق کا ہو اور وجہ اس کے ہم ہونے کی یہ ہو کہ شہوت جب غالب ہوتی ہو اور اسکی روک پر تقویٰ کی قوت نہیں ہوتی جو توبہ بری بری باتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ارشاد فرمایا الا تفعولہ من فتنة فی الارض وفساد کبیر اور اگر غلبہ شہوت کی صورت میں تقویٰ کی روک بھی ہو تو اس کا انجام یہ ہو گا کہ آدمی اعضاء ظاہری کو شہوت سے روکے گا یعنی آنکھ نیچی اور شر مرگاہ کو محفوظ رکھے گا مگر دل بچانا دوسرے اور فکر سے اس کے اختیار میں نہیں اسی سے اس کا نفس ہمیشہ اس سے کشاکش رکھے گا اور جلع کی باتیں کرے گا اور شیطان و وسوسہ انداز اکثر وقتوں میں اسے خطرہ دل میں ڈالنے سے کوتاہی کرے گا اور بعض اوقات یہ بات نماز کے اندر پیش ہوتی ہو حتیٰ کہ دل پر نماز کے معاملے ایسے گزرتے ہیں کہ اگر مخلوق قائم نہ

[illegible]

ادنی شخص کے سامنے بھی اعلیٰ تصرف کرے تو اس سے شرافت اور اللہ تعالیٰ دل پر خیر و برکت کا حال اس کے سامنے ایسا ہی صبا زبان کا حال ہے
 خلق کے نزدیک اور مرید کے لیے طریق آخرت کے چلنے میں اصل سر پائیل ہی ہے جس پر اسکا دوساوس بن مبتلا رہنا نہایت گراہی اور ہمیشہ روزہ رکھنا بھی
 قائم مقام نکل ج کے نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے حق میں ہمیشہ کے روئے سے بھی سوسہ کی خبر نہیں لکھی ہاں اگر روزہ رکھتے رکھتے بدن میں کم زوری اور
 مزاج میں خرابی آجائے تو دوسوسہ کا دور ہونا ممکن ہے اور انھیں جنہوں کے لحاظ سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ عابد کی عبادت کمال ہی سے پوری
 ہوتی ہے اور غلبہ شہوت ایک مصیبت عام ہے کثیر شخص اس سے محفوظ رہتے ہیں اور تادہ رنم دلائل امارات لانا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص
 شہوت سے مراد ہو اور عکرمہ اور مجاہدہ نے خلق الانسان جمعاً کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضعیف سے بغرض ہے کہ عورتوں سے صبر نہیں کرتا۔ اور فیاض
 بن یسج نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کا عصوت ناسل کھڑا ہوتا ہے تو اسکی عقل دو تہائی جاتی رہتی ہے اور بعض کا فرماتے ہیں کہ اسکا نہائی دین جانا رہتا ہے
 اور نواد تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ من شرفا من اذا وکب کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر ناسل کے کھڑے ہونے سے بغرض ہے کہ عورتوں سے
 یہ وہ بلا ہے کہ جب میجان میں آتی ہے تو نہ عقل اسکا مقابلہ کرے اور نہ دین اور باوجودیکہ اس میں یہ لیاقت ہے کہ دوزخ گویوں کا باعث ہو سکتی ہے جیسے
 اور مذکور ہوا لیکن شیطان کیسے آدمیوں کے ہرکے کو نہایت زبردست سامان ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
 ما رایت من ناقصات عقل و دین غلب لذوی الالباب لیکن اور یہ عقل کا دور ہونا میجان شہوت ہی کے باعث ہے اور نیز حضرت علیؓ سے اللہ علیہ السلام
 دعائیں یہ ارشاد فرماتے تھے **اللهم لی اعوذ بک من شرمی و بصری و قلبی شرمی** اور فرماتے اسکا ان لطمہ قلبی و محفوظ فرجی اب دیکھنا چاہیے
 کہ جس چیز سے انھیں صلیم پناہ مانگتے ہوں دوسرے شخص کو اس بات میں تسال کیسے درست ہو گا کہتے ہیں کہ کوئی نیکی نہ کمال بہت کرنے سے
 حتیٰ کہ دو تین بیویوں سے خالی نہیں رہتے تھے بعض صوفیوں نے اس امر کا نیز اعراض کیا انھوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے سامنے
 ایک نسبت نیکی یا کسی حاملہ میں کچھ دیر کھڑا رہے اور اس عرصہ میں اس کے دل پر شہوت کے دوسوسہ کا گزیر ہو انھوں نے جواب دیا کہ یہ بات تو ہم کو کثیر معلوم ہے
 اگرچہ کمال کہ صبا حال تمھارا صرف ایک وقت میں ہوتا ہے اگر یہ حال میرے اوپر ساری عمر میں بھی ہے ہوتا ہوں اسکو اچھا جانتا تو ہرگز نکاح نہ کرتا
 گر میرا حال ہے کہ جب میرے دل پر کوئی دوسوسہ ایسا ہو کہ اس نے مجھ کو میرے حال سے روک دیا تو میں نے اسکو پورا کر دیا اور اپنے کام پر رجوع کیا
 اور چاہتا ہوں کہ میرے دل پر گناہ کا دوسوسہ نہیں ہوا۔ اور کسی شخص نے صوفیوں پر کچھ اعتراض کیا ایک یندہ نے اس سے کہا کہ تم کو کوئی
 کونسی بات پر اعتراض ہے اس نے کہا کہ بہت کھاتے ہیں اس بزرگ نے کہا کہ اگر تم بھی ایسے چھوٹے رہو جیسے وہ رہتے ہیں تو تم بھی اسی طرح کھاؤ جیسے
 وہ کھاتے ہیں اس نے کہا کہ صوفی نکاح بہت کرتے ہیں اس نے جواب دیا کہ اگر تم بھی جی آکھ اور شرمگاہ کی حفاظت اعلیٰ طرح کرو تو ان میں طرح
 نکاح کرنے لگو۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ فرمایا کرتے کہ جو جماع کی حاجت ایسی ہی ہے جیسی غذا کی بغرض کہ واقعہ میں بی بی غذا اور دل کی
 طهارت کا سبب ہوا اور اسی وجہ سے جس شخص کی نظر جنسی عورت پر پڑے اور اسکا نفس اسکی طرف شائق ہو اسکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا ہے کہ بی بی بی سے صحبت کرے اسے کھجک کر نادل کے دوسوسہ کو در کر دیکھا۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کمال ایک عورت کو دیکھا کہ حضرت ام المومنین زینبؓ کے پاس گئے اور اسے ہم بستر ہو کر باہر شریف لائے اور فرمایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے جو
 پوشیدہ طمان کی صورت میں آتی ہے پس جب کوئی تم میں سے کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسکو اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اس بی بی سے ہم بستر ہو کہ اس کے پاس

وقت شہوت سے
 ہرگز نہ کھانا بھی
 موت کی خبر پر انسان
 روزہ روزہ سے بغیر پناہ
 انکا ہون میں مجاہد
 انھیں سے کسی مصیبت
 اس سے شرمی و بصری
 میں نے ناقصات عقل و دین
 جنہوں کے لطمہ قلبی و محفوظ
 غلبہ شہوت سے
 زیادہ تر شرمی و بصری
 اب دیکھنا چاہیے
 ہرگز نہ کھانا بھی
 بی بی سے صحبت کرے
 اسے کھجک کر نادل کے
 دوسوسہ کو در کر دیکھا
 اور حضرت جابرؓ فرماتے
 ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کمال ایک
 عورت کو دیکھا کہ
 حضرت ام المومنین
 زینبؓ کے پاس گئے
 اور اسے ہم بستر ہو کر
 باہر شریف لائے
 اور فرمایا کہ عورت
 جب سامنے آتی ہے جو

بھی وہی بات ہے جو دوسری کے پاس ہے اور فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند اُنکے پاس ہوں اُنکے پاس تہا نہ جاؤ کہ شیطان تمہارے اندر خون کی جگہ میں بھرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی خون کی جگہ میں بھی بھرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اُس غلبہ سے محفوظ رکھا ہے۔ اُس سے بچا رہتا ہوں۔ یہ بیان پر عینہ رحم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ لفظ اسلام جو دارم ہے اُس کے معنی یہ ہیں کہ میں شیطان سے بچا رہتا ہوں یعنی سینہ اُمی نہیں جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا بلکہ مضارع شکم ہو اور وہ اس معنی کی یہ ہو کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں سے بڑے زاہد اور عالم تھے اُنکے حال میں نفل ہے کہ روزہ کا افطار صحبت سے کیا کرتے اور کھانا بعد کھاتے اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے پیشتر ہم بہتر ہوتے پھر نماز کرنا پڑھتے اور اُسکی وجہ یہی تھی کہ دل عبادت الہی کے لیے فارغ ہو جاوے اور شیطان کا سامان ہمیں سے نکل جاوے اور کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اُنھوں نے نماز عشا سے پیشتر اپنی تین تین لونڈیوں سے صحبت کی ہے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ بہتر شخص اس راست میں وہ ہے جسکی بہیمانہ زیادہ ہوں اور چونکہ عرب کے لوگوں کے فزع پر شہوت غالب تھی اس لیے ان میں نیک بخت لوگ کھانے بہت کرسے تھے اور دل کے فارغ ہونے کی بجائے گناہ کے خوف کے وقت لونڈی سے نکاح مباح کیا گیا ہے یا جو دیکھ اس صورت سے لڑکے کا غلام کرنا لازم آتا ہے جو ایک قسم کا ہلاک کرنا ہے اور ہمیں وجہ ایسے شخص کو جو آزاد عورت کے نکاح کرنے پر قادر ہو لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے مگر لڑکے کا غلام کرنا بہ نسبت دین کے تباہ کر دینے بہت آسان ہے کہ لڑکے کے غلام بننا دین میں تو صرف یہی خرابی ہے کہ چند روز کی اُس کی زندگی تلخ طور پر دوسرے کے زیر حکم گذرے گی اور نہ ان کے بچنے میں آخرت کی زندگی جاوید ہاتھ سے جاتی ہے جسکے ایام سے ایک دن کے مقابلہ میں نیا وی عمریں بڑی بڑی پہنچ رہی ہیں۔ اور مروی ہے کہ ایک روز حضرت ابن عباسؓ کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے صرف ایک جوان بظاہر آپؓ نے اُس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے اُس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو لوگوں کی شرم مانع تھی اور اب آپؓ کی ہیبت اور تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی آپؓ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے تو جو بات تو اپنے باپ سے کہہ دیتا وہ مجھ سے بھی کہہ دے اُس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بی بی نہیں کھتا اکثر مٹھولوں سے قضا و حاجت کر لیتا ہوں اب میں کچھ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں حضرت ابن عباسؓ نے اسکی طرف سے غصہ پھیر لیا اور فرمایا چھی چھی لونڈی سے نکاح تیری اس حرکت سے بہتر ہے اور وہ زمانے بہتر ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجر وادی پر از شہوت کو شین خرابیوں میں سے ایک سے ایک ضرور ہوگی سب سے کتر لونڈی سے نکاح کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اُس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنی یعنی مٹھولے مارنا ہے اور سب سے زیادہ زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے ہم سے کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی درون خرابیاں ممنوع ہیں انکی طرف ضرورت اسوقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ ممنوع چیزیں مبتلا ہونے کا ہو وے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان جاننے کے امکان کھانا مباح ہے جو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسرے سے بہتر فرمایا اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مباح مطلق ہے بلکہ بہتر ہے بلکہ غرض ہے کہ اضطراب کے وقت اسکو اختیار کیا جائے اسی طرح طہرے ہوئے ہاتھ کا کاٹ ڈالنا کچھ مطلق نہیں مگر جان پریشی ہو تو اسکی اجازت ہے وستی ہے۔ غرض کہ کھانے کرنے میں ایک فضیلت ہو جس سے بھی ہو کہ ان تینوں خرابیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ انکی شہوت بڑھ جائے یا مرض وغیرہ کے باعث سست پڑ جاتی ہے تو اب اسے لوگوں کے حق میں یہ سبب فضیلت کا نہیں ہوتا ان اولاد کی توقع اُنکے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں مگر نامردی شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت اس قدر ہوتا ہے کہ

نکاح

ان دونوں مسائل میں سے
بہتر ہے کہ نکاح کر لیں
اور اگر نہ ہو تو صبر کریں

صورت میں شہوت پیچیدہ مشورہ لینا لازم آتا ہے اور جس شخص کی شہوت جاتی رہی ہو اس کو اس طرح کے انس میں سے بھی اکثر معدوم ہو جاوے گا اور اباب حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حسب الای من دنیا کم ثلث الطب والنسار وقرۃ عینی فی الصلوۃ غرض کہ یہ فائدہ نفس کو راحت دینے کا بھی ایسا ہی ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو فکر و دل اور ذکر و دل اور اقسام اعمال کی مشقتوں میں ڈال کر تجربہ کیا ہو وہ اس فائدہ کا مشکر نہ ہو گا اور یہ فائدہ پیچیدہ و فائدہ دل سے علاوہ ہی بہا تک کہ مرد و کار رفتہ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے البتہ اتنا ہو کہ کمال کی فضیلت اسکے اعتبار سے جب ہی ہوگی کہ کمال کرنے میں اس فائدہ کی بھی نیت ہو اور ایسے لوگ کم ہیں جو کمال میں بہ نیت کرتے ہوں ہاں اولاد اور دفع شہوت وغیرہ کی نیت بہت ہو اگر تھی ہو۔ پھر بعض شخاص ایسے ہیں کہ ان کو آب و روان اور سبزہ وغیرہ کے دیکھنے سے دل کو راحت پہنچتی ہے ان کو اس بات کی حاجت نہیں ہوتی کہ عورتوں سے باتیں اور چہل کے دل بہلاوین کو کئے حال کے اختلاف سے اس فائدہ کا حکم بھی جدا ہو جاوے گا اس کو یاد کر لینا چاہیے

چوتھا فائدہ کمال سے یہ ہے کہ کمال کے انتظام اور کفایت پانے اور بجا آؤ دینے اور فرض بجاتے اور برتن مانگنے اور لازم فائدہ داری کے ہوا کرنے سے دل کو فراغت ہوتی ہے کیونکہ بالضرر اگر آدمی کو شہوت جماع نہ ہو اور کمال میں پانے کو برتنی شکل پانے اس لیے کمال کے سب کاموں کی کفالت اگر خود کرے تو کمال کے کثرت و ات آس میں تلف ہو جاوے گا اور علم اور عمل کے لیے فارغ نہ ہو گا پس اس اعتبار سے نیکی بخت عورت کمال کا انتظام کرنے والی دین کی مددگار ہو اور لازم زمانہ داری کا خلل پذیر ہونا دل میں تشویش پیدا کرتا ہو اور عیش کو مکرر کرنا ہی اور کسی وجہ سے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ نے فرمایا ہے کہ نیکی بخت بی بی دنیا میں سے شمار نہیں کی جاتی اس لیے کہ اس سے آدمی کو آخرت کے لیے فراغت ملتی ہے تب میرزا نے جواب دیا کہ شہوت سے جدا اور محمد بن کعب قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں کہ استانی الدنیا حسنتہ فرمایا ہے کہ دنیا کی خوبی سے نیکی بخت عورت مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ دل شاکر اور زبان فاخر اور بی بی ایمان نیک بخت جو دین پرورد کرے پیدا کرے اب بچھا چاہیے کہ آپ نے نیکی بخت بی بی کو شکر اور ذکر کے ساتھ کیسے اکٹھا فرمایا ہے اور اس قول خداوندی کی فلتیجہ حیاہ طیبہ تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیکی بخت بی بی ہے اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہندو کو ایمان کے بعد کوئی چیز نیک بخت عورت سے بہتر نہیں رحمت ہوئی اور عورتوں میں بعض ایسی غنیمت ہوتی ہیں کہ کوئی عطا ان کا عوض نہیں ہو سکتی اور بعضی طوق گردن ہوتی ہیں کہ ان سے کسی فیہ کے عوض ہانی نہیں ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت عطا ہوئی ایک کہ انکی بی بی معصیت پر ان کی مددگار تھی اور میری بی بی کی اعانت پر میری اعانت کرتی ہیں دوم یہ کہ انکا شیطان کافر تھا اور شیطان انسان ہو غیر خیر کا اور کچھ نہیں کرتا۔ اس حدیث میں بی بی کی اعانت پر باعث فضیلت ارشاد فرمایا غرض کہ یہ فائدہ بھی ان فائدہ میں سے ہے جو نیکی بخت چاہا کرتے ہیں یہ فائدہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لازم خانہ داری کا کوئی کفیل اور تہبیر کرنے والا نہ ہو اور یہ فائدہ اس بات کا بھی معقنی ہے کہ دو بیبیان نہوں کیونکہ دو کے ہونے سے اکثر امور خانگی آہستہ ہو جاتے ہیں اور عیش مکر ہوتا ہے۔ اور اس فائدہ کے ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی بہ نیت کرے کہ کمال سے عورت کے کئے دے میری طرف ہو جاوے گا اور میرے اور اسکے قبیلے میں کدور پر پڑے گی کیونکہ شکر کے دفع کرنے

اس غلطی کی تلافی
ہو گی کہ جن کو کمال کی
نیت میں خوشی ہو
اور دنیا میں بھی خوشی ہو
شخص کو کہ وہ دنیا کی
دعائے بخل و حرص سے
اور دنیا میں ذکر و تدبیر
رسم ہو کہ دنیا میں فی
الحقیقہ دنیا کی بخل و
زبان و لسان سے
جس کو کہ وہ دنیا میں
بخل و حرص سے
اور دنیا میں ذکر و تدبیر
رسم ہو کہ دنیا میں فی
الحقیقہ دنیا کی بخل و
زبان و لسان سے

کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ آدمی اترتے ہیں در ایک دوسرے کے پیچھے ہو این چلے آتے ہیں اور جب ایک میرے پاس اترتا ہے
 مجھ کو دیکھ کر پہنچے مجھے دے سے کہتا ہے کہ میں یہی ہوں وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح تم میرے پیچھے سے کہتا ہے اور وہ ہاں کہتا ہے اور میں دے سے مانگے
 یہ امر کُن سے پوچھ نہیں سکتا ہاں تک کہ سب کے بعد ایک لڑکا میرے پاس کو گزرا میں نے اس سے کہا کہ میان وہ بخت کون ہے جس کی طرف
 تم اشارہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ وہ تم ہو میں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ اسنے کہا کہ ہم تیرے اعمال کو اُن لوگوں کے اعمال کے ساتھ اور پریمائے حقہ جوائے
 راہ میں ہمارے ہیں مگر ایک ہفتہ سے ہو حکم ہوا ہے کہ میرے اعمال اُن لوگوں کے اعمال میں مندرج کریں جو عہدہ جہاد سے پہلو ہتی کرتے ہیں ہو
 نہیں معلوم کہ تو نے کیا نئی حرکت کی ہو کہ جسکے باعث یہ حکم ہوا میرا اس عہدے پہنچے یا روئے سے کہا کہ میرا کھاج کر دو اور عمر بھر دو یا تین مہینے
 ہمیشہ رکھیں۔ اور انبیاء کے حالات میں مروی ہو کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے انکی ضیافت کی اور گھر میں ہفتہ
 کے وقت انکی بی بی انکو ستانی اور زبان درازی اور زبانی کرتی مگر آپ فاش ہوئے تھے ہمان کی بی بی اس بُر بار ہی سے متعجب ہوئے آپ نے
 فرمایا کہ تعجب مت کرو اس سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جو کچھ تم کو آخرت میں تجھے ضرور دینی منظور ہو وہ دنیا میں دیدے اُس پر
 ارشاد ہوا کہ تیری سزا فلاں شخص کی لڑکی ہو اُس سے کھاج کو دے پس میں نے اُس سے کھاج کر لیا ہو اور جو باتیں تجھے دیکھیں اُن پر صبر کرتا ہوں
 اور ان امور پر صبر کرنے سے نفس کی جفا کشی اور غصہ کو مارنا اور عادت کی درستی حاصل ہوتی ہو اس لیے کہ جو شخص غور و تہار ہوتا ہو یا کسی خوش
 خلق کا شریک ہو کر رہتا ہو تو اس سے اُسکے نفس کے تھوڑی خاصیں ہر شیخ نہیں ہوتیں اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوں بہین وجہ سالک طریق
 آخرت کو لازم ہو کہ اپنے نفس کو ایسے کچھ دن میں ڈال کر ازلے اور پھر صبر کا عادی ہو تاکہ اُسکی عادت معتدل اور نفس متاض اور باطن صفات
 و صیر سے صاف ہو جائے اور خیال پر صبر کرنا قطع نظر ریاضت اور مجاہدہ سے بذات خود ایک عبادت اور اُنکی کفالت ہے غرض کہ یہ بھی کھاج کا
 ایک فائدہ ہو مگر اس سے دو طرح کے شخصوں کو صرف فائدہ ہو سکتا ہے یا تو وہ شخص کہ مجاہدہ اور ریاضت اور تہذیب اخلاق کا قصد کرے
 اس طرح سے کہ وہ راستہ کے شروع میں جو غیب میں کہ اس فریب سے اُسکو مجاہدہ کا طریق معلوم ہو جائے اور نفس جفاکش ہو جائے یا کوئی عابد جو کھاج
 سیر باطن میں تھاں تھاں اور فکر و دل کی حرکت سے بے بہرہ ہو صرف اعضا و ظاہر ہی سے اعمال مثل نماز و حج وغیرہ کے کر لیتا ہو تو ایسے شخص کے حق میں فیضان
 کسب ملے کسب حلال کرنا اور کمالی تربیت کو بحالانا بہ نسبت اُسکی عبادت بدنی کے فضل ہو اس لیے کہ اُن عبادات کا نفس غیر کی طرف متجاوز
 نہیں کرنا اور جو شخص اپنی اصل شہرت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اُسکی عادات مہذب ہوں تو ایسے شخص کو
 جس صورت میں کہ باطن کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں جہت حاصل ہو کھاج کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہیں اس لیے کہ ریاضت و تہذیب
 کفایت اُسکو حاصل ہو جاتی رہی عبادت علیٰ طرح کہ زن و فرزند کیلئے کما یئسے تو اُسکی نسبت کر غفلت ہو یا سلیسے کہ علم بھی عمل ہو اور اُسکا فائدہ
 بہ نسبت زن و فرزند کیلئے کمانے کے زیادہ ہو کہ یہ خاص خیال کے واسطے ہو اور وہ تمام خلق کے لیے غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے
 کھاج کو فضیلت ہو وہ بھی پانچ فائدے ہیں جو مذکور ہوئے چوتھا بیان کھاج کی آفتون میں اور وہ ہیں اول آفت جو سب سے
 قوی ہو حلال روزی سے عاجز ہونا ہو کہ وہ ہر شخص کو بہم نہیں پہنچتی خصوصاً مرنانہ میں کہ معیشت کے اظہار بہتر ہو ہے ہر قبح جب آدمی
 کھاج کر لیا تو کھاج ہی کی حبت سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وجہ حرام سے گھر والوں کو کھلا دیا گیا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور

ہو گیا بھی ہلاک ہو گیا اور جو آدمی اس وقت سے مومن ہو کر یوں ہی ہوتا ہو کہ عیال دار بڑی بڑی جگہوں میں گھستا پھرتا ہو اور بی بی کی غمناکی کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالتا ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اس کے پاس حسنة ہاتھوں کے برابر ہونے کے وقت اس سے عیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کیا پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا بہا نکات کہ ان مطالبات میں اس کی تمام نیکیاں تمام ہو جاوے گی اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اس وقت فرشتے پکارتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کے عیال لے اس کے حسنة کو کھالیا اور کچلنے اعمال کے عوض میں گر ہو گیا اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ لپٹیں گے وہ اس کے زین و فرزند ہونے لگے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرے گا کہ اتنی تو ہمارا بدلہ اس کے کہ جو غیر ہو کہ معلوم نہ تھی اس کو ہونے بتایا اور ہونے کی خبر اس سے کہہ دیا جائے گا اور بعض کا بر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑی کڑا جاتا ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ناک مسلط کر دیتا ہے جو اس کو ڈستے رہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خدا سے قتل کے سامنے اس سے بڑا گناہ نہ بجاوے گا کہ اس کے عیال جاہل ہوں جاہل یہ کہ کفالت ایسی پھیل ہے کہ اس سے کم کوئی ٹھوٹا ہو گا ہاں جس کے پاس مال موروٹی یا وجہ حلال سے اس قدر کما ہو کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو کافی ہو اور قدر کفالت اس کو قناعت بھی ایسی ہو کہ وہ زیادہ طلبی سے باز رہے تو ایسا شخص اس وقت سے برکات رہے گا یا کوئی حرفہ والا جو مباح چیزوں کو کسب حلال پر قادر ہو بلکہ لکڑیاں جمع کرنے اور شکار کرنے کے ایسا پیشہ رکھتا ہو جو کما ہوا ہوں سے علاقہ نہوارا ہوں ہی سے معاملہ کرتا ہو جو اہل خیرین یا بظاہر سلامت روہن اور غالباً مال حلال رکھتے ہیں تو یہ دونوں شخص بھی اس وقت سے محفوظ ہیں۔ ابن سائر سے کہنے لگے کہ کرنے کا حال پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے اس زمانہ میں نکل کر نا ایسے شخص کے حق میں افضل ہو جس کو غلبہ شہوت اتنا ہو گیا ہو جیسا کہ میں نے کوہوتا ہو کہ اگر مادہ کو دیکھ پاوے تو مار کھانے پر بھی اس سے نہیں ہٹتا اور اس کا نفس نابین نہ رہا ہو اور اگر نفس نابو باقی ہو تو کھانے پکارتے ہو دوسری آفت نکاح کی یہ ہو کہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی عادتوں پر صبر کرنے اور ان کے برداشت کرنے سے قاصر ہو اور یہ آفت پہلی آفت کی نسبت کم ہو یعنی سب میں نہیں ہوتی کیونکہ اس پر قادر ہونا بہ نسبت پہلی پر قادر ہونے کے آسان ہو اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان کے حقوق کا بجالانا طلب حلال کی نسبت کمر سہل ہو مگر اندیشہ بھی ہے کہ اس کے کزن فرزند بجاے رعیت ہیں اور ہر شخص کے اس کی رعیت کی باز پرس ہوتی ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان اٹھان لیکن یوں اور مروی ہے کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے اس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ ان میں موجود رہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوا ہو تا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَدِلُوا إِلَّا تَمَنٍّ أُولَٰئِكَ سَبَخَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَاتِ** اس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر نکاح کر لیا تو اس پر دوزخ ہو جائے گا اس کے نفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور جو کہ نفس بدی کا حکم کرتا ہو بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گا تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھلی یاد ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے نکاح کرنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اس پر دوسرے نفس کیسے

میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے اس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ ان میں موجود رہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوا ہو تا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَدِلُوا إِلَّا تَمَنٍّ أُولَٰئِكَ سَبَخَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَاتِ** اس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر نکاح کر لیا تو اس پر دوزخ ہو جائے گا اس کے نفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور جو کہ نفس بدی کا حکم کرتا ہو بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گا تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھلی یاد ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے نکاح کرنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اس پر دوسرے نفس کیسے

افضل نہ کروں چنانچہ کسی کا شعر ہے: شوٹ کے رہے کو تہنا تو تھابل ہی کافی ۛ۔ ہر کسی میں جو بندھے جھاڑ تو پھر کیسے ہے ۛ۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم ادہم رحم نے نکاح سے عذر کیا اور فرمایا کہ میں اپنے نفس کے باعث کسی عورت کو خطرہ میں نہیں ڈالتا ہوں اور نہ انکی کچھ حاجت ہے یعنی میں انکے حقوق کی بجا آوری اور پارسا رکھنے اور انکو نفع پہونچانے سے عاجز ہوں اور ایسا ہی عذر بشر حافی رحم نے کیا تھا اور فرمایا کہ نکاح سے نافع یہ ارشاد خداوند ہی ہے۔ ولکن مثل الذی علیہ بن بالمعروف اور یہ کہہ کرتے تھے کہ اگر بالفرض میں ایک مرغی کا نفقہ دو تو یہ فوت ہر کہ میں بل پر جلا نہ ہو جاؤں اور ایک بار سفیان بن عیینہ رحم کو کسی نے بادشاہ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ یہاں آپ کیسے کھڑے ہیں آپ کا مقام یہ نہیں اپنے فرمایا کہ کہیں عیال دے کو بھی فلاح پاتے دیکھا ہی اور آپ اس مضمون کے اشتراک پر تھاکر گئے تھے اشتہار ہوئے عزت اور اپنے پاس ہو گھر کی کلید ۛ۔ چھوڑا ایسا ہوا بدست سے ہوا بدید ۛ۔ شور و غل میں نہم گزرتی فرزند کا ۛ۔ یہ فرہ کی بات ہے اور اس میں ہے لذت فرید ۛ۔ خلاصہ یہ کہ یہ بھی ایک آفت عام ہے اگرچہ پہلی آفت کی نسبت کم سے کم ہے پھر بھی اس سے ایسا ہی شخص محفوظ رہے گا جو بدبر اور عقل مند و خوش اخلاق اور عورتوں کی عادتوں کا تجربہ کار اور انکی زبان پر صابر اور انکی خوشنودی پر وی سے طرح والا اور انکے حقوق کے پورا کرنے کا حریص ہو اور انکی اغرضوں سے دیدہ و دانستہ غفلت کر جاوے اور اپنی عقل سے انکے اخلاق کی مدارات کرے اور اپنا اکثر لوگ عقل اور سخت گو اور تند خو خفیف الحركات اور بد مزاج اور بے انصاف ہیں گویا بے انصاف کال کے خواہاں ہیں پس ایسے شخص کو نکاح سے ہمیں بگاڑ شکست خرابی پڑے گی ایسوں کیسے تجدد ہی میں زیادہ سلامتی ہے تیسری آفت نکاح کی جو پہلی دو آفتوں سے کم ہو یہ ہے کہ زن و فرزند یا دائی سے باز رکھیں اور آدمی کو دنیا کی طلب کاائل کر دیں اور پھر یہی سوچتے کہ انتظام اولاد کی معیشت کا بہت سامان جمع کرنے اور رکھنے چھوڑنے سے کیجئے اور انکے سبب سے چھشمن بن دوں کی کیجئے اور ظاہر ہو کہ جتنی چیزیں باوجود سے مانع ہوں خواہ اہل ہو یا مال ہو یا اولاد وہ سب مالک یہ مخوش ہیں اور ہماری غرض اس سے یہ نہیں کہ یہ اشیاء اسکو کسی امر ممنوع کا مرتکب نہ بن کیونکہ یہ بات تو پہلی اور دوسری آفت میں سے درج ہو چکی ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ اہل و عیال اس بات کے باعث ہوں کہ مباح سے تنعم اور کامرانی حاصل کرے اور ان سے چل اور دل لگی اور نفع اٹھانے میں بالکل مستغرق ہو جاوے۔ اور نکاح کے باعث اس قسم کے اشتغال بہت سے ہو جاتے ہیں کہ دل نہیں ڈوب جاتا ہے اور صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے اور آدمی کو فرصت نہیں ملتی کہ فکر آخرت اور اسکی تیاری کا موقع ملے اور اسی جیسے موقع میں ابراہیم بن ادہم رحم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے کہ عورتوں کے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہے اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ اور ابو سلیمان دارانی رحم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا وہ دنیا کا مال ہو اپنی نکاح کرنا باعث میلان دنیا ہوتا ہے۔ اب بالکل آفتیں اور فوائد نکاح کے بیان ہو چکے باقی رہی یہ بات کہ کسی شخص میں پر یہ حکم کرنا کہ اسکے حق میں نکاح کرنا بہتر ہو یا جو در ہنا تو یہ امر ملحق نہیں کہا جاسکتا اور ان سب امور سے قطع نظر نہیں کی جاسکتی بلکہ یوں بہلے ہیں کہ ان فوائد و آفات کو وہ شخص اپنے حق میں سمجھتی سمجھے اور اپنے نفس کو اپنے مطابق کرے پھر اگر آفات اپنے حق میں نہ جاوے اور فوائد موجود ہوں اس طرح کہ اسکے پاس حلال کا مال موجود ہو اور خوش اخلاق ہو اور دین میں ایسا پاک کہ نکاح کرنے سے یا دھار میں فرق نہ پڑے گا اور ان سب امور کے ساتھ یہ بھی ہو کہ جوانی کے باعث حاجت شہوت کے دلانے کی اور تنہائی کے سبب ضرورت انتظام فانی کی رکھتا ہو اور کہنے کے ہونے سے اپنی پارسائی منصرف ہو تو یقیناً جانے کہ نکاح اسکے حق میں افضل ہے اور اس پر ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اولاد کے حاصل کرنے میں بھی

اگر اور فرزند نکاح
میں بہت جیسا مال ہے
نہیں جو عورت
سے نہ لے سکے

پائی جائے گی۔ اور اگر فوائد مفقود اور آفات موجود پائے تو اس میں شک نہیں کہ اس کے لیے بجز درہنا افضل ہو اور اگر فوائد اور آفات دونوں ہوں
جیسا کہ فی زمانہ غلبہ اسی شق کو ہو تو اس وقت یہ چاہیے کہ میزان عدل سے قولا جادے کہ فوائد سے جسکے دین میں زیادتی کس قدر ہو اور آفات
سے نقصان کس قدر جب ظن غالب ایک طرف کی زیادتی کا ہو تو اسی کے بموجب حکم کرنا چاہیے مثلاً فوائد میں سے ظاہر تردد دین اولاد کا ہونا
اور شہوت کا دہانا اور آفات میں بھی دو ظاہر ترین ایک طلب حرام کی ضرورت و دم ترک جانا یا خیر سے اب ہم چاروں کو ایک سر سے کے
مقابل فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کی تکلیف میں نہاد و نکاح کا فائدہ صرف اولاد کا ہونا ہی ہو اور دونوں آفتوں نہ کو رہا لا موجود
ہوں تو اسے حق میں بجز درہنا ہی افضل ہو کیونکہ جو چیز مانع عن اللہ ہو نہ اس میں بتری ہو اور نہ طلب حرام میں کچھ مضیر ہو اور بقینا نقصان ان دونوں
آفتوں سے ہو گا وہ صرف اولاد کی سیلے سعی کرنے کے فائدے سے پورا نہ ہو گا اس لیے کہ نکاح اولاد کی سیلے کرنے سے اولاد کی زندگی میں کمی
پائی جاتی ہو مگر یہ زندگی ایک مرد ہی ہو اور ان دونوں آفتوں کا نقصان دین میں سردست یعنی اس لیے اپنی خود کی زندگی کے لیے
دین کو محفوظ رکھنا اور ہلاک ابدی سے اپنے کو بچانا اولاد کے لیے سعی کرنے کی نسبت کم زیادہ اہم ہو کہ نفع اس میں ہو کہ دین سلامت رہے کیونکہ
وہ اس المال ہو جسکے بگاڑ جانے سے زندگی آخرت کی بربادی اور اس المال کا ہاتھ سے جاتا رہتا ہو اور ظاہر ہو کہ فائدہ اولاد ان میں
میں سے ایک کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا ان اگر اولاد کے ساتھ یہ بھی بات پائی جائے کہ آدمی کو شہوت کے دہانے کی بھی ضرورت اشد ہو تو
نکاح چاہیے کہ اگر تقویٰ کی پابندی اس کو خوب نہاد و نکاح نہونے کی صورت میں اپنے نفس پر زنا کرنے کا خوف ہے کتنا ہو تو اس صورت میں
نکاح اس کے لیے افضل ہو ایسے کہ اب دو طرفہ کی برائیوں میں سے بچا گیا اگر نکاح نہیں کرتا تو زانیہ میں داخل ہو گا اور اگر نکاح ہو تو طلب حرام کو چھوڑ دین
دونوں برائیوں میں سے طلب مال حرام زانیہ کی نسبت کم ہو اس لیے نکاح کو ترجیح ہو اور اگر اپنے نفس پر یقین کرتا ہو کہ نکاح کرنے سے پہلے ہی نامین
تو مبتلا نہ ہو گا مگر انھوں کے بچاؤ کے لیے بر تازہ نہاد و نکاح یعنی نظر حرام سے باز رہنا۔ یہ ہے گا تو اس صورت میں نکاح بھگنا بہتر ہو ایسے کہ اگرچہ نظر کرنا اور حرام
کمانا دونوں حرام ہیں مگر اتنا فرق ہو کہ مال حرام سے زیادہ ہمیشہ کو ہوتا ہو اور اس سے گناہ اس کو اور جسکے گھر والوں کو دونوں کو ہوتا ہو اور غیر حرام کچھ ہو جاتی
ہے اور گناہ حاصل اسی کو ہی دوسرا اس میں شریعت میں عداوتیں جلد قطع بھی ہو جاتی ہو اور کو نظر حرام آنکھ کا زنا ہو سکتا ہے گناہ سے اس کی
تصدیق ہوگی تو حرام کھانے کی نسبت کہ جلد معاف بھی ہو سکتا ہو مان اگر نظر سے شر گناہ کے گناہ کرنے کی نسبت آجائے کہ خوف ہو تو اس کا
حال ایسا ہی ہو جیسا زانیہ مبتلا ہے نہ کہ خوف ہو اور جب یہ معلوم کرے کہ تو اب جان لو کہ ایک تیسری حالت میں بھی جہت میں کہ آدمی کچھ
نگاہ رکھنے پر قادر ہو مگر دل کے اوپر سے فکر دن کے مانے پر قادر نہ ہو نکاح کرنے کی نسبت کہ بہتر ہو کیونکہ دل کا عمل حاف ہو جائے کہ زیادہ قریب ہو
اور علاوہ برین لک فارغ ہونا عبادت کے لیے مقہور ہو اگر تا ہی حرام کمانی کے کھانے اور کھلانے کے ساتھ عبادت دینی ہی ہوگی جسکے لیے فراموشی
دل چاہتے فراموش آفات مذکورہ کو فائدہ کیساتھ تول کرنا طرح اس کے ہر حکم کرنا چاہیے اور جو شخص اس فرض سے واقف ہو گا پھر وہ حالات میں سے کچھ بھی ہو سکتی
نکاح میں مرغیہ بھی اور کبھی اعراض معلوم ہو جائے گی جسکے لیے اس لیے کہ مرغیہ اور اعراض کا ہونا بحد بنیات حالات درمیان ہے۔ اب اگر یہ ہو کہ جو شخص نکاح
سے ضروری و یا دولت ہو اس کے حق میں عبادت الہی اپنے بجز درہنا بہتر ہو یا نکاح کرنا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا وہ دونوں باتیں کرنی چاہیے کہ نکاح سے
کوئی سے مانع عبادت الہی کا نہیں بلکہ اس کا طے ہو کہ عین ضرورت حال کی تکلیف ہو تو نکاح کرنا جائز ہے حالانکہ مال کا نہ ہو قادر ہو نکاح کی تکلیف الہی کیلئے رات اور دن

تمام اوقات میں ایسی طرح عبادت کرنی کہ دم بھر کرام کرے ہو نہیں سکتی اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس کے تمام اوقات مال حاصل کرتے ہیں متفرق ہیں یہاں تک کہ بجز اوقات فراغت خیرات اور اکل و شرب اور قضاء حاجت کے کوئی وقت خالی نہیں جس میں فی انفس کے سوا اور قسم کی عبادت کرے تو ایسا شخص اگر ان لوگوں میں سے ہو جو راہ آخرت کو نفل نماز اور حج وغیرہ اعمال میں ہی سے طویا کرتے ہیں تو انکو بھی نکاح کرنا افضل ہے کیونکہ مال حلال کلمہ اور زن و فرزند کی خدمت کرنی اور اولاد کی تحصیل میں سعی کرنی اور عورتوں کی عادات پر صبر کرنے میں بھی طرح طرح کی عبادتیں ہیں جن کا ثواب عبادت نفل سے کم نہیں اور اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو علم اور فکر اور باطن کی سیر سے عبادت کرتے ہیں اور مال کما لے سے اسکو اس عبادت میں پریشانی ہوتی ہو تو اس کے حق میں نکاح کرنا افضل ہے۔ پھر اگر یہ کہو کہ اگر نکاح اچھی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسکو کیوں نہ کیا اور اگر عبادت الہی اسکی نسبت کہ بہتر ہو تو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند کیا کیوں کہ ان کو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص صاحب قدرت ہو اور قدرت عالی اور قوت زیادہ رکھتا ہو اس طرح کہ کوئی مانع و مزاحم اسکو اللہ تعالیٰ سے روکتے تو اس کے حق میں دونوں باتوں کا مجتمع ہونا افضل ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت درجہ کی قوت و ہمت ملتی اس لیے آپ نے دونوں چیزیں چاہیں کہ باوجود بوسیدوں کے عبادت الہی میں بھی ویسے ہی لگے رہے اور نکاح سے قضا و حاجت آپ کے حق میں مانع و مزاحم نہ ہوتی جیسے دنیا کے بڑے برون کو یا خانہ میں جانا مانع تیرا دنیاوی کام نہیں ہوتا بظاہر تو قضا و حاجت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے دل اپنے مقاصد میں متفرق ہوتے ہیں اور ان سے غفلت نہیں کرتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسبب علوم و مرتبہ اور رفعت شان کے اسو دنیا کے کام خدا تعالیٰ کے ساتھ حضور دل کے مانع نہ تھے اور ہمیں وجہ آپ کے اوپر حرجی نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں کہ آپ اپنی بی بی کے بستر پر ہوتے تھے اور اگر بالفرض کسی دوسرے کیسے یہ مرتبہ فرض کیا جاسکے تو ممکن ہو مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ نایاب تھوڑے سے خن و خاشاک سے بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں دین ایسی باتوں سے تنبیہ ملی نہیں ہو سکتی اس لیے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر دوسروں کو قیاس کرنا جائز ہے باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ نے اپنی قوت پر کھڑا کر کے طریقہ احتیاط اختیار کیا یا شاید آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ غائری کے خیال اس میں تاثر نہیں جاتے یا اس حالت میں طلب حلال میں دقت پڑتی یا نکاح اور عبادت دونوں جمع نہ ہو سکتے اسوجہ سے عبادت ہی اختیار کرنے کو پسند فرمایا اور انبیا علیہم السلام اپنے احوال کے اسرار سے خوب واقف ہیں اور اپنے زمانہ میں جب حلال سے کمانے کے حکام اور عورتوں کی عادات کو خوب جانتے ہیں اور جو باتیں کہ کل کرنے والے کو مضر اور مفید ہیں ان پر روشن ہیں اور چونکہ انسان کے حالات مختلف ہیں حتیٰ کہ بعض حالتوں میں اس کے حق میں نکاح افضل ہے اور بعض میں ترک نکاح تو بہتر مناسب یہی ہے کہ انبیا علیہم السلام کے معاملات کو

عہد کاری میں وہ لوگوں
انفس نفاذ اور اگر گوارہ
دو دن و شبہ نہ ہو
برہنہت نفس خیر

ہر حال میں افضل صورت پر ہی مجاہد کریں واللہ اعلم

فصل اول اس بات کے ذکر میں کہ عقد کے وقت عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ

کرنا چاہیے اور اس میں دو بیان ہیں

بیان اول عقد کی شرطوں میں جن سے عقد ہو جاتا ہو اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہو ایسی شرطیں چار ہیں اول بی کی اجازت
والعورت کا دلی ہو تو بادشاہ کا اذن اسکا قائم مقام ہو دوم عورت کا رضی ہونا بشرطیکہ اپنے اندر مرد پر سیدہ ہو یا گواہی ہی ہو یا پغواہ دادے کے

پانی جاوے گی تو اس کا نکاح درست نہیں اور اگر صرف بنی اسرائیل میں سے نہ تو ان میں علماء کا اختلاف ہے ستائیس یہ کہ لونڈی نہ ہو سہری کی بیوی
کہ نکاح کرنے والا آزاد اور زنا کے خوف سے مومن اور آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو اور صورت مفقود ہوئے کسی شخص کے منکوحہ کا لونڈی ہونا
مانع نہ ہوگا آنکھوں میں یہ کہ شوہر کی ملک میں منکوحہ پر ہونے کے کل پر نہ اس کے کسی جز پر تو اس یہ کہ منکوحہ ان قرابت دادوں میں سے نہ ہو جن کا نکاح
مرد کو حرام ہے یعنی مان اور زانی اور دای اور بیٹی اور بھتیجی اور نواسی اور بہن اور بھتیجی اور ان سب کی اولاد اور بھوپھی اور خالہ نہ تو اس میں
یہ کہ دودھ کی جہت سے حرام نہ ہو اور دودھ کی جہت سے وہی رشتہ دار ہیں جو قرابت کی رو سے اور گز سے لیکن دودھ پینے میں حرمت جب ہوتی ہے
کہ بائیس بار دودھ پیوے اس سے کمتر ہیں لام شافعی وغیرہ کے نزدیک حرمت نہیں۔ گیارہویں یہ کہ عورت منکوحہ بوجہ دامادی حرام نہ ہو گئی ہو
مثلاً شوہر کی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا اکھالاک عقد کی رو سے یا بوجہ ثبہ عقد کے ہو گیا ہو یا ثبہ عقد میں اس سے صحبت
کر چکا ہو یا منکوحہ کی مان خواہ فانی دادی سے بوجہ عقد یا ثبہ عقد ہم بستر ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ
کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اس کی ان غیرہ حرام ہو جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت بھی کر لیتا ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے
یا ایسی عورت نہ ہو کہ اس سے شوہر کے باپ یا بیٹے سے پیشتر نکاح کر لیا ہو تو وہ بھی شوہر پر حرام ہے۔ بارہویں یہ کہ عورت یا بچہ جو شوہر کے نکاح میں
ان وقت چار عورتیں ہوں اگر کوئی تو اب کسی یا بچہ میں سے نکاح درست نہ ہوگا۔ تیرہویں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن یا بھوپھی یا
خالہ یا بیٹے سے شوہر کو دونوں نکاح بن سائے نہ ہو جائیں کیونکہ ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں لکھنا حرام ہے جو جن میں اس طرح کی قرابت قرار ہو
کہ اگر ایک کو نہیں سے مضر فرض کریں تو دوسرے سے اس کا نکاح نہ ہو سکے۔ چودھویں یہ کہ اس عورت کو مرد نے تین طلاقیں نہ دی ہوں ورنہ وہ
شوہر پر حلال ہوگی جب تک دوسرے مرد اس سے نکاح صحیح کے بعد صحبت نہ کر چکے۔ پندرہویں یہ کہ شوہر سے اس نے لعان کیا ہو کہ ایسی عورت بعد
لعان کے ہمیشہ کو شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سولہویں یہ کہ حج یا عمرہ کا احرام نہ باندھے یا شوہر حرم نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک کے حرم
ہونے سے بھی نکاح نہ ہوگا جب تک اس کا حل حلال نہ ہو جائیں۔ سترہویں یہ کہ عورت مرد در سیدہ خرد سال ہو کہ اس کا نکاح بالغ ہونے کے
بعد ہی درست ہوگا۔ اٹھارہویں یہ کہ یتیم نہ ہو کہ اس صورت میں بھی نکاح بالغ ہونے کے بعد درست ہوگا۔ انیسویں شرط جو فی زمانہ مفقود
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نہ ہو کہ وہ مسند نص قطع نسب ایما ندارد کی باتیں میں غرض کہ نکاح کی یہی باتیں
ہیں جو مذکور ہیں۔ اب قسم دوم کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ عمدہ خصلیتیں جن کا لحاظ عورت میں عقد کی مدامت اور اس کے مطالب
کی زیادتی کیسے ہونا چاہیے ہیں اس طرح کی باتیں آٹھ ہیں۔ اول یہ کہ عورت نہ بخت و بندہ ہو یہ بات سب کی جڑ ہے اس کا خیال بہت ضروری
ہے کیونکہ اگر بالفرض عورت اپنی ذات اور شرمگاہ کی حفاظت کے باب میں کچی اور دین کی ہلکی ہوگی تو خاوند کو حق کرے گی اور لوگوں میں
اس کا شہ کالاکرے گی غیرت کے لیے اس کا دل پریشان اور زندگی تلخ ہوگی اگر وہ حمیت اور غبرت کا کار بند ہوگا تو ہمیشہ بلا اور بچ کے
دام میں گرفتار رہے گا اور اگر سہولت برائے کا تو اپنے دین اور آبرو کو بٹھ لگا دے گا اور بغیرت و بے شرم کھلا دے گا اور جس صورت میں کہ بطور
کے ساتھ عورت خود بصورت لکھی ہو تو سخت مصیبت ہے کیونکہ نہ اس کی مفارقت گوارا ہوگی نہ اس کی حرکات پر صبر اور بجا اور ایسے شخص کا حال اس
مرد کا سا ہو گا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ایک زوجه رکھتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے سے

اور نہ اپنی بیویوں کا نکاح اس مقدار سے زیادہ کرے اگر مہر کے زیادہ کرنے میں کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور مبادرت فرماتے۔
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نکاح میں مہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم تباہ تے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے
 پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں درم مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ برکت والی وہ ہے
 کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں بنا ت زیادتی کا ہونا مکروہ ہے اسی طرح مرد کی جانب سے عورت
 کا نکاح حال سیاست کرنا مکروہ ہے اور مال کی طبع سے عورت سے نکاح نکرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح
 کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عہد ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں پیش کرے تو عورت نکرے کہ ان کے پاس
 سے اس کے بسے ہیں مجھے زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا شوہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی نکرے کہ میں نے نکاح کی زیادہ طلبی کی نہیں خراب ہوتی ہو باقی
 رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمناؤ اور تمناؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھو۔
 اس قول میں اصل یہ ہے کہ نکاح مستحب یعنی اس نیت سے نہ کہ بہت سالوں یا سینہ اہل ہو واما اولیٰ تم من ربو الیہ لو فی اموال الناس
 کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہے اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا پانا یا جاننا یا گوانا چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہے ہر حال نکاح
 میں اس طرح کی عورت مکروہ اور بدعت ہے اور تجارت اور فہار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ
 عورت سے بانیچہ نہیں کرنا چاہیے جو معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالود والود یعنی نکاح ایسی
 عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شوہر دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو اور اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تین بدعت اور
 بوجہ ہونے کا کھانا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو نہا گیا اُس سے اولاد ہوگی۔ چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد و سیدہ عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم
 اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو خصلتوں میں
 شریف میں لفظ دو دوسے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب اثر کرتا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں امر شری ہے کہ اول اولاد لوف پر دل لگتا ہے اور بدعت
 کہ مرد از سودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالف ہو ان کے خلاف ہر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شادی کے بڑا جاننے کی ہو جاو
 دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ مرد شری ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھوڑے گا اور اس سے کسی
 نفرت ہو کر تی ہے اور جب دوسرے کے ساتھ لگنے کا خیال بند رہتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بعض نفرت
 ہو کر تی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہین کیا کرتی ورنہ اس سے بھی عیش میں ایک سطر کی سطحی ہو جاتی ہے اور محبت
 نکاح سب سے زیادہ وہی نچتر ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر تی ہے ساتویں خصلت یہ ہے کہ عورت عجب اور سبب اور نسبت ملی ہو یعنی ایسے
 خاندان والی ہو جس میں بابت اور نیکی پائی جائے کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود مودب نہیں ہوتی

ہونا تو ان میں کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور مبادرت فرماتے۔
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نکاح میں مہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم تباہ تے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے
 پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں درم مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ برکت والی وہ ہے
 کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں بنا ت زیادتی کا ہونا مکروہ ہے اسی طرح مرد کی جانب سے عورت
 کا نکاح حال سیاست کرنا مکروہ ہے اور مال کی طبع سے عورت سے نکاح نکرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح
 کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عہد ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں پیش کرے تو عورت نکرے کہ ان کے پاس
 سے اس کے بسے ہیں مجھے زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا شوہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی نکرے کہ میں نے نکاح کی زیادہ طلبی کی نہیں خراب ہوتی ہو باقی
 رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمناؤ اور تمناؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھو۔
 اس قول میں اصل یہ ہے کہ نکاح مستحب یعنی اس نیت سے نہ کہ بہت سالوں یا سینہ اہل ہو واما اولیٰ تم من ربو الیہ لو فی اموال الناس
 کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہے اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا پانا یا جاننا یا گوانا چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہے ہر حال نکاح
 میں اس طرح کی عورت مکروہ اور بدعت ہے اور تجارت اور فہار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ
 عورت سے بانیچہ نہیں کرنا چاہیے جو معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالود والود یعنی نکاح ایسی
 عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شوہر دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو اور اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تین بدعت اور
 بوجہ ہونے کا کھانا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو نہا گیا اُس سے اولاد ہوگی۔ چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد و سیدہ عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم
 اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو خصلتوں میں
 شریف میں لفظ دو دوسے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب اثر کرتا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں امر شری ہے کہ اول اولاد لوف پر دل لگتا ہے اور بدعت
 کہ مرد از سودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالف ہو ان کے خلاف ہر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شادی کے بڑا جاننے کی ہو جاو
 دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ مرد شری ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھوڑے گا اور اس سے کسی
 نفرت ہو کر تی ہے اور جب دوسرے کے ساتھ لگنے کا خیال بند رہتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بعض نفرت
 ہو کر تی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہین کیا کرتی ورنہ اس سے بھی عیش میں ایک سطر کی سطحی ہو جاتی ہے اور محبت
 نکاح سب سے زیادہ وہی نچتر ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر تی ہے ساتویں خصلت یہ ہے کہ عورت عجب اور سبب اور نسبت ملی ہو یعنی ایسے
 خاندان والی ہو جس میں بابت اور نیکی پائی جائے کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود مودب نہیں ہوتی

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بخت عورتوں میں ایسی ہو کہ جسے تنکو کوون بن سفید پٹ کا کوا۔ اور لقمان نے چاہئے بیٹے کی نصیحت کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ میثا بری عورت سے بچنا کہ وہ ڈھپھاپے سے پہلے جگو بوڑھا کر دیگی اور شریعہ عورتوں سے بھی کنارہ کرنا کہ وہ جنگو کوئی نیباک کام کرنے کو نہ کہیں گی اور نیک بخت عورتوں سے ڈرتے رہنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بلاؤں سے پناہ مانگو اور غنیمت

ایک کو زن بد ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہو۔ اور ایک وایت من یون ہے کہ جب کو لے کے پاس جاوے تو گالی دے اور جب لے کے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے اور ان عورتوں کے حق میں جو بہتر سب عورتوں سے ہیں یعنی زنی زنی ازواج طاہرات کو ارشاد فرمایا اتکلن فی احوالکم بوصف مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض سخت میں مبتلا ہوئے اور طاققت نماز پڑھانے کی نہ رہی تو ارشاد فرمایا لاوبکر خیر سے کہ نماز پڑھائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا پیٹ دل بہت ہی جگہ جگہ خالی دیکھے گا تو بتاب ہو جاوے گا اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یعنی تم جو ابو بکرؓ کو نماذ کی امامت نہیں کرنے دیجی ہو تو یہ امر حق بات سے خواہش نفس کی طرف رغبت کرتا ہو۔ اور جو وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاراز آپکی ازواج نے فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ تَوْبَاۤىٕ اِلَی اللّٰهِ فَهَدْ ضَعُفْتُ قُلُوْبِکُمْ لِیْ بِعِنِّی تَحْلَالِی اِسْلِ کر گئے اور یہ آپکی ازواج میں سے بہتر کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَا تُفْسِدُ قَوْمٌ مُّسْلِمًا امْرَاۃً اور حضرت عمرؓ کو جب ان کی بی بی نے جواب دیا تو آپ نے سکھ چڑھا کہ او فرمایا کہ تو گھر کے کوئے میں ایک کھلونے کی طرح ہو اگر حکومتی حاجت ہوئی تو ضرور نہ چپ چاپ بیٹھتی یا اگر غرضکہ عورت میں دو امر ہوتے ہیں ایک بُرائی دوسرے کمزوری اور اسکی برائی کا علاج تو سیاست اور خشونت ہو اور اسکی کمزوری کا علاج دل لگی کرنا اور نرم کرنا ہو جو ہر طرح طبیب ناچھتا مرض کھچتا ہے اُنسا ہی علاج کرتا ہے اسی طرح اول آدمی کو عورت کے عادات کا حال تجربہ سے معلوم کرنا چاہیے پھر اس سے دیر ما ملکہ ترنا چاہیے جیسا اسکا حال مقتضی ہو یا پھر ان ادب غیرت میں اعتدال رکھنا ہو یعنی جن امور کی خبرانی کا اندیشہ ہو انکی ابتداء سے غفلت نہ کرنی اور عورتوں پر بدگمانی اور باطن کی تلاش میں مبالغہ کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے خفیہ امور کے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا چلے جائے سے منع فرمایا ہے اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص گئے بڑھ گئے اور ہر ایک نے اپنے گھر میں بڑی بات دیکھی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ المروءۃ کا فضیل ان قومئہ کسرۃ فدعه تستقیم بہ علی نحوذج اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اور نیز فرمایا ان من الخیرۃ غیرہ یتنصفا اللہ عزوجل وہی غیرۃ الرجل علی المہمن غیر یہ اس لیے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہمو ناغت ہو کیونکہ بعض کماں گناہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا تو کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہو وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور ایماندار غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا نگہ بند کرے اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

[illegible]

خاندون کے اور اس زمانہ میں بھی پارسا عورت کو یا جائز اپنے شوہر کے کھانا مباح ہو کر نہ کھانے میں احتیاط زیادہ ہو اور عورت کو چاہیے کہ بدون کسی مرض و رمی کے نہ کھائے کیونکہ تافون اور غیر ضروری کاموں کے لیے کھانا شرف کا عمل ہو اور بعض اوقات شہاد بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے پھر اگر گھر سے کھائے تو چاہیے کہ مردوں اور عورتوں سے اپنی آنکھیں نہ کھینچے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں داخل نہ ہو جسے عورت کا چہرہ مرد کے حق میں ہو بلکہ اسکو ایسا جاننا چاہیے کہ مٹنے امر کا چہرہ مرد کے حق میں ہے کہ فتنہ کے خوف کے وقت مرد کو اٹھا دیکھنا حرام ہو اس طرح عورت کو مرد کا چہرہ فتنہ کے خوف کی حالت میں دیکھنا حرام ہو اور اگر خوف فتنہ نہیں تو حرمت بھی نہیں اس لیے کہ مردانہ پیشین میں ہمیشہ کھلے ٹھنڈے پھرتے تھے اور عورتیں نقاب ڈال کر نکلتی تھیں اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں داخل نہ ہوتے تو مردوں کو نقاب ڈالنے کا حکم ہوتا یا بدون ضرورت عورتوں کو کھانے سے منع کر دیا جاتا چھٹا ادب یہ ہے کہ نفقہ میں اشتغال کیسے یعنی نہ تو نفقہ تنگی کے طور پر دیوے اور نہ اس میں اسراف کرنا چاہیے بلکہ متوسط طور پر دیوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور فرمایا وَلَا تُجْهِلُوا بَدَنَکُمْ مغلولۃ الی عنقک ولا یسبھا کل لبسط اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لا یجور اور دوسری جا ارشاد ہے دینار الفتنہ فی سبیل اللہ و دینار الفتنہ فی رقبۃ و دینار قصدت یہ علی مسکین و دینار الفتنہ علی اہلک اعظمھا اجر النومی الفتنہ علی اہلک اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی چار بیبیاں تھیں آپ انہیں سے ہر ایک کے لیے ہر چار روز میں ایک درم کا گوشت مول لے دیا کرتے تھے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ سلف کے اکابر مردوں میں فرخ حال رہتے تھے اور لوانم خالگی اور کپڑوں میں مہاندہ رمی اور متوسط چال بہتے تھے اور ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مرد کو مستحب ہو کہ ہر ہفتہ میں اپنے گھر والوں کے لیے فالودہ بنا دیا کرے اور ہر چند شہر سنی کوئی ضروریات میں سے نہیں مگر کھانا بالکل ترک کر دینا عادت کے نخل میں داخل ہو اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بی بی سے کدے کہ بچا ہوا کھانا اور وہ چیز جو کھانے سے بگڑا جاوے خیرات کر دیا کرے کہ یہ خیرات کا ادنیٰ درجہ ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس قسم کی خیرات بدون شوہر کے حکم صریح کے بھی کر دیا کرے اور مرد کو نہ چاہیے کہ اپنے آپ عمدہ کھانا کھائے اور گھر والوں کو انہیں سے نہ کھلاوے کہ یہ امر سنیہ کو کینہ سے پر کرتا ہو اور اچھی طرح اہل و عیال کے ساتھ رہنے سے بعید ہو پس اگر مرد کو ایسی ہی تنہا خوری منظور ہو تو چاہیے کہ چھپ کر کھلاوے کہ گھر والوں کو کھانے کی اطلاع نہ ہو اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ گھر والوں کے سامنے ایسے کھانے کا ذکر کرے جس کا انکو کھانا منظور نہ ہو اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو سب گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھالے کہ حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو ایک باہر کھانا کھاتے ہیں اور نفقہ کے باب میں زیادہ ملاحظہ اس بات کا چاہیے کہ عورت کو حلال کمائی سے کھانا کھلاوے اور اس کے نفقہ کی وجہ سے بڑی بڑی آمدنیوں میں مبتلا نہ ہو جسے ورنہ اس صورت میں رعایت اہل و عیال رکھنا دشوار ہے گا اور ہم نکاح کی آفتوں کے بیان میں جو اختیار اس باب میں وارد ہیں انکو بیان کر چکے ہیں ساتھ ان ادب یہ ہے کہ مرد کو حیض کے حکام سمجھنے چاہیے کہ اس عرصہ میں کس کس بات سے احتراز رکھنا واجب ہو اور عورت کو نماز کے احکام سمجھانے چاہیے کہ ان ایام میں کونسی نماز قضا پڑھے اور کونسی قضا نہ پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو دوزخ سے بچا دے چنانچہ ارشاد ہے قُواْ اَنْفُسَکُمْ وَابْلِکُمْ نَاراً اس لیے مرد پر لازم ہے کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اس نے بدعت پر کان نہ دیا ہو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے معاملے میں

تاکھانے میں اور عورت کو چاہیے کہ مردوں اور عورتوں سے اپنی آنکھیں نہ کھینچے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں داخل نہ ہو جسے عورت کا چہرہ مرد کے حق میں ہو بلکہ اسکو ایسا جاننا چاہیے کہ مٹنے امر کا چہرہ مرد کے حق میں ہے کہ فتنہ کے خوف کے وقت مرد کو اٹھا دیکھنا حرام ہو اس طرح عورت کو مرد کا چہرہ فتنہ کے خوف کی حالت میں دیکھنا حرام ہو اور اگر خوف فتنہ نہیں تو حرمت بھی نہیں اس لیے کہ مردانہ پیشین میں ہمیشہ کھلے ٹھنڈے پھرتے تھے اور عورتیں نقاب ڈال کر نکلتی تھیں اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں داخل نہ ہوتے تو مردوں کو نقاب ڈالنے کا حکم ہوتا یا بدون ضرورت عورتوں کو کھانے سے منع کر دیا جاتا چھٹا ادب یہ ہے کہ نفقہ میں اشتغال کیسے یعنی نہ تو نفقہ تنگی کے طور پر دیوے اور نہ اس میں اسراف کرنا چاہیے بلکہ متوسط طور پر دیوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور فرمایا وَلَا تُجْهِلُوا بَدَنَکُمْ مغلولۃ الی عنقک ولا یسبھا کل لبسط اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لا یجور اور دوسری جا ارشاد ہے دینار الفتنہ فی سبیل اللہ و دینار الفتنہ فی رقبۃ و دینار قصدت یہ علی مسکین و دینار الفتنہ علی اہلک اعظمھا اجر النومی الفتنہ علی اہلک اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی چار بیبیاں تھیں آپ انہیں سے ہر ایک کے لیے ہر چار روز میں ایک درم کا گوشت مول لے دیا کرتے تھے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ سلف کے اکابر مردوں میں فرخ حال رہتے تھے اور لوانم خالگی اور کپڑوں میں مہاندہ رمی اور متوسط چال بہتے تھے اور ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مرد کو مستحب ہو کہ ہر ہفتہ میں اپنے گھر والوں کے لیے فالودہ بنا دیا کرے اور ہر چند شہر سنی کوئی ضروریات میں سے نہیں مگر کھانا بالکل ترک کر دینا عادت کے نخل میں داخل ہو اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بی بی سے کدے کہ بچا ہوا کھانا اور وہ چیز جو کھانے سے بگڑا جاوے خیرات کر دیا کرے کہ یہ خیرات کا ادنیٰ درجہ ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس قسم کی خیرات بدون شوہر کے حکم صریح کے بھی کر دیا کرے اور مرد کو نہ چاہیے کہ اپنے آپ عمدہ کھانا کھائے اور گھر والوں کو انہیں سے نہ کھلاوے کہ یہ امر سنیہ کو کینہ سے پر کرتا ہو اور اچھی طرح اہل و عیال کے ساتھ رہنے سے بعید ہو پس اگر مرد کو ایسی ہی تنہا خوری منظور ہو تو چاہیے کہ چھپ کر کھلاوے کہ گھر والوں کو کھانے کی اطلاع نہ ہو اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ گھر والوں کے سامنے ایسے کھانے کا ذکر کرے جس کا انکو کھانا منظور نہ ہو اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو سب گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھالے کہ حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو ایک باہر کھانا کھاتے ہیں اور نفقہ کے باب میں زیادہ ملاحظہ اس بات کا چاہیے کہ عورت کو حلال کمائی سے کھانا کھلاوے اور اس کے نفقہ کی وجہ سے بڑی بڑی آمدنیوں میں مبتلا نہ ہو جسے ورنہ اس صورت میں رعایت اہل و عیال رکھنا دشوار ہے گا اور ہم نکاح کی آفتوں کے بیان میں جو اختیار اس باب میں وارد ہیں انکو بیان کر چکے ہیں ساتھ ان ادب یہ ہے کہ مرد کو حیض کے حکام سمجھنے چاہیے کہ اس عرصہ میں کس کس بات سے احتراز رکھنا واجب ہو اور عورت کو نماز کے احکام سمجھانے چاہیے کہ ان ایام میں کونسی نماز قضا پڑھے اور کونسی قضا نہ پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو دوزخ سے بچا دے چنانچہ ارشاد ہے قُواْ اَنْفُسَکُمْ وَابْلِکُمْ نَاراً اس لیے مرد پر لازم ہے کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اس نے بدعت پر کان نہ دیا ہو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے معاملے میں

نہ فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہؓ کی نوبت دو راتیں اور باقی بیویوں کی ایک ایک رات فرماتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ اپنے حسنِ عدل اور قوت کے باعث صحبت میں بھی عدل فرماتے تھے یعنی اگر اپنی بیویوں میں سے کسی پر آپ کا نفس رانغ ہو یا اور اس کی بارگاہ میں دیر ہوئی اور اس سے آپ صحبت کرتے تو اس روز یا اس شب میں سب بیویوں سے صحبت فرماتے جیسا کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں اپنی سب ازواج سے صحبت فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن دہر کے وقت نوبت بیویوں سے صحبت کی تو ان ادب یہ ہے کہ جس صورت میں ان شوہر میں جھگڑا واقع ہو اور اتفاق کی صورت جالی رہے تو اگر ناموافق دونوں کی طرف سے ہو خواہ مرد کی جانب سے تو اس صورت میں تو عورت کو اپنے شوہر پر قابو اور نہ مرد کو عورت کے درست کرنے کا اختیار دے اسلئے دو چوچوں کا ہونا ضرور ہوا ایک تو شوہر کے گھرنے کا اور دوسرے عورت کے گھرنے کا کہ وہ دونوں پنج ان دونوں کا حال دیکھ کر اگر آپس میں صلح چاہتے ہوں تو صلح کرادیں اور حضرت عمرؓ نے زوجہ شوہر میں صلح کرنے کے لئے ایک حکم مقرر فرمایا وہ شخص ایسا آیا اور صلح نہ کی آپ نے درہ سے اس کی جھری اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے ان یریدوا صلاحتکما یؤفقا اللہ بینہما لیس فی الذل شوہر کو صلح کرنی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا کرے گا پھر توبہ و صلح کر لے کیسے چلا آیا وہ شخص و بارہ گنا اور نیت کو درست کر کے مرد عورت سے بھلائی پیش آیا اور دونوں میں صلح کرادی۔ اور اگر فراموشی عورت کی جانب سے ہو تو مرد عورت پر زبردست ہیں مرد کو چاہیے کہ اس کو ادب دیوے اور زبردستی اس کو فرمانبردار کرے اور اسی طرح اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو مرد کو چاہیے کہ اس سے زبردستی نماز پڑھوائے لیکن ہاں ادب میں تدریج کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اول بیعت کرے اور بعد از اخروی اول اپنی نزل سے ڈراوے اور اگر یہ امر مفید نہ ہو تو مونس بن اسحق کی طرف پشت پھیر کر لٹے یا اپنا ہاتھ علیحدہ کرے گراں گاہی گھریں ہے ازہرین راتوں تک یہی معاملہ کرے اگر یہ بھی اٹھو کچھ اثر نہ کرے تو پھر ایسی طرح ماسے کہ اس کو تکلیف نہ ہو لیکن تم نہ پھوٹے اور نہ ہڈی ٹٹے اور منہ پر نہ ماسے کہ اس سے مانع نہ ہو۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب آپ کھاوے جس کو کھلاوے اور جب آپ پہنے اس کو پہناوے اور اس کو یوں کہے کہ خدا تیرا بھرا نکرسے اور اس کو جب ماسے تو سخت مار نہ ماسے اور جب اس کے پاس سوئے سے علیحدگی کرے تو اسی گھر میں رہے اور مرد کو درست ہو کہ عورت کے دین کے امور میں سے کسی پر غصہ نہ کرے اور پاس شادش نہیں روز خواہ عید بھر چھوڑ دے اور یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے یعنی جب آپ نے ام المومنین زینبؓ کے پاس کچھ تحفہ بھیجا اور انھوں نے اس کو ہٹا دیا تو جس بی بی کے گھر میں آپ شریف رکھتے تھے انھوں نے عرض کیا کہ آپ کی زینبؓ نے بے قدری کی کہ اب کچھ تحفہ پھیر دیا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ذیل ہو اس سے کہ میری بقدری کرو پھر آپ مہینہ بھر تک اپنی سب بیویوں پر غصہ ہوسے بعد ایک مہینہ کے ایک پاس گئے دشوان ادب صحبت کے آداب میں ہو سبب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور پہلے سورۃ اخلاص پڑھے اور تکبیر اور تحلیل کے پھر ان کے بسم اللہ اعلیٰ انکم اللہم اجعلنا ذریۃ طیبہ ان کنت قدرک ان تخرج ذلک من صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہدوا انما اتی ان کال اللہ منی الشیطان وجنت الشیطان انزلتنا فان کان بیننا ولد لیسرۃ الشیطان غرض کہ یہ پڑھ کر صحبت کرے اور بیعت کرے

ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم
مذاق العارفین
باب دوم نکاح کا بیان
فصل سوم آداب معاشرت وغیرہ میں
نہ فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہؓ کی نوبت دو راتیں اور باقی بیویوں کی ایک ایک رات فرماتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ اپنے حسنِ عدل اور قوت کے باعث صحبت میں بھی عدل فرماتے تھے یعنی اگر اپنی بیویوں میں سے کسی پر آپ کا نفس رانغ ہو یا اور اس کی بارگاہ میں دیر ہوئی اور اس سے آپ صحبت کرتے تو اس روز یا اس شب میں سب بیویوں سے صحبت فرماتے جیسا کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں اپنی سب ازواج سے صحبت فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن دہر کے وقت نوبت بیویوں سے صحبت کی تو ان ادب یہ ہے کہ جس صورت میں ان شوہر میں جھگڑا واقع ہو اور اتفاق کی صورت جالی رہے تو اگر ناموافق دونوں کی طرف سے ہو خواہ مرد کی جانب سے تو اس صورت میں تو عورت کو اپنے شوہر پر قابو اور نہ مرد کو عورت کے درست کرنے کا اختیار دے اسلئے دو چوچوں کا ہونا ضرور ہوا ایک تو شوہر کے گھرنے کا اور دوسرے عورت کے گھرنے کا کہ وہ دونوں پنج ان دونوں کا حال دیکھ کر اگر آپس میں صلح چاہتے ہوں تو صلح کرادیں اور حضرت عمرؓ نے زوجہ شوہر میں صلح کرنے کے لئے ایک حکم مقرر فرمایا وہ شخص ایسا آیا اور صلح نہ کی آپ نے درہ سے اس کی جھری اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے ان یریدوا صلاحتکما یؤفقا اللہ بینہما لیس فی الذل شوہر کو صلح کرنی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا کرے گا پھر توبہ و صلح کر لے کیسے چلا آیا وہ شخص و بارہ گنا اور نیت کو درست کر کے مرد عورت سے بھلائی پیش آیا اور دونوں میں صلح کرادی۔ اور اگر فراموشی عورت کی جانب سے ہو تو مرد عورت پر زبردست ہیں مرد کو چاہیے کہ اس کو ادب دیوے اور زبردستی اس کو فرمانبردار کرے اور اسی طرح اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو مرد کو چاہیے کہ اس سے زبردستی نماز پڑھوائے لیکن ہاں ادب میں تدریج کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اول بیعت کرے اور بعد از اخروی اول اپنی نزل سے ڈراوے اور اگر یہ امر مفید نہ ہو تو مونس بن اسحق کی طرف پشت پھیر کر لٹے یا اپنا ہاتھ علیحدہ کرے گراں گاہی گھریں ہے ازہرین راتوں تک یہی معاملہ کرے اگر یہ بھی اٹھو کچھ اثر نہ کرے تو پھر ایسی طرح ماسے کہ اس کو تکلیف نہ ہو لیکن تم نہ پھوٹے اور نہ ہڈی ٹٹے اور منہ پر نہ ماسے کہ اس سے مانع نہ ہو۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب آپ کھاوے جس کو کھلاوے اور جب آپ پہنے اس کو پہناوے اور اس کو یوں کہے کہ خدا تیرا بھرا نکرسے اور اس کو جب ماسے تو سخت مار نہ ماسے اور جب اس کے پاس سوئے سے علیحدگی کرے تو اسی گھر میں رہے اور مرد کو درست ہو کہ عورت کے دین کے امور میں سے کسی پر غصہ نہ کرے اور پاس شادش نہیں روز خواہ عید بھر چھوڑ دے اور یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے یعنی جب آپ نے ام المومنین زینبؓ کے پاس کچھ تحفہ بھیجا اور انھوں نے اس کو ہٹا دیا تو جس بی بی کے گھر میں آپ شریف رکھتے تھے انھوں نے عرض کیا کہ آپ کی زینبؓ نے بے قدری کی کہ اب کچھ تحفہ پھیر دیا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ذیل ہو اس سے کہ میری بقدری کرو پھر آپ مہینہ بھر تک اپنی سب بیویوں پر غصہ ہوسے بعد ایک مہینہ کے ایک پاس گئے دشوان ادب صحبت کے آداب میں ہو سبب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور پہلے سورۃ اخلاص پڑھے اور تکبیر اور تحلیل کے پھر ان کے بسم اللہ اعلیٰ انکم اللہم اجعلنا ذریۃ طیبہ ان کنت قدرک ان تخرج ذلک من صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہدوا انما اتی ان کال اللہ منی الشیطان وجنت الشیطان انزلتنا فان کان بیننا ولد لیسرۃ الشیطان غرض کہ یہ پڑھ کر صحبت کرے اور بیعت کرے

ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم
مذاق العارفین
باب دوم نکاح کا بیان
فصل سوم آداب معاشرت وغیرہ میں
نہ فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہؓ کی نوبت دو راتیں اور باقی بیویوں کی ایک ایک رات فرماتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ اپنے حسنِ عدل اور قوت کے باعث صحبت میں بھی عدل فرماتے تھے یعنی اگر اپنی بیویوں میں سے کسی پر آپ کا نفس رانغ ہو یا اور اس کی بارگاہ میں دیر ہوئی اور اس سے آپ صحبت کرتے تو اس روز یا اس شب میں سب بیویوں سے صحبت فرماتے جیسا کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں اپنی سب ازواج سے صحبت فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن دہر کے وقت نوبت بیویوں سے صحبت کی تو ان ادب یہ ہے کہ جس صورت میں ان شوہر میں جھگڑا واقع ہو اور اتفاق کی صورت جالی رہے تو اگر ناموافق دونوں کی طرف سے ہو خواہ مرد کی جانب سے تو اس صورت میں تو عورت کو اپنے شوہر پر قابو اور نہ مرد کو عورت کے درست کرنے کا اختیار دے اسلئے دو چوچوں کا ہونا ضرور ہوا ایک تو شوہر کے گھرنے کا اور دوسرے عورت کے گھرنے کا کہ وہ دونوں پنج ان دونوں کا حال دیکھ کر اگر آپس میں صلح چاہتے ہوں تو صلح کرادیں اور حضرت عمرؓ نے زوجہ شوہر میں صلح کرنے کے لئے ایک حکم مقرر فرمایا وہ شخص ایسا آیا اور صلح نہ کی آپ نے درہ سے اس کی جھری اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے ان یریدوا صلاحتکما یؤفقا اللہ بینہما لیس فی الذل شوہر کو صلح کرنی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا کرے گا پھر توبہ و صلح کر لے کیسے چلا آیا وہ شخص و بارہ گنا اور نیت کو درست کر کے مرد عورت سے بھلائی پیش آیا اور دونوں میں صلح کرادی۔ اور اگر فراموشی عورت کی جانب سے ہو تو مرد عورت پر زبردست ہیں مرد کو چاہیے کہ اس کو ادب دیوے اور زبردستی اس کو فرمانبردار کرے اور اسی طرح اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو مرد کو چاہیے کہ اس سے زبردستی نماز پڑھوائے لیکن ہاں ادب میں تدریج کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اول بیعت کرے اور بعد از اخروی اول اپنی نزل سے ڈراوے اور اگر یہ امر مفید نہ ہو تو مونس بن اسحق کی طرف پشت پھیر کر لٹے یا اپنا ہاتھ علیحدہ کرے گراں گاہی گھریں ہے ازہرین راتوں تک یہی معاملہ کرے اگر یہ بھی اٹھو کچھ اثر نہ کرے تو پھر ایسی طرح ماسے کہ اس کو تکلیف نہ ہو لیکن تم نہ پھوٹے اور نہ ہڈی ٹٹے اور منہ پر نہ ماسے کہ اس سے مانع نہ ہو۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب آپ کھاوے جس کو کھلاوے اور جب آپ پہنے اس کو پہناوے اور اس کو یوں کہے کہ خدا تیرا بھرا نکرسے اور اس کو جب ماسے تو سخت مار نہ ماسے اور جب اس کے پاس سوئے سے علیحدگی کرے تو اسی گھر میں رہے اور مرد کو درست ہو کہ عورت کے دین کے امور میں سے کسی پر غصہ نہ کرے اور پاس شادش نہیں روز خواہ عید بھر چھوڑ دے اور یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے یعنی جب آپ نے ام المومنین زینبؓ کے پاس کچھ تحفہ بھیجا اور انھوں نے اس کو ہٹا دیا تو جس بی بی کے گھر میں آپ شریف رکھتے تھے انھوں نے عرض کیا کہ آپ کی زینبؓ نے بے قدری کی کہ اب کچھ تحفہ پھیر دیا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ذیل ہو اس سے کہ میری بقدری کرو پھر آپ مہینہ بھر تک اپنی سب بیویوں پر غصہ ہوسے بعد ایک مہینہ کے ایک پاس گئے دشوان ادب صحبت کے آداب میں ہو سبب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور پہلے سورۃ اخلاص پڑھے اور تکبیر اور تحلیل کے پھر ان کے بسم اللہ اعلیٰ انکم اللہم اجعلنا ذریۃ طیبہ ان کنت قدرک ان تخرج ذلک من صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہدوا انما اتی ان کال اللہ منی الشیطان وجنت الشیطان انزلتنا فان کان بیننا ولد لیسرۃ الشیطان غرض کہ یہ پڑھ کر صحبت کرے اور بیعت کرے

صحبت کرنا بچہ کی پیدائش کا سبب جب ہی ہوگا کہ جب سنی کو رحم کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ جو ہم نے کہا اس فعل میں کیا اہمیت تھی اور تیزی نہیں تھی کی وجہ سے یہ ہو کہ سنی کا ثبوت نص سے یا منصوص چیز پر قیاس کرنے سے ہو سکتا ہو اور بیان کوئی نص صریح ہو اور نہ کوئی اصل ہو جس پر قیاس نہیں کیا جاسکے بلکہ ایک اصل ہو جس پر اباحت کا قیاس ہو سکتا ہو وہ یہ ہو کہ سرے سے نکاح کرنا یا نکاح کے بعد صحبت کو ترک کرنا یا دخول کے بعد انزال اندر نہ ہونے دینا کہ یہ سب باتیں افضل بات کے ترک کرنے کی ہیں نہ سنی کے ارتکاب کی اور ان تینوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ بچہ رحم میں لطفہ کے پڑنے سے بنتا ہو اور اسکے چار سبب ہیں اول نکاح دوم صحبت سوم بعد صحبت کے انزال تاکہ توقف چہارم انزال کے بعد ٹھہرنا تاکہ لطفہ رحم میں پڑ جاوے اور ان سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قریب ہو یہ نسبت دوسرے کے پس چوتھے سبب سے رک رہنا ایسا ہو جیسے تیسرے سے رکنا اور غیر سبب دوسرے کے مانند ہو اور دوسرا اول جیسا ہو اور ان سببوں سے رکنا ایسا نہیں بلکہ اگرنا اور زندہ بچہ کو داب دینا اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں ایک نئے جو چیز پر ستم کرنے کی ہیں پہلے کے بھی کئی مراتب ہیں کیونکہ وجود کے مراتب میں سے اول یہ ہو کہ لطفہ رحم میں واقع ہو اور عورت کی سنی سے مل کر زندگی کی قابلیت ہم ہو سچا ہے اس حالت میں اس کا تلف کرنا خطا ہے پھر اگر وہ لطفہ خون منجمد یا گوشت کا ٹکڑا ہو جاوے تو خطا پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی اور جب پیدائش کامل ہو جاوے اور روح بھی پڑ جاوے تو اس وقت میں ضائع کرنا اور بھی برا ہوگا اور سب سے زیادہ قصور اس وقت ہوگا کہ بچہ جب زندہ مان کے پیٹ سے علیحدہ ہوئے اور اس وقت اس کو تلف کیا جاوے۔ اور وجود کے مراتب کا شروع جو ہم نے رحم میں لطفہ کے پڑنے کو کہا اور سنی کے جدا ہونے کو سورخ ذکر سے نہ کہا اس کی وجہ یہ ہو کہ بچہ صرف مرد کی سنی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ زن شوہر دونوں کے پانی ملنے سے یا مرد کے پانی اور خون حیض سے پیدا ہوتا ہو حیض اہل تشریح نے کہا ہو کہ گوشت کا ٹکڑا خدا تعالیٰ کے حکم سے حیض کے خون سے بن جاتا ہو اور خون کو اس سے وہ نسبت ہو جو دودھ کو دہی سے اور خون حیض کے جمنے کے لیے مرد کا لطفہ شرط ہو جیسے جانور دودھ کے منجمد ہونے اور بننے کی طرح شرط ہو جو دودھ سے دودھ بنتا ہو جیسا کہ اسی طرح مرد کے لطفہ سے خون حیض بنتا ہو جیسا کہ جانور عورت کا پانی لطفہ کے منجمد ہونے میں ایک کن ہو اور دونوں پانی وجود انسانی میں ایسے ہیں جیسے معاملات کے وجود حکمی میں ایجاب و قبول ہوتے ہیں پس اگر کوئی شخص ایجاب کے اور طرف ثانی کے قبول سے پیشتر اس سے پھر جاوے تو اس کے ذمہ قصور معاملہ کے نسخ کرنے خواہ توڑنے کا نہ ہوگا بان اگر ایجاب و قبول دونوں ہو چکیں گے تو اس وقت بچہ جانا معاملہ کا برطرف کر دینا اور نسخ کرنا اور توڑنا کمال کے گناہ اور جس طرح کہ مرد کی پشت میں لطفہ ہونے سے لڑکا نہیں پیدا ہوتا اسی طرح بعد ذکر سے نکلنے کے بھی نہیں بنتا جب تک کہ عورت کے پانی یا خون حیض سے نہ ملے۔ غرض کہ اس باب میں قیاس حلی یہ ہو جو مذکور ہوا اب اگر یہ کہو کہ ہر چند باہر سنی کا ڈالنا اس منظر سے تو مکروہ نہیں کہ اس فعل سے لڑکے کے وجود میں خلل ہوتا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ اس کی کراہت اس وجہ سے ہو کہ نیت فاسد کی جت سے اس فعل کا ترک ہو اس لیے کہ ایسی حرکت کا باعث خراب نیت ہی ہوگی جس میں کچھ شرک و غی کا شائبہ ہوے پس اس کا جواب یہ ہے کہ جو نیت اس فعل کا باعث ہوتی ہیں وہ پانچ ہیں اول تو لونڈیوں کے حق میں یعنی مرد کو یہ منظور ہوتا ہو کہ اس سے اولاد ہونے کی صورت میں سخت آزاد ہی کی ہو جادگی اور مال ہاتھ سے جاتا رہیگا اس لیے ایسی صورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رہے اور آزاد نہ ہو تو اپنی ملک کے تلف ہونے کے اسباب کو دور کرنا ممنوع نہیں۔ دوم عورت کا حسن و جمال بارہا منظور ہوتا ہو کہ ہمیشہ مولیٰ تازیانہ سے اور زندہ رہے کہ درد زہ میں جھڑ بہت ہو پس اس طرح کی نیت بھی ممنوع نہیں۔ سوم اولاد کی کثرت کے باعث زیادتی خرچ کا خوف کرنا اور اس بات سے بچنا کہ کمانے کا

ایک ساتھ نہ دیوے کیونکہ ایک طلاق بھی عدت کے بعد ہی قرار دیتی ہو جو دو باتین سے ہوتا ہو یعنی عورت کا نکاح سے محل جانا اگر ایک طلاق دینے میں دو فائدے اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ اگر طلاق کے بعد نام ہو تو عدت کے دنوں میں رجوع کر سکتا ہو دوسرے یہ کہ عدت کے بعد پھر از سر نو اس عورت سے نکاح کر سکتا ہو اور اگر تین طلاقوں کے بعد نام ہو گا تو اس بات کی حاجت ہوگی کہ اس کا حلال کیا جائے اور مدت اس کے لیے ٹھہرنا پڑے گا اور عہد حلالہ کی ممانعت ہو اور اس کا باعث یہی شخص ہو گا پھر ایک یہ خرابی ہو کہ دوسرے کی بی بی میں نہت لگی ہے گی اور اس کی طلاق کا منتظر ہے کہ یعنی حلالہ کرنے والا نکاح کے بعد اس کو طلاق دے تو اس پر حلال ہو اور ایک یہ خرابی ہو کہ اس حرکت سے بی بی سے نفرت ہو جاوے گی غرض کہ یہ ساری خرابیاں کٹھی طلاق دینے کی ہیں ایک طلاق دینے میں مطلب یہی نکاح ہوا اور کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی اور ہم یہ نہیں کہتے کہ طلاقوں کا اکٹھا کرنا حرام ہو بلکہ یہ فرض ہو کہ ان خرابیوں کی جہت سے مکر وہ ہو اور گراہت سے یہ مراد ہو کہ اس فعل میں اپنا لحاظ نہیں لیتا۔ جو ہم یہ کہتے طلاق دینے میں کوئی لطیفہ بہانہ کرے دشتی اور حقارت کے ساتھ نہ جھوٹے بلکہ جو رنج ناگہانی جدائی کا اس کو ہو گا اس کے دور کرنے کے لیے کوئی چیز یہ اور متعصم کے طور پر اس کو دیکر اس کا دل غرض کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و مستوفین یعنی متعہ دو انکو اور متعہ کا دینا اس عورت کے لیے واجب ہو جس کے عقد نکاح کے وقت عمر کا نام نہ لیا گیا ہو حضرت امام حسن علیہ السلام طلاق بہت دیتے اور نکاح بہت کرتے ایک روز آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہماری دو بیویوں کو طلاق دے دو اور ہر ایک کو دس ہزار درم دالہ کرو وہ شخص حکم بجالایا اور جب لوٹ کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہوا اس نے عرض کیا کہ ایک نے درم لیکر گردن جھکا لی اور کچھ نہ بولی اور دوسری روئی اور چینی اور تین نے سنا کہ یوں کہتی تھی غیہ بہ درہم قلیل میں بشر دغ فراق یارب حضرت امام حسن علیہ السلام نے سر جھکایا اور اس پر تڑپ کھایا اور فرمایا کہ اگر چھوٹے بچے ہیں کسی عورت سے رحمت کرتا تو اسی سے کرتا اور ایک روز آپ عبدالرحمن بن حارث بن شہام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا اندیشہ نہ لکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انھیں کو ضرب اسل کر کے فرمایا تھا کہ اگر تین اپنی اس راہ میں نہ آتی تو میرے نزدیک بہتر تھا کہ میرے پاس بیٹھنے شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار شہ عبدالرحمن بن حارث کے ہوتے پس جب حضرت امام حسن علیہ السلام ان کے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے کھلا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت نہ ہو ہی تھی انھوں نے پوچھا وہ کیا ہو فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خوشگوار ہو کر آیا ہوں انھوں نے سر جھکالیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ بخدا وہ سے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو مجھ کو تم سے زیادہ محبوب ہو مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا ہر گز پارہ ہو جس بات سے اس کو لے جاؤ گا اس سے مجھ کو رنج ہو جائے گا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اس سے میں خوش ہوں گا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے خوف ہو کہ مباد آپ اس کو طلاق دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جائے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تباہی ہے اس لیے کہ آپ جگر پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صورت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اس کو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کر دوں گا آپ کا خاکشوش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے عبدالرحمن کے گھر والوں میں سے کسی نے نہ کر کہا ہو کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبدالرحمن کو یہی نظر تھا کہ ابنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیادہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور ہر سر میر انکی طرف سے عذر کرتے اور اپنے خطبہ میں فرماتے کہ میں طلاق بہت دیتے ہیں پس تم ان کو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک

لے دوسری بیویاں
مسودہ درج مجتہدین
علامہ شافعی و ابن
عباس رحمہما اللہ

ہو کہ اسکی گفتگو صدیقوں کی ہو احمد کہتے ہیں کہ آپ جھگڑا نکاح سے منع فرمایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یاروں میں سے جس کسی نے نکاح کیا ہو وہ بدل گیا ہو مگر خاصہ یہ کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور اس نے اس قدر کھانا پکوا کر کھلایا کہ ہمارے گھر میں ایک چوہہ کا رتہ خانہ تھا لوگ جو جد ہی بچنے کے واسطے کھانے کے بعد اٹھائیں دھو دیتے تھے اس بانی کی تری سے وہ خراب ہو گیا اور جو لوگ اثنان وغیرہ سے ہاتھ دھوئے تھے انکا تو کیا ذکر ہے اور میں نے اسکے بعد بہن عورتوں سے اور شاہی کی تو اسکا بہ دستور تھا کہ مجھ کو عمدہ چیزیں کھلاتی اور خوشبو لگاتی اور کہتی کہ جاؤ اب اپنی بیبیوں میں مڑے کر دو۔ اور یہ رابعہ شام میں ایسی تھی جیسے بصرہ میں ابوعبصرہ بصری تھیں۔ اور عورت پر واجبات میں سے ہے کہ شوہر کے ال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اسکے مال کی حفاظت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو صلاح نہیں کہ شوہر کے گھر سے بدون اسکی اجازت کے کھانا ڈیلے بجز خوراک کے جس کے بگڑنے کا خوف ہو پس اگر اسکی ضامنہ می سے کھلاو گی تو شوہر کے برابر اسکو ڈالو۔ ہوگا اور اگر بدولت اسکی اجازت کے کھلاوے گی تو ثواب شوہر کو ہوگا اور گناہ نہیں ہے گا۔ اور عورت کا حق مان باپ پر یہ ہو کہ اسکو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا سکھلاو میں چنانچہ مردی ہو کہ اسما بنت خارجہ فراری نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسکو یوں کہا کہ جس گھر میں تو آئی تھی اب اس سے نکلتی ہو اور ایسے ستر پر جاتی ہو جس سے تو واقف تھی اور ایسے آدمی کے پاس ہے گی جس سے پیسے سے الفت نہ تھی تو اسکی زمین بننا کہ وہ تیرا آسمان بن جائے گا اور تو اسکی لیے باعث آرام ہونا وہ تیرے لیے باعث آرام ہوگا اور تو اسکی ٹونڈی ہونا وہ تیرا غلام رہے گا اپنی طرف سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھ سے نفرت کرے اور اس سے دور ہونا کہ تجھ کو فضول جادوے بلکہ وہ اگر تیرے پاس ہو تو اس کے قریب ہونا اور اگر علیحدہ رہے تو دور رہنا اور اسکی ناک اور آنکھ کا لحاظ رکھنا یہ تجھ سے بجز خوشبو کے اور کچھ نہ سونگھے اور جب سنے تب اچھی بات سنے اور جب دیکھے اور ایک شخص نے اپنی بی بی کو یوں کہا۔

الطعم در گذر بھرتے تا تو صیب جاوے
کشت شکوہ نکلا سے ہوا دل جب قلب
ہو غضب جھکو تو ہرگز مت ہلا اپنی ہا
ہو سلم دل نے میں نہیں لگتی ہر کن
تھک گیا مدام ہو آواز گیسو ہو عیان
دین جسے میں اندا کا ہو کچھ در میان
اور اسکی ایک بات عورت کے آداب میں یہ ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے چرخہ وغیرہ کا شغل رکھے بھت پر چڑھے اور بھانکنے کی کثرت نہ کرے ہمسایوں سے بات کم کرے اور بدولت ضرورت شدید کے گھر میں نہ جائے شوہر کے پیچھے اور سامنے اسکا لحاظ رکھے اور ہر کام میں اسکی خوشی کی خواہش ہو کہ اپنے نفس میں اور اسکے مال میں خیانت نہ کرے اور نہ بدولت اسکی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھے اور اگر اسکی اجازت سے بھی نکلے تو پراسے کہہ دے میں چھپی ہوئی کھینچے اور خالی جھون میں چلے بیچ ٹوک اور باز اسے بھی رہے اور اس بات سے احتراز کرے کہ کوئی اجنبی اسکی آواز پہچانتے یا اسے جہیز واقف ہو ایسا نہ کرے کہ شوہر کے دوست سے اگر کوئی اپنا کام کہے تو وہ اسکو پہچان جاوے بلکہ اگر گمان کرتی ہو کہ یہ مجھ کو پہچانتا ہو تو آواز بدل دے ہمہ تن اپنے حال کی بہتری اور گھر کے انتظام میں مصروف رہے اور نماز روزہ سے سروکار رکھے اور اگر شوہر کا کوئی دوست دروازہ پر آواز دے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی اور شوہر کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کچھ سوال اور کلام نہ کرے اور شوہر کو کچھ ضلے دیا ہو اس پر فحاشت کرے اور اس کے حق کو اپنے حق پر اور اپنے تمام رشتہ داروں کے حق پر مقدم کرے اور خوب صاف و شستہ رہے اور ہر ایک حال میں جب شوہر اس سے منع جائے مستعد رہے اور اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اسکے راز کا افشا نہ کرے اور انکو برا کہنے میں زبان کم کھوے اور شوہر کی بات کا

بہن بی بی ان کا اصل میں ہے کہ شوہر کے لیے جو نکاح کرنا چاہیے

اور دقت جمع ہو جائے نہ اس لیے کہ خیرات و صدقات میں دیا جائے تو یہ تجارت بڑی ہو کیونکہ اس میں دنیا کی طرف بہت سے متوجہ ہونا پڑتا ہے جس کی وجہ سے تمام گناہوں کی اصل ہو اور اگر باوجود اسکے لوگوں سے باپھر وصول کر لیا تو ظلم اور فسق میں داخل ہو اور حضرت سلمانؓ نے اسی قسم کی تجارت مرادی جو حسین طلب زیادتی کی ہو لیکن جس صورت میں تجارت سے آدمی اسی بات کا طالب ہو کہ بقدر کفایت اپنے دم اور اپنی ادا لہ کے پیدا کرے اور مانگنے سے بھی بقدر کفایت اس کو مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں سوال سے بچنے کے لیے تجارت افضل ہو اور اگر اس کو سوال کی ضرورت نہ ہوتی ہو بدو ن مانگے لوگ اس کو دیتے ہوں تب بھی کچھ پیشہ کرنا افضل ہو کیونکہ لوگ اس کو اسی نظر سے دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان حال سے سوال کرتا ہو اور لوگوں میں اپنی احتیاج کھلا کھلی کہہ رہا ہو پس ہمیں جہت اس کو بچنا اور اپنا بھرم رکھنا بیکاری سے بہتر ہے بلکہ عبادات بدنی میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہو اور پیشہ نہ کرنا چار غصوں کیلئے افضل ہو۔ اول جو شخص عبادات بدنی کا عابد ہو تو وہ شخص اس کو اہل کی سیر اور علوم حالات اور مکار خفیات میں دل عمل حاصل ہو مستقیم وہ عالم کہ علم ظاہر میں سے ایسی باتوں میں مشغول ہو جو لوگوں کو دین کے باب میں کار آمد ہوں جیسے مفتی اور مفسر اور محدث ہیں۔ چنانچہ وہ شخص کہ لوگوں کی بہتری میں مصروف ہو اور ان کے معاملات کا مشغل ہو جیسے بادشاہ اور قاضی اور گواہ تو ان چاروں قسموں کے لوگوں کو کسب میں مشغول ہونے کی نسبت کر اپنا دھند کرنا افضل ہو بشرطیکہ بیت المال کے مال میں سے خواہ فقرا اور علماء بر دقتی اشیاء میں سے بقدر کفایت لیتے ہوں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی سُبْحًا يٰٓأَيُّهَا مُحَمَّدُ لَا تَكُن مِّنَ السَّاعِقِينَ اور یہ حکم نہ کہ کن من التاجرین اس لیے کہ آپ میں یہ چاروں وصف مع اور زیادہ اوصاف کے جو خارج از حیطہ بیان ہیں ہو جو دیکھے اور یہی وجہ بھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ہوئے تو صحابہ نے ان کو تجارت کے ترک کرنے کا مشورہ دیا اس لیے کہ مشغل تجارت میں مسلمانوں کے کام کی فرصت کم ہوتی تھی پس آپ نے یہ معمول کر لیا کہ بیت المال میں سے بقدر کفایت لے لیتے اور اسی کو بہتر سمجھا اور جب آپ کی موت قریب ہوئی تو وصیت کر دی کہ جن بقدر میں نے بیت المال میں سے لیا ہو اس قدر پیشہ نہ کھدینا الا ابتدائیں اُس کا لینا ہی بہتر جانتا تھا اور ان چاروں غصوں کے لیے دو حالتیں اور ہیں ایک یہ صورت ہے کہ جب وہ پیشہ کچھ نہ کرے اور انکی کارروائی لوگوں کے ہاتھ سے اور مال زکوٰۃ خواہ صدقہ و خیرات سے ہوتی یا و سے اور ان کو سوال کی حاجت نہ پڑے پس ایسی صورت میں پیشہ نہ کرنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا بہتر ہے اس لیے کہ اس میں لوگوں کو خیرات پر مدد کرنا اور جو حق اپنا و جسد و اس کا قبول کرنا خواہ کتنے لاکھ مال کو خیرات میں صرف کرنا پانا جاتا ہو دوسری حالت یہ ہو کہ سوال کی حاجت پڑے اور مال میں ہو کہ جتنی قسیدات کہ سوال در اس کی مذمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا اولیٰ ہو اور بدو ن احوال اور اشخاص کے لحاظ سے اس باب میں حکم مطابقت دینا مشکل ہو بلکہ آدمی کے اجتہاد پر منحصر ہے کہ اپنے لیے جس بات میں بہتری جانے اس کو اختیار کرے یعنی میزان عقل کے ایک بلہ میں سوال کی ذلت اور مروت کا جانا رہنا اور دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا اور سنت کرنی رکھنے اور دوسرے بلہ میں علم و عمل میں مشغول ہونے سے جو فائدہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہوتا ہے اس کو دیکھے اور دیکھے کہ کونسا ان میں بھاری ہوتا ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فائدہ او خلق کا نفع ان کے علم و عمل میں مشغول ہونے سے بہت ہوتا ہے اور قدر کفایت ان کی ادنیٰ اشیاء اور کتنا یہ سوال سے حاصل ہو جاتی ہو اور بعض کا معاملہ برعکس ہوتا ہو اور بعض اوقات مطلوب اور معذور چیز کا بلہ برابر پڑتا ہے اس وقت طالب کو اپنے دل سے فوٹی لینا چاہیے گوشتی کچھ ہی حکم لگا دین

اسی لئے کہ فتویٰ میں سب رتوں کو تفصیل اور اصول بلریک بعض اوقات میں نہیں ہو کر رہے اور بعض میں بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ لنگے تین سو ساٹھ دو دست تھے سال بھر میں ایک ایک روز ہر ایک کے بیان رہا کرتے تھے اور بعضوں نے صرف تین دو دست تھے کہ بیٹھے ہیں ایک اور ہر ایک کے بیان رہتے اور خود کوئی کام بجز عبادت پروردگار کے نہ کرتے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے بیان ہم رہتے ہیں اور وہ ہماری خدمت کرتے ہیں اس خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہماری قبول کے باعث اپنی گردن پر بار منت جانتے ہیں پس انکی خیرات کا قبول کرنا ان کا ہر کے حق میں علاوہ انکی عبادت کے منجملہ خیرات ہوتا ہو غرض کہ طالب کو ان امور میں نظر دقیق کرنی چاہیے کیونکہ لینے والے کو ثواب اسی قدر ہوتا ہو جتنا دینے والے کو ہوتا ہے بشرطیکہ لینے والا اس مال سے اپنے امور دینی میں مدد لے اور دینے والا بطیب خاطر دے اور شخص کہ ان باتوں سے واقف ہو جائے گا اسکو ممکن ہو کہ اپنا حال جان لے اور اپنی حالت اور مصلحت وقت کی نسبت کر جو بات اسکے حق میں افضل ہو اپنے دل میں اسکو واضح پاوے واللہ اعلم بماناسک پیشہ کو یہی تفصیل بیان ہوئی آپ کو جن معاملات سے آدمی کچھ بدکار یا ہوا نہیں چاہتا ضروری ہونی چاہیے اول درستی معاملہ دوم عدل سوم احسان چہارم دین کا خوف پس ہم ان چاروں باتوں کو اگلی جافصلوں میں بیان کریں گے اور دوسری فصل میں دوسری معاش کے اسباب شروع کریں گے

دوسری فصل بیع اور سود اور بدلی اور ٹھیکہ اور مضاربت اور شریعت سے کمانے کی کیفیت اور ان معاملات کی صحت میں شرع کی

شرطوں کے بیان میں کہ شرع میں ہمار پیداوار کا یہی چھوٹا چیز میں ہیں

واضح ہو کہ اس فصل کا مضمون جاننا ہر مسلمان صاحب کسب پر فرض ہو کیونکہ یہ جو حدیث میں وارد ہو طلب العلم فریضہ علی کل مسلم اس سے یہی غرض ہو کہ جس علم کی حاجت ہو اسکا سیکھنا فرض ہو اور پیشہ در کو پیشہ کے علم کی حاجت ہوتی ہو اسلئے اسکو سیکھنا اس علم کا واجب ہو کہ جب اس علم سے واقف ہو گا تو معاملہ کی فاسد کرنے والی باتوں کو معلوم کر لے گا اور معاملہ میں ان سے احتراز کرے گا اور اگر کوئی مسئلہ جزئی مشکل پیش ہو گا تو جب تک اسکو دریافت نہ کر لے گا تب تک اس میں توقف کرے گا کیونکہ جتنا تکلیف آسکے جان لیگا تو اسکو کیسے معلوم ہو گا کہ توقف اور دریافت کرنا کس وقت اسکے فائدہ واجب ہو اور اگر اہل معاملہ یہ کہے کہ میں علم کو اول نہیں سیکھتا بلکہ اپنا کام کیے جاؤں گا جتنا کہ کوئی معاملہ بنتا ہے مجھ کو پیش آوے اسوقت اسکا مسئلہ پوچھ لوں گا اور فتویٰ دریافت کر لوں گا تو اسکو یوں جواب دیا جائے گا کہ جو صورت میں کہ تجھ کو مجل علم معاملہ کی مفسد چیزوں کا تھیں تو تجھ کو کیسے معلوم ہو گا کہ یہ معاملہ قابل دریافت ہو کیونکہ تو معاملہ کیے جاؤں گا اور اسکو صحیح اور مباح جانے گا حالانکہ حقیقت میں شاید درست ہو اس نظر سے علم تجارت میں اس قدر کا جانا ضروری ہوتا کہ معلوم ہو کہ فلاں معاملہ مباح ہے اور فلاں منوع اور یہ معاملہ ظاہر ہو اور مشکل اور مبہم وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بازار میں پھر کر رہے اور بیس سودا گروں کو درہے مارتے اور فرماتے کہ ہماری بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم خرید و فروخت کے مسائل کا رکھتا ہو ورنہ سود کما جائے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو اور علم معاملات کا بہت ہو اگر ان چھوٹے عقدہ مذکورہ بالا کی اکثر پیشوں میں ضرورت نہ ہوتی ہوتی اسلئے ہم ان میں کی شرطوں کو بیان نہیں کرتے بلکہ ان میں سے پہلے بیان پہلے بیان بیع کے ذکر میں بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور اس کے ذکر میں نہیں

الح علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر ۱۲
ابن ماجہ، مردارست
اسی نسخہ اور اسکو تہ
روایتی نے ضعیف
کرا ہے ۱۲

مگر کن اول عاقد ہو یعنی معاملہ کرنے والا۔ اس میں تاجر کو چاہیے کہ چار شخصوں سے بیع کا معاملہ کرے ایک لڑکا دو مجنون سوم غلام چہارم اندھا
 ایسے کہ لڑکا اور مجنون غیر مکلف ہیں تو لڑکا اگر خرید و فروخت کرے گا گو اسکو ولی نے اجازت دے دی ہو اسکی بیع امام شافعی کے نزدیک
 درست نہوگی اور لڑکے اور مجنون سے جو کچھ سودا کر لیا اور اسکے پاس سے ضائع ہو گا تو اس پر تاوان آدھا لگا اور اگر اپنی چیز انکے حوالہ کرے گا
 اور تلف ہو جاوے گی تو اسکا مال جا دیکا انکو کچھ نہ دینا پڑیگا اور غلام عقل کی خرید و فروخت بدون اسکے آقا کی اجازت کے درست نہیں تو
 کچھ بڑے اور نان بانی اور قصائی وغیرہ کو چاہیے کہ غلام موسکے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں جب تک کہ انکے مالک انکو خرید و فروخت کی اجازت نہ دیں
 اور مالک کی اجازت دو طرح سے معلوم ہو سکتی ہے یا تو اس طرح کہ خود سوداگر مالک کے مندر سے من سے یا شہر میں مشہور ہو جاوے کہ فلان
 غلام اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کا مجاز ہو یا کوئی عادل شخص اس سے کہدے کہ یہ غلام مجاز ہے پس اگر بدون اجازت آقا کے اس سے
 معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ باطل ٹھہرے گا اور جو کچھ غلام سے لیگا بشرط جاتے رہنے کے اسکا تاوان مالک کے حوالہ کرنا پڑیگا اور جو چیز غلام کو
 دے گا اگر اسکے پاس سے جاتی رہے گی تو اسکا تاوان نہ اس پر ہو گا نہ آقا پر بلکہ جب غلام آزاد ہو جاوے گا اسوقت اس سے مطالبہ ہو سکے گا
 اور اندھے کا معاملہ اسوجہ سے درست نہیں کہ بن بیکھی چیز کی خرید و فروخت کرتا ہو اس لیے اسکی تیسیر یہ ہو کہ اس سے کہدیا جاوے کہ کسی
 واقف کار کو اپنا وکیل کہ دے تاکہ تیری طرف سے خرید و فروخت کرے اس صورت میں کالت درست ہوگی اور وکیل کی خرید و فروخت بھی
 صحیح ہوگی لیکن اگر سوداگر خود اندھے سے معاملہ کرے گا تو فاسد ہوگا اور جو چیز اس سے لیگا اگر جاتی رہے گی تو قیمت دینی پڑے گی اور جو اندھے کو
 دے گا اور اسکے پاس سے جاتی رہے گی اسکا دام بھی نرخ بازار سے ملے گا اور کافر کے ساتھ معاملہ دار و ستد کا درست ہو مگر اسکے ہاتھ قرآن مجید
 اور سلمان غلام نہ پہنچا چاہے اور جس صورت میں کہ وہ حربی ہو اس وقت اس کے ہاتھ ہتھیار بھی فروخت نہ کیے جاویں اور اگر یہ
 معاملات کیے جاویں گے تو مردود ہونگے اور معاملہ کرنا الا خدا تعالیٰ کا گنہگار ہوگا اور ترکی سیاہی خواہ ترکمانی یا بد دیا کر داور چور اور
 خائن اور سود خوار اور ظالم یا اور شخص جسکا اکثر مال حرام کا ہو تو ان کی چیز کو اپنی ملک میں لانا چاہیے کیونکہ انکا مال حرام ہو مانا کر
 کوئی خاص چیز ایسی معلوم ہو جاوے کہ بوجہ حلال انکے پاس کی ہو تو اسکے لینے کا مضائقہ نہیں اور اسکی تفصیل باب حلال و حرام میں آوے گی
 دوسرا کفن بیع کا وہ چیز ہے جسکا معاملہ جوتا ہے یعنی جس مال کا کہ ایک کے پاس ہے دوسرے پاس چلا جانا مقصود ہو خواہ وہ کفن ہو یا بیع
 اشیوں چھ شریعتیں معتبر ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال اپنی ذات سے بچس نہواور اگر ہوگا تو بیع درست نہوگی مثلاً کتے اور سور اور گوبر اور پانھا
 اور ہاتھی دانت اور اسکے برتنوں کی بیع درست نہ ہوگی ہاتھی دانت کی بیع درست نہ ہونے کی یہ وجہ ہو کہ ہڈی مرنے سے ناپاک ہو جاتی
 ہے اور ہاتھی کفن کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اسکی ہڈی فرج سے پاک ہو اور نہ شراب کی بیع اور جو جانور کہ کھائے نہیں جاتے انکی جرنی
 کی بیع درست نہیں گو اسکے چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں ملنے سے فائدہ ہو سکتا ہو اور پاک تیل اگر نجاست کرنے سے خواہ جو ہے کے
 مرنے سے بچس نہ جائے تو اسکی بیع درست ہو اسوجہ سے کہ کھانے کے سوا اور چیزوں میں کام آسکتا ہے اور اسکی ذات نجس نہیں نجاست
 میر دنی سے نہیں ہو گیا ہے اسی طرح ریشم کے کپڑے کے اندون کی فروخت میں میر سے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ وہ ایک جانور کی
 اصل میں جو کار آمد ہوتا ہو اور انکو بیضیہ مرغ سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی پرند کی اصل میں اس سے بہتر ہے کہ کھانا لال دیر سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی

یہاں درست ہو اور جس صورت میں کہ وہ ہرگز سے زندگی کی حالت میں علم ہو اور اس کی طہارت کا حکم کرنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ چیز کا کارآمد ہو اس سے یہ نکلا کہ حضرات الارض کی بیج اور جوہر ہے اور سناپ کی بیج ناجائز ہے اور سناپ سے مدار کو نفع ہو بخیر یا بدیہ کا نفع کہ سناپ کو باہمی سے نکال کر لوگوں کو کھلاتے پھرتے ہیں قابل لحاظ نہیں یعنی اس وجہ سے اس کی بیج جائز نہ ہوگی۔ اور بیج کی بیج اور شہد کی بھی اور چیتے اور شیر کی اور ان جانوروں کی جو نکار کی لیاقت رکھتے ہیں یا انکا چمڑا کارآمد ہو درست ہو اور جو چھ لادنے کے لیے انکی کی بیج درست ہو اور طوطے اور مہر اور خوش رنگ جانور دلی بیج گو وہ کھاتے ہیں تو ہیں درست ہو ایسے کہ انکی آواز سننی اور صورت سے دل بہلانا ایک مباح غرض ہو ان کتا اگرچہ خود بدورت بھی ہو اسکو نہ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانعت فرمائی ہو اور بین و سارگی و جنگ اور تار کے باجون اور کھیل کے باجون کی بیج جائز نہیں اس لیے کہ ان میں شرکائی نفع نہیں اسی طرح مٹی کے کھلونے جو عیدوں اور یوں لڑکوں کے لیے جکتے ہیں انکا لینا جائز نہیں اس لیے کہ شرعاً انکا توڑنا واجب ہے مگر درخت وغیرہ کی صورت کا مضافتہ نہیں اور کپڑوں اور کامیوں پر جو جانور دلی صورت میں ہوتی ہیں انکا بیچنا درست ہے اور یہی حال تصویر دار پر دو نکلا ہے مگر استافرق ہو کہ ان چیزوں کا استعمال رکھے ہوئے درست ہے اور اوپر ٹانگ کر درست نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو ارشاد فرمایا کہ انکا بچھونا بناؤ۔ پس چونکہ من وجہ ان سے نفع لینا درست ہو تو اسی وجہ کے باعث انکی بیج بھی صحیح ہے تیسری شرط یہ ہو کہ معقود علیہ حاکمی ملک ہو یا مالک کی اجازت سے انکا عقد ہوتا ہو پس اگر کوئی چیز غیر مالک سے مول لے اس نفع پر کہ مالک اجازت دے گا تو یہ عقد صحیح نہ ہو گا بلکہ اگر بالفرض مالک بعد کو راضی بھی ہو جائے تو اسکو معاذ اللہ کرنا واجب ہو اسی طرح اگر وجہ سے فوکل مال مول لے یا ثوب سے وجہ کا بابا پ سے بیٹے کا خواہ بیٹے سے اب کا اس بھروسے پر کہ اگر مالک کو علم ہو جاوے گا تو راضی ہو جاوے گا تو یہ معاملہ صحیح نہ ہو گا اس لیے فیضان مالک بیج سے مقدم ہونی چاہیے اور وہ ان صورتوں میں بائی نہیں گئی اور ایسے معاملے بازاروں میں ہوتے ہیں گریبہ دیند کو چاہیے کہ ان سے اقتراز کرے چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ ایسی چیز ہو جسکو شرعاً اور حشاً حوالہ کر سکتا ہو تو جو چیز حشاً حوالہ نہ کر سکے گا انکی خرید و فروخت درست نہ ہوگی جیسے بھاکا ہوا غلام اور پانی کے اندر پھلی اور پیٹ کے اندر چم اور نر کا مادہ برڈ الناسی طرح جانور کے پشت پر کی اول کو بیج کرنا اور معقود کے اندر کے دودھ کو بیچنا درست نہیں اس لیے کہ انکا مشتری کو دینا دشوار ہو اور بیج اور غیر بیج ملے جے ہیں اور جن چیزوں کا مشتری کو دینا شرعاً معتذر ہو وہ ایسی ہیں جیسے مرہون اور وقف کی چیز اور اقم و لد تو انکی بیج بھی درست نہیں اسی طرح مان کا بیچنا بدون اس کے بچہ کے جبکہ بچہ چھوٹا ہو خواہ بچہ کو فروخت کرنا بدون اسکی والدہ کے جائز نہیں کیونکہ بیج کی صورت میں اگر بیج حوالہ مشتری کرے گا تو دونوں میں جدائی ہو جائیگی اور بچہ کو اسکی مان سے جدا کرنا حرام ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ بیج کی تعیین اور مقدار اور وصف معلوم ہو تعیین کے علم سے یہ مراد ہے کہ حسین چیز کی طرف اشارہ کر دے اس سے یہ نکلا کہ اگر بیج یوں کہے کہ تیرے ہاتھ اس گلے میں سے ایک بکری میں نے سچی جون سی تو چاہے یا ان تھا تو ان میں سے جو تیرے سامنے ہیں ایک تھان بیجا یا اس کپڑے میں ایک کر فروخت کیا بعد ہرے چاہے لے لینا یا اس میں سے دس گز زمین سچی بعد ہرے چاہے ناپ لینا تو بیج باطل ہوگی اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ دین میں سستی برتنے والے انکے عادی ہیں یا ان کو یوں کہے کہ اس چیز کا آدھا یا چوتھائی یا دسواں حصہ فروخت کرنا ہوا

لے بکار کا حکم برودانی
معقود انصاری ۱۲

۱۲۵۵ هـ الوداد
 بکدارت ابن عباس
 رضی الله عنه ۱۲

درست ہے مثلاً صرف کے اتھیں پیسہ حوالہ کیا اور ایک میٹر کو یوں لکھیں کہ مشتری کو دیدیا اور زبان سے کچھ نہ لکھا تو درست ہے اس صورت میں حقیر چیزوں کا ضبط کرنا کہ کون کون سی ہیں مشکل ہو اگر اس امر کو عادت پر منحصر کیا جاوے تو لوگ حقیر چیزوں سے تجاہد کر کے نفیس بن بھی ایسا کرنے لگیں مثلاً دلال بازار کے پاس اگر بھٹان دیدیا دس روپیہ کا مشتری کے پاس لیجاتا ہو اور دوبارہ اُس سے اگر کتنا ہو کہ مشتری دس روپیہ پر راضی ہو جائے کتنا ہو کہ اس سے دس لے اور وہ مشتری سے دس لیکر بازار کو دیتا ہو اور وہ انہیں تصرف کرتا ہو اور مشتری بھٹان کو قطع کرتا ہو حالانکہ دونوں جن ایجاب اور قبول ہرگز نہیں ہوا اسی طرح چند خریدار بائع کی دوکان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز مثلاً سود روپیہ کی نیلام کرتا ہو ایک لکے نوے لگاتا ہو دوسرا پچانوے لگاتا ہو تیسرا تلوے لگاتا ہو اُس سے کہتے ہیں کہ اچھا گن دو وہ سو گن کر بائع کے حوالہ کرتا ہو اور چیز کو لے لیتا ہو بدو ان ایجاب و قبول کے قویہ ہمیشہ کی عادت ہو گئی ہو اور ایسا روگ ہو جو علاج پذیر نہیں سہیلے کہ ایسی صورت میں عین احتمالات ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بدو ان ایجاب و قبول کے داد و ستد سے بیچ مطلق درست ہو جائے خواہ حقیر چیز کی ہو یا نفیس کی اور یہ محال ہو اس لیے کہ ہمیں ایک کی ملک دوسرے کے پاس بدو ان ایسے لفظ کے جس سے نقل ملک معلوم ہو چلی جا دیگی اور خدا سے تعالیٰ نے توحیح کو حلال فرمایا ہو جو ایجاب و قبول کا نام ہو اور وہ ہوا نہیں اور صرف دینے اور لینے کے فعل پر لفظ بیچ بولا نہیں گیا تو کیسے حکم کر دیا جاوے گا کہ ایک کی ملک دوسرے کی ملک بن چلی گئی خصوصاً لوڈیوں اور غلاموں اور بیٹوں اور عہدہ چوہا پون اور لوگ چیزوں میں جنہیں اکثر نزاع ہوا کرتا ہے یہ کیسے ہو گا کہ کوئی دینے والے کو اختیار ہو کہ پھر جاوے اور کہے نہ میں نام ہوا اور میں نے فروخت نہیں کیا مجھ سے صرف یہی فعل ہوا کہ چیز دیدی اور دیدینا بیچ نہیں ہو دوسرا احتمال ہو کہ اس قسم کی بیچ کا بابا بکل مسدود کیا جاوے جیسے امام شافعی نے فرمایا ہو کہ صرف داد و ستد سے عقد باطل ہوتا ہو اور اس احتمال میں دو وجہ سے مشکل پڑتی ہو اول قویہ کہ قریب بصواب یہی معلوم ہوتا ہو کہ ہر طرح کا معاملہ حقیر چیزوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت میں داخل تھا اور اگر بالفرض وہ لوگ ٹھٹھے اور نانہائی اور قصائی وغیرہم سے ادنیٰ ادنیٰ معاملوں میں ایجاب و قبول کیا کرتے تو ایک قویہ فعل انہیں گران گذرتا علاوہ انہیں انکا یہ فعل نقل متواتر سے نقل کیا جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا وقت مشہور ہوتا کہ ہمیں یہ عادت باطل متروک ہوئی کیونکہ ایسی باتوں میں نے نے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہو کہ آدمی اب اس عادت میں نہایت درجہ کو مبتلا رہن جو شخص کوئی سی چیز کھاتے پیتے وغیرہ کی مول لیتا ہو وہ یہ بھی جانتا ہو کہ بائع کی ملک اس پر مطاعا سے ہوئی ہو تو جس صورت میں یہ نیت ہو تو پھر الفاظ عقد بولنے سے کوئی ناسا فائدہ ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ حقیر اور نفیس چیزوں میں حکم جدا گانہ ہو جیسے کہ امام ابوحنیفہ ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں دو دقیق ہو چکی اول حقیر چیزوں کا ضبط کرنا دوم ملک کے برائے کا سبب بدو ان زبان سے کوئی لفظ نکلنے کے جس سے تبدیل ملک پائی جاوے اور اس شرح نے امام شافعی کے قول کو موافق ارشاد امام اعظم کے نکالا ہو یعنی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کے بموجب فتویٰ دیا ہو اور یہ قول واقع میں اعتدال کے قریب ہے اور چونکہ اسکی حاجت پڑتی ہو اور خلق میں بہت مرجع ہو رہا ہے اور نظری غالب یہی معلوم ہوتا ہو کہ زائد صحابہ میں بہ امر خدا وحقا تو ان وجوہات کی نظر سے اگر ہم اس قول کی طرف رجوع کریں تو کیا مضائقہ ہے باقی رہا ان دونوں کو حق تھا جواب تو حقیر چیزوں کے ضبط کرنا نہ کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ضروری نہیں کہ تکلف انکی مقدار میں کریں کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ اس بات میں دو طریق

کھلی کھلی ہن اول تو یہ کہ اگر کوئی شخص ساگ اور ٹھوڑا سا میوہ اور روٹی اور گوشت اور دوسری حقیر چیزیں جن میں صرف ادوستہ
 رائج ہو اور زبان سے ایجاب قبول کی عادت نہیں مول لیسے تو یہ طرف حقارت کی ہو اس میں شتری اگر طالب ایجاب و قبول ہوتا ہو
 تو لوگ اس کو خسیس جانتے ہیں اور اس کے تکلف کو برا اور بجا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص روٹی چیز کو تو لیتا ہو اور بال کی کھال نکالتا ہو
 اور دوسری طرف جو نفاست کی ہو وہ سواری کے جانور اور غلام اور زمین اور نفیس کپڑے ہیں کہ ان میں ایجاب قبول کے تکلف کو لوگ
 بعید نہیں جانتے اور ان دونوں طرفوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہیں مقام شک اور شبہ میں ہیں پس بیدار کو چاہیے کہ ان میں
 راہ احتیاط کی چلے۔ اور شرع کے جتنے قواعد اس طرح کے ہیں کہ عادات سے معلوم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے اطراف کھلے
 کھلے ہوتے ہیں اور درمیانی امور مشکل اور مشتبہ ہوا کرتے ہیں اور دوسرے وقت جو ملک کے بدلنے کی وجہ تلاش کرنے کی ہو اس کی یہ تدبیر ہے
 کہ ہاتھ سے لینے اور دینے کو سبب ملک کے انتقال کا ٹھہرنا چاہیے اس لیے کہ لفظ بھی تو سبب بذات خود نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کی دلالت ہی سبب
 پڑتی ہو اور ہاتھ کے فعل سے بھی یہی مقصود بیع کا بلحاظ عادت دائمی کے پایا گیا اور اس پر حاجت کا ہونا اور پہلے لوگوں کا اس کو برتنا ضروری ہونا
 علاوہ ان میں ہدیوں کا قبول کرنا بدولت ایجاب و قبول سب کی عادت ہو حالانکہ ملک کی تبدیل میں یہ بھی ہوا اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا
 کہ جب چیز کے عوض میں ملک بدلے تب ایجاب و قبول ضروری ہوا وجوب بدولت عوض بدلے تو ضرورت ایجاب و قبول کی ضروری ان
 میں ہوا کہ پہلے لوگوں کی عادت اسی طرح تھی کہ ہدیہ حقیر چیز کا ہونا یا نفیس کا اس کو بلا ایجاب و قبول منظور کرتے تھے بلکہ ہر کسی طرح کا ہو
 اس میں ایجاب و قبول کی طلب کو برا سمجھتے تھے اور بیع میں سوا ادنی چیزوں کے اور کسی میں ایجاب و قبول ہونے کو برا نہ جانتے تھے
 غرض کہ ہمارے نزدیک یہ احتمال نہایت درجہ درست ہو اور مہذب امتی دیندار کو ثانیان ہو کہ ایجاب و قبول ترک کرے تاکہ شبہ خلاف
 سے بری ہو جائے یعنی جس صورت میں کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ بائع اس چیز کا مالک بدولت ایجاب و قبول کے ہول سے اس کے لیے مناسب نہیں
 اس وجہ سے خود ایجاب قبول کرے کیونکہ اصل حقیقت بائع کی ملک کی معلوم نہیں ہو اگر کی کیا عجیب ہو کہ اس نے وہ چیز ایجاب قبول ہی سے لی ہو
 ان اگر اس کے لینے کے وقت یہ شخص غم و موجود ہو یا بائع اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے خود بدولت ایجاب و قبول کی ہو تو اس صورت میں
 وہ چیز اس سے خرید کرے کسی اور سے مول لے لے پس اگر بیع حقیر چیز ہو اور شتری کو اس کی ضرورت بھی ہو تو زبان سے ایجاب قبول کرے
 کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے گواہ سے جھگڑا نہ ہوگا اس وجہ سے کہ لفظ صریح سے پھر ناممکن نہیں اور فعل سے البتہ پھر جانا ممکن ہے
 اب اگر یہ کہ یہ بات خریدنے کی چیز میں نہ ہو سکتی ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی ضیافت میں گیا خواہ کسی کے یہاں ہوا اور اس کو معلوم ہے
 کہ وہ لوگ بیع بر صوفی اور دست پر اکٹفا کرتے ہیں اور زبانی ایجاب قبول نہیں کرتے یا ان سے اس کو سنا خواہ اپنی نگاہ سے ان کے معاملہ
 دیکھے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے ان کے کھانے سے دست کش ہونا چاہیے یا نہیں اس کا جواب یہ ہو کہ خریدنے سے تو بلا شک ضرر زد
 ہر شرط کے لئے نہیں اور حقیر ہو کر کھانے سے دست کش ہونا واجب نہیں ہے کہ ہم فعل کو اگر نقل ملک کی دیں گے تو اس میں تردد و کراہت کی دلیل گھمسانے
 میں کیا تردد چاہیے یا حجت کا حال زیادہ گناہ شریعت ہوا اور ملک کی تبدیل کے معاملہ میں اس گناہ میں نہیں جو کھانے کی چیز کو بیع بر صوفی سے
 ہوئی ہو یا اس کا اس کو دینا یا اجازت اکل ہونا اس میں ہر گز بفریقہ حالیہ جیسے حامی کی اجازت عام میں جانے کی قرینہ حالیہ سے سمجھ جانی ہو سب سے زیادہ

اس امر کی بھی اجازت جانی جاوے گی کہ مشتری جب کو چاہے اس چیز کو کھلائے یعنی بانی کا بیع کو جو الہ کر دینا جس مسئلہ کے قائم مقام کہ لیا جاوے گا
میں نہیں کھلانے کی چیز مشتری کو مباح کو دی چاہے خود کھلائے چاہے دوسرے کو کھلائے تو اس صورت میں مشتری کو کھانا کھانا اور کھانا حلال ہوگا
اور اگر بانی تصریح کر دیتا اور نہ کہ اس کھانے کو کھلائے اور کھانے کے بعد تجکو کھانا عوض سے دینا تو کھانا حلال ہو جاتا اور کھانے کے بعد
اسکو تاوان دینا پڑتا ہے نہ فقہ کا قیاس سیری دانست میں لیکن تعاطی کے بعد مشتری بانی کی ملک کھانا اور کھانا کو ضائع کر لیا تو مشتری پر
تاوان چاہیے اور نرخ بازار کے موافق دام اسکے ذمہ پر واجب الادا ہوئے اور جو دام کہ مشتری نے بانی کو دیے ہیں اگر وہ بیع کی قیمت کے مثل ہیں
تب تو بانی اپنا حق پاؤں کا اسکو اختیار ہو کہ انہیں تصرف مالکانہ کرے بشرطیکہ حیرانچکا مطالبہ ہو اس سے مطالبہ کرے میں عاجز ہو اور اگر طالبہ
تھاوے تو اس صورت میں جو دام با چکا ہے انہیں تصرف مالکانہ نہ کرے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ مشتری ان امور کو قرض میں دینے پر راضی ہو تو ایسی
صورت میں بانی کو چاہیے کہ مشتری پہلے دام مانگے مگر چونکہ تعاطی کی صورت میں ضائع طریق بقربینہ مالہ حیرانچکا دینے کے وقت معلوم ہوتی
ہے تو اوپر سے فعل کو دلیل ضابطہ اگر بانی مشتری کے دیے ہوئے داموں سے اپنا حق لے لیوے تو کچھ بعید نہیں بھیجی ہر حال بانی کی
جانب زیادہ دقیق ہے کیونکہ جو کچھ اسے مشتری سے پایا ہے انہیں بھی تصرف کرنا چاہتا ہے اور یہ تصرف اسکا نہیں سکتا جب تک
کہ مشتری کے ہاتھ میں اسکی چیز تلف نہ ہوئے پھر بعض اوقات اسکو یہ حاجت پڑتی ہو کہ قصہ ملک از سر نو کرے اور بعض اوقات صرف ضمانتی
جو فعل سے مستفاد ہوتی ہے نہ فعل سے ملتی جلت سے مالک ہو جاتا ہو مگر کھانے کی چیز جو مشتری کے پاس گئی اور اسکو اس سے اور کوئی غرض
بجز کھانے کے نہیں تو اسکی جانب اتنا کچھ نہیں کیونکہ حاجت جو فعل سے بقربینہ حال سمجھی جاتی ہو اسی سے کھانا مباح ہو جاتا ہو لیکن اگر
مغرضتہ سے کبھی یہ لازم آتا ہے کہ ہمارا جو چیز کھا کر تلف کر دے اسکا تاوان اسکے ذمہ پر ہو اور یہ تاوان اسوقت اسکے ذمہ سے ساقط ہو
جبکہ چیز بانی مشتری یعنی ہیزبان کی دی ہوئی چیز پر تھاکر لے تو اسوقت میں گویا مین بان اسکا قرض ادا کر لیا اور جو اسکے ذمہ تھا
وہ اپنے ذمہ پر لے لیوے گا غرض کہ تعاطی کا قاعدہ نہایت دقیق ہو اس باب میں فتویٰ دینے کی بنا انہیں احتمالات اور ظنون بہت
جو ہم نے بیان کیے اور ہمیں گزار آدمی کیلئے اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لیوے اور شبہوں کی جگہ سے احتراز کرے
دوسرا بیان سود کے معاملہ کے ذکر میں - اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا اور اسکے باب میں تشدد کیا ہے حق صرف اور سونے چاندی
معاملہ کرنے والے ہیں خواہ غلہ کی تجارت کرے ہیں انپر سود سے احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ سود دو ہی چیزوں میں ہوتا ہو ایک نقدین و غلہ میں
صرف کو چاہیے کہ اُدھار اور زیادتی سے بچے - اُدھار سے بچنے کے یہ معنی ہیں کہ چاندی سونے کی جو چیز چاندی سونے کی کسی چیز کے بدلے میں بیچے
تو چاہیے کہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے یعنی بانی و مشتری بیع پر اسی مجلس میں قبضہ کر لیں نہ ہو کہ بانی کی چیز کچھ لے اور اپنی چیز مشتری
کل لے لے یا کچھ عرصہ کے بعد حوالہ کرے غرض کہ چاندی کی بیع میں اُدھار ہونا چاہیے اس سے یہ بخلا صرف جو سونا خواہ چاندی گھسال میں
دوبارہ اور کچھ عوض اثر فیان خواہ روپیہ بعد کو لیوے تو اُدھار ہونے کی جہت سے یہ بیع حرام ہوگی اور ہوجہ سے جلی حرمت ہو کہ برابری بیع
اور غنم میں نہیں ہوتی کیونکہ گھسال میں سونے چاندی کا وزن بعد کچھ لگنے کے اسقدر نہیں ہوتا جتنا بیشتر کھانا - اور زیادتی سے بچنا ہے کہ تین
باتوں سے احتراز کرے اول سیکہ لگنے کو پورے سکہ سے بچنے سے کہ دونوں کی بیع درست نہ ہوگی جب تک کہ دونوں ایک سے نہ ہونگے

دوم کھوئے سکے کو کھسکے کے بدلہ میں بشرطیکہ دونوں کی تولین فرق ہو تو ایسا نہ چاہیے کہ جس سکہ کا وزن کم ہو اور مال کھرا ہو اسکو ایسے سکے سے بدلے جس کا مال کھوٹا اور وزن میں زیادہ ہو اور یہ دونوں اس صورت میں ناجائز ہیں کہ چاندی کے عوض اور سونا سونیکے برے بچا جاوے لیکن اگر بیع اور من مختلف جنسین ہوں کہ ایک طرف چاندی ہو اور دوسری طرف سونا تو زیادتی کا مسئلہ نقد نہیں تیسری صورت یہ ہو کہ جو چیز چاندی اور سونے سے مرکب ہو مثلاً اشرفیاں جن میں چاندی مخلوط ہو اگر سونے کی مقدار بوجل ہوگی تو اسکا معاملہ ہرگز درست نہ ہوگا بلکہ اگر وہ سکہ شہر میں رائج ہو گا تو ہم اس کے معاملے کی سخت کا حکم کریں گے اس شرط پر کہ نقد کے عوض معاملہ نہ ہو اور یہی حال ہو اگر دوسرا سکہ بھی میں تا یہ حال ہو کہ اگر شہر میں پھلتے نہ ہوں گے تو ان سے معاملہ صحیح نہ ہوگا اس واسطے کہ ان سے مقصود چاندی ہی ہے اور وہ معلوم نہیں کہ کتنی ہے اور اگر شہر میں رائج ہو گئے تو ہم ان سے معاملہ کرنے کی اجازت دینگے حاجت کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ اس صورت میں انکی چاندی کمالی منصفہ نہیں مگر چاندی کے عوض میں ہرگز انکی داد و ستد نہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو زیورہ سونے اور چاندی سے مرکب ہو اسکا خریدنا سونے کے عوض درست نہیں اور نہ چاندی کے عوض بلکہ اس سبب کے عوض خریدنا چاہیے اگر سونے کی مقدار معلوم ہو لیکن جس صورت میں کہ زیورہ کو برسر سونے کا ثلغ ایسا ہو کہ آگ میں رکھنے سے جدا سونا نہ بکھل سکے تو ایسے زیورہ کی بیع اُس کے ہونے چاندی کے عوض خواہ سوا چاندی کے جس چیز کے عوض مشتری چاہے جائز ہے۔ اور اسی طرح صرف کو سونے کے عوض میں ایسا خریدنا نہ چاہیے جس میں ہونا اور پوسٹ دونوں ہوں اور نہ انکو سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے بلکہ چاندی کے عوض اسکی خرید و فروخت یا بید کرے اگر اس میں چاندی نہ ہو اور جو کچھ سونے کے تار و نسے بنا ہوا ہو اس طرح کہ جلانے سے اسکا مونا علیحدہ ہو سکتا ہو اسکو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں ہے چاندی وغیرہ کے بدلے میں درست ہے۔ اور کھانے کی چیزوں کی سوداگری کرنے والوں کو چاہیے کہ جنس طعام اگر بیع اور من ہوں تو خواہ ایک ہی ہو یا مختلف مجلس عقد میں انکا تقابل کر لیا کریں جیسے گہوؤں کو گہوؤں کے بدلے فروخت کریں یا چنے کے عوض یا دونوں صورتوں میں اس کا نقد دیں اس بات پر کہ اگر بیع اور من ایک ہی جنس ہو تو اتنا لحاظ اور ضروری ہو کہ دونوں چیزیں برابر ہوں اور اس باب میں کسی ایک معاملے کو کون میں رائج ہو رہے ہیں حالانکہ وہ درست نہیں مثلاً قصائی کو بکری زندہ دیتے ہیں اور اس کے عوض میں اس سے نقد یا ادھار لیتے ہیں اور یہ حرام ہو یا مان بانی کو گہوؤں دیکر اُس کے عوض اس سے روٹی نقد یا ادھار لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے یا تیلی کو ناریل اور تل درز بتوں اور سون وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے عوض اس سے انکا تیل بیوقوف خواہ کچھ عرصہ کے بعد لیون حالانکہ یہ بھی حرام ہے اسی طرح گھوئی کو دودھ دیتے ہیں کہ اس سے پیر اور بھی اور کھن خواہ اور کوئی چیز دودھ کی لیون وہ بھی حرام ہے غرض کہ شیا خوردنی میں سے اگر کوئی چیز غیر جنس کے عوض بیجی جاوے تو اس میں ادھار نہ ہونا چاہیے اور اگر اسی جنس کے عوض ہو تو آئین برابر ہی بھی ضروری ہو اور جو چیز کسی خوردنی چیز سے بنتی ہو اسکی بیع عوض میں اس خوردنی کے درست نہیں خواہ دونوں برابر ہوں یا کم بیش مثلاً آٹا اور روٹی اور سنتھو جس غلہ کا ہوا انکی بیع اس غلہ کے عوض چلے اور سرکہ اور شیرہ اور دھاب جس میوہ کا ہوا انکی بیع اس میوہ کے عوض ہونی چاہیے اور بھی اور کھن اور ٹٹھا اور پیر اور کھویا جو دودھ سے بنتے ہیں انکی بیع دودھ کے عوض چاہیے اور بیج اور من کی برابر ہی شیا خوردنی میں جب ہی ایک کارآمد ہے کہ وہ چیزیں ذخیرہ کرنے کی ہوں اور جب ایسی ہوں کہ قابل ذخیرہ کرنے کے نہ ہوں اور ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو ان میں برابر ہی عقیدہ خودگی اس بنا پر حرام نہ کر کی بیع خرماء تر کے عوض میں اور انکو کی انکو کے بدلے میں درست نہ ہوگی خواہ بیع و من برابر ہوں یا کم بیش۔ پس یہ چند امور ہوئے

۱۔ بیعت میں جنس خرماء
اور بیعت میں جنس خرماء
۲۔ بیعت میں جنس خرماء
۳۔ بیعت میں جنس خرماء
۴۔ بیعت میں جنس خرماء
۵۔ بیعت میں جنس خرماء
۶۔ بیعت میں جنس خرماء
۷۔ بیعت میں جنس خرماء
۸۔ بیعت میں جنس خرماء
۹۔ بیعت میں جنس خرماء
۱۰۔ بیعت میں جنس خرماء

جو بیع کی تعریف میں اور مقامات فساد پر تاجر کے واقف کرنے میں کافی ہیں کہ جب کوئی شخص شک ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو دریافت کرے اور اگر اس قدر باتیں بھی نہ جانتا ہو گا تو سوال کی جگہوں سے بھی واقف ہے گا اور ناہستہ سودا و حرام میں داخل ہو جاوے گا

تیسرا بیان مسلم یعنی بدنی کے ذکر میں تاجر کو اس باب میں دس شرطیں ملحوظ چاہیے اول بیع کہ اس المال جو بیعت کی دیا جاوے وہ معلوم ہو چھوٹا نہ ہو تاکہ اگر طرف ثانی بدنی کے چیز نہ دے سکے تو مال والا اپنے مال کی قیمت اس سے واپس لے سکے پس اگر اول ایک مٹھی بھر روپیہ طحلی سے دیے کہ اس کے عوض اس نے گھوٹ لیں گے تو ایک دیت کے بموجب یہ بدنی درست نہ ہوگی دوم یہ کہ اس المال کو چھڑا ہونے سے پیشتر عین عقد کی مجلس میں حوالہ کر دینا چاہیے اگر دوسرے شخص اس المال پر قبضہ کر لیا اور دونوں اس مجلس سے غلط ہو جاوے تو بدنی ٹوٹ جاوے گی سوم یہ کہ مسلم فیہ یعنی جس چیز کی بدنی کجاوے وہ ایسی شے ہو کہ اس کے اوصاف کو بتلا سکیں جیسے غلہ اور حیوانات اور ان کی چیزیں اور روئی اور ادن اور شیم اور دودھ اور گوشت اور گندھ و ٹوٹی چیزیں اور جو ان کے مثل ہو اور سونوں اور کرب چیزوں کی بدنی اور میسسی شیا کی جن کی افراد مختلف ہوتی ہوں جیسے کمانیں اور تیر بنا گے ہونے اور موٹے اور چوتے جن کی افراد اور دوست مختلف ہوں اور حیوانات کے پتھر و ٹوٹی بدنی درست نہیں اور روئی کی بدنی جائز ہے اور روئی میں جواب نمک کم یا زیادہ پکانے سے مختلف ہو جاتا ہو وہ معاف ہے اور اس سے چشم پوشی کر لی جاتی ہے چہارم یہ کہ جو چیزیں وصف کے قابل ہوں ان کے اوصاف کامل طور پر بیان کر دیے جائیں بیان تک کہ ایسا وصف کوئی نہ رہنے پاوے جیسے سبب سے چیز کی قیمت میں اتنا فرق ہو جاوے کہ لوگ سکونا گوار جائیں اور ان کی گھٹی نہ اٹھا دیں اگرچہ ایک ایسے اوصاف بیان کرنے فاقہ مقام دیکھ لیتے بیع کے جن بیع میں پانچویں یہ کہ اگر بدنی مدت پر بٹھارے تو مدت میں ہونے کے کہ قیمت کرے یا پھل پکے تک بدنی کرتے ہیں بلکہ مہینوں اور نوے کے شمار سے مدت مقرر ہونا چاہیے اس لیے کہ قیمت کا کٹنا اور پھل پکنا آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے سچے یہ کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جو آدمی وعدے کے وقت دے سکے اور بطن غالب اس وقت اس کے معدہ ہونے سے مامون ہو تو یوں چاہیے کہ اگر اور دوسرے کو بدنی ایسی مدت پر کرے جس میں نہ پکپک لیکن اگر مدت ایسی مقرر کی تھی کہ غالباً اس وقت مسلم فیہ موجود ہوتے مگر وعدے پر کسی وقت کی وجہ سے نہ سکے تو مالک مال کو اختیار ہے کہ چاہے ہو کہ مسلم فیہ کے ہم ہو جائے تک مدت دے یا معاملہ کو فیج کرے اپنا مال دیا ہو واپس لے سکا تو اس میں یہ کہ جس کا مسلم فیہ کو دیکھا اس کا ذکر کر دینا چاہیے بشرطیکہ چیز میں مکان کے اختلاف سے اختلاف قیمت ہوتا ہو تاکہ اس کے باعث نزاع نہ پیدا ہو مگر یوں یہ کہ مسلم فیہ کو معین چیز سے متعلق کرے مثلاً یونٹ کے کہ اس قیمت کے گھوٹ یا اس بارغ کا پھل لیں گے کہ ان کے اس فیہ سے مسلم فیہ کا دین ہونا یا مل ہو جاتا ہو یا ان اگر یونٹ کے کہ فلاں شہر کا پھل یا فلاں قصبہ کلاں کا لیں گے تو کچھ ہنر نہیں اس شخص کو ہی بنایا جائے گا تو یوں یہ کہ مسلم فیہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا جو دکیا ہو مثلاً موتی کے ایسے اوصاف کہ یہ کہ اس طرح کا کم بیہ یا سو بیہ ورتی ہو نہ ہی کہ مسلم فیہ قرار دیا اور کہہ دیا کہ کچھ بھی اس کے ساتھ ہو یا اور اسی طرح کی چیز کہ انٹرل نہ سکے۔

دسویں یہ کہ جب اس المال شیا خوردنی میں سے ہو تو مسلم فیہ کھانے کی چیز نہ ہونی چاہیے خواہ اس المال کی مجلس ہو یا نہ ہو اور اس المال اگر از قسم نقد ہو تو مسلم فیہ نقد نہ ہونا چاہیے چنانچہ اس کا ذکر سود میں ہم کر چکے ہیں

چوتھا بیان معاملہ اجارہ کے بیان میں جس کو نوکری اور مزدوری اور کرایہ اور ٹھیکہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے دو رنگ ہیں اول اجرت

دوم منفعت معاوضہ کرنے والا اور الفاظ معاوضہ میں دیے ہی تشریح ہو گئے جو ہم بیع بن کر کر چکے ہیں اور اجرت اس معاملے میں ایسی ہے جیسے غنم جو بیع میں اس لیے جو شرطیں ہم بیع میں من کے لیے لکھائے ہیں ان میں چیز و من کے ساتھ اجرت کا معلوم اور موصوف ہونا چاہیے بشرطیکہ اجرت نقد چیز ہو اور اگر دین ہو تو اسکی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے اور اس معاملے میں ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ عادت لوگوں کو پڑ رہی ہو اور انکی کچھ اصل نہیں مثلاً گھر کو کرایہ دینا اسکی تعمیر کے عوض میں کہ انہیں مقدار تعمیر معلوم ہو - اور اگر کرایہ کے روپے مقرر کیے اور کرایہ دار سے شرط کر لی کہ انکو تعمیر میں لگا دینا تو جائز نہ ہو گا اس لیے کہ تعمیر میں لگانے کا عمل بھول ہو - اور اگر جانور کی کھال کچھانی اور اجرت میں کھال کو مقرر کر دیا خواہ مردار کو اٹھوایا اور اجرت میں اسکی کھال اٹھانے والے کو دیڑلی یا آٹا پسوایا اور بخوسی کو اجرت بٹھرایا خواہ کچھ آٹے میں سے دینا تو یہ معاملے باطل ہیں اور یہی حال ہر ایک اجرت کا جو مردار یا کرایہ دار کے عمل سے حاصل ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز کو اجرت مقرر نہ کرے اور ایک صورت یہ ہو کہ مکانوں اور دوکانوں کے کرایہ میں بہت سے دنوں کا کرایہ اکٹھا بٹھرا دیوں پس اگر یہ کہ دیوں کہ ہر مہینے بیچھے ایک دینا رہے اور مدت کرایہ کے مہینے نہ بیان کریں تو مدت بھول رہی اور بارہ منقذ نہ ہو گا - وہ نہ انکار اجارہ کا نہ نفعت ہے جو اجارہ سے مقصود ہو اور وہ صرف کام ہو اور جو کام کہ مباح اور معلوم ہو اور کرنے والے کو اس میں محنت پڑتی ہو اور ایک شخص دوسرے کی طرف سے اسکو سلوک کے طور پر کہہ دیتا ہو تو ایسے کام کے لیے اجارہ درست ہو اور اجارہ کے سب فروغ اس فائدہ کلیہ میں مندرج ہیں اگر ہم انکی تفصیل سے کلام کو طول نہیں دیتے لیکن کفایت میں ہم انکو مفصل لکھ چکے ہیں اس کتاب میں صرف ان چیزوں پر اشارہ کرتے ہیں جو اکثر کام آویں پس جس کام پر اجارہ یا ٹھیکہ ہو ان میں پانچ باتوں کو محاذ رکھنا چاہیے - اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو یعنی اس میں کچھ کفایت اور شغف ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر تیار خوردنی اس لیے کرایہ لین کہ ان سے دوکان کو سچاے یا درخت اس لیے کرایہ لینے کہ ان سے کپڑے سکھائے یا روپے اس غرض سے کرایہ لینے کہ ان سے دوکان کو زینت دے تو یہ معاملے درست نہ ہونگے اس لیے کہ یہ منافع ایسے ہیں جیسے چیزوں میں تل اور گیہوں کا ایک دانہ ہو جسکی بیج درست نہیں اور اسی وجہ سے اگر کسی بیچنے والے کو مردار مقرر کیا کہ ایسی بات کچھ جس سے مال کی ترویج ہو تو یہ اجرت درست نہ ہوگی اور یہ جو معمول ہو گیا ہو کہ بیچنے والے اپنی وجاہت اور محنت کے عوض میں اور اس امر کے بدلے میں کہ مال کے فروخت میں ہمارا قول مانا جاتا ہو یا مکان مال سے کچھ حیثیت سے زیادہ لیتے ہوں وہ حرام ہے کیونکہ انکو بجز ایک بات کرنے کے اور کوئی محنت نہیں پڑتی اور ایک بار زبان ہلا دینے کی کچھ قیمت نہیں مانا یہ اجرت انکو اس وقت درست ہوگی کہ معاملے کے کرنے میں آمد و رفت کرنی پڑے یا بولتے بولتے مغزیل جائے پھر بھی شوق اجرت مثل کے ہونے کے کہ جنہی محنت کی ہو اس قدر محنت کی جو ضروری ہوتی ہو وہ باہرین اور انہوں نے جو اتفاق ہر گز ایک ستو - مابذریہا ہو وہ ظلم ہو اور بوجہ حلال نہیں لیتے دوسرے یہ کہ اجارہ میں یہ نہ ہو کہ کوئی شخص مقصود کرایہ دار کی ملک میں اس سے بجز نفع کے مثلاً اگر انکو کھانسی لیا اس غرض سے کہ اسکی پیداوار ہم لیتے یا دودھ کے جانور کو کرایہ لیا دودھ کے واسطے خواہ باغ کو کرایہ پر لیا پھلوں کے واسطے تو درست نہ ہو گا - اگر دوسرے بلانے والی کو اجرت پر مقرر کرنا درست ہو اس صورت میں دودھ مانع ہو جائے گا اس وجہ سے کہ اسکو عذر نہیں کر سکتے اور سب طرح کاتب کی سیاہی اور درزی کے دھاگے کو تلخ تصور کیا جاتا ہو کیونکہ یہ چیزیں عذرہ مقصود نہیں - تیسرے یہ کہ عمل ایسا ہو کہ انکو

مزدور و غلام ہیں اور شریعت کی رو سے مالک کو دے سکے تو اگر کسی کمزور آدمی کو ایسے کام کے لیے مزدور کیا جائے گا جو اس سے نہ اس کے توبہ اجمارہ درست نہ ہو گا یا گوئیے کہ تعلیم وغیرہ کیلئے مزدور کرنا صحیح نہ ہو گا اور جن امور کا زنا حرام ہو وہ شریعت کی رو سے مزدور نہیں دے سکتا مثلاً اس بات پر مزدور کرنا کہ صحیح و سالم دانت کو کاٹ دیا یا کسی عضو کو کاٹ ڈالے جسکے کاٹنے کے لیے شریعت میں اجازت نہیں یا جائزہ غوریت کو مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مزدور کرے یا تمل کو جادو اور فحش کھانے پر نوکر رکھے یا دوسرے کی بی بی کو بدوان اسکے شہر کی اجازت کے دودھ پلانے کے لیے نوکر رکھے یا مہر کو جانداروں کی تصویریں بنانے کے لیے اجرت دے یا سنا کو ٹھونے یا ندی کے برتن ڈھالنے کے لیے مزدوری دے تو یہ سب بالکل ہیں جو مستحق ہیں کہ وہ کام ایسا ہو کہ مزدور پر اس کا کرنا واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ مالک کی طرف سے اس میں نیا نہ پہلے تو اب اگر جہاں دیکرے بر اجرت لیگا تو جائز نہ ہوگی اسی طرح جن عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی انہیں بھی اجرت ناجائز ہوگی اس لیے کہ وہ مالک کی طرف سے نہ ہوگی بلکہ مزدور کی طرف سے ادا ہوگی۔ ہاں دوسرے کی طرف سے حج کرنے اور میت کے نہلانے اور قبر کو دھونے اور مردوں کے دفن کرنے اور جنازہ اٹھانے پر مزدوری یعنی درست ہو اور نماز تراویح کی امامت اور اذان دینے اور تعلیم اور قرآن پڑھانے کی اجرت لینے میں اختلاف ہو مگر کوئی خاص مسئلہ سکھا دینے یا کوئی معین سمورت کسی خاص شخص کو سکھا دینے کی اجرت درست ہو یا پھر عین یہ کہ عمل اور منفعت علوم ہو مثلاً درزی کا کام کپڑے میں بتا دیا جائے اور علم کو سورہ کی تعلیم اور اس کی مقدار معلوم کر دیا جائے اور جہاں روئی بار برداری میں بوجھ کی مقدار اور مسافت کا حال کہ دیا جائے غرض کہ جو باتیں عادت میں خصوصیت کی باعث ہوں انکو گوئیے کہ کیا جائے صاف صاف اول کر دینا چاہیے اور انکی تفصیل طویل ہو ہم نے اسی قدر پرکتفا کی کہ اس سے حکام کھٹے کھٹے معلوم ہو جائیں اور مشکل موقعوں پر واقفیت ہو تاکہ انکو عالم سے دریافت کیا جاوے علاوہ اس میں سب مسائل کو کما کما مفصل یا نا مفصلی کا مشورہ

پانچواں بیان معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔ اس مسئلے میں تین ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اول اس المال کا جس میں شرط ہو کہ نقد اور عین ہو اور مضارب کو دے دیا جاوے نقد کی قید سے یہ فائدہ ہو کہ اگر اس المال میں عین یا اسباب ہو گا تو مضارب بت درست نہ ہوگی کہ تجارت کا باب ان دونوں میں تنگ ہو اور عین سے یہ نکلا کہ اگر اس المال میں ایک بیونگی چھیلی سے دے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ عین لفظ کی مقدار مجہول رہیگی اور مضارب سے دینے سے یہ نکلا کہ اگر اس المال کو مالک اپنے قبضہ میں رکھے کی شرط ہو گا تو مضارب صحیح نہ ہوگی کہ اس صورت میں بھی راہ تجارت تنگ ہو دوسرا رکن مضارب کا نفع ہو عین شرط ہو کہ حصہ اور سهام سے مقرر ہوئے مثلاً مضارب کے لیے تہائی یا پچائی یا آدھا یا اور کوئی سهام مقرر کیا جائے یہ نہ کہے کہ جبکو سو روپے دو گنا اور باقی میرا ہو گا کہ اس طرح مضارب بت درست نہ ہوگی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع سو روپے سے زیادہ ہو تو محنت مضارب کی رائگان جاوے گی اسی لحاظ سے نفع کی مقدار شمار کی رو سے عین ہونی چاہیے بلکہ سهام کے لحاظ سے عین کیا جاوے عین لفظ مضارب کا کام ہو اس کی شرط یہ ہو کہ کام اس طرح کا ہو جس سے تجارت کا باب اس پر تنگ نہ ہو یعنی کسی مال معین اور وقت معین کی قید نہ لگائی جاوے مثلاً اگر یہ شرط کرے کہ اس المال کے بدلہ میں مویشی خرید کرنا اور ان سے نسل لینا اس مال کو آپس میں تقسیم کر لینے یا گھوٹ خرید کر روٹی پکانا اور پھر جو نفع ہو گا اسکو آپس میں بانٹ لینے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ مضارب کی اجازت تجارت میں ہو اور وہ بیع و شرا اور ان کے متعلق باقی نہیں کرنے سے ہوتی ہو اور روٹی پکانا اور مویشی کی رکھوالی

داخل تجارت نہیں بلکہ یہ خرچے ہیں اسلئے مضاربت درست ہوگی اور اگر مضارب سے پیشہ شرط کرے کہ بجز فلان شخص کے اور کسی سے مت خریدنا یا بیع نہ کرے سوا اور کوئی تجارت نہ کرنا یا اور کوئی ایسی شرط لگائے جس سے تجارت کی راہ اس پر تنگ ہو گئی تو عقد مضاربت باطل ہو جائے گا اور جب کہ عقد مضاربیت دو شخصوں میں ہو جائے تو اب مضارب دکیل ہے اس المال میں تصرف کیوں کی طرح کرے اور مالک جس وقت چاہے مضارب کے عقد کو فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسے وقت میں فسخ کرے گا کہ مال مضارب بالکل نقد ہی تب تو نفع کا باشندہ ظاہر ہو اور اگر مال مضارب اسباب ہو اور اس میں کچھ نفع نہ ہو تو وہ مالک کو پھیر دیا جائے گا اور مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضارب سے کہے کہ اس مال کو نقد کر کے دو کیونکہ عقد مضاربت تو فسخ ہو گیا اسلئے سوا اور کوئی چیز مضارب کے ذمہ پر لازم نہیں اور اگر مضارب کہے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور مالک انکار کرے تو مالک کی رائے مانی جائے گی ہاں جس صورت میں کہ مضارب کوئی ایسا گاہک ملے جسکے باعث اس المال پر نفع ہوتا ہو تو اب مضارب کے قول پر عمل ہو گا۔ اور اگر اس المال پر نفع بھی ہوا ہو اور سب اسباب ہو تو مضارب کو چاہیے کہ اس المال کی قدر اس میں سے بدلے اس نقد کے جو اس المال میں لگا تھا فروخت کر ڈالے اور کسی ایک عوض نیچے تاکہ بچا ہوا مال فائدہ مقصور ہو اور ان دونوں شریک ہیں اور مضارب پر یہ ضرر نہیں کہ جو اس مال سے بڑھے اسکا بچا لے اور جب شروع سال ہوا کرے تو مالک اور مضارب زکوٰۃ کیلئے مال کی قیمت کا اندازہ کیا کریں پس جس صورت میں کہ نفع کسی مال پر ہو تو قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ مضارب کے ذمہ ہی اور نفع ظاہر ہونے پر وہ نفع کا مالک ہو جائے گا۔ اور مضارب کو اختیار نہیں کہ مالک کی اجازت کے بدون مال مضارب کو سفر میں لے جائے اگر بچا لے گا تو اس کے تصرفات تو درست ہونگے مگر صورت تلف نقد اور چیز سب کا تاوان دینا پڑے گا کیونکہ باہر لیجانے سے اسکی تعدی ثابت ہوگی اور اگر اجازت سے سفر کرے گا تو درست ہے اس صورت میں خرچ بار برداری اور چوکیداری کا مال مضارب پر ہو گا جیسے کہ ناپ تول کی اور ایسے لادنے کی مزدوری جیسی عادت سوداگروں کو ہوا اس المال پر ہوتی ہے لیکن تھا لکھا کھوٹنا اور نہ کرنا اور تھوڑے سے کام کا کرنا جو اکثر خرچہ کر لیا کرتے ہیں اس پر مزدوری خرچ کر دینا اختیار مضارب کو نہیں۔ اور جب تک کہ مضارب اسی شہر میں ہے جہاں مضارب ہوئی ہے تو اسکا نفقہ اور مکان سکونت خود اس کے ذمہ ہے مگر دوکان کا کرایہ اس کے ذمہ نہیں اور جس صورت میں کہ خاص مال مضارب کیلئے سفر کرے اس وقت اسکا نفقہ مال مضارب پر ہو گا اور جب سفر سے پھرے تو اسکو چاہیے کہ سامان سفر کی جو چیزیں رہ گئی ہیں مثلاً لٹا اور دسترخوان وغیرہ وہ مال مضارب میں شامل کرتے ہے چھٹا بیان معاملہ شرکت کے ذکر میں اسکی چار قسمیں ہیں جن میں سے تین باطل ہیں۔ اول شرکت مفادہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ دو شخصوں کے مال جدا جدا ہیں اور وہ آپس میں کہیں کہ ہم نے شرکت مفادہ کی اس غرض سے کہ جتنا ہر کوئی نفع یا نقصان ہو اس سب میں ہم شریک ہیں تو یہ باطل ہے دوم شرکت ابدان وہ یہ ہے کہ دو شخص اپنے اپنے کام کی چترت میں ایک دوسرے کی شرکت شرط کریں یہ بھی باطل ہے سوم شرکت وجوہ وہ اس طرح ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک وجوہ بہت رکھتا ہو اور اسکا قول لوگ مانتے ہوں وہ دوسرے کو اپنی وجوہ بہت سے مال لوادے اور فروخت دے اسے جس کے اور نفع میں دونوں باہم شریک ہوں یہ شرکت بھی باطل ہے چہاں کہ شرکت ضمان ہو جو بدست اور جائز ہے اسکی صورت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اپنے مال سپین ایسی طرح ملا دیں کہ باہم تقسیم نہیں فرمیں نہ انہوں نے دوسرے کو نقصان اور دوسرے کو نقصان

اکی اجازت دیدے۔ پھر اس شرکت کا حکم یہ ہو کہ نفع اور نقصان دونوں میں حصہ بردہ موافق دونوں کے مالون کے تقسیم ہو جاوے اور یہ درست نہیں کہ مالون کی نسبت کے سوا کوئی اور شرط تقسیم کی ٹھہرائیں مثلاً اگر ایک مال تہائی ہو تو اسکی شرکت نفع نقصان میں تہائی ہی ہوگی یہ نہ ہوگا کہ وہ آدھے کا شریک ہو جاوے۔ پھر جب ایک شخص کو معزول کر دیا جاوے تو اسکا تصرف منوع ہوگا اور باٹنے سے ایک دوسرے کی ملک علیحدہ ہو جائے گی اور صحیح یہ ہے کہ شرکت عنان اسباب شرکت سے بھی جائز ہے اس میں نفع کی بھی ضرورت نہیں بکلاف مضاربت کے کہ اس میں اس المال کا نفع ہونا چاہیے۔ حال یہ کہ علم فقہ میں ہر قدر کا سیکھنا ہمیشہ درک ضرور ہو ورنہ نادانستہ حرام میں مبتلا ہو جاوے گا۔ اور قصائی اور نابی اور بقال کے معاملے سے تاجر اور غیر تاجر کوئی خالی نہیں سب کو ضرورت پڑتی ہو اور اس معاملے میں تین وقتیں پڑتی ہیں۔ اول بیع کی شرط کو ترک کرنا دوم بدلی کی شرط کو لحاظ نہ رکھنا۔ سوم تعاطی پر کٹھا کرنا کیونکہ عادت یوں ہو گئی ہو کہ جتنی ضرورت روزمرہ اشیا کی پڑتی ہو اس قدر چٹھلی لوگوں کے پاس بھجی جاتی ہو پھر چند روز بعد حساب ہوتا ہے اور ساری جس کی قیمت ایسی لگا لی جاتی ہو جس پر طرفین راضی ہو جاوے اور حاجت کے سبب سے ان امور پر مبالغہ ہونے کا حکم ہو اور یہ مان لیا جاتا ہو کہ ان لوگوں کا روزمرہ چیز کا دیڑا لٹا بتو قع عوض ملنے کے اس چیز کے کھانے کو مبالغہ کر دیتا ہو مگر کھانے کے بعد ضمان چاہیے اور جبر و جبر کو کھایا اس روز کا دام اس کے ذمہ ہو تو یہ دام روزمرہ کے ذمہ پر جمع ہو گئے اب جو کسی قدر مدت کے بعد راضی ہوئی تو چاہیے کہ اُن سے مطلق خارج غلطی کرائی جاوے تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزمرہ کی قیمتوں کے نفاذ کو دشمن کچھ دخل ہو تو ایسے معاملوں میں ہر روز پر قناعت کرنا چاہیے کیونکہ دشمن کا دینا ہر حاجت روزمرہ کیسے ہر دم نہایت وقت ہے اسی طرح ہر گھڑی ادنی ادنی چیز کے لیے دشمن مقرر کرنا اور ایجاب و قبول عمل میں آنا دشواری کی بات ہے پس جس صورت میں کہ اس قسم کے معاملے کثرت سے ہوتے ہیں تو آسانی اسی میں ہو کہ انکی قیمت یکجائی لگا دیا جاوے

تیسری فصل معاملہ عدل کرنے اور ظلم سے احتراز کر کے بیان میں۔ واضح ہو کہ معاملہ کبھی ایسی طرح ہوتا ہو کہ مفتی اسکو صحیح اور جائز بناتا ہے مگر ان میں ظلم ایسا ہوتا ہے جسے سب سے معاملہ کرنے والا خدا سے تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہو کہ وہ معاملہ فی نفسہ فاسد ہو اور ظلم سے ہماری غرض یہ ہے کہ جس سے دوسرے کو ضرر ہو اور اسکی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ اسکا ضرر عام ہو دوسری وہ کہ اسکا ضرر خاص معاملہ کرنے والے کو ہو۔ قسم اول کی بہت سی انواع ہیں جن میں سے ہم دو کو درج کتاب کرتے ہیں۔ اول گرائی کی نسبت سے غلہ کو روک کھنا کہ غلہ کا بیجنے والا غلہ کو جمع کرتا ہو اور بھاؤ کے گران ہونے کا منتظر رہتا ہو اور پھر فعل ظلم عام ہو اور اسکا کرنے والا شرع میں مذموم ہو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْدَقًا كَقَارِءٍ لَا حِسَابَ لَهُ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْدَقًا كَقَارِءٍ لَا حِسَابَ لَهُ اور بعض روایت میں قندبر ہی الخ کے عوض ذکا ناکل تھا ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ قول مروی ہے کہ جو کوئی غلہ کو چالیں روز دے دے دے اسکا دل سخت ہو جاتا ہے اور یہ بھی نفی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک غلہ کے روکنے والے کا غلہ آگ سے پھونک دیا تھا اور غلہ کے نہ روکنے کے ثواب میں یہ حدیث مروی ہے کہ جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لاوے اور اسی روز کے نرخ سے اسکو بیچ دے تو گویا اس نے وہ غلہ خیرات کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ گویا اس نے ایک بار وہ آگ دیکھا اور بھونکے اس آیت کی تفسیر میں کہ مَنْ يَرْزُقْ قَوْمًا يَكْفُرُوا يَكْفُرُوا مَعَهُ

جو شخص غلہ کو چالیں ذرا بند رکھے پھر اسکو صدقہ کر دے تو اسکا دل سخت ہو جائے گا۔

دوسرا وہ کہ کسی قدر مدت کے بعد راضی ہوئی تو چاہیے کہ اُن سے مطلق خارج غلطی کرائی جاوے تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزمرہ کی قیمتوں کے نفاذ کو دشمن کچھ دخل ہو تو ایسے معاملوں میں ہر روز پر قناعت کرنا چاہیے کیونکہ دشمن کا دینا ہر حاجت روزمرہ کیسے ہر دم نہایت وقت ہے اسی طرح ہر گھڑی ادنی ادنی چیز کے لیے دشمن مقرر کرنا اور ایجاب و قبول عمل میں آنا دشواری کی بات ہے پس جس صورت میں کہ اس قسم کے معاملے کثرت سے ہوتے ہیں تو آسانی اسی میں ہو کہ انکی قیمت یکجائی لگا دیا جاوے

فرمایا ہو کہ غلہ کار و کٹا بھی ظلم ہو اور اس آیت کے وعدہ میں داخل ہو اور بعض اکابر سلف سے مروی ہو کہ وہ واسطی میں تھے وہاں سے اٹھ کر
ایک کشتی گیسوں کی بصرہ کھینچی اور اپنے وکیل کو کھدیا کہ جسے در کشتی بھرہ میں داخل ہو اسی روز غلہ فروخت کر دینا تو قہقہہ دوسرے روز
تک مت کرنا اتفاقاً جب کشتی پہنچی تو نرخ ارزان تھا سوداگروں نے وکیل سے کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر تو ٹھکانے کا فائدہ ملے گا وہ ایک ہفتہ ٹھہر گیا
اور اگلے کئے کے بوجب گئی گنا نفع ہوا اور اپنے وکیل کو خبر کھینچی مالک غلہ نے اسکے جواب میں لکھا کہ میان صاحب ہم نے تجھ سے نفع برتنا
کی تھی کہ ہمارا دین بچا رہے تم نے ہمارے کئے کے خلاف کیا ہو منظور نہیں کہ نفع کسی گنا سے اور ہمارے دین میں سے اسکے عوض کچھ کم
ہو جائے یہ تم نے بڑا قصور کیا اب اسکا تدارک یہ کہ وہ بھر دیر سے خط پہنچنے کے سبب مال کو لیکر بصرہ کے فقیروں پر خیرات کر دوشاید
اس تیر سے مجھ کو اب نہ تو غلہ روکنے کے گناہ سے توبہ جادو نکلا۔ اب جاننا چاہیے کہ غلہ روکنے کی جو ممانعت ہو وہ مطلق ہو لیکن
وقت اور جس کا لحاظ چاہیے پس جنس کے اعتبار سے ممانعت جس غذا میں عام ہو خواہ کوئی شے ہو کسی کار و کٹا نہ چاہیے ان چیزیں کہ آدمی کی
غذا یا غذا پر مددگار نہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہو گھائی جاتی ہوں جیسے دواؤں زعفران وغیرہ ہیں اور جو چیزیں کہ غذا پر مددگار ہیں
مثل گوشت اور میوؤں کے یا ایسی چیزیں کہ بعض اوقات میں غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں گو ہمیشہ انکو غذا نہیں کر سکتے تو انہیں نفع نائل اور
اختلاف ہو بعض علما نے ان اشیاء کو بھی ممانعت میں شامل کھا ہو اور کھلی اور ٹھنڈا اور شیرہ اور سیر اور بیٹوں کے تیل یا جو سطر ج کی
چیزیں ہوں سب کے روکنے کو حرام فرمایا ہو اور بعض کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اور وقت کے لحاظ سے
بعض قباحت ممانعت یا توبہ و قہقہہ میں عام ہے اور وہ حکایت جو بصرہ میں غلہ پہنچنے کے وقت نسخ کے ارزان ہونے کے اب میں مذکور
ہوئی اس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اور یہ بھی قتال ہو کہ ممانعت سب وقوہ میں نہ ہے بلکہ خاص ان قہقہہ میں ہو جن میں غلہ کی کمی ہو
اور لوگوں کو اسکی حاجت ہو بہا تک کہ رک کہیں جن لوگوں کا ضرر ہو اور جس صورت میں کہ غلہ کی فراط ہو اور لوگوں کی حاجت اسکی طرف
نہ ہو اور اگر کسی کو خواہش بھی ہو تو قہقہہ دام لگا دیں ایسے وقت میں اگر غلہ والا صبر کرے اور قہقہہ کا امید دار نہ ہو تو اس میں کسی کا ضرر نہیں
اور ایام قحط میں شہد اور کھلی وغیرہ کے رکھ چھڑنے سے ضرر ہوتا ہو تو چاہیے کہ انکار کھ چھڑا کر حرام ہو اور مدارحمت کے ہونے وغیرہ کا ضرر پر کیا
جاوے کہ طعام کی خصوصیت سے بھی سمجھا جاتا ہو اور جس صورت میں کہ ضرر نہ ہو اس صورت میں بھی غلہ کار و کٹا کھنا خالی کراہت سے نہیں
اسلئے کہ اگرچہ غلہ والا متوقع ضرر کا نہیں مگر اسکے آغاز کا متوقع بہر صورت ہو یعنی بھاؤ کا اگر ان ہونا اسکو منظور نظر رہتا ہو اور جیسے خود
ضرر رسانی ممنوع ہو اور سطر ج جو چیز کسی تہید اور آواز پر پڑے وہ بھی ممنوع ہو مگر اسکی بڑائی خود اسکی نسبت کم ہو اور ضرر رسانی کا منظور نہا خود
ضرر رسانی کی نسبت کم ہو غرض کہ جس وجہ کی ضرر رسانی ہوگی اسی کے موافق کراہت اور حرمت کے درجات متفاوت ہونگے حالانکہ
غذا کی تجارت مستحب نہیں اس لیے کہ تجارت میں فائدہ مطلوب ہو اور غلہ میں تمام انسانی کے لیے اصل ہیں اور چونکہ فائدہ اصل پر پڑتا ہو تو چاہیے کہ ایسی
ہی چیزوں میں طلب کیا جاوے جو مخلوق کی اصل ضرورت میں داخل ہوں اور خلق کو انکی حاجت نہ ہو اور جو جیسے کسی تابعی نے ایک شخص کو
ودیت کی کراہت لکھی کہ وہ بیچ میں مت سوچنا اور نہ دیشیوں میں معوں میں سے اول بیع غلہ کی ہو دوم کھن کی بیع کیونکہ غلہ کا بیع والا اگر ان
چاہتا ہو اور کھن کا بیع لوگوں کا کرنا چاہتا ہو اور دیشیے یہ ہیں اول قصا کی کا کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہو دوم زرہ کی کہ وہ دنیا کو بیوے اور جانی

معاملہ کرنا جائز ہے خواہ اس کی چاندی کی مقدار معلوم ہو یا نہ ہو اور اگر شہر میں وہ سکے نہیں چلتا تو اس صورت میں اس سے معاملہ جب ہی درست ہو گا کہ اس میں کی چاندی کی مقدار معلوم ہو پس اگر دامن میں کوئی روپیہ ایسا ہو کہ شہر کے رائج روپیہ سے اس میں چاندی کم ہو تو تاجر کو چاہیے کہ جسکو وہ روپیہ دے اسکو اس کے نقصان کی اطلاع کر دے اور معاملہ ایسے لوگوں سے کرے جنکو جان لے کہ یہ اس روپیہ کو برابر میں چلاتا اور دھوکا دوسروں کو نہ دینگے اور اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص اسکو برابر میں چلاتا تو اسکو وہ روپیہ خوار کرنا خود بانی فساد ہونا ہو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے انگور ایسے شخص کے ہاتھ پہنچے جسکو جاننا ہو کہ وہ انکی شراب بنادینگا کہ یہ بیع ممنوع ہو اور برائی میں مدد کرنا اور ہنگامہ شرب ہونا ہو اور ان جیسے امور کا تجارت میں خیال کھانا نفل عبادت کی موافقت سے زیادہ ہو اور اسی جہت سے بعض کام کرنے فرمایا ہو کہ سچا تاجر خدا کے تعالیٰ کے نزدیک عابد سے افضل ہو اور اگر سلف معاملات میں ایسی باتوں سے بہت احتیاط کرتے تھے چنانچہ کسی غازی کا حال منسلک ہے کہ اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے ایک بار جہاد میں اپنے گھوڑے کو ایک کافر پر ڈٹایا کہ اسکو قتل کر دوں مگر گھوڑے نے قتل کیا میں بے لوث آیا پھر کافر میرے قریب آگیا میں نے دوبارہ حکم کیا اس دفعہ بھی گھوڑے نے کوتاہی کی میں نے تیسری بار حکم کیا اس دفعہ بھی گھوڑا یک گیا اور میں کا کہیں گیا حالانکہ کبھی ایسا نہوا تھا میں نے حکم سے واپس آیا اور جسکو نہایت سچ تھا کہ ایک تو کافر خدا سے کلمہ لے کر گھوڑے میں جو عادت کبھی دیکھی تھی وہ ظاہر ہوئی غرض کہ اپنا سامنے خیمہ میں آیا اور اپنا خیمہ کی لکڑی پر رکھ کر گھوڑا کو کھڑا کر ڈیٹ گیا خواہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑا مجھ سے کتنا ہے کہ میان صاحب خدا کو یاد کر و تم نے تین یار یہ جا ہا کہ کافر کو بچھڑا ہوا ہو کر یاد حالانکہ کل جو نے میرا چارہ لیا تھا اس میں ایک م گھوڑا دیا تھا تو ایسا کبھی نہوگا کہ تم جسکو ایسی خوراک کھلا کر پھر مجھ سے اطاعت چاہو لے کے بعد میں جاگا اور بہت خوف کھایا اور گھاس لے لے کے پاس جا کر اس دم کو بدلا۔ پس یہ دو مثالیں ضرر عام کی لکھ دی گئیں ان پر قیاس کر لینا چاہیے۔ دوسری قسم ظلم کی وہ ہو جسکا ضرر خاص مل معاملہ کو ہو تو جتنی باتوں سے کہ مل معاملہ کا نقصان متوا ہو وہ ظلم میں داخل ہیں عدل سکنا نام ہو کہ اپنے بھائی مسلمان کو ضرر نہ پہنچا دے اور اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہو کہ دوسرے کے بے وہی بات چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو اور اسی کے قریب مثل فارسی کی ہو۔ ہر جہ پر خود نہ پسندی بر دیگر سے پسند۔ تو جو بات ایسی ہو کہ اگر اپنے ساتھ کوئی کرے تو بری معلوم ہو اور دیر ناگوار گزیرے مناسب ہو کہ وہ بات خود بھی دوسروں کے ساتھ نہ کرے بلکہ دین چاہیے کہ اس کے نزدیک اپنا روپیہ اور غیر کار روپیہ مساوی ہو بعض کام کرنے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے ہاتھ ایک پیڑا کر و پیہ کو بیچے اور اگر اس کے ہاتھ کوئی وہ بیچتا تو اپنے آپ چودہ آنہ سے زائد نہ لگاتا تو وہ شخص اس خیر خواہی کا تارک ہو گا جسکا حکم معاملہ میں بجالانے کا ہو اور ہر جہ پر خود نہ پسندی بر دیگر سے پسند بر کار بند نہ ہو گا یہ بیان اس امر کا مثل ہو اور اسکی تفصیل چار باتوں میں مختصر ہے اول یہ کہ جو بات متاع میں نہ ہو وہ اسکی صفت میں بیان نہ کرے دوسرے یہ کہ چیز میں جو عیب اور پوشیدہ صفات ہوں انکو مطلق نہ چھپا دے تیسرے یہ کہ چیز کی مقدار اور وزن میں کچھ پوشیدہ نہ کرے چوتھے یہ کہ اس کے رُخ کو پوشیدہ نہ رکھے ایسی طرح کہ اگر طرٹ نانی رُخ کو معلوم کرے تو پھر اس چیز کو خرید نہ کرے اب ہر ایک کو فضل مستثنیٰ۔ اول بات معنی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرنی اسلئے چاہیے کہ بیع کی تعریف کرنی دو حال سے خالی نہیں ہا تو وہ : ہاتھ اس میں بیان کرتا ہو جو واقعہ میں اس کے اندر نہیں تو اس صورت میں بیع چھوٹ ہو اور اگر مشتری اسکی بات کو مان لیتا تو جھوٹے سوا نکلمہ دغا بازی بھی بالی کی گردن پر ہوگی اور اگر مشتری نہ مانے گا تو جھوٹ اور بے مدتی پھر بھی بالی کے ذمہ رہیگی اور دوسری صورت یہ ہو کہ چیز میں ایسی باتیں تباہ سے جو

[illegible][illegible]

اسلام لا ازالا اللہ ہمیشہ خلق پر سے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ رکھتا رہتا ہے جب تک کہ لوگ دنیا کے معاملہ کو آخرت پر ترجیح نہ دیں اور ایک دین اور ایک دنیا میں یوں ہو کہ جن تک یہ پردہ انکریں کہ دین کی سلامتی کے مقابل اُن کی دنیا میں سے کیا جاتا رہا اور جب ایسا کرتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ تم جھوٹے ہو یہ قول تم اعتقاد سے نہیں کہتے ہو اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے وہ جنت میں داخل ہو گا کسی نے عرض کیا کہ اسکا اخلاص کیا ہو فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہو اُس سے اسکو بچا دے اور فرمایا ان من القرآن من استحل محارم اللہ وجنح من جان لیگا کہ یہ باتیں اُسکے ایمان میں نخل ہیں اور تجارت آخر دی کا راس المال اپنے بلے بلا شبہ ایمان ہے تو وہ شخص اپنی عمر جاوید کا سرمایہ ایسے نفع کے سبب سے کیوں کھو دینگا جس سے انتفاع صرف چند روزہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد جامع میں جاؤں اور وہ نمازیوں سے بھری ہو اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان سب میں بہتر کون ہے تو میں کہوں کہ جو سب سے زیادہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو وہ سب سے اچھا ہے پھر اگر کوئی کہدے کہ یہ شخص سب سے زیادہ خیر خواہ ہے تو کہدوں کہ یہی سب سے اچھا ہے اور اگر کوئی بون پوچھے کہ ان میں بہتر کون ہے تو کہوں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں سے دعا کرتا ہو اور جب کوئی بتا دے کہ یہ شخص زیادہ دعا باز ہے تو کہدوں کہ یہی سب میں بہتر ہے اور دعا کرنی سب معاملات میں خواہ بیع ہو یا کاریگری حرام ہے تو کاریگری کو بھی چاہیے کہ اپنے کام میں شہتہ کرے اس طرح کہ اگر خود وہی علم دوسرے کاریگر سے لے اور وہ دسیا ہی کر جیسا اُس نے کیا تو پسند نہ کرے بلکہ چاہیے کہ اپنا کام خوبی اور بائداری سے کر دے اور اگر اُس میں کوئی بُرائی ہو تو اُسکو بیان کر دے اس طرح کرنے سے مواخذہ سے بچا رہے گا ایک شخص من جی نے ابن ہالم سے پوچھا کہ اگر میں جو تیونکی بدنی کروں تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ دونوں میں خیر برابر نہانا اور دہنی پوائی کو بائیں سے اچھی مت کرنا اور پھرت کی چیز ایسی ڈالنا کہ پوری ہو ٹکڑے نہ ہوں اور سیون پاس کرنا اور ایک پوائی کو دوسری پر مت رکھنا۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کیا تھا کہ کپڑے میں رُو ایسا ہے جو معلوم نہیں ہوتا اسکی بیع کیسی ہو فرمایا کہ مانع کو اسکا پھانا درست نہیں ہاں اگر رُو ساریہ جائے کہ دوسرا شخص رُو دیکھنے کو مانگتا ہے اور خرید کرنا نہیں چاہتا تو اسکو درست ہو کہ رُو کا اظہار نہ کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ جب انسان پر بیع کے عیوب کا ذکر کرنا واجب ہو تو کبھی معاملہ نہ بنے گا تو اسکا جواب ہے کہ معاملہ بننے کی صورت یہ ہے کہ تا جلد دسی ایسی ہی چیز خریدے جو عیب دار نہ ہو اور اگر وہ فروخت نہ کرے تو اپنے لیے رکھ سکے پھر فروخت کے وقت تھوڑے سے نفع پر اکتفا کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے مال میں برکت بھی کرے اور دھوکا دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی دقت تو یہی ہے کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے اور بہت بدون دعا کے ملتا نہیں پس جو شخص تجارت کا ڈھنگ موافق مذکورہ بالا ڈھنگ نہ بنے وہ جیڑ کیوں خریدے گا کہ اسکے بیان کر نیکی ضرورت ہو اور اگر اتفاق سے کوئی اس قسم کی چیز کا دے تو اسکے عیب کو ذکر کر دینا چاہیے اور اسکا جو دام نہ لے اور نہ قناعت کرنا چاہیے ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بکری فروخت کی اور مشتری سے کہا کہ اس میں ایک عیب ہے اسکو بھی سن لو وہ یہ ہو کہ چارہ کو بالوں سے بھٹ دیتی ہو۔ اور اس میں بھٹے ایک لونڈی بھی اور مشتری سے فرمایا کہ ایک بار اسکی ناک سے ہمارے بیان خون آیا تھا پس اسکا یہ سلف کی عادت معاملات میں یہ تھی کہ ادنیٰ بات ذکر کر دیتے تھے اب تجس شخص سے پابندی ان باتوں کی نہو یہ کہ اسکو چاہیے کہ معاملہ کرنا چھوڑ دے ورنہ عذاب آخر دی اپنے اوپر ٹھکان لے سوم یہ کہ مقدار کو نہ چھپا دے یہ امر ترادو کی ہر امری اور تو نے اور زاپنے میں احتیاط کرنے سے ہوتا ہے تو چاہیے کہ جیڑ خود دوسرے سے لے اسی طرح دوسرے کو دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَمَنْ لَّمْ يَفْقِشْ فِي دِينِ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانُوا عَلَىٰ شَيْءٍ فَتَحَنُّونَ وَلَا تَكُونُوا تَارَةً**

یہ علم خودی و زوار
وہ دین انہی بسند
ضیف ۱۱۷ ص ۱۸۱
در کبر و ادب و عروت
نیز بن آدم ۱۳ ص ۱۳
نیل بیان لایا و قرآن
جسے اسکو فروغ وصال
نیا ہے
اصل حق جو تو بیگم
کہ بیگم جو سب سے
وہ جسکا خیر خواہ
خلفہ چ پھر سونے
کسی نہ فرما دے
گھٹانے والی وہ شیب
بن کر جو بوجھل
خلفہ بن تو دین تو
گھٹ کر دے

کہ وہ تو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو شخص اس پرستقیم ہوتا وہ بل صراط سے گزرتا جو جنم کی پشت پر بنا ہے اور اسکی صفت بھی یہی ہو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور جو شخص نیل میں جبکہ صراط مستقیم پر استقامت رکھتا ہو گا اس بقدر قیامت میں بل صراط پر جگہ لڑیگا اور جو شخص غلہ میں مٹی وغیرہ ملا کر اسکو فروخت کرے گا تو وہ مطففین میں داخل ہو گا اور جو قصائی گوشت میں ایسی ہڈیاں تول دے گا کہ دسی عادتاً توئی نہ جاتی ہوں تو اسکا بھی یہی حال ہو اسی طرح گننے مانے وغیرہ کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً ہزار جرب ناپ کر گیارہ مول لیتا ہو تو کپڑے کو ڈھیلار کھتا ہو اور اسکو خوب نہیں تانتا اور بیچنے کے وقت اسکو کھینچ کر ناپتا ہو کہ کسی قدر بڑھ جاوے تو اس طرح کی سب باتیں آدمی کو دین کا مستحق کرتی ہیں چہارم یہ کہ اسوقت کا نرخ سچ سچ گندے میں سے کچھ چھپا نہ رکھے کہ آنحضرت صلعم نے تلقی رکبان سے منع فرمایا ہو اور اسکی صورت یہ ہو کہ جب باہر سے کوئی قافلہ شہر میں کوئی چیز لائے تو اس کے شہر میں آنے کے پیشتر ہی باہر کل کر انکی چیز دیکھے اور شہر کا بھاؤ اُنہیے چھوٹا بیان کرے اسی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا تلتقوا الزکبکان و من تلقا فاقض حاجتہ باخبار بعد ان یقدم السوق اور باہر جا کر اگر مول لے گا تو نرخ تو مستند ہو جاوے گی مگر جس صورت میں کہ بائع کو معلوم ہو گا کہ مشتری نے بھاؤ سچ نہیں کہا تھا تو اسکو اختیار ہو گا چاہے سچ کو قائم رکھے یا مشتری سے اپنی چیز واپس کرے اور اگر بھاؤ دوسری ہو جو مشتری نے بیان کیا تھا تو اس صورت میں بائع کے لیے اختیار ثابت ہونے میں خلاف ہو بعض علماء حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ عام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ خیار ہو گا اور بعض اس نظر سے کہ اب کچھ فرق نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ خیار نہ ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بھی فرمایا کہ کوئی شہری آدمی گائون لے کر اس طرف سے سچ کرے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی باہر کا رہنے والا شہر میں غلہ لائے اسلئے کہ جھٹ پٹ لوگ خرید لیں اور کوئی شہری اس سے کہے کہ اس غلہ کو میرے پاس چھوڑ دے کہ جب ہنگام ہو جاوے گا تو اسکی بیچ دوں گا اور اس طرح کا کرنا غلہ میں حرام ہے اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہو ظاہر ہے کہ حرمت ہی ہو اسوجہ سے کہ نہی عام ہے انہیں غلہ کی قید نہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فی الجملہ لوگوں کے تنگ کرنے کو دیر کرتا ہو حالانکہ اس شہری تنگ کرنے والے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش سے بھی ممانعت فرمائی یعنی بدو ن قصد خریدنے کی چیز کا نرخ زیادہ کرنے سے منع فرمایا مثلاً ایک شخص برغبت ایک چیز مول لیا چاہتا ہو دوسرا بائع کے سامنے ہوا اور مشتری کی نسبت کردام زیادہ گندیے بدو ن اس بات کے کہ خود خرید کرنا چاہتا ہو بلکہ اس لیے کہ مشتری کی رغبت اور زیادہ ہو تو ایسی صورت اگر بائع کی سازش سے ہوئی ہو تب تو یہ فعل حرام ہو گا بیچ مستند ہو جاتی ہو اور اگر بائع کی سازش سے نہ ہو تو نبوت خیار میں خلاف ہو بہتر یہی ہو کہ مشتری کو خیار ملے اسلئے کہ فیعل ایک طرح کا دھوکا ہو جیسے دودھ کے جالور کا دودھ کئی وقت نہ نکالا جاوے اور اس کے کھن بھول جاوے اور فروخت کر دیا جاوے یا جیسے تلقی رکبان کی صورت اور مذکور ہوئی پس ان باتوں سے منع فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسوقت کے نرخ کو بائع اور مشتری سے خفیہ کرنا اور ایسی بات کو سنہان رکھنا کہ اگر انکو اطلاع ہو تو ہرگز معاملہ نکریں نا جائز اور داخل غا اور حرام ہو اور جو خیر خواہی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہو اس کے مخالف ہو چنانچہ مردی ہو کہ کوئی تابعی بصرہ میں تھے اور انکا غلام موس بن رہا کرتا تھا اس کے پاس شکر خرید کر بھیجا کرتے تھے ایک بار غلام مذکور نے انکو لکھا کہ اس میں گنے براقیت پڑ گئی ہو تم شکر مول لے لینا انھوں نے بہت سی شکر مول لی اور فروخت کے وقت تیس ہزار درہم کا نفع ہوا جب گھر کو واپس آئے تو ان کے قریب سے ایک کتا نکلا اور تیس ہزار کھائے

الحاکم و ابوداؤد
سے آگیا جاکر
خبر دے اور جو
کوئی ان سے خبر لے
و اسباب دالہ کو
اختیار ہو گا باراد
میں آنے کے بعد
بخاری و مسلم و
ابن ماجہ و ترمذی
ابن ابی شیبہ و
مسلم و ابوداؤد
رضی اللہ عنہم
سچ بخاری و مسلم
ابن ماجہ و ترمذی

ایک عربی آیا اور اُس نے ایک چار سو کا مانگا لیکے بھینچنے دو سو دسے ٹھون میں سے اسکو دکھلایا اُس نے پسند کر کے خوشی چار سو دیدے اور اسکو
 ہاتھ پر اٹھے ہوئے جاتا تھا کہ راستہ میں یونس بن عبید سے اور اپنا حکم پہچان لیا اور عربی سے پوچھا کہ کتنے کو خرید اُس نے کہا کہ چار سو کو
 فرمایا کہ دو سو سے زیادہ کا نہیں چل کر پھر دے اُس نے کہا کہ ہمارے شہر میں پانسو کا مال ہو اور میں نے اپنی خوشی سے اسکو پسند کر کے چار سو
 دیے ہیں انھوں نے فرمایا کہ پھر چل کہ دین میں خیر خواہی دنیا اور اہل دنیا سے ہتر ہو چنانچہ اسکو دکان پر ہٹالے گئے اور دو سو درم اسکو پھر دیے اور
 اپنے بھتیجے سے لڑنے لگے اور فرماتے لگے کہ تجھ کو شرم نہ آئی اور خالے تعالیٰ سے خوف نکلیا اتنا نفع لیتا ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو چھوڑتا ہے
 اُس نے کہا کہ یہ تو خود اپنے پر راضی ہو گیا تھا فرمایا کہ پھر تو نے اسکی پیسے وہ امر کیوں نہ پسند کیا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا اور یہی بات اگر کیا
 چھپا کر دغا سے ہوتی تو وہ ارقم ظلم کئی جسکا ذکر گذر چکا اور حدیث میں ہے کہ عین المسلمین حرام۔ یعنی جو شخص اپنے اوپر اعتماد رکھے اسکو دھوکا دینا
 حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ صحابی ایسے دیکھے ہیں کہ انکو ایک درم کا گوشت بھی اچھی طرح خریدنا نہ آتا تھا تو ایسے
 بھولے لوگوں کو نقصان دینا اور انکے ساتھ دھوکا کرنا ظلم ہو اور بدوین دھوکا دینے کے ترک احسان ہو اور زیادہ نفع لینے میں کسی قسم کا دھوکا یا د
 کے بھوکا کا چھپانا اکثر ہوتا ہے بلکہ احسان کی صورت یہ ہو جو سری سقلی رحم سے مروی ہو کہ انھوں نے ایک بورا بامون کا ساٹھ دینار کو لیا
 اور اپنے روزنا چھین اسکا نفع تین دینار کھلے یعنی دس دینار پر کہ دھوکا دینا نفع کا لگا لیا پھر بامون کا بھاد چڑھ گیا اور ایک بورہ نوے
 دینار کو بکنے لگا آپ کے پاس ایک دلال آیا اور بامون کا بورہ طلب کیا فرمایا کہ لیلو اُس نے پوچھا کہ کتنے کو آپ نے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو دلال بھی بکنت
 تھا اُس نے کہا کہ بھاد اب نوے کا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو عہد کیا ہو اُس سے زیادہ نہ لوں گا میں تو ترسٹھ ہی کو فروخت کروں گا دلال نے
 کہا میں نے بھی خدائے تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ دوں گا تو میرے ہی کو لوں گا رادی کہتا ہے کہ نہ سری رحم نے نوے کو
 بیچا اور نہ دلال نے ترسٹھ کو مول لیا تو یہ امر دونوں طرف سے احسان تھا کہ حقیقت حال جانتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر
 کے پاس چنے تھے کچھ پانچ روپیہ کے مول کے اور کچھ دس کے اُنکے غلام نے انکی غنیت میں پانچ کا چنہ دس کو بیچ دیا جب اُنکو معلوم ہوا تو غلام
 دن مشتری کو کھڑکھڑھٹھ پھرے آخر اُس سے ملاقات ہوئی فرمایا کہ غلام نے غلطی سے پانچ کی چیز دس کو بیچ ڈالی اُس نے کہا کہ تجھ کو نقصان
 نہیں میں راضی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم راضی ہو کر ہم تمھارے لیے وہی بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں تم تین باتوں میں سے ایک کر دو
 یا تو دس والا چنہ لیلو یا پانچ روپیہ واپس کر لیا ہماری چیز کو دیدار اپنے دام پھر لو اُس نے کہا کہ مجھ کو پانچ روپیہ پھر دو آپ نے پانچ ہٹا دیے وہ
 مشتری اُنکو لیکر چلا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہیں کسی نے کہا کہ محمد بن المنکدر ہیں اُس نے کہا لا الہ الا اللہ انھیں کی بدولت
 قسط سالی میں ہم پر بارش ہوتی ہے غرض کہ احسان ہی کا نام ہے کہ جس جگہ میں جس چیز پر جتنا نفع لینے کی عادت ہو مثلاً دھنل پر ایک روپیہ خواہ کچھ
 اُس سے زیادہ نفع نہ لےوے اور جو شخص کھوٹے سے نفع پر قناعت کرتا ہو اسکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور کثرت معاملات سے اسکو فائدہ بھی
 بہت ہوتا ہو اسکو جو بھرت معلوم ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی بازار میں درہ بے پھر کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے سوداگر داپناٹ
 اور درو کا حق دو اس سے تم بچے رہو گے اور کھوٹے نفع کو مت پھیرو ورنہ بہت سے محروم رہو گے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے
 کسی نے پوچھا کہ آپ کی دولت بڑھنے کا کیا سبب ہو فرمایا کہ تین باتیں ہیں اول یہ کہ نفع کو میں نے کبھی نہیں پھیرا یعنی کھوٹا سا نفع بھی ملا تو چیز بھری

لاح نقصان دینا اس شخص کو
 جو اپنے اہل و عیال کو
 حرام و حلال کی ہدایت
 اور
 اسکی سبب نصیب اور
 بی بی بی بی بی بی بی بی
 سبب جو کچھ کہے ہیں

حق میں اسکو ضرر نہ تھے گا تو آدمی کو نہ چاہیے کہ اپنے واسطے ایسی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے ضرر کا باعث ہو انصاف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا و ما صفتة ا قال الله عشر شہ یوم یقینہ یا اور لفظ ن سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ششم یہ کہ آدمی ہمارے تو فقر دن کو دے اور معاملہ کرنے کے وقت نیت کرے اگر اگر انکو دترس نہ ہوگی تو اسے مطالبہ نہ کر دیکھا چنانچہ سلف کے نیک بندوں تجارت پیشو تھے یہاں دو بہان رہتی تھیں ایک کا عنوان کچھ نہ ہوتا تھا اور اس میں ایسے لوگوں کے نام لکھے رہتے تھے جو گناہ ضعیف اور فقیر ہوتے تھے یعنی جسوقت کوئی فقیر انکی دکان پر آیا اور غلہ یا میوہ کو اسکا دل راغب ہوا اور اس نے کہا کہ مثلاً بھگو اڑھائی سیر کی اس میں سے ضرورت ہو کر میرے پاس دام نہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے کہ لیجاؤ اور جب قلعے سے پاس ہو تب دام دے جانا اور کلام اس میں ہی لکھ دیتے اور سلف میں ایسے بزرگوں کو بھی نیک نہ جانتے تھے بلکہ نیک اسکو تصور کرتے تھے کہ فقیر کا نام ہی دفتر میں لکھے اور نہ اس کے ذمہ دام فرض کرے بلکہ یوں کہے جتنا بھگو درکار ہو لیجا اگر تیرے پاس ہو جاوے تو دام دیدنا ورنہ یہ چیز بھگو حلال کر دی غرض کہ انکے لوگوں کی تجارت کے طریق یہ تھے وہ سب اب مٹ گئے جو انہر اسوقت میں قائم ہو گوا وہ اس طریق کو زندہ کر لیا۔ اب بھگو تجارت مردوں کے حق میں ایک کسوٹی ہے کہ اس سے انکا دین اور تقویٰ آرمایا جاتا ہے اور اسی لیے کسی نے ایک قطعہ کہا ہے جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

گو آدمی کے جامہ میں بوند ہو دگا | ماتھے پہ اس کے گھٹا ہوا ورساق برادر | ان باتوں سے فریب میں اس کے نہ آئو | جتنا کہ مال سے نہ کرو اسکا اعتبار

اور سلیہ لکھاتے ہیں کہ جب حالت اقامت میں آدمی کے ہمایہ کسی شاگرد اور سفر میں اسکے رفیق مرح طوان ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اس سے راضی رہیں اور اچھا کہیں تو اسکی نیک بختی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گواہ آیا آپ نے اسکو ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لا جو بھگو بچا ہوا ہو وہ ایک شخص کو بلا لایا اس نے اسکی تعریف کی کہ آپ نے اس سے سوال کیا کہ تو کیا اسکے قریب رہتا ہے کہ اسکو آتے جاتے دیکھتا ہو اس نے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہوا پھر پوچھا کہ تو کسی سفر میں اسکے ساتھ رہا ہے کہ سفر میں کلام اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اس نے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں ہوا پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے اس سے کبھی روپیہ انرفی کا معاملہ کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہو کر رہی ہو اس نے کہا کہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اسکو مسجورین کھڑا دیکھا ہے کہ قرآن کو آواز بنا کر پڑھتا ہو گا اور اپنا سر بھی نیچے کرتا ہو گا کبھی و براس نے عرض کیا کہ بیشک ہوں ہی ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو جاسکو تو نہیں پہچانتا اور اس گواہ سے فرمایا کہ تو جا کر دوسرے شخص کو لا جو بھگو بچا ہوا ہو غرض کہ بچانے کی صورتیں یہی تین باتیں ہوا کرتی ہیں

فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جوایتین خاص تاجر کے لئے ہیں اور اسکی آخرت میں کارآمد ہیں ان میں اسکو اپنے دین کا خوف کرنا چاہیے یعنی ہر ایک امر میں دین کا لحاظ رکھنا چاہیے تاجر کو نہ چاہیے کہ معاش میں پڑ کر معاوضے فائل ہو جاوے اور اپنی عمر اس دہرے سے برباد کرے اور تجارت میں گھٹی اٹھاوے اور یہ آخرت کی گھٹی ایسی نہیں کہ نفع دنیاوی سے پوری ہو سکے تو ایسے معاملات کرنے سے ان لوگوں میں سے ہو جاوے گا کہ آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خریدیں بلکہ غافل آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ترس کھائے اور ترس کھانے کی صورت یہ ہے کہ اس المال بجاوے اور آدمی کا اس المال اسکا دین ہو جسکی تجارت کرتا ہو کسی بزرگ کا قول ہو کہ غافل کیسے سب سے زیادہ شایان وہ چیز ہے جس کی حاجت اسکو سب سے زیادہ ہو اور جس چیز کی حاجت سب سے زیادہ بافضل ہو وہ یہ ہو کہ اسے کو اسکا انجام بہتر ہو۔ اور

نقصان دہ
معاذ اللہ سے اسکی
انصاف سے اسکی
نقصان دہ
نقصان دہ
اور اسکا حکم کرنا
ایسی چیز ہے جسکی
۱۲ سالہ بالکرم دہرے
جامہ بار و عہد و بستی
و انور و کمالی از سر

حضرت سادین جیل نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی حصہ تیرا ضروری ہے مگر تجھ کو اپنی آخرت کے حصہ کی زیادہ حاجت ہے تو شروع اسی سے کر اور اول آخرت کا حصہ ہے کہ دنیا کا حصہ تو وصول ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اس سے یہ غرض ہے کہ دنیا میں سے اپنی آخرت کے حصہ کو مستحق بنانا کہ دنیا فرعونہ آخرت ہو اور حسنات اسی سے حاصل ہوتے ہیں آپ معلوم کرنا چاہیے کہ تاجر کیلئے دین کا خیال کھنا سات یا تو نکی عایت سے پورا ہوتا ہے اول ابتداء تجارت میں نیت اور عقیدہ کو درست رکھنا کہ تجارت سے یہ نیت کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے اور لوگوں کا دست نگر نہ ہو بلکہ احوال کی کمائی سے لئے غنی ہو جاوے اور اپنے مال سے اپنے دین پر مدد لے کر اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے بچاؤ کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لئے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور حسان کے طریق کی پیروی کر دے گا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو لگا لگائیں انہی بات کے حکم کرنے اور بری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کر دیکھا۔ جب اس طرح کے عقائد اور نیتیں لیں سب کے کا تو طریق آخرت کا عامل ہوگا اگر اس صورت میں کچھ مال بچاؤ کا تو نفع ہو اور اگر دنیا کا کچھ نقصان ہوگا تو آخرت میں فائدہ اٹھائیگا دوہم یہ کہ اپنی صنعت یا تجارت میں رہنے سے یہ قصد کرے کہ ایک فرض کفایہ ادا کرنا ہو کہ اگر صنعتیں اور تجارتیں بالکل چھوڑ دی جائیں تو معاش کے کاڑھ لے جاتے ہیں اور اکثر لوگ تباہ ہو جائیں کہ سب کا انتظام سب کی معاونت سے ہو رہا ہے اور اس سے کہ ایک ایک فریق ایک ایک کام کا ذمہ دار ہے اگر سب کے سب ایک ہی صنعت کر لیں تو اور صنعتیں چھوڑ دیا جائیں اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور بعض شخصوں نے حدیث شریف اختلاف اثنی عشریہ کو اسی بات پر عمل کیا ہے کہ اختلاف سے غرض جبراً خداوند تعالیٰ اور حروف کے قصد کرے ہے پھر صنعتوں میں بعض تو نہایت کارآمد ہیں اور بعض ضروری نہیں کہ انجام کو آرام طلبی اور زینت دنیاوی ان سے ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی صنعت اختیار کرے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور دین میں ضروری ہو اور جو پیشہ کے ظاہری زینت کے ہیں ان سے ہٹ کر کے مثلاً نقش نگار کرنا اور سادہ کاری اور زرگری اور چونہ سے استرکاری وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو دینداروں کے لئے مکروہ سمجھا ہوا اور ان کی چیزیں اور آلات جن کا استعمال حرام ہو لے بنائے سے اجتناب کرنا ترک فلم میں داخل ہے اور انہیں چیزوں میں یہ بھی ہے کہ شیشیم کی قباہ دوشکے سے سیوسے یا سونا رسونے کی انگوٹھی وغیرہ مردوں کے لئے نہادے کہ یہ سب گناہ ہیں اور بے ضروری حرام ہے اور سیوسے سے ہم ایسے زیور و زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں گوربورون پر ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ جب وہ مردوں کے لئے مقصود ہوئے تو حرام ٹھہرے اور جو ہنر کا خورقوں کے لئے لے لے بنائے کی نیت نہ ہوگی تبت تک خالی اسوجہ سے کہ ایسے زیور عورتوں کے پہننے کے واسطے تیار ہو جو دیندارانہ نہیں کے زیور دن کی قسم سے ہیں وہ مباح زیورون میں شامل نہ ہونگے غرض کہ زیور و ہنر کا حکم نیت سے ہوتا ہے اگر مردوں کے لئے ہونگے تو حرام اور مردوں کے لئے کوہنہ اور زینت کے لئے ہونے سے مباح ہونگے اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غلہ کا بیچنا اور کھن کا بیچنا مکروہ ہے اس لئے کہ کھن فروش کو لوگوں کے لئے ناکاہتی ہے اور غلہ فروش کو زرخ کے گران ہونے کی اور قصائی کا پیشہ مکروہ ہے اس لئے کہ اس کی سختی کا موجب ہے اور پچھنے دگانا اور پانہ کمانا مکروہ ہے اگر ان دونوں پیشوں میں نجاست کا خلط اکثر ہوتا ہے اور یہی حال چڑھے پکانے کا ہو یا بوا یا سیاہی کام ہو۔ اور حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ مکروہ فرمایا ہے اور قنادہ فرماتے دال کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہے اور غالباً انکی وجہ یہ ہے کہ دلال بھوٹ بوسنے اور اسباب کی تعریف میں مبالغہ

نیت اور نہ بول
اینا حصہ دنیا سے ۱۲
مباح میری اسکا کھانا
رہنا ہو اسکی سند
باب العلم میں لکھ دیا ۱۲
سہ اصل میں دیکھا
ان دونوں صنعتوں کے
تینوں کی صورت اور
توڑنے سے بچاؤ ضرورت کا
انتظار نہ ہو
بہ صدق غرض سے

میانہ کسی پر واکم کیا کرتا ہو اسکو غرض ال کی نکاسی سے ہوتی ہو اور ایک جہ سے ہو کہ اس پیشہ میں کام میں نہیں ہوتا کبھی کم ہوتا ہو کبھی زیادہ اور اجرت میں کام کی مقدار پر لحاظ نہیں ہوتا بلکہ مال کی قیمت دیکھی جاتی ہو اور وہ پیشہ کچھ اجرت قرار پاتی ہو عادت اسی طرح ہو رہی ہے حالانکہ یہ ظلم ہے اجرت اس طرح ہونی چاہیے کہ مقدار محنت دلال کے اعتبار سے ہو اور بعض لوگوں نے تجارت کے لیے جائدار کے فریضہ کو کردہ کہا ہے اس منظر سے کہ مشتری کو حکم الکی بڑا معلوم ہوتا ہو یعنی جائدار کا کرنا جو حکم خدا سے ہوتا ہو کچھ انہیں معلوم ہوتا اور کہتے ہیں کہ جائدار و نکو فروخت کے اور بجان کی پیرین مولے۔ اور منجملہ کردہ چیزوں کے وہانی ہو اس لیے کہ اسین سود کے دقالت سے بچا ذخوار ہو اور نیز ان چیزوں بن دین صنعتین تلاش کرنی پڑتی ہیں جنکی ذات مقصد نہیں صرف رواج مقصدی ہو علاوہ اذین صرف کو نفع ایسی ہی صورت میں ہوتا ہو کہ جان لیتا ہو کہ دوسرے شخص نقد کے دقالت سے واقف نہیں غرض کہ انھیں باتوں کے لحاظ سے صرف گواہیتا کر کے گواہ سلامت رہنا کم ہے اور صرف وغیرہ کو ثابت روپیہ اور اثمر فیان گلا ڈالنی نکر وہ ان بان اگر لکے نکر سے ہونے میں شک ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو مقصد نہیں حضرت امام احمد رحم فرمائے ہیں کہ حضرت علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اس باب میں ممانعت آگئی ہو اور میں ہجرت سے کہ کو تو لانا نکر وہاں تا بن اگر گلا نا ہی ہو تو چاہیے کہ کہہ سکے جو سونایا جائی خرید کر گلا دے اور پڑے کی تجارت کو مستحب کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کی سوداگری میں تین ہون تو میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ نہیں اور مروی ہے کہ تھاری بخارون میں بہت کپڑا اور پیشوں میں سے اچھا موزہ کا سینا ہو اور ایک اور حدیث میں ہو کہ اگر حبس و اسے تجارت کرتے تو کپڑے کی کرتے اور اردو میں دوسرے تجارت کرتے تو بیع صرف یعنی نقدین کی کرتے۔ اور سلف کے نیک بخو کے اکثر اعمال اس صفت میں تھیں موزہ دوزی اور تجارت اور پلہ داری اور کپڑا سینا اور جو تانا اور کپڑا دھونا اور آہنگری اور سوت کا تانا اور شکی اور تری کا شکار کرنا اور کتابت عید الواب کا تبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد رحم فرمائے کہ تم کیا کام کرتے ہو میں نے کہا کہ کتابت آپ نے فرمایا کہ عہدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے باجھوتے کام کرتا تو تمہارا ہی پیشہ کیا کرتا کچھ فرمایا کہ جب لکھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت در آورہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کہ وادرا خرا کی پشت پر کچھ ست لکھا کہ در چار بیٹے اور ایسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں آدل جو لاپسے تو دم دھینے تو م کاٹنے والے چارم میانجی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ والوں کا سبیل عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے خطا طے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلوں کے پاس عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو دھونڈنے جاتی تھیں انکا گذر جولا ہو نہرا اور ان سے راستہ پوچھا انہوں نے جو راستہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو بردعادی کہ اہی ایسے پیشہ میں سے برکت دور کر اور ایسا کر کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر میں انکو حقیر کرے انکی دعا قبول ہو گئی اور اکابر سلف نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتابی مثلاً مرد و کھانا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر رکھنا صحیح ہو اور یہی حال قرآن مجید میں ہے اور علم شرع سکھانے کا ہو کہ یہ مثال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا بدلے میں آخرت کا دیڈا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہ ہو آخرت کے بارگاہ اٹھائی کی

عہدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے باجھوتے کام کرتا تو تمہارا ہی پیشہ کیا کرتا کچھ فرمایا کہ جب لکھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت در آورہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کہ وادرا خرا کی پشت پر کچھ ست لکھا کہ در چار بیٹے اور ایسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں آدل جو لاپسے تو دم دھینے تو م کاٹنے والے چارم میانجی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ والوں کا سبیل عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے خطا طے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلوں کے پاس عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو دھونڈنے جاتی تھیں انکا گذر جولا ہو نہرا اور ان سے راستہ پوچھا انہوں نے جو راستہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو بردعادی کہ اہی ایسے پیشہ میں سے برکت دور کر اور ایسا کر کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر میں انکو حقیر کرے انکی دعا قبول ہو گئی اور اکابر سلف نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتابی مثلاً مرد و کھانا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر رکھنا صحیح ہو اور یہی حال قرآن مجید میں ہے اور علم شرع سکھانے کا ہو کہ یہ مثال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا بدلے میں آخرت کا دیڈا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہ ہو آخرت کے بارگاہ اٹھائی کی

وہو کہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر رکھنا صحیح ہو اور یہی حال قرآن مجید میں ہے اور علم شرع سکھانے کا ہو کہ یہ مثال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا بدلے میں آخرت کا دیڈا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہ ہو آخرت کے بارگاہ اٹھائی کی

کہنا اسکا معمول ہو اور بفر کئے ہیں کہ اب کے اس ارشاد سے بھوکہ دہم ہوا کہ یہ حال پانچا ہی فرماتے ہو گئے۔ غرض کہ جو لوگ کفایت کی طلب کیسے تجارت کیا کرتے تھے نہ دنیا کی آرام طلبی کیسے تو انکی تجارت کا یہ طریق تھا کیونکہ جو شخص دنیا کا طالب اس غرض سے ہو کہ اس سے آخرت پر پردے تو اس سے یہ نہ ہو گا کہ آخرت کے نفع کو بھی ملے اور اس باب میں بازار اور مسجد اور گھر کا حکم ایک ہی اور پکاؤ کی صورت صرف تقویٰ ہی اور شخص سے اسے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ حیث ما کنتم پس تقویٰ کا وظیفہ خالص میناروں سے کبھی نہیں بھوٹتا ان پر کوئی حال کیوں ہوا اور اسی سے انکی زندگی اور عیش ہو کہ پکے وہ اپنی تجارت اور نفع اسی میں سمجھتے ہیں اور یہیں وجہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو وہ عیش کرتا ہو اور جو دنیا سے محبت رکھتا ہو وہ خفیف ہوتا ہو اور احمق آدمی صبح اور شام بھر نگلی باتوں کے اور کچھ نہیں کرتا اور اہل عقل شخص اپنے نفس کے عیبوں کا جو بار ہوتا ہے چھپ کر بار بار اور تجارت پر زیادہ حریص ہو کہ بازار میں سب سے پہلے جاوے اور سب کے بعد آوے۔ بازار میں سمندر کا سفر کرے کہ بہ دونوں باتیں کر دے۔ ہن کہتے ہیں کہ جو شخص دریا کا سفر کرے تو وہ رزق کی طلب میں حد سے زیادتی کرتا ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ سمندر کا سفر پھر تین باتوں کے اور ہنکے ایسے کرنا چاہیے۔ اول حج کرنا دوم عمر کرنا سوم جہاد کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرمایا کرتے کہ بازار میں نہ اول نکسو نہ پہچنے بلکہ کہ اس شخص سے ان سے بچے دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو زینب سے کہتا ہے کہ تو اپنے لشکر لجا تو بازاروں پر حاکم ہوا بازاروں کے لیے بھوٹا اور قسم اور دعا اور مکر اور خیانت کو زینت دینا اور جو اول بازار میں آوے اور سب کے بعد اس میں سے کچھ لے سکے ساتھ رہنا اور ایک حدیث میں ہے کہ جگہوں میں سے بدتر بازار میں اور بازار یونین سے بدتر ہے وہ میں جو سب سے اول اہل ہوں اور سب کے بعد خارج ہوں اور یہ احتراز کا مل اس صورت میں ہو گا کہ آدمی اپنی گذراوقات کی مقدار میں کر لے کہ جب اس قدر ملجاوے اسی وقت بازار سے پہلا آوے اور آخرت کی تجارت میں شمول ہو سلف کے نکاس بند و نکا ہوئی و تیر تھا چنانچہ بعض آدمی ایسے تھے کہ جب انکو پون آنے کہ قریب ملجائے تو بازار سے چلے آتے اور اسی قدر بے قناعت کرتے اور عادی بن سلتہ ریشمی کپڑے کا بچہ بچے کو سامنے رکھ لیتے اور جب قریب چلنے کے ہو جاتے تو اپنا بچہ اٹھا ڈالتے اور گھر چلے آتے اور ابو اہیم بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو دیکھا کہ وہ ایک حدیث میں عرض کیا کہ کج بن جا کر گارے کا کام کر دینا فرمایا کہ اسے ابن بشیر تو اب ایک چیز کا طالب ہے اور ایک کا طالب نہیں ہے اور یہ چیز کہ طلب کرتا ہے جو تھکے سے فوت نہ ہوگی اور تھکے وہ شخص طلب کرتا ہے جس سے توجہ نہ رہے گا کیا تو نے نہ عرض کیا کہ جو عوام اور کم زور کو زکوٰۃ ملے نہیں دیکھا ہے میں نے عرض کیا کہ میری بون آنہ دیکھال کے پاس ہو آپ نے فرمایا کہ یہ حرکت نکھاری اور بھی ممکن زیادہ گران معصوم ہے کہ بون آنہ کے مالک ہو کر کام کی طلب کرتے ہو اور انکے لوگوں میں بعض ایسے تھے کہ ظہر کے بعد پھرتے تھے اور بعض عصر کے بعد اور بعض آفتاب نہ تھکا تھا صرف ایک یا دو روز کام کرنے پر کفایت کیا کرتے تھے محنت ختم یہ کہ صرف حرام سے بچنے ہی پر کفایت نہ کرے بلکہ شہوت کی مجاہد اور کس کے ہمتا کے سے بھی احتراز کرے اور یہ نہ دیکھے کہ اس بات میں لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں بلکہ اپنے دل سے فتویٰ پوسٹے جب اس میں کسی طرح کی فتنہ یا دوسرے تو اس سے اجتناب کرے اور جب وقت اس کے پاس کوئی اسباب آوے کہ اس میں شہہ ہو تو اسکا حال لوگوں سے پوچھ کر دریافت کرے۔ ہن شہہ کا مال کھاویگا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دن ملا کہ تو آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ تھا ہے یا کھانا ہے یا شہہ انھوں نے عرض کیا کہ بکری کے تھنوں سے آپ نے فرمایا کہ وہ بکری کا ان سے آئی انھوں نے عرض کیا کہ طمان بگ سے تھ آپ نے وہ دودھ پیا اور

روح اللہ سے چھوٹا
سومین چوتھیں ہر دو
دو روز نہیں ایک دن
مح اور کوئی نہ ہو
نہ لکھیں نہ شہاد
سینے سے کچھ بچے
تھکے مالک ہوں
ابن عباس رضی اللہ عنہما
لوچ باری ابواب
امام عبداللہ رضی اللہ عنہ
ہی اوس سے نہ
بدرست کی اور نہ
۱۰۴

کہ ہم انبیاء کے گردہ کو حکم ہو کہ نہ کچھ دین بجز عمدہ مال کے اور نہ کریں بدون نیک کام کے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیکوئی بات کا حکم فرمایا
 ہو جس کا پیغمبر دیکھو حکم کیا ہو چنانچہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلموں طینات مارزق تمام اور رسولوں کو لید شاد و فرمایا یا ایہا الرسل کلموا من الطیبات
 و اعملوا الصالحات کما عرضکم انکھضت سے اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کی اصل اور اصل کی اصل تک پوچھی اس سے زیادہ سوال نہیں فرمایا اس لیے کہ
 اس سے زیادہ بین وقت ہو اور ہم غنیمت باب حلال در حرام میں لکھیں گے کہ اس سوال کا کرنا کس جگہ واجب ہو کر آیا ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہر ایک چیز میں جو انکی خدمت میں آتی یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ اسکا دریافت کرنا ضروری نہیں تاہم ہر اشیاء ضروری ہو
 کہ جس سے معاملہ کرے اسکو دیکھ لے اگر وہ ظالم یا جور یا خائن یا سود خوار ہو تو اس سے معاملہ نہ کرے اسی طرح اگر لشکر سی ہو خواہ انکا کوئی مانتی
 یا بدکار ہو تو اس سے بھی معاملہ نہ کرے اس لیے کہ ایسے شخص سے معاملہ کرنے میں ظلم پر مدد کرنے والا ہو گا ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ انکو مسلمانوں کے
 کسی وجہ کی دیوار بنوالے کی خدمت ملی پھر انکے دل میں اس نوکر سے کچھ تردد ہوا گو کہ یہ کام خیرات کا بلکہ اسلام کے فرائض میں سے تھا مگر چونکہ خیر میں
 نے نوکر کو کھا تھا وہ ظالم تھا اس لیے انکو تردد تھا چنانچہ انھوں نے سفیان ثوری سے اسکا حال دریافت کیا انھوں نے فرمایا کہ ظالموں کی مدد نہ کرو
 نہ بہت انھوں نے کہا کہ یہ دیوار تو فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے بنتی ہو سفیان رحمہ فرمایا کہ درست ہو مگر میں اپنی خرابی تمھارے لیے یہ ہو کہ تم یہ چاہو
 کہ کسی طرح حاکم جتنا رہے تو ہماری خواہ وصول ہو جائے تو اپنے نفع کے لیے ایسے شخص کے باقی نہ رہنے کو چاہو گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو اور حدیث
 میں آچکا ہے کہ جو شخص ظالم کے بانی رہنے کی دعا مانگتا ہو اس کو یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اسکی نافرمانی کیجا دے اور ایک حدیث میں
 یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرصہ ہوتا ہو جس وقت کوئی بدکار کی تعریف کرتا ہو اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے بدکار کی
 تعریف کی اس نے اسلام کی تباہی برپا عانت کی۔ اور ایک باری سفیان ثوری رحمہ خلیفہ مدنی کے پاس گئے اور انکے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا سفیان
 سے کہا کہ مجھ کو دعوت دیدیجیے کہ لکھوں آپ نے فرمایا کہ اول مجھ کو بتا دو کہ کیا پیغمبر لکھو گے اگر وہ حق ہو گا تو میں دعوت دوں گا اسی طرح کسی ظالم نے ایک
 عالم مجوس کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ ذرا سی ٹی لکھو لہ و کہ خط پر مہر کر دوں انھوں نے فرمایا کہ اول مجھ کو دیدو کہ پڑھ دیکھو غرض کہ
 پہلے لوگ ظالموں کی اعانت سے اتنا اصرار کرتے تھے اور معاملہ کرنا تو سب سے زیادہ اعانت ہو اس لیے دینداروں کو چاہیے کہ حتی الوسع ظالموں کی
 معاملہ نہ کیا کریں حال یہ کہ یہ زمانہ ایسا نازک ہو کہ تاجر کو چاہیے کہ انہا زمان کی دو قسمیں کرے کچھ لوگوں سے معاملہ کرے اور بعض سے معاملہ نہ کرے
 اور جن سے کرے وہ دوسرے فرق کی نسبت کہ کم ہر دین بعض اکابر فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وہ زمانہ سچا تھا کہ اگر آدمی بازار میں جا کر پوچھتا کہ میں
 کسی معاملہ کروں تو یہی جواب پاتا تھا کہ جس سے چاہیے معاملہ کرے پھر وہ وقت آیا کہ اسکو یوں کہنے لگے کہ جس سے چاہیے معاملہ کرے مگر فلاں اور فلاں
 شخص سے مت کرنا پھر اور زمانہ اباقیوں کہنے لگے کہ کسی سے معاملہ مت کرنا مگر فلاں اور فلاں سے کرنا اور اب مجھ کو یہ خوف ہو کہ آئندہ کو یہ بات بھی
 جانی نہ ہے اور جس بات سے وہ بزرگ ڈرا کرتے تھے وہ اب موجود ہے اناللہ والہ البیراجون ہفتیم یہ کہ اپنے معاملہ کے سب حالات کو ہر ایک
 اہل معاملہ کے ساتھ نظر ان سے ہے کہ اسکی باز پرس ہوگی قیامت کے روز اسی کا جواب سوجھ سکھے کہ ہر بات اور ہر کام پر پوچھا جاویگا کہ کیوں کی
 اور کس واسطے کیا چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کو سوداگر ہر شخص کے ساتھ نظر کیا جاویگا جن سے اس نے معاملہ کیا ہو گا اور جتنے آدمیوں سے داد و مستد
 ہوئی ہوگی اتنے ہی محاسبہ دینے پڑیں گے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوداگر کو مرے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدائے تعالیٰ نے

ایمان والوں کا
 سستی پر
 جو ہم نے تھوڑی
 دی ۱۲ احادیث
 رسول کا دعا
 پر ترقی اور کام
 بھلا اوج ۳۲
 قول حضرت جبریل
 ۱۱ کا دیکھو پھر
 نے انکے زبان میں
 اس طرح لکھا
 اسی ارادت اور
 سچوین میں
 اب بیکو و جبریل
 ہوتا اس سبب
 ضیف ۱۲
 نقد میں
 الفاظ میں
 صاحب
 کی عین
 عدی بدایت
 و طبری در
 علیہ السلام
 و ابن جبریل
 ۱۱

کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اس کے وعظ سے غرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کلمہ کے پاس بھی مست بیٹھو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آباؤ ان الدنیا خلائما جسابک وحرما غداک اور دوسرے لایوں نے قہر متہا عقاب بھی زیادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی سیال کے کچھ کھانا کسی ابدال کو دیا انھوں نے نہ کھایا کیلئے کہ سبب پوچھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بحر حلال اور کچھ نہ کھاتے اور جو جسے ہمارے دل سے تھم رہے ہیں اور حالت یکساں ہوتی ہو اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اگر ہم میں نہ وہ غذا کھا دیں جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ علم یقین ہو کہ نصیب ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دل میں باقی رہے اس سیال کے کما کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینہ میں تیس قرآن ختم کرتا ہوں ابدال نے فرمایا کہ یہ چیز جو میں نے تیرے سامنے رکھ دی ہے یہ میرے نزدیک تیرے تیس ختم سے جو تین سو رکعتوں میں ہوں بہتر ہے اور انھوں نے رانگوں کی ہرنی کا دودھ پیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کو یحییٰ بن معین سے بہت الفت تھی اور مدون تک ساتھ رہے ایک بار امام احمد نے غنا کی کچی بن معین کہتے ہیں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ تو سببوں آپ نے یہ حال سن کر ان سے ملاقات چھوڑ دی ہاں تک کہ انھوں نے عذر کیا اور عرض کیا کہ میں تو ہنستا تھا فرمایا کہ تم دین کی بات میں ہنستے ہو تم کو معلوم نہیں کہ غذا دین میں سے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل تکبیر مقدم بیان فرمایا ہو چنانچہ ارشاد ہو کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اور ایک روایت میں ہو کہ توبت میں مذکور ہو کہ جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ میری غذا کمان سے ہو خدا تعالیٰ اس بات کی پروا نہ کرے گا کہ اس کو روزہ کے کس قدر روزے سے اس میں داخل کرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے اور دار الخلافہ کے ٹٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اس پر اپنی ہر دیکھ لیتے تھے تاکہ شہرہ سے محفوظ رہیں اور ایک بار فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ اور ابن مبارک مکہ معظمہ میں دایم بن اور دے کے پاس جمع ہوئے اور خرما کا ذکر کیا وہیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرما بگو نہایت محبوب ہو مگر میں اس کو کھانا نہیں اس لیے کہ مکہ معظمہ کے خزانہ بیدہ وغیرہ کے باغوں میں مل گئے ہیں اس پر عبداللہ ابن مبارک نے اُن سے کہا کہ اگر آپ ہر طرح کے دلائل کا لحاظ کریں گے تو وہی کھانی دشوار ہو جاوے گی انھوں نے پوچھا کہ کیا وجہ کہ اصل میں عین اطراف و جوانب کی زمینوں میں مل گئی ہیں یہ سننے ہی وہیب رحمہ اللہ کو غش آگیا سفیان ثوری نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو مار ڈالا انھوں نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ یہ دقت چھوڑ دیں جب وہیب رحمہ اللہ کو ہوش ہوا تو قسم کھائی کہ میں عمر بھر روٹی نہ کھاؤں کچھ بھوک کے دقت دودھ پنی لیا کرتے ایک بار اُن کی ماں دودھ لایا میں آپ نے پوچھا کہ یہ کمان کا ہو انھوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی بکری کہے آپ نے پوچھا کہ وہ بکری اس کے پاس کمان سے آئی اور دام کمان سے دیا انھوں نے بتا دیا وہب بن بقن کو منہ کے پاس لے گئے تو فرمایا کہ ایک بات رہ گئی کہ یہ بکری کمان سے کر کے تھی اُن کی ماں غاموس ہو گئی آپ نے وہ دودھ نہ پیا اس لیے کہ وہ ایسی جگہ چرتی تھی جس میں کچھ حق سلماؤں کا تھا اُن کی دہشتہ نے فرمایا کہ اُن اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا انھوں نے کہا کہ مجھے پوچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اُن کی فراموشی کر کے ان کی مغفرت کا خواہان ہوں یعنی پیسے سے اُن کی نافرمانی یقیناً ہوگی تو ایسی طرح اپنے اختیار سے نافرمانی کر کے جو اسے مغفرت ہونا چاہتا ہوں۔ اور بشرطانی رحمہ اللہ پر ہر گز روزہ میں سے تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کمان سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہاں سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاوے اور روزا جاوے وہ اس جیسا نہیں جو کھاوے اور ہنستا جاوے اور نیز میرا ہاتھ دوسرے دن کی نسبت کہ کھاتا ہوں اور قہر بھی اور دن سے چھوٹا ہو یعنی بقدر حاجت اور ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں غرض کہ پہلے لوگ شہادت سے اس طرح بچا کرتے تھے

ان میں سے حلال میں حرام اور اگر امام بن عقیل نے شہرہ میں سے کھانا کھا دیا تو

دوسرا حلال در حلال و حرام کے درمیان میں واضح ہو کہ حلال در حرام کی تفصیل فقہی کتابوں میں شرح ہوتی ہے اور اگر طالب حق اپنی غذا ایسی طرح معین کرے کہ فتویٰ کی زد سے حلال ہو اور اسے سوا اور کسی جگہ سے نہ کھائے تو اسکو اس بحث طویل کی ضرورت نہیں لیکن جو شخص اپنا کھانا چند وجوہ تفریق سے کھادے تو اسے یہ حلال اور حرام کو مفصل جاننے کی ضرورت پڑے گی چنانچہ اسکی تفصیل ہم نے فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے وہاں ہم پہلا تقسیم کے طور پر اشارۃً مال حلال کی آمدنی کی وجہیں بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مال دو حال سے خالی نہیں یا تو خود اپنی ذات سے حرام ہو گا یا اس جہت سے کہ اسے مال کرنے میں کوئی غلطی ہو گیا ہو۔

قسم اول یعنی جسکی ذات میں کوئی صفت حرمت کی ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے شراب اور سور و غیرہ اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں زمین پر کھانے میں آتی ہیں وہ میں طرح کی ہوتی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور سسئی وغیرہ دوم نباتات موسم حیوانات معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اجزاء اور کانون میں سے نکلتی ہیں اور اسی وجہ سے حرام ہیں کہ کھانے میں مضر ہیں اور بعض بمنزلہ نہ ہر کے ہیں اگر بالفرض روٹی کا کھانا مضر ہو تو وہ بھی حرام ہوتی اور جیسے مٹی کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو وہ بھی ضروری کے لحاظ سے حرام ہوتی ہے اس سے یہ فائدہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز معدنیات میں سے شوربا یا اور کسی سائل غذا میں گر جاوے تو اسے سبب سے حرام نہ ہو گا اور نباتات میں سے وہ چیزیں حرام ہیں جو عقل کو یا زندگی کو یا تندرستی کو یا نسل کرین عقل کی دور کرنے والی جیسے تنگ اور شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں اور زندگی کو نائل کرنے والی جیسے بیشم غیرہ نہ ہر میں اور تندرستی کی دور کرنے والی وہ دوائیں ہیں جنکا پے وقت استعمال کیا جاوے غرض کہ شراب اور نشہ کی چیزیں سوائے سبب میں حرمت کی علت ضروری اور مسکرات میں یہ بات نہیں انہیں سے مطلقاً ہی حرام ہے نہ نشہ فکری نہ انہیں علت ایک تو ذاتی نجاست ہے اور دوسری صفت یعنی ایسی تیزی ہے جو سر پر پیدا کرتی ہے اور نہ ہر کی چیزوں میں سے اگر صفت مضر جاتی ہے تو وہ مقدار کی کمی یا دوسری چیز میں ملانے سے تو وہ حرام نہ ہوگی۔ باقی لمبے حیوانات انکی دوزخ میں ایک ماکول دوسرے غیر ماکول اور اسکی تفصیل باب الاطعمہ میں ہے اور انکا مفصل بیان ایک بحث طویل ہے فہمیں اقسام بہرہ انداز حیوانات خشکی اور تری کا بیان۔ (اور جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بطوری طرح ہو کہ شرعی طور پر فسخ ہوا ہو اور نہ کھانے والے اور اگر ذبح اور مقام ذبح کی شرط کھانا کھایا گیا ہو اور یہ باتیں باب الصيد والذبايح میں مذکور ہیں اور جو جانور شرعی طور پر ذبح ہوا ہو یا ماریا ہو تو وہ حرام ہے انہیں سے سوائے طرعی اور بھلی کے اور کوئی حلال نہیں اور انہیں کے حکم میں وہ کیڑے ہیں جو غذا کے بجائے ہیں جیسے سید اور گولا اور پیر اور سر کے کہ انہیں احتراز کرنا غیر ممکن ہے وہاں ہاگر ان کو صلیبہ کر کے کھایا جاوے تو انکا حکم کھانے کی اور گو بریے اور بچھو وغیرہ جانور کا جیون خلوں رواں میں یعنی انکی حرمت کی کوئی وجہ بظہر ہے۔ طبعی کے نہیں اگر اگر اہست طبعی ہوتی تو وہ مکروہ ہوتے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ان چیزوں سے کراہت کرے تو فاحشہ کی طبیعت پر نباتات نہ کیا جاوے بلکہ اکثر طبایع کے اعتبار سے ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہو گا جیسے کوئی قحوک یا تنک کو جمع کر کے پی ليوے تو مکروہ ہے حالانکہ کراہت نجاست کے سبب نہیں اس لیے کہ صیغہ بھی ہے کہ یہ چیزیں مرنے سے ناپاک نہیں ہوتیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ کھانے میں گر جاوے تو اسکو غوطہ دید اور کھانا بضرقت گرم ہوتا ہے کہ کھانے میں ہی مر جاتی ہے اور اگر کوئی چوئی یا کھنیا یا نڈی میں کباب یا ش پاش ہو جاوے تو اسکا گوشت یا ضرور نہیں اسے کہ مکروہ صرف اسکا جسم ہو وہ ناپاک نہیں ہے کہ نڈی کو ناپاک کر دے غرض کہ ان

رج نجاست میں ہے
ان کی کوئی وجہ نہیں

امور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی حرمت مکروہ جاننے کی جہت سے ہو اور سبیلے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردہ آدمی کوئی ٹکڑا یا بڑی میں بچا دے گا تو اسے کھانا حرام ہو جائیگا نہ اس جہت سے کہ وہ نجس ہو گیا کیونکہ آدمی تو مردے سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے کہ آدمی کا کھانا نظیر کی وجہ سے حرام ہو نہ کراہت طبعی کی وجہ سے۔ اور جو جانور کھائے جائے ہن شرائط شرع کے موجب سے ہونے سے بھلی نیکے سب خیر کا کھانا حلال نہیں ہوتا بلکہ خون اور غلیظ اور خونی چیزیں ان میں نجس ہیں حرام ہیں اور نجاست کا کھانا مطہر حرام ہو لیکن نجس عین یا تو حرام نہیں ہے نہ یا مسکرات ہیں نباتات میں سے اور جو چیزیں کہ عقل کو دور کرتی ہیں اور نشہ نہیں لاتیں وہ نجس عین نہیں جیسے بھنگ کیونکہ نشہ اور چیز کا پلید ہونا اس سے باز رکھنے کیلئے کیا گیا ہو کہ ویسی چیزوں کی طرف لوگوں کو نکال دیتا ہو اور جبکہ بچنے والی نجاست کا ایک قطرہ یا بستہ نجاست کا کوئی حصہ ضرر یا خواہ کھانے یا پینے میں گر جاوے تو ان سب کا کھانا حرام ہو جائیگا مگر اور کلام میں لانا حرام نہ ہو گا مثلاً ناپاک تیل کا جلا یا اکتیتوں میں ملنا یا بڑا بڑا وغیرہ پر لگنا درست ہو غرض کہ جو چیزیں ذات میں کوئی حرمت کی صفت پائی جانے سے حرام ہوتی ہیں وہ اسی قدر نجس اب دوسری قسم کو معلوم کرنا چاہیے یعنی جن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوئی خلل واقع ہو اور اس کی بکشت و وسیع ہو اس طرح کہ مال کا لینا یا تو مالک مال کے اختیار سے ہو گا یا بدین اختیار کے دوم کی مثال اس میں ہو کہ بدون اختیار وار شے کے اسکی ملک میں آجاتا ہو اور اختیار سے مالک ہونا بھی وہی طرح ہو تو کسی مالک کے پاس سے اسکی ملک میں آیا یا بون مالک کے جیسے کان کا لٹا اور جو مالک کے پاس سے آتا ہو وہ اس سے زبردستی لے لیا یا رضا مندی سے اور زبردستی کی صورت میں یا مالک مال کی غصت اس پر سے دور ہوگی جیسے غنیمت ہو خواہ لینے کا استحقاق ثابت ہو گیا ہو جیسے زکوٰۃ اور واجب نفقات کے نہ دینے والوں سے الگ حاصل کرنا اور جو مال رضا مندی سے لیا جائے اس کے بھی رد و طرد میں یا عوض میں لیا جاوے جیسے بیع اور کنز اور ہبہ ہوا یا بدین عوض ہوا جیسے ہبہ اور وصیت پس اس تقسیم سے چھ قسمیں حاصل ہوتی ہیں اول وہ جس کا کوئی مالک ہو جیسے کان میں سے کچھ کھانا یا اضافہ زمین کو آباد کرنا کسی ملک میں یا شکار کرنا یا انکڑیاں لانا یا ندیوں میں سے پانی لے لینا گھاس کھو دانا تو یہ سب چیزیں حلال ہیں بشرطیکہ کسی آدمی کی ملک کا علاقہ نہ ہو پس جس صورت میں کسی کی ملک کی خصوصیت ان انفرادی نہیں نہ ہوگی تو لینے والا انکا مالک ہو جائیگا اور اسکی تفصیل زمین لاوارث گے آباد کرنے کے باب میں ہو اگر تھی ہو دوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگوں سے نہ زبردستی کی حرمت نہیں جیسے مال غنیمت جو لڑائی سے لیے یا مال فنی جو بدین لڑائی کے کفار سے حاصل ہو یہ مال اس صورت میں حلال ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں سے خمس نکال کر مستحقین عدل کے ساتھ تقسیم کر دیں اور اسے کافروں سے اسکو نہ لیا ہو جو حرمت رکھتے ہیں مثلاً آدمی اور اس میں اور عمر و اسے اور تفصیل ان شرطوں کی غنیمت اور غریہ کے باب میں مذکور ہوتی ہے سوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگوں سے نہ کہ حق واجب کو نہ ادا کرنا اور بدین رضا مندی کے لیے جانے کے مستحق ہوں یہ مال بھی حلال ہے جس صورت میں کہ استحقاق کا سبب پورا ہو جاوے اور مستحق میں وصف استحقاق کامل ہو اور مقتدر واجب پر اکتفا کرے اور لینے والا قاضی یا بادشاہ یا مستحق ہو اور اس مال کی تفصیل تفریق صدقات اور کتاب الوقف اور نفقات کے بیان میں ہوتی ہو اس لیے کہ ان میں یہی بحث ہوتی ہو کہ مستحق کو ان کے اوصاف کیا ہیں اور وقف و نفقات وغیرہ کے مستحق۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پس جبکہ یہ شرائط پوری ہوگی تو جو مال لیا جاوے گا وہ حلال ہو گا۔ چہاں وہ مال جو معاوضہ کی صورت میں مالک کی رضا مندی سے لیا جاوے یہ اس صورت میں حلال ہے کہ عوض کی دونوں چیزوں کی شرطیں اور عاقلین اور ارباب و قبول کی شرط ملحوظ رہیں اور معتمد جو شرط مفسدہ شامع نے مقرر فرمادی ہیں ان سے خیر کیا جاوے

[illegible]

قوت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو یا جن اسباب سے کہ وہ حاصل ہوئی ان میں کسی طرح کی کہ اہت ہو تو ایسی چیز سے احتراز کرنا صلیقین کا ورع ہے
 پس یہ وجہ حلال کے بالا حال ہو سے اور جس حرام سے درجہ اول میں پہنچنے کا ہم نے ذکر کیا ہو یعنی جس کے پہنچنے سے عدالت بنی رہتی ہو اور فسق کا
 اطلاق نہیں ہوتا خباثت میں اس کے بھی کسی وجہ سے ہو سکتے ہیں مثلاً جن چیزوں میں صرف وہ اور مستند سے بیع حرام ہو اگر ان کو بدولت ایجا سے
 قبول زبانی کے تعاطی سے لینا تو وہ حرام ہو گئی مگر ایسی حرام نہ ہو گئی جیسے کسی سے زبردستی چیز جس میں حرام ہو بلکہ چھینی ہوئی چیز کی حرمت
 زیادہ ہو کہ اس میں دو باتیں ہوئیں ایک تو جو راہ شریعت نے چیز کے حاصل کرنے کے لیے مقرر کی تھی اس کو چھوڑ دیا دوم غیر شخص کو ایذا دی اور
 تعاطی میں گواہی بات موجود ہو مگر دوسرے کو ایذا دینا نہیں پایا جاتا پھر طریق شرع کو ترک کرنا بھی تعاطی میں سہل ہے بہ نسبت سود سے
 مال حاصل کرنے کے اور اس طرح کا فرق یوں معلوم ہوتا ہے کہ جن منوعات میں شریعت نے تشدد اور وعید اور تاکید زیادہ کی ہے ان کا اختیار
 کرنا سخت گناہ ہے اور جن میں تشدد کم ہے ان کا کم چاہنا اس کا بیان باب التوبہ میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے فرق کے ذکر میں آدیا گیا اسی طرح اگر
 کوئی چیز کسی فقیر یا بیگناہ یا یتیم سے زبردستی لے لی جاوے تو وہ اس شے کی نسبت کرنا زیادہ غیبت ہوگی جو کسی قوی یا توانگر یا فاسق
 سے لی جاوے اس لیے کہ ایذا کے درجے بھی موافق حال ایذا رسیدہ شخص کے جدا جدا ہوتے ہیں پس بابت کی تفصیل میں ان باتوں سے
 غافل نہ ہونا چاہیے اور ایک یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گناہگاروں کے مختلف درجے ہوتے تو دوزخ کے طبقے بھی جدا جدا نہ ہوتے
 اور نیز جب جہان چلے کہ خباثت شخص شریعت کے تشدد پر ہو تو پھر اس کو تین یا چار درجوں میں جھرن کرنا زبردستی ہے علاوہ ان میں برجات حرام کا
 اختلاف خباثت میں وہاں خوب معلوم ہوتا ہے جہاں منوع چیزوں میں تعاضل چھٹا ہو اور پھر بعض کو بعض پر ترجیح دیکھائی ہے مثلاً ایک شخص
 بھوک سے مضطرب ہو اور مال غیر اور حرام مل سکتا ہو تو خواہ مخواہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا پڑے گا چنانچہ اس کا بیان آگے آدیا گیا
 اس کے چار درجوں کی مثالوں اور ثبوت کو معلوم کرنا چاہیے ورع کے اول درجے یعنی عادل شخصوں کے ورع کے باب میں توبہ جانا
 چاہیے کہ جو چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ بقصد سے قوی حرام میں اور جو چھ طریق حرام کی آمد کے اور نہ کو رسوے انہیں داخل ہوں یعنی وجہ حلال کی
 شرائط کو ملحوظ نہ رکھنے سے وہی طریق حرام کا ہو جاتا ہے پس اوپر ذکر وجہ حلال کی آمد کا ہو اس کو انھیں حرام کی آمد کا بھی کہہ سکتے ہیں اگر شرائط
 حلال مرعی نہ رہیں تو ایسی چیزیں حرام مطلق ہیں ان کا ترک بکمال فاسق اور گناہگار ہو اور ہماری غرض حرام مطلق سے اسی طرح کے اشیاء ہیں انہیں
 کچھ حاجت مثالوں اور شواہد کی نہیں۔ اور دوسرے درجے کے ورع کی مثالیں اور شہادت ہیں جن سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے چنانچہ
 شہادت کے باب میں اس کا ذکر آدیا گیا کیونکہ بعض شہادت سے بچنا واجب ہوتا ہے تو اس طرح کے شہادت حرام میں داخل ہیں اور بعض شہادوں
 سے بچنا مکروہ ہوتا ہے اس سے احتراز کرنا دوسرے والوں کا ورع ہو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص شکار مارنے سے احتیاط کرے اس خوف سے کہ شاید
 یہ شکار کسی دمی سے چھوٹ کر نہ بھاگ آیا ہو تو دوسرے کی ملک کو قبضہ کرنا پڑے گا تو اس طرح کی احتیاط دوسرے ہے اور بعض شہادت سے
 اجتناب کرنا مستحب ہے واجب نہیں اور اسی طرح کے شہادے براس حدیث شریف کو محمول کیا جاتا ہے۔ ورع تائید بیک الی کالا میر بیک اور ہم
 اس کو منی تنزیہی پر محمول کرتے ہیں اور اسی طرح یہ ارشاد حضرت سے اشد علیہ وسلم کل ما اعمیت ورع کا اہمیت یعنی جس شکار پر تبرگے اور
 آنکھ کے سامنے درجہ سے اس کو کھانا ہے اور جو زخمی ہو کہ زعفران سے غائب ہو جائے اور پھر مردہ سے اس کو مت کھا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرنے یا

ان چیزوں میں جو حرام
 ہو گناہ میں آئے
 اور اختیار کرنا اس کو حرام
 نہیں ہے اور نہ زانی
 و فاسق کا مال ہے
 اور جس میں عیب ہے
 اس میں طہارتی ملاحظہ
 رکھ کر بوجہ بعض
 چیز کا تعاطی موقوف
 علیہ بن جائے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ چھ بی بیوں کو دالہ دو۔ اور کسی رنگ سے روایت ہو کہ انکی وفات شب کو ہوئی حالت نزع میں ملا کہ چراغ گل
 ایسے کہ تیل میں وادھو نکاح متعلق ہو گیا اور یہاں بی بی خیرہ طارہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اپنی بی بی کو کچھ خوشبو مسلمانوں کی خوشبو میں سے پیچھے
 کیلے دیر یا کرتے تھے ایک بار انھوں نے میرے ہاتھ خوشبو بھی اور پڑھانے کھانے میں کسی قدر انکی انگلی میں لگاتے ہی انھوں نے اسکو پیٹنے دوپٹہ میں پوچھ لیا
 اتنے میں حضرت عمرؓ شریف لائے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے انھوں نے ماجر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خوشبو یعنی ہو پھر سر پر سے دوپٹہ اٹا دیا
 اور ایک ٹھلیا میں بانی لیکر دوپٹہ پر ڈالتے جاتے تھے اور زمین میں ملنے تھے پھر سو گھٹتے تھے پھر زمین میں مل کر دھوئے تھے یہاں تک کہ ان کی خوشبو نہ رہی
 پھر جو میں ایک بار انکی بی بی کے پاس آئی تو خوشبو تو نے کے بعد جو انگلی میں لگی انھوں نے انگلی اپنے منہ میں ڈال کر مٹی میں رگڑ دی پس فصل حضرت عمرؓ کا دع
 تقویٰ تھا کہ کہیں زیادہ کی نوبت نہ ہو پچھنے در نہ دوپٹے کے دھوئے سے کچھ مسلمانوں کو نہ پہونچ گیا مگر اسی لیے دھو ڈالا کہ آگے کو انکی جرأت نہ اور خود کو زیادہ
 اتع نہ حال ہو اور اسی طرح کی یہ حکایت ہو کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے پاس میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ سب حرمین
 موجود ہو اور کسی بادشاہ کی انگلی میں جو دھنک کر مسی کو بسایا جاتا ہو فرمایا کہ اس شخص کو مسجد میں نکال آنا چاہیے اس لیے کہ خود سے نفع خوشبو ہی کے
 سے تھو ہوتا ہو اور یہ صورت کبھی حرام کے قریب نہ جاتی ہو اس لیے کہ جتنی خوشبو میں اس کے کپڑے بس جائیں گے کبھی ایسی ہوگی کہ مالک کی طرف سے
 سباج ہو اور کبھی زیادہ ہوگی معلوم نہ ہو گا کہ مالک کو گوارا کرے یا کرے اور یہ بھی امام احمد صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کے پاس سے ایک بچہ
 گر پڑا جس میں حدیثیں مکتوب ہیں تو پالے والے کو باغی ہو کہ انکو نقل کرے مالک کو واپس کرے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اہل اجازت ملے پھر نقل کرے
 اور ہمیں بھی شک رہتا ہو کہ مالک نقل پر راضی ہو گا کہ نہیں حال یہ کہ جو چیز محل شک میں ہو اور اصل اسکی حرمت ہو تو وہ حرام ہی رہے گی
 اور اسکا چھوڑنا پہلے درجہ کے درع میں ہی اور اسی درجہ کے درع میں نہایت سے اجتناب کرنا ہو اس لیے کہ اس میں بھی خوف اس امر کا ہو کہ اس سے
 زیادہ کسی اور امر میں مبتلا کر دے در نہ نہایت بذات خود سباج ہو اور حضرت امام احمد سے کسی نے نوکر اور جو تھو کا حال پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں ان کو
 نہیں پہنتا لیکن اگر کچھ گارے کے یہ پہنچتی جاویں تو مضافاً فقہ نہیں نہایت سے یہ نہیں چاہی میں۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو کہ حضرت عمرؓ فرمایا
 حلیفہ ہوے تو ایک بی بی سے کہ جو محبت تھی اسکو آپ نے طلاق دیدی اس خوف سے کہ کہیں کسی کی سفارش یا حق نہ کر بیٹھے اور میں انکی
 خوشی کے لیے اسکا کتنا مال ہون اور یہ بے خطرہ کی چیز کو اس خوف سے ترک کرنا ہو کہ کہیں خطرناک امر کی نوبت نہ پہونچے۔ اور اکثر سباج چیز میں
 مسنوع چیزوں کی طرف اسی ہو کرتی ہیں یہاں تک کہ بہت کھانا اور پیر دادمی کو خوشبو لگانا شہوت کا محرک ہو پھر شہوت فکر کا سبب پڑتی ہو اور نظر
 باعث نظر ہوتی ہو اور نظر سے اور خرافات ہوتی ہو اسی طرح تو انکو دیکھنے کھانے اور انکے محل کو دیکھنا فی نفسہ سباج ہو گا اس سے حوصلہ اٹھتی ہے
 اور ایسی ہی باتوں کی طلب پیدا ہوتی ہو اور حرام چیزوں کی تکمیل کا مرتکب ہونا پڑتا ہو اور سب سباجات کا یہی حال ہو کہ اگر دو باتوں کا
 سمجھا نہ رہے تو اسکا انجام خطر سے کم فانی ہو گا اول یہ کہ حاجت کے وقت بقدر ضرورت لہجہ وین اور انکی آفات کو جان لیا جاوے تم
 آفات سے ہمیشہ حذرناک رہیں۔ اور اسی طرح جو شخص کہ زیادتی حرص سے کوئی چیز لیکتا وہ بھی خطر سے کم خالی ہو گا حضرت امام احمد نے نہایت
 کے لیے دیواروں کی استرکاری کو نہ فرمایا ہو اور فرماتے ہیں کہ زمین پر رگڑ کرنے سے تو یہ فائدہ ہو کہ سٹی ہڈ اٹے دیوار دھکی استرکاری سے
 بجز نہایت کے اور کیا فائدہ ہو یہاں تک کہ مسجد کی دیوار دھکی استرکاری کو بھی برا فرماتے ہیں اور دلیل اس روایت کو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نور ان کی وفات اصل
 میں اس طرح ہے کہ
 ایک بزرگ کسی شخص
 کے پاس جو حالت
 نزع میں تھا موجود
 تھے وہ شخص رات
 میں رگڑا تو حضرت
 نے حکم مذکور دیا
 اس پر علی اعظم غفر

عقبت علی بن ابی
 جعفر کا کہ نہایت
 سیکھتا تھا رات سے
 سو جاتی جا رہی تھی
 مگر کچھ نہ سو جاتی
 گنگ تھی
 صاحب احسنی غفر
 اے رات بھر نہ سو جاتی
 ابو ذر اشتر ۱۲

حضرت صدیق نے دو دھ کو کو کر دیا اس خوف سے کہ میں قوت نہ پیدا کرے باوجودیکہ آپ نے ناو استگی میں پایا تھا اور اس کا کھانا واجب نہ تھا لیکن پیٹ کا خالی ہونا خبیث مال سے صدیق کا ورع ہو اور اسی قبل سے ہوا احتیاط کرنی درزی کی کمائی سے جو مسجد میں بیٹھ کر سیتا ہو اگرچہ اس کا پیشہ حلال ہو مگر اس مسجد میں بیٹھ کر سیتا کر وہ ہو امام احمد کو کمرہ فرماتے ہیں اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ پیٹ کے خوف سے اگر موت کا تنے والا کسی قبر میں بیٹھ جاوے تو اس کا کیا حکم ہو فرمایا کہ مقبرے صرف اسی لیے ہیں کہ کوئی آخرت کا کام نہ کیا جاوے کیلئے ایسے شخص کا بیٹھنا مکروہ ہے۔ اور بعض کا بر کا غلام چراغ لیے لوگوں کے پاس سے جلایا جن کا مال مکروہ تھا آپ نے چراغ کو گل کر دیا۔ اور بعض بزرگ نے نور میں مکروہ کڑی کی چنگاری رہی ہوئی سے آگ نہیں جلائی۔ اور بعضوں نے بادشاہ کی مشعل کی روشنی میں اپنی جوتی کے تسمہ کو مضبوط بنا دھنے سے حذر کیا۔ غرض کہ یہ باریکیاں ورع کی راہ آخرت کے چلنے والوں کے نزدیک ہیں اور تحقیق یہ ہیں کہ ورع میں ایک تو ابتداء ہے یعنی جس چیز کو فحش حرام کے اس سے اجتناب کرنے کو تو عادت ہو کر ورع کہتے ہیں اور ایک اس کی انتہا ہے جو صدیق تو کیا ورع ہو یعنی جتنی چیزیں کہ خدا نے تعالیٰ کے واسطے ہون اور شہوت کے طور پر لی گئی ہوں یا مکروہ طور سے پہنچی ہوں یا ان کے سبب سے کوئی گناہ ہوئی ہو ان سبب سے اجتناب کرنا اور ان دونوں درجوں کے درمیان میں احتیاط کے بہت سے درجے ہیں تو جس قدر آدمی اپنے نفس پر احتیاط میں مبالغہ کرے گا اسی قدر قیامت کے دن ہلکا ہو گا اور بل صراط پر سے جلد گذرے گا اور بڑی سکے پلے کے جھکے سے دور رہے گا اور آخرت کے درجے اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح ورع کے درجے دنیا میں ہونگے جیسے ظالموں کے حق میں دونوں کے طبقات جدا گانہ ہونگے جتنا حرام اور خبیث مال میں ان کا تقاوت ہو گا جب اس تحقیق کو جان چکے تو آج تم کو اختیار ہے چاہے احتیاط بہت کر دیا تھوڑی اگر احتیاط کرو گے تو پلے پلے کر دے اور نہ کرو گے تو پلے پلے نہ کرو گے رع بر سولان بلاغ باشندویں۔

فصل ششم شہوتوں اور ان کے پیدا ہونے کے مقامات میں اور حلال اور حرام سے لگے جدا ہونے کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **الحلال بین و بینا** اور **الحرام بین و بینا** امور شہوات لایعہا شیر من الناس فمن اتقى القہات فقد استبرأ بنفسه ومن وقع فی الشہات واقع الحرام کالمغمی حول الحلی لو سکت ان رجع فیہ اس حدیث میں تین قسموں کی نفی صریح ہو اور شکل میں سے درمیانی قسم ہو جس کو بہت لوگ نہیں جانتے یعنی شہوت اس لیے اس کا بیان کرنا اور اس کی حقیقت کا واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ جس چیز کو اکثر لوگ نہیں جانتے انکو کتر لوگ جانتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ حلال مطلق تو وہ چیز ہے جسکی عین ذات سے تحریم کی صفات ملحدہ ہوں اور ان کے اسباب میں ان ہیز و کما گذر ہو جن میں حرمت یا کراہت کو دخل ہو اسکی مثال یہ ہو کہ بانی جسوقت برے بیوت آدمی انکو دینی زمین خواہ مباح زمین میں پکڑا ہو کر جمع کرے۔ اور حرام مفسدہ ہو جس میں کوئی صفت حرام کرنے والی ہو اسکے پلے جانے میں کچھ شکی جیسے تیزی سرور لالے والی شراب میں یا نجاست پیشاب میں یا یہ کہ وہ چیز کسی سبب قطعی منفع سے محال ہوئی ہو جیسے ظلم اور دھوکہ و غیر وہ چیز محال ہے دونوں طریقوں میں کچھ شہوت کو ان میں داخل نہیں اور انھیں دونوں طریقوں میں وہ بھی داخل ہیں حال تو معلوم ہے کہ مثلاً حلال میں مگر یہ بھی محال ہو کہ غیر کی ہوں لیکن اس قتال کے لیے کوئی سبب نہیں بغیر فرض و ہم کے جیسے شکار خشکی اور تری کا کہ حلال ہے مگر جو کوئی مثلاً ہرن پکڑے تو محال ہے بھی ہو کہ اس کو کسی نے پہلے پکڑا ہو اور اس سے چھوٹ گیا ہو اسی طرح پھلی اگر مائے تو محال ہے کہ کسی اور شخص نے پکڑی ہو اور اس سے پھل پھر بانی میں جاری ہو ہر چند اس طرح کا احتمال منہ کے بانی میں نہیں ہو سکتا مگر چونکہ اس قتال کا کوئی سبب نہیں اس لیے یہ شکار بھی حلال ہے

اح حلال کھانا اور حرام کھانا اور صاف و دھوئیں
پنج میں ہر شہوت میں کچھ
بھیسے آدمی نہیں جانتے
وچ کوئی شہوت سے بجا
اس بانی پر اور دین کو
صاف کرنا بھی ہو سکتی
شہوتوں میں زیادہ حرام
میں جلا ہوا جیسے شہوت
کے گرد چلنے والا کھانا
میں جلا ہوا جیسے شہوت
میں جلا ہوا جیسے شہوت
میں جلا ہوا جیسے شہوت
میں جلا ہوا جیسے شہوت

مطلق میں داخل ہو اور اس حال کو سوا سمجھنا چاہیے اور ہم اس سے قائل کہہ کر دے کہ وہ ہونے کا جس کیلئے کہیں گے کیلئے اس حال کی کوئی دلیل بخیر و ہم کے نہیں
 ہاں جس صورت میں کہ حال کی کوئی دلیل قطعی ہو مثلاً بھلی کے کان میں بائی پڑی کیلئے کوئی دلیل اسکی ہو مثلاً ہرن کے رحم ایسا پایا کر دیا جائے ہو سکتا ہو اور دوسری
 طرح بھی ویسا ہو سکتا ہو تو اس صورت میں البتہ دے کر باجا ہلچل کیلئے کی دلائل نہ ہونے یقینی نہ ہونے کی دلائل کا نہ ہونا ایسا ہی ہو جیسا مثال کا نہ ہونا
 اسی لئے اسکو ہم اور سوا اس کہا جاوے گا اور اسی طرح یہ صورت ہو کہ کسی شخص نے دوسرے سے ٹکرائے لیا اور مالک کہیں کو چلا گیا تو وہ مکان سے
 نکل جائے اور کہنے لگے کہ حال ہو کہ مالک مر گیا ہو اور اسکے وارثوں کا حق اس مکان سے متعلق ہو گیا ہو اس نظر سے ہم نہیں رہتا ہوں تو یہ
 بھی دسواں ہو کہ مالک کی موت پر کوئی سبب قطعی یا شکی نہیں پایا گیا اور شبہہ ممنوع وہی ہو جو شک سے پیدا ہو اور شک ہو کہ کتنے
 ہیں کہ دو عقائد ایک دوسرے کے خلاف دو سببوں جدا گانہ سے پیدا ہوں تو جس بات کا سبب ہی نہ ہو گا اس کا اعتقاد دل میں کیسے جے گا کہ
 دوسرے اعتقاد کے مخالف ہو سکے اور شک نہ جاوے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار قروہ
 ہیں کو اختیار کرے کیونکہ جو بھی کی اصل محدود ہو اور اگر کسی شخص سے سوال کیا جاوے کہ تم نے غمر کی نماز دس برس پیشتر فلاں روز تین رکعتیں پڑھی تھی
 یا چار تو اسکو یقیناً یا دہنو گا کہ چار ہی پڑھی تھی اور جب یقین نہ ہو تو وہم اسکا بھی کرے گا کہ شاید تین ہوں مگر یہ وہم شک نہیں اس لئے کہ شک
 کوئی سبب نہیں جس سے تین کعتوں کا اعتقاد ہو غرض کہ شک اور وہم کی حقیقت کو غیب سمجھ لینا چاہیے وہ انشاء جن میں صرف ہم اور
 تجویز بانی جاوے اور کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو وہ حلال مطلق میں داخل ہیں اسی طرح اگر حرمت قطعی ہو اور حلت کی وجہ وہم کے طور پر
 ہو اور اسکا کوئی سبب نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہیں بلکہ ایک شخص کے ہاتھ میں اسکے مورث کی چیز ہو اور اسکا دوسرا کوئی وارث نہیں اور وہ جدا جاوے
 اور شخص نہ کر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہو کہ وہ مر گیا ہو اور وہ چیز میری ہی ملک میں آگئی ہو اور اسی وجہ سے اس چیز میں تصرف کر ڈالے تو ترکیب حرام
 محض کا ہو گا کیونکہ اسکے وہم کا کوئی سبب نہیں پس ایسی طرح کی انشاء کو شبہات میں نہ جانا چاہیے بلکہ شبہہ کی چیزیں وہی ہیں جن کا حال
 ہم پیشتر یہ جاوے لیکن دو اعتقاد دو سببوں سے پیدا ہوں اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو اس صورت کو شک نہیں کہ اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ شبہہ کے پیدا ہونے کے چار مقام ہیں

مقام اول سبب حلت اور حرمت میں شک ہونا اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا دو حال برابر ہونے یا ایک غالب ہو گا اگر دو وزن
 برابر ہونے تو جو امر پہلے سے معلوم ہو گا وہی رہے گا شک سے کوئی دو امر حکم نہ کیا جاوے گا اور یہ دینی حکم سابق کو دیکھ کر حال پر ویسا ہی حکم رکھنا
 استصحاب کہلاتا ہو اور اگر کوئی احتمال غالب ہو گا اور اسکا غلبہ بھی حالت معتبر سے ہو اسکا تو غالب پر حکم کیا جاوے گا اور یہ بات بدون مثالوں اور دلائل کے
 واضح نہ ہوگی اس لیے ہم اسکو چار قسموں میں منقسم کرتے ہیں پہلی قسم یہ کہ حلال ہونا یا غیرت سے معلوم نہ ہو پھر جس وجہ سے کہ چیز حلال ہوتی نہیں شک پڑ گیا
 تو ایسے شبہہ سے احتراز کرنا واجب ہو اور پھر حرمت کرنی حرام ہو مثلاً ایک شخص نے شکار کیے تیرا مارا اور دہنہ خفی ہو کر پانی میں گر دیا اور مردہ ملا اور یہ
 نہیں معلوم کہ دوب کر یا زخم سے مراد یہ حرام ہو گا اس لیے کہ اصل میں حرام تھا نیز ایک خاص طرح مرنے کے اور اس طریق میں جن میں شک پڑ گیا تو یقینی بات
 شک سے نہ چھوڑی جاوے گی جیسے طہارتوں اور نجاستوں اور نماز کی رکعات وغیرہ میں یہی صورت کرتے ہیں اور ارشاد اکھبر صلی اللہ علیہ
 وسلم کا حدیث بن حاتم کو اسی صورت پر محمول کیا جاوے گا یعنی اس شکار کو مست کھا شاید اسکو ترسے کہنے کے سوا اور کسی نے قتل کیا ہو اور اسکی چیز

۱۔ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز آتی اور اس کا حال آپ پر مشتبہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہو یا ہدیہ تو اس کو دریافت فرماتے یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے کونسا ہو اور مروی ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم ایک کے ایک کے اذواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایک خریدا یا پالا اور کھایا پس خوف ہوا کہ کیا یہ صدقہ کا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے اس کو کھالیا اور خوف کیا اور اسی قسم کی یہ شکایت ہو جو کسی صحابی سے مروی ہے کہ ہم ایک فریق آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہر ایک کو ایک لگی اور ایک منزل میں آ کر جس میں گوشت بہت تھیں ہم نے ان کو فروج کر کے ہندوؤں میں پڑھا دیا وہ پائے ہی تھیں کہ اس سے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت بنی اسرائیل میں مسخ ہو گئی تھی مجھے ڈر ہے کہ یہ اسی میں کی نہوں ہم نے ہانڈیوں کو اوندھا دیا پھر بعد کو خدا نے تعالیٰ نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم نے کسی مخلوق کو ایسی طرح مسخ نہیں کیا کہ اس کی نسل ہی ہو اور اولاد کا پکارنا اس وجہ سے تھا کہ اصل میں حلال تھی مگر فوج ہوئے میں شک تھا دوسری قسم یہ ہے کہ چیز پیشتر حلال ہو اور وجہ حرمت میں شک ہو جادو سے تو میں اصل حلت ہی کا حکم دینگا اسکی مثال یہ ہے کہ دو شخصوں نے دوسرے سے نکاح کیا اور ایک پر نراڑا ہوا دیکھا کہ ایک نے کہا کہ اگر یہ گواہ تو اسکی بی بی بطلاق ہو دوسرے نے کہا کہ اگر گواہ تو اسکی زوجہ کو طلاق ہو اور اس پر نہ کا حال نہ کھلا کہ گواہ تھا یا نہیں تو کسی عورت کی حرمت کا حکم نہ لگے گا اور نہ ان مردوں کو اسے اجتناب کرنا واجب ہوگا بلکہ دس کی رو سے اقرار کرنا اور دونوں کو طلاق دیدینا مناسب ہوگا نہ کہ اور انہیں کو حلال ہو جائوں اور کچھوں نے اس مسئلہ میں اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس مسئلہ میں کہ دو شخصوں نے تنازع کیا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو حاسد ہے اس نے جواب دیا کہ ہم میں سے جو زیادہ حاسد ہو اسکی جو رو پر تین طلاق اور یہ معلوم ہونا مشکل ہے اگر زیادہ حاسد کون ہو بھی کہنے فرمایا کہ دونوں کو اپنی بی بی سے اجتناب چاہیے تو اگر شہیدی اور کچھ شہیدی کی غرض اجتناب سے وہی ہے کہ دس کے رو سے حذرنا چاہیئے تب تو درست ہو اور اگر یہ غرض ہو کہ حرمت ثابت ہو گئی تو حرمت کی کوئی وجہ ثابت نہیں کیونکہ طہارات اور نجاسات اور بیہوشی اور نمازوں میں ثابت ہو کہ شک سے یقین کا ترک کرنا واجب نہیں تو یہ معاملہ بھی دیا ہی ہو یہاں بھی حکم ہوگا اب اگر یہ کہو کہ اس مسئلہ میں اور طہارات کے مسئلہ میں مناسبت کیا ہو جو اسکا اور اسکا ایک حکم کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ مناسبت کی ضرورت نہیں ہے دونوں میں یہ حکم دونوں میں لازم آجاتا ہے مثلاً جس صورت میں کہ آدمی کو پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اسکو اسکی نجاست میں شک پڑ جائے تو اس صورت میں اس پانی سے اسکو وضو کرنا جائز ہو علی الاطلاق پس پنا کیسے ناجائز ہو جائیگا وہ بھی درست ہوگا اور جب پینا درست ہو تو ثابت ہوگا کہ یقین شک سے نہیں دور ہوتا ہاں بیان ایک اور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی نظیر جب درست ہوتی کہ آدمی اس بات میں شک کرتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں تو اسوقت ہوں جواب ہو سکتا تھا کہ اصل یہی ہے کہ طلاق نہیں دی مگر مسئلہ پر نہ کی نظیر یہ منطبق نہیں ہوتی کہ یقین شک سے نہیں جاتا بلکہ اسکی نظیر یہ ہو سکتی ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک یقینی نجس ہو اور یاد نہ رہے کہ کونسا ہے تو اب ان میں سے کسی کا استعمال درست نہیں جب تک اجتناء اور اسکل نہ کرے اس لیے کہ ان میں طہارت ایک کی یقینی ہے اور نجاست دوسرے کی بھی یقینی تو دونوں یقینوں کے مقابل ہونے سے استعمال درست نہ ہوگا مگر یہ کہ ایک یقین کو اسکل سے ترجیح دینا جادو سے ہی معاملہ ہے کہ پر نہ میں ہے کہ ایک بی بی بطلاق یقینی پڑ گئی اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی پریشی تو چاہیئے تھا کہ اجتناء سے ایک ہی حلال رہتی دوسری حرام ہوجاتی

اج بکالی ہر روز
بی بی بطلاق یقینی پڑ گئی
اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی پریشی
تو چاہیئے تھا کہ اجتناء سے ایک ہی
حلال رہتی دوسری حرام ہوجاتی

پس اس مسئلہ کے باب میں ہم کہتے ہیں کہ دو برتنوں میں شانیوں کے تین قیل میں بعض فرماتے ہیں کہ دون جہتوں ایک سے وضو درست ہو اور بعض کہتے ہیں کہ جب یقین نجاست طہارت کے یقین کے مقابل ہو تو دونوں سے جہتوں چاہیے اور اجتہاد کرنا میں مضید نہ ہو گا اور کچھ بیچ کی راہ چلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اجتہاد کر کے ایک کا استعمال جائز ہو اور یہی قول صحیح اور اگر اسکی نظیر مسئلہ پر اس صورت میں ہو کہ ایک شخص کی دو بیبیاں ہوں اور وہ ہندو کو دیکھ کر کہ اگر یہ گواہ ہو تو ہندو کو طلاق ہو ورنہ غافلہ کو تو اس صورت میں البتہ اسکو دونوں سے علیحدگی کرنا پڑے گی اور استصحاب کی وجہ سے دونوں سے صحبت کرنا ناجائز ہوگی اور اجتہاد جائز ہوگا کیونکہ کوئی علامت نہیں ہے اور ہم اس پر دو نو نکوح حرام کہتے ہیں اس لیے اگر وہ دونوں سے صحبت کرے گا تو قطعی حرام کام تکب ہوگا اور اگر ایک سے کرے گا تو اسے گناہ میں اسی پر کفایت کرتا ہوں تو ترجیح بلامرجح ہوگا لازم آوے گی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پر ہندو اگر ایک شخص ہو تو اسکا حکم خدا ہے اور دونوں تو حکم اور ہو کیونکہ ایک شخص میں تو حرمت یقینی ہے اور دو میں ہر ایک شخص کو حرمت میں شک ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں برتن دو شخصوں کے ہوں تو چاہیے کہ وہ ان بھی اجتہاد مضید نہ پڑے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے برتن سے وضو کرے اس لیے کہ طہارت ہر ایک کی یقینی ہے اور نجاست میں شک ہو گیا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں مثال فقہی تو اسی طرح ہے مگر ظن غائب کی رو سے اس صورت میں یہ حکم ہے کہ کوئی شخص وضو ان دونوں برتنوں سے نہ کرے پانی کی صورت میں دو شخصوں اور ایک کا حکم یکساں ہے اس لیے کہ وضو کا درست ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ پانی اس شخص کی ملک بھی ہو بلکہ اگر کوئی شخص غیر کے پانی سے وضو کرے گا تب بھی فحہ حدیث کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ گویا اپنے پانی سے وضو کیا ہے پانی کے باب میں مابعد گناہ ہونا کچھ موثر نہ ہوتا بخلاف دوسرے کی وجہ سے صحبت کرنے کے وہ ناجائز ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نجاست کے بیسیں نظام تو کو دخل ہے اور اجتہاد میں نہ ہوتا ہے اور طلاق میں یہ بات نہیں ہو سکتی اس لیے پانی کی نجاست کی تقویت کسی نظام سے ضرور ہوتی ہے اگر نجاست کے یقین کو جو طہارت کے یقین کے مقابل ہو دفع کر دیا جاوے اور یہ تمام شخصیات اور ترجیحات کے نقصان سے قائل ہیں سے میں نے انکو فقہ کی کتابوں میں مکمل لکھا ہے اس مقام پر اس کے سوا اور کچھ مقصود نہیں کر سکے تو اہل تفسیر کے درجہ تفسیری قسم ہے جو کہ اصل میں حرمت ہونا اور کچھ کو ایسی شے طہاری ہوئی ہو جو ظن غائب کے رو سے موجب حدیث ہو تو ایسی چیز شکوک ہوتی ہے اور غائب بھی ہو کہ حلال ہو اسکا حکم یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ غلبہ ظن کا سبب اگر شرعی وجہ اور معتبر ہو تو ایسی صورت میں بخاریہ ہو کہ وہ چیز حلال ہے اور اگر اس سے اجتہاد کرنا وقت میں داخل ہے مثلاً ایک شکار پر شیر مارا اور وہ نظر سے غائب ہو گیا بعد اسکے مردہ ملا اور بجز تیر کے اور کوئی نشان زخم وغیرہ کا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گر گیا ہو یا کسی و سبب سے مرہو ہو اگر کسی دوسرے صدمہ یا زخم کا نشان بھی ہو گا تب تو اہل قسم میں لاحق ہو جاوے گا مگر حجب اور نشان نہ ہو تو امام شافعی رحمہ کا قول اس میں مختلف ہے اور بخاریہ ہو کہ حلال ہے اس لیے کہ تیر کا زخم سبب غائب اور یقینی ہے اور اصل بھی ہو کہ اس پر اور کوئی امر تکب بخاریہ میں فقہ انک ہو کہ طہاری ہو گیا ہو یقین شک کے باعث سے دور کیا جاوے گا۔ اب اگر یہ کہا جاوے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ کل ما تمسکنا ودرع ما انست اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے ایک شخص نے حضرت سے لے انشاء علیہ وسلم سے باریں ایک خرگوش لایا اور عرض کیا کہ میرا شکار ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تیر لگے ہی تیر سے سامنے لگایا تھا یا انڈے غائب ہو گیا تھا اس نے عرض کیا کہ نہیں غائب ہوا تھا بلکہ فرمایا کہ اتنا انشاء اللہ کی مخلوق ہو اسکا اذن ملے گا تو اسے خاق کے اور کوئی نہیں پڑتا شاید اسے قتل کر کسی اور چیز سے مدد کی ہو اور یہی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد امجد علی دہلوی صاحب دہلی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو دو برتنوں میں سے وضو کرنا پڑے تو اسے ہر ایک سے وضو کرنا چاہیے

علاجی ہونے کا حکم کو ان کے کئے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھادے تو مت کھا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں اس نے اپنے ہی لئے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہو کہ کتا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کیلئے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو ممانعت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہو کہ حلت جب ثابت ہوتی ہو کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ برونی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑیگا بہانہ کہ یہ ارشیتہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوئی یا حرمت پر غرض کہ یہ شک اس طرح کا نہ ہو گا جتنا نا یقینی حلت پر اسی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا یا خیرت سے اللہ عنکے حکم کا نسخ فرمانا درع پر اور نبی تشریف پر محمول ہو کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی قی وارد ہو گیا ہے شکار میں سے کھانے کو چھوٹے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تیرے سوا کوئی اور نشان مرنے کا نہ پاوے اور یہ روایت اسی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہو یعنی اگر دوسرا نشان پا دیگا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پائیگا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جائیگا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا قی معترض نے یہ جو کہا تھا کہ یقینی متحقق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسیدم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جیسا مفسر نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہو بان دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غالب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہو کہ اسے زخمی کہنے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب ہو تب بھی معترض کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی خفہ کے پہچان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ اسے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا زخم کاری لگاوے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے انہی صورت میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو ہلک میں گھسے بچاؤ کی صورت نہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شہرہ کی صورت میں ماحظ ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قسط نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے بیٹھ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہو کہ وہ اپنی مانگے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے ذبح ہونے سے نہ مر رہا ہو اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچا دے اور اس کا بچہ مرا ہو اسکل پہلے تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سبب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر ترجیحاتی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے گا تو وہ وہم اور وسوس میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہو کہ تعلیم یافتہ کئے نے اپنے لئے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک ان میں سے مختار قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کئے کا حال مثل آلہ اور وکیل کے ہے اگر خود چھوٹ کر اپنے لئے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک کا اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتا مالک کی وکالت اور نیابت کرتا ہو اور بعد کو

نکاحی و مسلم ہونا
عدلی بن حاتم مالک
بخاری بن حاتم مالک
بخاری بن حاتم مالک

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کرنا نہ مالک کیلئے تو بانی و فون سیدوں میں مملکت اور حرم کے تعارض ہوا ایسے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت تھی تو وہی قائم رہے گی اور شک سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھ لیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کیلئے کہ انتقال کر گیا تو موکل کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ کمال کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور موکل کیلئے بھی اور خرچ کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا کہ اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملحق ہو نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم میں بیکہ حلت معلوم ہوا اور کوئی وجہ شرعی متبر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اس کی حلت سابقہ درجہ کا دے گی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ سے غلبہ ظن ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اس کا حکم باقی نہ رہے گا اس کی مثال یہ کہ دو تینوں میں سے ایک کی نجاست اجتہاد سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کر کے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنا کی حرمت کا موجب ہو گا یا یہ کہ یون کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا تھک کر قتل کرے اور اسکے مارنے میں نہاد ہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعد مژدہ ملا تو اس شخص کی بی بی اس پر ملامت ہو جاوے گی اس کیلئے کھانا ہر روز ہر وقت صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تصریح فرمادی ہے کہ اگر کوئی شخص شہید میں پانی رنگ بدلا ہو یا او سے اور ہو سکتا ہو کہ زیادہ دنوں کے رہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے متغیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی بی بی کو یا بی بی بیاب کرتے دیکھے پھر متغیر یا دے اور اب احتمال ہو کہ بیاب سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ٹھہرنے سے تو اس صورت میں اس کا احتمال درست نہیں کیونکہ بیاب کا پھلنا غلبہ ظن نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال جو قسم چارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں متبر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس شخص کو موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مختلف ہو کر اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے باقی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ شریکون اور دائم الخمر آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبردن میں نماز پڑھنے کے باب میں اور برتن کوئی چیز کے ساتھ نماز پڑھنے میں بشرطیکہ جب قدر سے جتر از دشوار ہے اس سے بڑھ کر گواہی اس کا قول مختلف ہو اور اس مسئلہ کا نام نجاست شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن امام الخمر اور شریکوں کے برتنوں سے پانی لینے کی حلت میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہی ہے اور اگر دو فون میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا زیادہ یہ ہو کہ اعتبار اصل کا ہو اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اصل کے دور کرنے کی موجب نہوگی اور قریب ہو کر اس کا بیان اور دلیل شہد کے متعلق کی دوسرے مقام میں مذکور کریں گے جس کو شہد غلط کہتے ہیں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا ہے کہ اندر حرمت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا گمان غائب ہو اور اس امر کا حکم معلوم ہو گیا ہے کہ حلت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہوا ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کی وجہ سے حلت سے متعلق ہو جو میری ذات میں پانی جاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہ ہو وہ اور ہو اور ان چاروں فون میں جن چیزوں کا حکم ہم نے

عندی بن حاتم کو کہنے کے بعد مایہ کے باب بن فرمایا کہ اگر وہ کھا دے تو مست کھا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں اُس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہو کہ گناہ سبب یافتہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا اور مالک ہی کیسے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو عادت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہو کہ حلت جب ثابت ہوتی ہو کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ بدوئی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہوگا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑے گا بہانہ کہ یہ امر متنبہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوتی یا حرمت پر غرض کہ یہ شکار اس طرح کا نہ ہوگا جسکا مزنا یقینی حلت پر ہی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ فرمانا درع پر اور نہی تنہی پر محمول ہو کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی قیہ وارد ہو گیا ہے شکار میں سے کھلے گوشت سے غائب ہو جائے بشرطیکہ اپنے شکار کو کوئی اور نشان نہ رہے کہ نہ پاوے اور یہ روایت اسی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی اگر دوسرا نشان پاویگا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہوگا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پاویگا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جاویگا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا نہی متعرض نے یہ جو کہا تھا کہ یقینی تحقیق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسیدم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جیسا متعرض نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زعم ہی موت کا باعث ہوا ہو یا نہی دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غالب ہو جائے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر ہمارے شک کے زخمی کہنے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب ہو تب بھی متعرض کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی خلد کے بہجان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اپنا تک حرجا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ اسے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا اس زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے ایسی صورت میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو مہلک ہیں گھنے بچاؤ کی صورت نہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جانا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شبہ کی صورت میں ہا قلم ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قلم نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے پیٹ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہو کہ دم اپنی لائے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اس کے ذبح ہونے سے نہ مر رہا ہو یا میں روح شریع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچا دے اور اس کا بچہ مرا ہوا نکل پڑے تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سبب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر لی جاتی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاویگا تو وہ دم اور دوسرا میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے اور یہ جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہو کہ تعلیم یافتہ کتے نے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول میں اور ہمارے نزدیک انہیں سے غمار قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کتے کا حال مثل آلہ اور کھیل کے ہے اگر وہ چھوٹا کر لپٹنے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک کا اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتا مالک کی وکالت اور نیابت کرتا ہو اور بعد

نہی کا دوسرا روایت
عندی بن حاتم کا روایت
نہی کا دوسرا روایت
عندی بن حاتم کا روایت

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کرنا ہو نہ مالک کیلئے تو بانی و نون سیدوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہوا کیلئے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت مطلقہ تو وہی قائم رہے گی اور شکار سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کیلئے کہ انتقال کر گیا تو مولیٰ کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور مولیٰ کیلئے بھی اور ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا میں اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہے نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم یہ کہ حلت معلوم ہو اور کوئی وجہ شرعی منہر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اس کی حلت سابقہ درجہ کے لیے کی اور حرمت کا حکم دیا جا دیکھا کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ سے ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اس کا حکم باقی نہ رہے گا اس کی مثال یہ ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست جہاں سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کر کے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنا کی حرمت موجب ہو گا یا یہ کہ یوں کہا کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا شکار کو قتل کرے اور اسکے مارنے میں تہاد ہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر کو خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعد مژدہ ملا تو اس شخص کی بی بی اپنی سزا میں جاری کی کیلئے کہ ظاہر ہی ہے کہ مقتول صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا اور امام شافعی نے نہ تصریح فرمادی ہے کہ اگر کوئی شخص چشموں میں پانی رنگ بدلا ہو یا دوسے اور ہونٹا ہو کہ زیادہ دنوں کے رہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے تیز ہو اور تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی زخمی کو پانی پیاب کرتے دیکھے پھر تغیر پاوے اور اب احتمال ہو کہ پیاب سے تغیر ہوا ہو یا زیادہ ظہر نے سے تو اس صورت میں اس کا احتمال درست نہیں کیونکہ پیشاب کا پھینکا غلبہ ظن نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہے جو قسم چارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں معتبر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس شخص میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ قول مختلفہ کر کے آیا اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے ہوتی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ مشرکوں اور دائم الجحیم آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبردان میں نماز پڑھنے کے باب میں اور مشرکوں کی کھڑکے سے وضو کرنا پڑھنے میں بشرطیکہ جہد سے جہت از دشوار ہے اس سے زیادہ گناہ سے ان کا قول مختلف ہے اور اس مسئلہ کا نام صحابہ شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن الجحیم اور مشرکوں کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہی ہے اور اگر دو دنوں میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا ہو وہ یہ ہے کہ اعتبار اصل کا ہو اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اصل کے دور کرنے کی موجب نہوگی اور قریب ہوگا اس کا بیان اور دلیل شہد کے گھٹنے کی دوسرے مقام میں مذکور کیسے جسکو شہدہ غلط کہتے ہیں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا جسکے اندر حرمت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا گمان غائب ہو اور اگر اس کا حکم معلوم ہو گیا تب میں حلت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہوا ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پانی جاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہ ہو وہ اور ہو اور ان چاروں شکوں میں جن چیزوں کو ہم نے

حلال کہتے وہ اول درجہ کی حلال ہیں احتیاط یہی ہو کہ ان سے اجتناب کیا جاوے اور جو کوئی اپنے اقدام کر لیا وہ مقتون اور صالحون سے نہ ہوگا بلکہ حاد و لوہے پر ہرگز تصور ہوگا یعنی شرع کے فتویٰ کے بموجب بدکار اور گناہگار اور مستوجب نکرانہ ٹھہرے گا یا ان جن باتوں کو ہم و سواس کے مرتبہ میں شامل کر چکے ہیں ان سے احتراز کرنا درعین ہرگز داخل نہیں چنانچہ پہلے بھی ہم کہ چکے ہیں

دوسرا مقام منہجہ کے پیدا ہونے کا خلط ہو یعنی حلال اور حرام آپس میں لمبا دین اور تمیز نہ ہے اور اگر مشتبہ ہو جائے اب خلط کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ دونوں طرف عدول انتہا ہوں دوم یہ کہ ایک ہی طرف ہوں سوم یہ کہ دونوں طرف محصور اور معدود ہوں پھر اس تیسری صورت کی دو نوع ہیں ایک یہ کہ اختلاط تشریح کے ساتھ ہو کہ حلال و حرام کی افرا د کی طرف اشارہ جدا گانہ نہ کر سکیں جسے ہم نے دانی چیزیں آپس میں مل جاویں یا اختلاط ابہام کے ساتھ ہو مگر افراط کی طرف جدا گانہ اشارہ کر سکتے ہوں جیسے غلاموں اور مکانات اور گھوڑوں وغیرہ کا ملنا اور یہ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں کہ جو چیزیں مختلط ہوئی ہیں یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود ہو جیسے سبب یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود نہیں جیسے نقد تو اس قسم سے اسکی بہت سی قسمیں پیدا ہوتی ہیں قسم اول یہ کہ کوئی چیز چند محصور میں لمبا دے مثلاً ایک سردار بکری بیچ کی ہوئی ایک یا دس اگر بویعین لمبا دے یا ایک عورت دو دھ کی بہن دس عورتیں لمبا دے یا دو بہنوں سے ایک سے ساتھ نکاح کیا پھر بہن ہو گیا کہ کسی کے ساتھ کیا تھا تو اس قسم کے مشتبہ سے بالاجماع احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ علامتوں اور جہاد کو اس میں دخل نہیں اور چونکہ اختلاط عد محصور میں ہوا ہے تو سب ملکر ایک چیز کی طرح ہو گئے ہیں اور انہیں یقین حلت اور یقین حرمت دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہوتا ہے چنانچہ اور یہ اختلاط اگر ایسی طرح ہو کہ پہلے حلت ثابت ہو کر پھر حرمت کا اختلاط طاری ہو جاوے جیسے دبیبوں میں سے ایک طلاق پڑنی مسئلہ پر مدین گذری یا اس طرح اختلاط ہو کہ حلت سے پیشتر ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا ہو جیسے دو دھ کی بہن جنہی عورت کے ساتھ مشتبہ ہو جاوے اور ایک کا حلال کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں میں کچھ فرق نہیں دونوں کا حکم حرمت ہی کا رہے گا۔ مگر حرمت کے طاری ہونے کی صورت میں کبھی مشکل ہوتی ہو مثلاً دبیبوں میں سے ایک کی طلاق میں کہ بموجب بیان گذشتہ استصحاب ہو سکتا ہو لیکن ہم نے مسئلہ پر مدین جواب کی وجہ بھی لکھ دی ہے کہ یقین حرمت مقابل یقین حلت کے پڑا ہو اور یہ سے استصحاب ضعیف ہے اور نظر شریعت میں خطر کی جانب غالب ہوتی ہو سبب سے ترجیح حرمت کو رہتی ہو اور یہ صورت اسی وقت ہو کہ حلال محصور میں مختلط ہو اور جس صورت میں کہ حلال تو محصور ہو اور حرام محصور تو ظاہر ہے کہ اجتناب بطریق اولیٰ ہو گا قسم دوم یہ کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور جیسے مثلاً ایک دو دھ کی شریک یا دس عورتیں دو دھ کی شریک کسی بڑے شہر کی عورتوں میں مختلط ہو جاوے تو اس صورت میں سارے شہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتناب کے لازم نہیں بلکہ جائز ہے کہ جس سے چاہے نکاح کرے اور اس قسم میں علت بہ ٹھہرائی کہ حلال کی کثرت کی صورت میں حلت کو ترجیح چاہیے جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آدیکہ کہ اگر ایک دو دھ کی شریک دس جنہی عورتوں میں مختلط ہو جاوے تو نکاح درست ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں بلکہ حلت کثرت اور حاجت دونوں ہیں کیونکہ جس شخص کا دو دھ کا شریک یا دو کوئی محرم یا سہیل کے رشتہ سے یا کوئی سبب سے حرام شخص مختلط ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسباب نکاح بالکل بند کر دیا جاوے اور اسی طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ مال دنیا میں قطعاً حرام ملا ہوا ہو تو اس پر ضرر نہیں کہ خریدنا اور کھانا چھوڑے کیونکہ اس وقت اور حرج ہو حالانکہ اس میں کچھ حرج نہیں ہو اور اس امر کی دلیل ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سلم

زمانہ میں ایک ڈھال چوری گئی تھی اور کسی شخص نے براہ خیانت غنیمت کے مال میں سے عبالے لی تھی تو دنیا میں کسی نے ڈھال اور عبالے خریدنے سے
انتفاع نہیں کیا تھا اور یہی حال ہر چیز کا جو چوری ہو جاوے کہ دوسروں پر اس کی جنس کی بیع و شرعی کا ترک کرنا لازم نہیں اس طرح یہ بھی لوگوں کو
معلوم تھا کہ بعض لوگ روپیوں اور فنون پر سود لیتے دیتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے بکھنوں نے روپیوں اور فنون کو
بالکل چھڑو نہیں دیا تھا سب کے کاروبار ان سے ہوتے تھے۔ حالانکہ دنیا حرام ہے جب ہی بچتی ہو کہ جب تمام دنیا کے لوگ گناہ چھڑو دیں اور یہ حال ہی پس
جب اس طرح کا جناب دنیا میں شرط نہیں تو شرع میں بھی شرط نہ ہونا چاہیے ہاں میں صورت میں کہ عدد محصور ہو تو مضائقہ نہیں اور عدد
غیر محصور کی صورت میں جناب کرنا وسواس کا درجہ ہی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ کسی صحابی سے اور
نہ کسی ملت اور کسی زمانہ میں اس طرح کے احتیاب کا بنا ہونا خیال میں آئے۔ اب اگر یہ کہو کہ خدا سے تعالیٰ کے علم میں تو سب عدد محصور ہی ہیں
پھر عدد محصور کی حد کیا ہو اگر آدمی چاہے کہ کسی شہر کے باشندوں کا شمار کرے تو ہو سکتا ہو بشرطیکہ کوئی اسکے شمار میں مزاحم نہ ہو تو اس کا جو آپ
یہ ہو کہ ان جیسے امور کی حد باندھنی ناممکن ہو مگر تقریباً حد درجہ ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ عدد غیر محصور کی یہ حد ہو کہ اگر ایک میدان میں سب
اکٹھے ہو جاویں تو دیکھنے والے کو بھر دیکھا کرنے کے اٹھا شمار مشکل ہو جیسے ہزار اور دہزار کہ عدد غیر محصور ہیں اور اگر شمار کر لے میں وقت نہ ہو بلکہ
آسانی سے گن لیے جاویں جیسے دس یا بیس ہیں تو وہ محصور ہیں اور ان دونوں حدوں کے درمیان کے عدد واسطاً متناہ ہیں کہ گمان
غالب کے ذریعہ سے کسی طرف میں ملا دیے جاتے ہیں اور جس عدد میں شک و راجح ہو میں فتویٰ دل سے لینا چاہیے کہ گناہ دل پر کھٹکا کرنا ہو اور
اسی جیسے مقام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والبص کو ارشاد فرمایا کہ اِسْتَفْتِ فَلَيْكَ وَاِنَّ اَفْوَكَ فَتَوَلَّ اس طرح جو قسمیں کہ ہم نے مقام
اول میں بیان کی ہیں ان میں کچھ تو اطراف ایک دوسرے کے مقابل اور واضح ہوتی ہیں حلت یا حرمت کے باب میں اور کچھ واسطاً متناہ
ہوتے ہیں اور مفتی ان میں نظر غالب سے فتویٰ دیدیتا ہو مگر سائل کو واجب ہو کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھے اگر اسکے دل میں کچھ خلش ہے گی
تو وہ امرائے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے معاملہ میں گناہ ہو گا مفتی کا فتویٰ آخرت میں اس گناہ سے اس کو نجات نہ دیکھا کیونکہ مفتی خدا کے کلام سے
فتویٰ دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ باطن کے حالات کا مالک ہے قسم سوم یہ کہ حرام غیر محصور حلال غیر محصور سے خلط ہو جاوے جیسے کہ اسن مانہ کے مال میں
پس جو شخص کہ احکام کی صورتوں سے لیتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ غیر محصور کو غیر محصور کے ساتھ وہ نسبت ہے جو محصور کو ہو محصور سے اور چونکہ
محصور کے محصور میں خلط ہونے کی صورت میں ہم حرمت کھاتے ہیں تو چاہیے کہ بیان بھی حکم حرمت کا دین حالانکہ جو بات ہمارے نزدیک
غٹا ہو وہ اور ہو یعنی اس طرح کے خلط سے کوئی معین چیز حرام نہیں ہوتی جس میں خلط حلت اور حرمت دونوں کا موجود ہو ہاں اگر اس چیز میں
کوئی علامت ایسی ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز حرام میں سے ہو تو مضائقہ نہیں لیکن جس صورت میں کہ کوئی علامت نہ ہو تو چیز کا ترک نہ نادرخ ہے
اور لینا حلال ہے اسکے کھانے سے آدمی فاسق ہو گا اور علامات ہال حرام ہونے کی آگے مذکور ہوئی ان سب میں سے ایک ہو کہ وہ چیز بڑا شہہ عالم سے
ہاتھ سے پونچے اور یہ حکم جو ہم نے بیان کیا اس پر اثر اور قیاس دالت کرتے ہیں آخر تو اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد آپ کے خلفاء
راشدین کے زمانہ میں سود کے روپیے اور شراب کے فنون دوسرے اقد سے وصول ہو کر مالوں میں مل جاتے تھے اور غنیمتین خیانت کا بھی یہی حال
اور جو وقت سے کہ آپ نے سود سے منع فرمایا تھا یعنی جب سے کہ یہ ارشاد فرمایا تھا اَوَّلُ رِبْوَا اَصْحَابُ رِبْوَا اَلْقَبَاسِ سب لوگوں نے ربوا کا لین دین کھینچ لیا

رح بخاری
 این مجلد از نسخ بخاری
 برداشت عبدالمجید بن علی
 اورخان خان قزاق مسکوک
 صاحب این کتاب
 یوسف خان
 زین اود کلر کین اسکند
 بنیرکوزی ۱۱۸۷ هجری اول
 سودیکوین چورخان
 سودیکوین ان افغنه
 کلاس مسلم بر دایت
 جابر خان ۱۲

جیسے شراب پینا بالکل نے ترک نہیں کیا تھا اور علیٰ ہذا القیاس درگناہوں کے ترک بھی کچھ ہوتے ہی تھے چنانچہ مروی ہے کہ کسی صحابی نے شراب پی کر حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ لعنت کرے فلاں پر کہ اس نے اول شراب پینے کی رسم بھری اور اس سے کچھ دیر پہلے کہ بعض لوگوں نے شراب کی حرمت سے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا پینا اور منہ حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص دوزخ میں اسے عذاب کو گھسیٹتا ہے جسکو براہ خیانت لے لیا تھا اور ایک شخص مال گیا اسکے اسباب کو جو ڈھونڈھا تو اس میں ایک سرہرہ ہونے کے بعد من سے کہ دو درہم کا بھی نہ تھا خیانت کا نکلا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ظالم حاکموں کا عذاب پایا مگر بازار کی خرید و فروخت سے دست کش نہیں ہوئے اس خیال سے کہ کہیں یہ چیز مدینہ منورہ کی لوٹ کی نہ ہو حالانکہ بن دن تک یزید کے لشکر نے مدینہ طیبہ کو لوٹا تھا اور اگر کوئی ایسے مال سے دست کش بھی تھا تو وہ درع میں انگشت نہ تھا لیکن اکثر و کثرت میں ہی تھا کہ باوجود کثرت مال لوٹ کے ظالموں کے عہد میں اس سے دست کش نہیں ہوئے اور اختلاف کو انہیں نہیں سمجھا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ذمہ پر وہ بات لازم کرے جسکو سلف نے لازم نہیں کیا تھا اور یہ گمان کرے کہ میں نے شریعت میں سے وہ بات سمجھ لی جو اگلے لوگوں نے نہیں سمجھی تھی تو وہ شخص ہی اور دیوانہ ہو اور اگر ان جیسی باتوں میں ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی بات کی جاوے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امور میں کوئی سند مولے اجتماع اکابر کے نہیں انہیں بھی انکا خلاف درست ہو سکتا ہے جیسے یہ مسئلہ کہ فاحشہ میں کیا حرمت میں یا یہ کہ پوتاشل بیٹے کے ہو اور پوتاشل کے بال اور چربی کا حکم مثل گوشت کے ہو جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سود و چھ چیزوں کے سوا اور دن میں بھی پایا جاتا ہے پس ان مسئلوں میں مخالفت کرنی سراسر باطل اور محال ہے اسی طرح ان سے زیادہ شریعت کا سمجھنا بھی محال ہے کہ وہ فہم شرعی اور فہم نسبت کو زیادہ رکھتے تھے اور قیاس اس طرح ہے کہ اگر دنیا کے اموال کا ترک کرنا شروع کیا جاوے تو سب تصرفات مسدود ہو جائیں اور عالم خراب ہو جاوے اس لئے کہ لوگوں میں بدکاری غالب ہو اور اسی کے باعث سے معاملات میں شرعی شرطوں کے لحاظ رکھنے میں تساہل کرتے ہیں اور آخر کو نسبت اختلاف کی اسی کے باعث سے پہنچتی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے شہوت ہے کہ کہیں یہ جانور ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو خدا نے تعالیٰ نے منع کر دیا تھا حالانکہ یہ صورت غیر محصور اختلاف کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہی درع اور تنزیہ پر محمول ہو یا یوں کہیں گے کہ کھانا کی شکل عجیب ہوتی ہے غائب اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسخ کی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفس چیز میں علامت حرمت موجود ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عہد مبارک میں سود اور چوری اور غارتگری اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کے اموال بہ نسبت مال حلال کے بہت کم تھے وہاں حلت کے ہونے کا مضائقہ نہ تھا مگر ہمارے زمانہ میں معاملات کی خرابی اور شرطوں کے لحاظ نہ رکھنے کے باعث سے سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی زیادتی سے اکثر مال لوگوں کے خراب اور حرام ہو رہے ہیں تو اگر ان مالوں میں سے کوئی مال کسی شخص کو ملے اور اس میں کوئی علامت خاص نہ ہو تو اسکو حرام کہو گے یا حلال تو اسکا جواب یہ ہے کہ مال مذکور حرام نہیں بلکہ اسکا لینا درع میں داخل ہے اور اس قسم کا درع اس درع سے نہایت مشکل ہے جو مال حرام کہ ہونے کی صورت میں ہوا دیکھنا جواب اسکا اس طرح ہے کہ یہ جو سائل کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر اموال حرام ہیں یہ مقدمہ غلط ہے اور اسکی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اور اکثر کے معنوں میں فرق نہیں کرتا اور سائل پر کیا منحصر ہے اکثر آدمی بلکہ اکثر فقہاء کو یہ گمان ہے کہ جو چیز کیا نہیں وہ اکثر ہے اور کیا ہے اکثر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں ان کے گمان میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تمیز نہیں حالانکہ واقعہ میں ثبوت کی تین قسمیں ہیں ایک تلبیل جسکو ناد رکھتے ہیں دوم کثیر و کثیر شراب انکی مثالیں معلوم کرنی چاہیں کہ خشی خلق میں نادر ہے اور علیٰ نسبت

ابن حبان روایت
عبد اللہ بن عمر روایت
۱۲۳ ابو داؤد و ترمذی
دارین ماجہ روایت
نیز ابن ماجہ و ترمذی
+++++

اگر مریض کو دیکھو تو کثیر ہو گئے اور ایسے ہی مسافر بھی تھے کی نسبت کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام ہیں اور استیفاء عذر ہے مگر ظاہر ہے کہ مرض نہ تو نادر ہے اور نہ کثیر ہے بلکہ کثیر ہے اور فقیر سہل گدے سے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام اور غالب ہو اس سے انکی فراہم ہوتی ہو کہ نادر نہیں ہیں اور اگر یہ مراد نہ ہو تو یہ قول غلط ہو گا کیونکہ اکثر تو تنہا درست اور مقیم ہوتے ہیں اور مسافر اور مریض کثیر ہیں اور استیفاء والی اور غنی نادر ہیں جب یہ سمجھ چکے تو ہم کہتے ہیں کہ سائل کا یہ کہنا کہ مال حرام کثیر ہو جائے اس لیے کہ حرمت کی وجہ یا ظالمین اور سپاہیوں کی کثرت کہ گناہ یا سود اور معاملات فاسد کی کثرت کو یا ملکوں کی کثرت کو جو شروع اسلام سے کج گام ان موجود مالوں کی اہلوں پر بلجی رہی ہیں پہلی وجہ بطل ہو اس لیے کہ ظلم کثیر ہو سکتا ہے اکثر ناممکن ہے کیونکہ ظالم غالباً سیاہی ہی ہوتے ہیں کہ بدولت بادشاہ اور شوکت سے ظلم ہو نہیں سکتا اور سپاہیوں کو اگر تمام جہان کے لحاظ سے خیال کر دو تو دسواں حصہ بھی نہ ہونگے مثلاً جس بادشاہ کی فوج ایک لاکھ ہوگی تو اسکی ولایت میں کم سے کم دس لاکھ آدمی ہونگے اور غالباً ایک ہی بڑے شہر کے آدمی اس کے تمام شہر سے شمار میں زیادہ ہوں اور اگر بادشاہوں کا عدد نمایاں لگتی ہے زیادہ ہو تو سب ہلاک ہو جائیں کیونکہ ادنیٰ یہ ہو کہ حریت کی فراہم میں سے ایک سلطان دس خدمتگار رکھے حالانکہ بادشاہوں کا گزر ہزار سے بھی نہیں ہوتا اور یہی حال چور کا ہے کہ وہ بھی بڑے شہروں میں مقولے ہی ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بھی باطل ہو سکتی ہے سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہیں اکثر نہیں کیونکہ اکثر انہی اسلام معاملے غریبوں کی ضرورت کے موافق کرتے ہیں اگر گنتی میں ان لوگوں کے شمار سے زیادہ ہیں جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں علاوہ انہی سود وغیرہ کے معاملات کرنے والے اور معاملات صحیح بھی کرتے ہیں اگر خود انکے صحیح اور فاسد معاملوں کو شمار کر دو غالباً صحیح زیادہ نکلیں گے ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا خبیث بدین چھانٹ لیا جاوے جسکے معاملے فاسد زیادہ ہوں تو اس طرح کے آدمی کم ہوتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں تو اکثر نہیں ہو سکتے جنکے معاملے فاسد ہوں کیونکہ خود انکے معاملے بھی صحیح استقامت ہونگے کہ معاملات فاسد کے برابر یا ان سے زائد ہونگے اور یہ بات تامل کرنے والے کے نزدیک یقینی ہو گی کہ نہ کہ دونوں میں فساد کی بُرائی اور کثرت اور عظمت زیادہ مچھلی ہوئی ہو اس لیے اگر فاسد کم بھی ہوتا ہو تو بہت معلوم ہوتا ہو یہاں تک کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہو کہ زنا اور شراب خوردی مال حرام کی طرح پھیل گئی ہو اور اس سے یہ خیال ہوتا ہو کہ زانی اور شراب خوار کثیر ہونگے حالانکہ یہ غلط ہو وہ لوگ کم ہیں گو کثرت کے ساتھ ہوں باقی یہ تیسری وجہ وہ البتہ قرین قیاس ہو اس طرح کہ یوں کہیں کہ مال تین طرح چلے ہوتے ہیں یا کان سے یا حیوانات سے یا نباتات حیوان اور نباتات تو منسلک لینے سے چلے ہوتے ہیں پس اگر بکری کو مشلا دیکھیں جو ایک س میں کچھ دیتی ہو تو اس کے ہول انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہمارے زمانہ سے یا منو کے قریب ہونگے اور ضرور ہو کہ ان میں سے کسی اصل میں غصب یا معاملہ فاسد ہوا ہی ہو گا تو کیسے فرض کیا جاوے کہ انکے اصول میں ہمارے زمانہ تک کوئی تصرف باطل نہیں ہوا اسی طرح غلہ اور میوہ کی بھی یا نسو یا ہزار صلی اللہ علیہ وسلم کی قلعہ بھی حلال ہو گئی کہ انکی سب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفت تک حلال ہیں۔ اور کان کی چیزوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ہر زمانہ میں از سر نو نکالی جاتی ہیں وہ تو کم ہیں مگر جن کا استعمال زیادہ ہو وہ روپیہ اور اشرفیاں ہیں جو کس سال میں بنتی ہیں اور کس سال میں سب ظالموں کے قبضہ میں ہیں بلکہ کان میں انہیں کچھ قبضہ میں ہیں کہ انکو لوٹان سے روکتے ہیں اور فقیروں پر زبردستی کر کے کان کھدواتے ہیں پھر ان سے چاندی سونا چھین لیتے ہیں تو جہاں باتوں کا کیا جاوے تو کوئی روپیہ یا اشرفیاں ایسی کم ہوگی کہ نہ تو کان میں سے نکلتے وقت عقد فاسد یا ظلم ہوا اور نہ کس سال میں پینے کے وقت اور نہ بعد کے معاملات صرف

اور سو دین کے عقیدین کوئی خرابی ہوئی ہو پس جس صورت میں کہ تینوں قسم کے مال کا یہ حال ہو تو اس پر شکر یا لاوارثی تو بیخبر کی گھاس اور کڑی کے اور کوئی چیز حلال نہ ہی پھر جو کوئی ان چیزوں کو پیدا کرے تو ضرور ہو کہ کھانے کیلئے غلہ وغیرہ کے عوض میں لے لیا جاتا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہو تو گویا مال حلال ہے۔ حرام خرید لیا غرض کہ یہ وجہ حرمت کے پہلی دو وجوہوں سے زیادہ مضبوط ہو اور اسکا جواب یہ ہو کہ یہ غلبہ حرمت کا حاکم نہیں کہ حلال اکثر میں اختلاط سے نہیں پیدا ہوا تو جس قسم کا ہم بیان کر رہے ہیں ان سے خارج ہو گیا اور اس صورت میں لے لیا جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی اصل اور سبب غالب کا تعلق یہ کیا نہ صل ان سوال میں یہ ہو کہ تصرفات کو قبول کریں اور تراضی طرفین کی اپنی ہو جاوے اور اس صل کے تحت ایک مثال غالب پڑا ہو جو صل مذکور صلاحیت سابقہ نہیں چھوڑتا تو اسکی ایسی ہی صورت ہوگی جیسے حکم نجاسات کے باب میں امام شافعی رضی اللہ عنہ دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح یہی ہو کہ راستوں میں جب نجاست کا نشان معلوم نہ ہو تو نجاست پانی درست ہو کیونکہ راستوں کا پھر پاک ہوتا ہو اور یہ بھی صحیح جانتے ہیں کہ مشرکوں کے بتوں سے وضو کرنا جائز ہو اور کھڑی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنی درست ہو پس ان مسئلوں کی اولیائیت کر کے پھر اس مسئلہ مال کو ہم انہیں قیاس کرینگے مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نصرانی عورت کی ٹھیلی سے دھو لیا تھا باوجودیکہ نصرانی شراب پیٹتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور جس چیز کو ہماری شریعت نے نجس کہا ہو اس سے احتراز نہیں کرتے تو ان کے برتن لے کر انھوں نے اسے کیسے صاف کر رہے تھے ہو گئے علاوہ ان میں ہم قطعاً جانتے ہیں کہ اکابر سلف پوچھتے دباغت دیا ہوا اور کپڑے رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے پہنا کرتے تھے اور جو ٹھنڈی دباغت دینے والوں اور دھو بیوں اور رنگرز کے احوال کو نابل کرے تو جان لے کہ اکثر نجاست ہی ہوتی ہو اور ان کے میان کپڑے دکھا کر ہر ہنسا حال باکتر ہو سکے سوا کویہ بھی قطعاً معلوم ہو کہ اکابر سلف گھون اور جوگی روٹی کھایا کرتے تھے اور انکو دھوئے نہ تھے باوجودیکہ پیل وغیرہ جو خرمین کو روئے تھے انہیں بربشیاں اور گوبر کرتے جاتے ہیں ایسا غلہ کم ہو گا جس پر یہ کیفیت نہ گذرے اسی طرح گھوڑوں پر سینی کی حالت میں سوار ہوا کرتے تھے اور انکی پیٹھ کو دھو یا نہ کرتے تھے باوجودیکہ سوار یاں اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتی تھیں بلکہ جو چوبایہ اپنی مان کے پیٹ سے نکلتا ہو اور وہ نجاست ہوتا ہو اور وہ نجاست کبھی تو پیٹھ پر سنے سے دھل جاتی ہو اور کبھی نہیں مصلحتی اور اس سے کوئی احتراز نہیں کرتا تھا اور یہ بھی دستور تھا کہ رستے میں ہنس کے پانوں اور جوتوں کے ساتھ چلتے تھے اور ویسے ہی غار پڑھتے تھے اور مٹی پر بیٹھ جاتا کرتے تھے اور بلا ضرورت گارے میں کوہ لیا کرتے تھے مگر پشیاں اور باغیانہ میں کو نہ چلتے تھے اور نہ اپنے پیٹھ سے ہلکے کر کے تھے حالانکہ رستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں کہ کئے اور گھوڑے وغیرہ پشیاں اور غنیمت کرتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرنا یہاں ہے کہ اس باب میں ہر ایک مان کا حال جہاں ہو گا تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ انکے زمانہ میں اسے دھوئے جاتے ہونگے یا جانور کے گدے سے محفوظ رکھے جاتے ہونگے کیونکہ یہ امر عادت کے روسے قطعاً محال ہے غرض کہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہو جو ظاہر ہوا انکی کوئی علامت دالہ ہو اور جو احوال غالب کہ احوال چہم ڈرانے سے پیدا ہوتا ہو اسکا اعتبار نہیں کیا اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے نزدیک گھوڑا پانی بدولے بدولے اوصاف کے نجس نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ جانور میں جاتے اور جو ضوون میں وضو کرتے حالانکہ انہیں پانی گھوڑا پانی تھا اور طرح طرح کے ہاتھ دھام پڑتے رہتے تھے اور اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں پس جب نصرانی عورت کی ٹھیلی سے وضو جائز نہ ہو تو اس پانی کا پینا بھی درست ہوا اور حلت کا حکم طہارت کے حکم سے مل گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ حلت کا قیاس طہارت پر جائز نہیں ہے کیلئے کہ اکابر سلف امور طہارت میں تو بہت مسامحت کرتے تھے مگر شہات حرام سے نہایت درجہ کو احتراز کیا کرتے تھے اس صورت میں ایک قیاس دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر طہارت کی مسامحت سے بغرض ہو کہ وہ لوگ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے

جاری ہے اور کبھی لگانے پر اجرت لیتا ہے یہ ایک حکم کا ظلم ہے کہ چند لوگوں کو تمام خلق میں سے اس کا سب سے فاضل یا بہیمانہ کہ سلطان کی حشمت کی وجہ سے نیکو یا سنان یا دہ ہو جاتا ہے یہ جس کو کہ سلطان لیتا ہے وہ اپنی حشمت کا عوض لیتا ہے جو ظلم ہو لیکن یہ مقدار ان روپیوں اور فیوں کی نسبت کہ جو کمال سے عظمیٰ میں بہت کم ہو یعنی کمال والوں اور سلطان کو تو تین چھ ایک روپیہ پختا ہے سو اس قدر اکثر لکھتے ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس طرح کے منالطے مال حرام کے اکثر ہونے کے دلوں پر چھا گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ضعف اس ہم میں سے پڑے ہیں کہ انھوں نے دین کو برا جانا ہے اور دین کا باب بالکل بند کر دیا اور جو شخص ایک مال میں دوسرے مال سے فرق بتاتا ہے اس کو برا جانتے ہیں اور یہ عین بدعت اور گمراہی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بعض اگر غلبہ مال حرام کو ہو اور غیر محض غیر محض میں غلبہ ہو تو جس صورت میں کہ کسی مال میں علامت خاص نہ ہو اس کے باب میں تمھارا کیا قول ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مال کا ترک کرنا دین ہے اور اس کا لینا حرام نہیں ہو اس لئے کہ اصل حلت ہے اور بدون علامت میں کے وہ دور نہیں ہوگی جیسے کہ رہتوئی کی چیز وغیرہ مسائل میں حکم ہے بلکہ ہم اور بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر بالفرض حرام دنیا کو ڈھابا لے اس قدر کہ میں یقیناً نشان حلال کا نہ رہے تب بھی ایسی صورت میں ہم از سر نو اپنے زمانہ سے شر و حرمت کی تمیز کر سکیں گے۔ اور جو باتیں گذر چکی ہیں ان کو چھوڑ دینے کے یعنی ہمارا دماغ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو معکوس ہو کر اپنی ضد میں داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب سب چیزیں حرام ہو جائیں گی تو سب حلال ہو جائیں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ واقع ہو تو پانچ احتمال ہو سکتے ہیں اول یہ کہ سب آدمی کھانا چھوڑ دیں بہانہ کہ مر جادیں و وہم یہ کہ اشیاء میں سے سدر میں پر قناعت کر کے زندگی کا ٹین سووم یہ کہ مقدار حاجت جس طرح سے مل سکے یوں خواہ چوری سے یا غصب سے یا ترقی سے اور کسی مال میں اور کسی وجہ سے لینے میں کچھ فرق نہ ہو چھام ہم یہ کہ شرع کی شرط کا اتباع کر کے اس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں اور قدر حاجت پر کتنی نہیں چھم یہ کہ باوجود شرط شرع پر اکتفا کرنے کے قدر حاجت پر بھی اکتفا کریں اب ظاہر ہے کہ احتمال اول مل ہی اور دوسرا بھی قطعاً مل ہی اس لیے کہ جب آدمی سدر میں پر اکتفا کرے گا اور زندگی کے دن کمزوری پر کاٹیں گے تو اس موت مر جائے گی نہ کہ کوئی کام اور پیشہ نہ کرے گا اور دنیا بالکل خراب ہو جائے گی اور دنیا کی خرابی میں دین کی خرابی ہو اس لیے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے اور خلافت اور قضا اور سیاست کے احکام بلکہ اکثر فقہ کے احکام سے مقصود دنیا کی مصلحتیں میں اس نظر سے کہ ان سے دین پورا ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی خرابی باعث دین کی خرابی کا ہو۔ اور تیسرا احتمال یعنی قدر حاجت پر اکتفا کرنا اور اس سے زیادہ نہ لینا اور کسی مال اور حجت میں فرق نہ کرنا بلکہ غصب اور چوری اور ترقی یا کسی اور طرح سے حاصل ہونے کو برابر جاننا تو ہمیں یہ خرابی ہے کہ باب شریعت مفسدہ دین کے لیے بالکل بند ہو جائے گا اور طرح طرح کے فساد کریں گے غصب اور چوری اور انوکھ ظلم کی طرف با کھڑے ہیں گے اور ان کو زیر کرنا ممکن نہ ہو گا کیونکہ وہ یہ جواب دینے کے کہ قابض کا استحقاق چیز کیسے ہے ہم سے زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ چیز ہم پر اور اس پر دونوں پر حرام ہے اس کو ان میں سے فقط مقدار حاجت مل سکتی ہو لیکن جیسی اس کو حاجت ہے وہی ہو کہ بھی حاجت ہے اور اگر بالفرض ہم نے اپنے حق سے زیادہ بھی لیا ہے تو ایسے شخص سے لیا ہے جس کے پاس اس سرور کی حاجت سے زیادہ چیز حق تو اب اگر سرور کی حاجت کا ضبط کرنا چاہیے کہ زیادتی اور کمی معلوم ہو۔ غرض کہ اس احتمال کے جاری ہونے سے شرع کی سیاست بالکل باطل ہو جائے گی اور فساد و فساد کرنے پر با کھڑے ہو سکیں گے اس صورت میں جبکہ تینوں احتمال نہیں ہو سکیں تو صرف چوتھا احتمال ہے کہ یہ کاما جاوے گا کہ جس کے قبضہ میں جو چیز ہو وہی اس کا زیادہ مستحق ہو اس سے برا غصب اور دزدی لینا دینے نہیں بلکہ ترقی سے لینا چاہیے اور ترقی

طریق شریعت ہو مگر مطلق ترقی کا بھی اعتبار نہیں بلکہ وہ تراضی جس سے صلح بین متعلق ہیں اور اسکا دستور شریعت میں مقرر ہے۔ اب اتنی باتیں جو ان
احتمال یعنی قبضہ والوں سے چیز کو موجب شرع کے طریق کے حاصل کرنا اور مقدار حاجت پر اکتفا کرنا تو وہ یہ بات ہو کہ مالک کے طریق آخرت سے
ہمارے عہد میں ترقی کے مناسب ہو مگر عوام پر اس کے واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور نہ فقہائے عام میں اس کو دخل ہو سکتا ہے نہ اس صورت میں
لوگوں کے مالوں پر قدر حاجت سے زیادہ دیکھ کر ظالم دست درازی کر سیکے اور جو بھی زائد از حاجت کے چورانے کا قصد کر سیکے اور جو شخص غالب ہوگا
وہ دوسرے مغلوب کا مال چھین لے گا اور جس شخص کو موقع ملیگا دوسرے کی چیز جو الیگا اور کئے گا مالک کا حق صرف قدر حاجت میں ہو اور تین
حاجت ہوں زائد از حاجت کو میں نے لے لیا اب سلطان پر یہ واجب ہوگا کہ قبضہ والوں کے پاس جو چیز زائد از حاجت پائے انکو اپنے لیے سب اہل
حاجت کو دیر سے اور اس طرح سب کا وظیفہ یومیہ یا سالانہ مثلاً کیا کرے پس اس صورت میں بے ہمتا تکلیف اور مال کا تکلف کرنا ہو تکلیف خود بخود ہے
زائد شاہ کو اتنی قدرت کہ ان کے سب خلق میں اس صورت کو جاری کرے بلکہ جاری کرنا غیر ممکن ہو اور مال کا تکلف کرنا اس طرح ہو کہ سیوہ اور غلہ اور گوشت وغیرہ
جو کچھ حاجت سے بچ رہے گا اسکو سمندر میں ڈالنا چاہیے یا چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ طرحا دے کیونکہ سیوہ اور غلہ خدا سے تعالیٰ اتنا پیدا کرتا ہے کہ قدر
حاجت کیا معنی اگر تمام خلق خوب قسمت کے ساتھ برتیں تب بھی بچ رہے علاوہ ان میں ایک خرابی اس میں یہ ہو کہ حج اور زکوٰۃ اور کفارہ مالی اور
بعض عبادتیں کہ تو انگریزی سے متعلق ہیں سب لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائیگی کیونکہ لوگوں کے پاس بجز قدر حاجت کے اور کچھ نہ رہے گا اور یہ بھی نہایت
بڑی بات ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فی الحال ایسے وقت میں کوئی نبی آوے تو پھر واجب ہوگا کہ معاملہ کو از سر نو کرے اور ملکوں کے اسباب کی تفصیل غلہ تراضی
سے ہوں یا اور طریقوں سے سب کی تمہید کرے اور وہی باتیں کرے جو تمام مال حلال ہونے کی صورت میں کرتا اس میں کچھ فرق نہ ہوگا اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں
واجب ہو اس سے مراد وہ صورت ہے کہ نبی موصوف ان لوگوں میں سے ہو جو مخلوق کے دین اور دنیا کی مصلحت کے لئے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ بہتر ہی اس سے
توہین نہ ہوگی کہ تمام خلق کو قدر ضرورت اور حاجت پر باندھ کر دیا جاوے تو ضرور ہوگا اسباب ملک کی تفصیل از سر نو ہونی چاہیے اور اگر نبی کی ہمت
بہتر کی سیکے نہ ہوگی تو پھر از سر نو واجب بھی نہ ہوگا اور گویا ہمارے نزدیک یہ امر ممکن ہو کہ نبی کی ہمت بہتر کی سیکے نہ ہوگا بلکہ ایسے تعالیٰ کوئی ایسا سبب مقرر
فرمائے کہ اس سے تمام خلق ہلاک ہو جاوے تو دنیا بھی ان سے فوت ہو جاوے اور دین میں بھی گمراہ رہیں سیکے مگر ایسی اور ہمت اور بارنا اور جاننا
ان کے اختیار میں ہو مگر پھر بھی ہم اس امر کو خدا سے تعالیٰ کی عادت جاری کے بموجب فرض کرتے ہیں کہ نبی کا بھیجنا دین اور دنیا کی بہتری کی سبب سے
ہوتا ہے اور ہر کو اس کے فرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ نہ کہ جو ہم فرض کرتے ہیں وہ موجود ہی ہو گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ نبی کا اور اٹھ گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو گزشتہ قریب چار سو برس کے ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں
مثل یہودیوں اور بت پرستوں کے آئینہ مانتے تھے اور کچھ بھانستے تھے مگر ان میں فتنہ پھیل گیا تھا جیسے ہمارے زمانہ میں پھیل گیا ہے اور فروع
شریعت کا خطاب کفار کو بھی ہوتا ہے اور مال نہ ماننے والوں اور ماننے والوں دونوں کے قبضہ میں تھے پس ماننے والے تو معاملات خلاف
شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرتے تھے اور ماننے والے آپس کے معاملات میں تساہل برتتے تھے جیسے کہ مسلمان اب کرتے ہیں حالانکہ ان
نبوت کو گزشتہ بہت عرصہ نہیں ہوا غرض کہ اس وقت میں کل اموال یا اکثر یا کثیر حرام تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امور گندشتہ کو
محاف فرمایا اور ان کے باب میں کچھ تعرض کیا اور مال قبضہ والوں کا ٹھہرا کر شرع کو تمہید کیا حالانکہ جس چیز کی حرمت شریعت میں ثابت ہو گئی ہو

کام نہایتی اور خوش
خبری کی دنیا کے لئے
ابھی کے استاد ایک
پیکر دیکھو

شاہد نہیں خیالات کیلئے بیان ہوا کرتا ہے جو غفلتوں ہو اور جدا گانہ فرد بشر سے متعلق ہوں دوسری یہ کہ اس کی تبدیل ہونا کیا قیاساً جزئی لکھا جائے جس کا الگ ایسی اصل پر ہو کہ جسے فقہاء جزئی قیاسوں سے مانوس ہیں سب سے متفرق ہو جائیں ہر چند خیرات ارباب تحصیل کے نزدیک نسبت امور کی کے حقیر تصور ہوتے ہیں چنانچہ امر کلی ہم نے اول ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرض حرام عام ہو جائے اور ضرورت کسی نبی کے بھیسنے کی پڑے تو وہ بھی اسی امر کلی کے موافق کار بند ہو گا حتیٰ کہ اگر ایسے خلاف علم کمر لگایا تو عالم خراب ہو جائیگا۔ یہاں قیاس جزئی ہونا ہو سکتا ہے کہ اصل در ظن غالب متعارض ہیں اور ان کا تعارض ایسی صورت میں ہوا ہے جو امور غیر محصور میں سے ہے اور انہیں کوئی علامت معین ظہری ہو جو نہیں تو اس صورت میں حکم اصل پر کیا جائیگا نہ ظن غالب پر جیسے کہ تو کی کچھ اور نہ انہی کے گھر سے اور شر کو نیکے برتنوں میں اصل پر حکم ہوتا ہے چنانچہ اسکو صحابہ کے فعل سے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور علامت معینہ کے ہونے کی قید ہم نے پہلے کی کہ اس سے وہ برتن نکل جا دیں جن میں جہت اذ کو دخل ہو اور غیر محصور اس لیے کہ کما کہ مسئلہ مدار اور نہ بوج جانو کے مشتبہ ہو جانے اور دودھ کی ہن اور اجنبی کے مخلوط ہونے کا کھجاندے اب اگر یہ کہو کہ اس جواب میں یہ خدشہ رہا کہ پانی کا طہر ہونا یقینی ہے اور اس میں کسی بے کونٹا نہ ہو کہ اموال میں اصل علت ہو بلکہ ان میں تو اصل حرمت ہو پس اسکا جواب یہ ہے کہ جو اموال ایسے ہیں کہ انکی حرمت ہوجائے نہ انکی ذات میں کوئی صفت خبیث ہو جیسے شراب و سحر کی ذات میں ہے تو وہ بھی صفت پر مخلوق ہیں جس میں تعدد مسائل سے قبول کر نیکی تراضی سے ہوجاتی ہے جس طرح کہ بانی میں استعلاء وضو کی مخلوق ہوئی ہے اور شبہ چلا ہو وہ ہی استعلاء میں ہے تو دونوں باتوں میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ اموال پر جب ظہر آجاتا ہے تو انہیں صفت عاملہ کے قبول کی نہیں رہتی جیسے نجاست کے آنے سے پانی میں استعلاء وضو کے قبول کی نہیں رہتی تو اب دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک وسیلہ ظاہر ناک کی ہے اور قائم مقام استصحاب کے اور اس سے قوی تر ہے وجہ سے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ لاف کیا ہے چنانچہ اگر کسی شخص پر دین کا دعویٰ کیا جاوے تو یہ دعویٰ ہی معتبر ہو گا کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اس کے ذمہ کچھ نہ ہو تو یہ استصحاب ہو گا کہ جو حکم پہلے تھا وہی اب باقی رہا اور جس شخص پر یہ دعویٰ ہو کہ جو چیز اس کے قبضہ میں ہے وہ اسکی ملک ہے تو یہاں بھی قبضہ کا قول مستبر اور پہلے کے قبضہ قائم مقام استصحاب کے ہے کیونکہ جو چیز کسی آدمی کے قبضہ میں ہو تو اصل ہی ہے کہ اسکی ملک ہوگی جب تک کہ اس کے خلاف پر کوئی علامت معینہ دلالت نہ کرے تیسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی جنس غیر محصور پر دلالت کیا کرتی ہے اور میں چیز دلالت نہیں کرتی اسکا اعتبار نہیں کیا جاتا اگر قبضہ طبعی دلالت ہو تو جس صورت میں کہ دلالت ظنی ہوگی اسکا اعتبار بطریق اولیٰ نہ ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چیز کی نسبت معلوم ہو کہ یہ زبرد کی ملک ہے تو اس چیز کا حکم یہ ہو کہ بدون اجازت زبرد کے اس میں تصرف نہ کیا جاوے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اسکا مالک جہاں میں کوئی شخص ہے مگر وہ یا اسکا دارش معلوم نہیں ہو سکتا تو ایسی ملکیت کا اعتبار نہ ہو گا اور وہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کے لیے فراہم ہوگی اور حکم مضامحت میں تصرف کرنا درست ہو گا اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس چیز کا مالک دین یا مین شخصوں میں ایک ہے تو اس صورت میں تصرف ممنوع ہو گا غرض کہ جس چیز کے مالک ہیں شاک ہے کہ قابض مالک ہے یا نہیں اور جس چیز کے مالک کے باب میں یقین ہو کہ کوئی مالک ہے مگر اسکی تعیین معلوم ہو تو ایسی دونوں چیزیں برابر ہیں اول کچھ دوسرے سے زائد نہ ہوگی تو ایسی چیزوں میں تصرف بمقتضائے مصلحت درست ہونا چاہیے اور مصلحت وہ ہے جو کہ ہم نے اقسام پنجگانہ میں ذکر کیا ہے پس اصل اسکی شاہد ہوگی اور کیسے نہ ہو حالانکہ ہر ایک مال وارث جسکا وارث نہ ہے اسکو بادشاہ مصلحتوں میں صرف کیا کرتا ہے اور مصلحتوں میں فقرا

وغیر اہم بھی ہیں جو جس فقیر کو بادشاہ وہ مال دیگا وہ مالک ہو جائیگا اور اسکا تصرف نہیں نافذ ہوگا اگر اسکے پاس سے کوئی چور چور لیکھا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دیکھو کہ غیر کی ملک میں کیسے اسکا تصرف نافذ ہو سکی وجہ بھرا اسکے اور کچھ نہیں مصلحت اس بات کی مقتضی ہے کہ ملکیت اسکی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اسکو حلال ہو جاوے اس لیے ہم نے مصلحت کے بموجب حکم کیا اب اگر یہ کہو کہ یہ صورت جو بادشاہ کے تصرف کی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کو غیر کی ملک میں بدون اسکی اجازت کے تصرف کیون درست ہو سکی وجہ بھرا مصلحت کے اور کچھ نہیں مصلحت یہ ہوگا اگر ترک کر دے تو ضائع ہو جاوے پس اب دو صورتیں بادشاہ کو پیش ہوتی ہیں یا تو ضائع کر دے یا کسی مرضوری میں صرف کرے اور ضروری میں صرف کرنا ضائع کرنے کی نسبت کہ بہتر ہے پہلے صرف کرے نہ تو بیچ دی گئی۔ اور جس میں شک ہو اور اسکی حرمت معلوم نہ ہو مصلحت یہ ہے کہ قبضہ کی دلائل پر حکم کیا جائے اور قبضہ والوں کی ملک میں چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ شک کی وجہ سے انکو انکے ہاتھ سے نکالنا اور انکو یہ تکلف دینا کہ قدر حاجت پر اکتفا کریں اس سے وہ ضرر ہوگا جسکو ہم کھڑے ہیں۔ اور مصلحت کی جہتیں مختلف ہیں اس لیے کہ بادشاہ کو کبھی تو مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس مال سے بیل بناوے اور کبھی شک اسلام میں اسکا صرف کرنا اور کبھی فقر کو دینا مصلحت سمجھتا ہے پس جیسی مصلحت ہوتی ہو دیا ہی اسکا تصرف ہوتا ہے اور ہر طرح کے مال میں فتویٰ مصلحت کے بموجب دائر ہے اس بیان سے یہ نکلا کہ اشیا مال میں خلق پر ان فلوں کا مواخذہ نہیں جنکی سند کوئی خاص دلائل سے ثابت نہیں جیسے کہ بادشاہ سے اور فقیروں سے جو بادشاہ سے مال لیجاتے ہیں مواخذہ نہیں گو یہ جانتے ہیں کہ اس مال کوئی مالک ہو لیکن چونکہ مالک معین شاریکا عدم نہیں اس لیے ان سے مواخذہ متعلق نہیں اور اسباب میں ذات مالک اور ذات املاک میں کچھ فرق نہیں یعنی اختلاف میں دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے یہ تھا بیان شبہ ختم لاوا کا اب صرف اس بات کی بحث باقی رہی کہ ان امارات اور درہم اور اسباب مالک کے قبضہ میں اگر لجاویں تو کیا حکم ہو اور اسکا بیان عنقریب اس فصل میں ہوگا جس میں مظالم سے بری ہونے کے طریق کی تفصیل مذکور ہے

تیسرا شبہ پیدا ہونیکا یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوتی ہے وہیں کوئی معصیت لجاوے اور یہ معصیت یا تو سبب کے قرائن یعنی سبب کی چیزوں میں ہوگی یا نتائج میں یا مقدمات میں یا عوض میں اور میں شیطاں ہے کہ ایسی معصیت ہو جو عقد کے فاسد ہونے یا سبب محل کے باطل ہونے کا موجب ہو اب ان چاروں معصیتوں کی مثالیں مذکور ہوتی ہیں۔ قرآن میں معصیت کی مثال یہ ہے کہ جبہ کے دوڑا دان کے دقت بچ کر نایا چھنی ہوئی چھری سے فنج کرنا یا چھنی ہوئی کلماری سے لکڑیاں کاٹنی یا غیر کی بیج پر بیج کرنا یا دوسرے کی چکانی چیز کو چکانا اسی طرح کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں پس ایسے معاملات میں جو منی وادہ ہے اور اس سے عقد کا فساد معلوم نہیں ہوتا تو ان سے باز رہنا البتہ دعوے میں داخل ہے نہ نہیں کہ چیز اس طرح حاصل ہو اس پر حکم حرمت کا لگا جاوے اور اس قسم کا نام شبہ کہنا بھی تسامح ہے اس لیے کہ شبہ اکثر ایسی ہی جگہ پڑتے ہیں جہاں اشتباہ اور جہل ہو اور یہاں اشتباہ کچھ نہیں اس لیے کہ غیر کی چھری سے فنج کرنے میں گناہ کا ہونا معلوم ہے اور وجہ کا حلال ہونا بھی معلوم ہے تو اشتباہ اور جہالت نہیں کہ شبہ کہا جاوے ان یہ ہو سکتا ہو کہ شبہ کو مشتق مشتاق سے کیا جاوے اور یوں کہا جاوے کہ چونکہ اس طریق سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے اور کراہت مشابہ حرمت کے ہے اس لیے اسکو بھی شبہ قرار دیا گیا اس صورت میں اسکو شبہ کہنا البتہ درست ہوگا ورنہ اسکا نام کراہت ہونا چاہیے نہ شبہ بہر حال جب معنی معلوم ہو گئے تو ثابت نام میں کچھ مرفضا تھ نہیں کیونکہ فقہا کی عادت ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح کیا کرتے ہیں پھر جاننا چاہیے کہ اس کراہت کے میں درجے ہیں ان میں سے اول حرام کے قریب ہے اور اس سے دعوے کرنا ضروری ہے اور درجہ دوم کی انتہا

ایک گونہ مبالغہ کی طرف ہو کہ گویا اس سے بچنا و سوسا سیوں کے درع بین لائق ہونا اور ان دونوں رجوں کے درمیان اور مابین
 بین کہ انھیں دونوں طرف کی طرف مائل ہونا اگر شکاری گئے تو انھیں کہ اس سے شکار کھیلے تو کراہت اس میں بہت زیادہ ہوگی
 بہ نسبت اس نہی کے جو غضب کی چھری سے ذبح ہوا ہو یا غضب کے نیر سے شکار ہوا ہو کیونکہ گناہی اختیار چھری اور اس میں اختلاف ہے
 کہ جو کچھ اس کئے سے شکار ملے گا وہ شکار کرنے والے کا ہو گا یا کئے کے مالک کا اور اسی کراہت کے قریب بہت کچھ کو غضب کی زمین میں ہوے
 اگر چند زراعت ٹھم دالے کی ہوگی مگر ان میں شبہ ہو اور اگر مالکین کیسے ہم زراعت میں جن میں ٹھہرا ہوا تو اس حرام کے مانند ہوگا مگر قیاس کے
 مطابق یہی ہو کہ حق زمین کے روکنے کا ثابت نہ رکھا جائے جیسے غضب کی جگہ سے آنا کوئی پیسے یا غضب کے جال سے شکار کرے کہ
 جال دالیا حق شکار میں کچھ نہیں اور اسکے قریب ہو کہ غضب کی ٹھہاری سے لڑیاں جمع کرے اور اس سے کٹر کراہت اس میں ہو کہ اپنی خاص ملک
 غضب کی چھری سے ذبح کرے کیونکہ ذبح کی حرمت کا کوئی قائل نہیں اور اسی کے قریب اذان جمعہ کے وقت سے لڑنا یا جگہ کے قدیم عقیدے ہو
 مثلاً وہ ضعیف ہو مگر بعض شخص کئے ہیں کہ عقد فاسد ہو جانا ہو کیونکہ غایت مافی الباب یہ ہو کہ بائع اپنے ذمہ کے دوسرے واجب کو چھوڑ کر
 بیع میں مشغول ہو اور اگر اسے قید سے بیع فاسد ہو جائے کہ بیع چاہیے کہ جس شخص کے ذمہ یکدم نہ کو ادا کا ہو یا کوئی نماز نفا ہو جس کا وجوب فراہم
 یا اسکے ذمہ کسی حق ایک پسا ہو تو اسکی بیع فاسد ہو جائے سبیل کے بیع میں مشغول ہونا ایسے حق میں دوسرے واجبات کی بجا آوری سے مانع ہو اور
 جمعہ میں بھی اذان کے بعد صرف وجوب ہی ہوتا ہو تو قبل اذان کے وقت کی بیع مانع جمعہ کے ادا کی ہوئی اور فاسد ٹھہری تو ایسی ہی اور واجبات کی
 بھی مانع ہوئی چاہیے اور آخر کو یہ ہوگا کہ ظالموں کی ادا کا ادھیکر ذمہ یکدم ہوا نکال دلا کا نکاح درست نہ ہو سبیل کے وہ شخص نکاح کر زمین
 مشغول ہوے اور جو واجب انکے ذمہ تھا انکے تارک ہوے ان مگر جو نہ جمعہ کے دن میں خاص کر مہنی دار ہوئی ہو اسی لیے زمین میں اسکی خصوصیت
 جلد آتی ہو اور زمین وجہ اسکی کراہت نے یاد ہو اور اس سے احتراز کرنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر کبھی بہت دسواں کی پہنچ جاتی ہو حتی کہ جن
 کو گنہ ذمہ اور دیکھتی ہوتے ہیں انکی بیعت کے نکاح اور تمام معاملات سے کنارہ کشی ہونے لگتی ہو چنانچہ کبھی رنگ سے منعقول ہو کہ انھوں
 نے ایک شخص سے ایک چیز مول لی پھر سنا کہ اسے یہ چیز جمعہ کے روز مول لی تھی تو وہ چیز کو کچھ دسی اور غصے سے کہیں اسے اذان کے وقت نہ خریدا
 اور یہ نہایت مبالغہ ہو کہ شک سے چیز کو پھیر دیا اگر نہایت اور فضیلت میں سطر کا وہیم کیا جادے تو جمعہ پر کیا ٹھہرا اور دن میں بھی شکار ہوگی
 اور درع بھی چیز ہو اور مبالغہ کرنا اس میں زیادہ اچھا ہو گا اگر یہ زمین تک ہی خوب ہو ورنہ اگر نہ صرف سبیل سے مسلم فراتے ہیں بلکہ بعضوں نے اپنی مال
 ہوے مبالغہ کرنے والے پس ان جیسے مبالغت سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ چہرہ مبالغہ کرنے والے کو ایسا مبالغہ ضرر نہیں کرنا ٹھہر کر اس
 اکثر یہ وہم ہو جاتا ہو کہ ایسا مبالغہ ضروری ہو پھر اس سے کسر سے بھی عاجز ہو جاتا ہو اور سر سے دس کو ترک کر دیتا ہو چنانچہ اس مانع کے
 اکثر لوگوں کو کسی محبت ہو گئی ہو کہ اول اپنے اوپر راء تناسکی اور جب اسکی بجا آوری سے ناامید ہوے تو شکر تھوڑا یا غرض کہ جیسے ہمارے
 دسواں بھی طہارت سے عاجز ہو کر اسکو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ حلال کے باب میں دسواں کرتے ہیں اور انکے ہم زیم ہو گیا ہو کہ دنیا کا
 تمام مال حرام ہے انھوں نے بھی غیر حلال و حرام کی اٹھا ڈالی ہو اور یہ عین مگر اسی کی بات ہو۔ اور خارج میں مصیبت کی مثال یہ ہو کہ جس
 تصرف کے کرنے سے آئندہ کو مصیبت ہو وہ اسکی مثال ہو سکتا ہو ان میں سے زیادہ کراہت ان میں ہو کہ انکو شراب بنانے والے میں تا تم

ایک نیا دور

الحق عالم کی نصیحت پر
السلامت سے جیسے میری
کسی نے نہ دیکھا ہے
اصحاب اور باطن کے
دل و دماغ میں ہیں
پہلوں پر کھڑے ہیں
جو بہار کی شان میں
سجستہ ہیں
چمکیں گے وہ
وہ دنیا کی شمعیں
وہ سبھی ہیں
ناتوان ہیں
باب العزیز

اسکو گردن پر لا کر جنگل میں چھوڑ دے اور وہ جرتی رہتی اور خود نماز پڑھتے اور ذرا نیک ساعت سے غفلت ہو گئی وہ بکری ایک باغ کے کنارے پر انگوڑے پتے کھانے لگی اسکو باغ ہی میں چھوڑ کر چلے آئے اور بکرا لانا حلال ہے اب اگر یہ کہ حضرت عمرؓ کے بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ نے کچھ اونٹ لیکر منہ میں چھوڑ دیے وہ چہرہ موٹے ہو گئے حضرت عمرؓ نے انہیں پوچھا کہ تم نے انگوڑے منہ میں چڑھایا ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے ان سے نصف اونٹ لے لیا تو اس سے ایسا ماحوم ہوتا ہے کہ آب کی رائے میں جو گوشت کہ گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس والے کا تھا پس اس صورت میں ایسا حرام نہ ہو چاہے نہ مکروہ تو اسکا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا اسلئے کہ گھاس کھانے سے جانی زہمتی ہو اور گوشت ایک نئی چیز ہے اسلئے کہ گھاس نہیں پس نہ گھاس والا امین شریک نہیں اور حضرت عمرؓ نے ان کو ان سے گھاس کی قیمت کا ادا کیا اور گھاس کی قیمت اب کی رائے میں نصف اونٹ ہے اگر بھی اس سے بڑھنا اجتہاد سے نصف اونٹ ہے جسے سعید بن ابی وقاص صاحب کوفہ سے آئے تھے تو ان سے بھی نصف مال لے لیا تھا اس طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے نصف لے لیا تھا کیونکہ ان سے دیکھا کہ عامل سب کا مستحق نہیں بقدر اجرت عمل اسکو ملنا چاہیے تو نصف مال کو لے کر عمل کے عوض میں کافی سمجھا اور یہ نصف بھی اجتہاد ہی سے تھا لہذا فقہاء درجہ دوم وہ ہیں جو پیشین حارث سے منقول ہو کہ انھوں نے اس بانی کو نہیں پایا جو ظالمو کی کھڑوا لی ہوئی نہیں رہتا تھا اس لیے کہ نہر کے باعث وہ پانی ان تک پہنچا اور نہر کے کھودنے میں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی اور کسی دوسرے بزرگ سے اس باغ کے انگوڑے کھائے جسکو ظالمو کی کھودی ہوئی نہر سے پانی دیا گیا تھا یہ زبردستی کی نسبت کہ بلند ہے اور درخت امین بہت زیادہ ہے اور ایک اور شخص اس بانی کے پینے سے باز رہا جو نہ تو پیر بادشاہی چیمون میں رہتا ہو اور ان سب سے بڑھ کر ذوالنون مصری دروغ ہو کہ جس میں حلال کھانا جو داروغہ محبس کے ہاتھ لگے پاس گیا تو نہ کھایا اور فرمایا کہ یہ کھانا ظالم کے ہاتھ پر ہے پاس کیا اور ان رہتوں کے درجے غیر منحصر ہیں تیسرا رتبہ جو قریب دوسراں اور مباحہ کے ہو یہ ہے کہ ایسے حلال کھانے سے باز رہے جو کسی ہنگام کے ہاتھ پہنچے مثلاً کسی نے زنا کیا ہو یا گالی دی ہو تو ایسے شخص کے ہاتھوں اگر پہنچے تو اسکو بھی نہ کھاوے اور اسکا حال ایسا نہیں جیسا غدار حرام کے کھانے والے کا ہو کیونکہ اس صورت میں یہ ناجائز والی چیز وہ وقت ہو جو غذا حرام سے پیدا ہوئی اور زنا اور گالی ایسی چیز نہیں جس سے قوت چیز کے لہجے کی پیدا ہو غرض کہ حلال کھانا اگر کافر کے ہاتھ پہنچے تو اس سے باز رہنا بھی دوسراں ہے بخلاف حرام کھانے کے کیونکہ کفر کھانا اعلیٰ نے سے کھلائے نہیں رکھا اور اگر اس طرح کی احتیاط کی جائے تو انجام کو یہ نوبت پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت یا بھڑکائی یا کوئی اور ایسا گناہ کیا ہو اسکو باقہ سے بھی کوئی چیز نہ لہجے اور یہ نہایت درجہ کا غلو اور اسراف ہے غرض کہ دروغ میں وہ بات بھانپ رکھتی ہے جیسے جو ذوالنون مصری اور بشر بن حارث کے دروغ میں معلوم ہو چکا کہ جو سبب مصلحت میں معصیت سے دروغ کیا تھا مثلاً نہر اور ہاتھ کا زور کھانا حرام سے حاصل ہوا سبب مصلحت تھے ان سے دروغ کرنے کا مضافہ نہیں اب اگر کوئی ایسا قیاس کرے کہ بخیر سے بانی نہ پوئے اسوجہ سے کہ جس کھانے سے کورہ بنایا تھا اسے ایک دروغ کی معصیت کی تھی کہ کسی دمی کو مارا تھا یا گالی دی تھی تو یہ دروغ دوسراں ہے ہر گاہ کہ اس طرح اگر اس بکری کو گوشت نہ کھاوے جسکو کوئی شخص حرام کھانے والا ہانک کر لایا ہو تو یہ بھی ایسی صورت نہیں جیسے داروغہ محبس کے ہاتھوں کھانا لیا تھا اس لیے کہ کھانے کا داروغہ کی قوت پہنچاتی ہے اور بکری اپنے آپ چلی جاتی ہے اسلئے کہ اسے صرف اتنا کام ہے کہ اس سے دور طرف نہیں جانے دیا جائے پس اس سے

درع کو ناجہی سوس کے قریب ہو اب لکھو کہ یہ باتیں جن انہو کے بیان کی مقتضی تھیں انکو ہم نے کیسے درجہ وار بیان کر دیا اور اسکے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ درجات علما و ظاہر کے فتویٰ سے خارج ہیں فقیہ کا فتویٰ صرف درجہ اول پر خاص ہو جسکے لیے عام خلق کو حکم شرعی ہو سکتا ہو اور اگر سب کی تعمیل کرنے لگیں تو دنیا و بران نہو لیکن درع متقیوں اور صالحوں کا ایسا نہیں کہ علما و ظاہر کا فتویٰ اسکے لیے ہو سکے بلکہ اس باب میں فتویٰ وہ ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کو فرمایا اِنَّكَ ذُو الْقُوَّةِ الْفَاتِكِ اور واقعہ میں دل سے معلوم بھی چلتا ہے کیونکہ ارشاد ہو اَلَا تَمُوتُ اِذَا الْقُلُوبُ تَوَافَرُ مگر یہ کہ دل جن ان بسوں میں سے کوئی نہا کھٹکے اور وہ باوجود دل کھٹکنے کے اس پر قدم کرکے تو بیشک ضرر یا دیگا اور جتنا کھٹکا اُسکو معلوم ہوتا ہو گا اُسی قدر دل تارک ہو جائیگا بلکہ جو چیز خدا کے علم میں حرام ہو اور مردہ اسکو حلال خیال کر کے بدون کھٹکے اس پر اپنی دانست کے بموجب اقدام کر لگا تو یہ امر کے دل کی سختی میں موثر نہو گا اور اگر ایسی چیز پر اقدام کر لگا جو علما و ظاہر کے فتویٰ کے دوسے حلال ہو مگر خود اُسکے دل میں کھٹکتی ہو تو یہ کھٹکتی نظر ہو گی اور ہم نے جو علما و مردہ سے منع کیا ہے اُس سے ہمارا مقصد وہ ہے کہ دل صاف اور معتدل ان جیسی باتوں میں کچھ غفلت نہیں پاتا لیکن اگر کسی کو ایسی کادول اعتدال سے پھر جائے اور اس میں غفلت دل یا دے اور یا جو دل کی غفلت کے اس پر حرکت کرے تو اُسکو ضرر ہو گا کیونکہ جو مردہ اس میں اور خدا سے تعالیٰ میں ہو اسکے دل فتویٰ معتبر ہو گا اور ایسی کے بموجب اُس سے مواخذہ ہو گا اور ہمیں جس شخص کو لہارت میں یا نماز کی نیت میں سواس ہوتا ہو اُس پر تشدد کیا گیا ہو یعنی جب اسکے دل پر یہ امر غالب ہو کہ عین دفعہ کے بہانے میں تمام اجزاء پر پانی نہیں پہنچا سکتے کہ دوسوہ غالب ہو تو اُس پر واجب ہو کہ چوتھی بار پانی استعمال کرے اور یہ حکم خاص اُسی شخص کے حق میں ہو اگرچہ نفس الامری میں وہ اس باب میں خطا وادب سے غرض کہ ان لوگوں نے خود تشدد کیا تو خدا تعالیٰ بھی اُس پر تشدد کیا اور سب وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گامے کے باب میں بہت سے سوال کیے تو اُس طرف سے بھی بے شمار تشدد ہوتا گیا اگر اول ہی دفعہ کے حکم میں لفظ اقرہ پر کار بند ہوتے اور کسی کے کونج کر دیتے تو کافی تھا پس ان دقائق کو بھولنا نہ چاہیے جنکو ہم نے نفی اور اثباتاً کر رکھا ہے کیونکہ جو شخص کلام کی ماہیت پر مطلع اور اسکے مضامین پر واقف نہیں ہوتا وہ اسکے مقاصد کے دریافت کرنے میں عجب نہیں کہ غرض کر جائے اور غرض میں مصیبت کے بلکی کئی درجے ہیں سب سے بڑا درجہ جہنم کی اہلیت بہت ہو یہ ہے کہ کوئی چیز اُدھار مول لے اور اُسکا ٹمن مال غصب یا حرام سے ادا کرے اب اس صورت میں دیکھا جائیگا اگر اُسکو مال نے قبض فتن سے پیشتر بیع کو اپنے دل کی خوشی سے ادا کیا ہو گا اور مشتری نے فتن ادا کرنے سے پہلے اسکو کھالیا ہو گا تب تو وہ حلال ہو گا اور اُسکا ترک کرنا بالاجماع واجب نہیں یعنی ادا فتن سے پیشتر کسی کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ ایسی چیز نہ کھاوے اور نہ درع موکر میں داخل ہو پھر اگر ٹمن بعد کھانے کے مال حرام سے ادا کیا تو ایسا ہو گا کہ گویا ادا ہی نہیں کیا اور اگر بالفرض ادا ہی نہ کرتا تو حق بائع کا یعنی دین اُسکے ذمہ رہتا مگر وہ مال حرام نہ ہو جاتا پھر حرام سے ٹمن ادا کرنے پر اگر بائع اُسکو بری کر دے اور جانتا بھی ہو کہ اُس نے بیکو مال حرام راہ ہو تو مشتری بری الذمہ ہو جائیگا اور اس پر صرف اتنا گناہ ہے گا کہ سوام کے روپیوں میں اُس نے تصرف کیا اور بائع کے حوالہ کیے اور اگر بائع نے یہ جھگڑا بری کیا کہ ٹمن حلال ہو تو مشتری بری نہ ہو گا کیونکہ وہ تو یہ جانکر بری کرتا ہو کہ میرے پنا حق بھریا یا اور حرام کا روپیہ من قابل نہیں کہ اس سے حق پھریا دے اور اگر بائع نے اُسکو خوشی خاطر چیز نہ دی تھی مگر مشتری نے لے لی تو اب مشتری کو اُسکا کھانا حرام ہے خواہ ٹمن مال حرام سے ادا ادا کرے یا بعد کھانے کے کیونکہ اس باب میں فتویٰ

اب اس کا درجہ
اور اگر ادا دسند
پیشتر گذر چکا ہے
عین دل میں کھٹکتی
ہے اسکی نسبت

جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہو کہ بائع کو بیع کے روکنے کا حق اُوقت تک ثابت ہونا چاہیے جب تک کہ اسکی ملکیت میں نہیں ہو جائے جیسے مشتری کی ملکیت میں ہوگی ہو اور اس کے روکنے کا حق دو طرح سے ہو جاتا ہو یا مشتری کو معاف کر دے یا اس سے پورا حق بھر پاوے اور بیان و دلیل باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونی تو یہ مشتری جو اپنی ملک کھاتا ہو وہ اس کھانے سے گناہگار ہوتا ہو جیسے راہن غلو کر دے اور بدولت اذن مرہن کے اسکو کھاجاوے تو وہ بھی گواہی ملک کھاتا ہو مگر گناہگار ہو اور اس طرح اپنی ملک کھانے میں اور غیر مال کھانے میں فرق ہے مگر اصل جو مدت و دنوں پر شامل ہو یہ صورت اُوقت ہے کہ بیع کو ٹمن دینے سے پیشترے بیوے خواہ بائع کی دل کی خوشی سے خواہ بدولت کی دل کی خوشی کے لیکن جس صورت میں کہ ٹمن مال حرام سے اولاً ادا کر دے پھر بیع کو لے دے تو اگر بائع جانتا ہو کہ ٹمن حرام ہو اور باوجود اس کے بیع حوالے کر دے تو اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل ہو جائیگا اور اسکا دام مشتری کے ذمہ ہے یہ سب کچھ کہ جو بیع بائع نے لیا ہو وہ ٹمن نہیں اور ٹمن کے باقی رہنے سے مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہوگا اور اگر بائع کو معلوم نہ ہو کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور نہ ٹمن سے راضی ہوتا تو اس حالت سے اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل ہوگا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہو جیسے مرہون چیز کو بدولت اذن مرہن کے کھانا حرام ہو یہاں تک کہ بائع اسکو بری کر دے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ٹمن ادا کر دے یا خود بائع مال حرام سے راضی ہو کہ مشتری کو دام معاف کر دے تو معاف کرنا بائع کا درست ہوگا مگر حرام بر راضی ہو جانا صحیح نہ ہوگا غرض کہ فقہائے فقہ اور حکم کا اسد درجہ میں یہ ہو جو اوپر بیان حلت اور حرمت کا کیا گیا اب ایسے درجہ سے اقرار کرنا معلوم کرنا چاہیے کہ اس سے اقرار و دفع ضروری ہو کیونکہ معصیت جب سبب موصول سے شروع ہو کر دین میں جم جاتی ہے تو اس میں کراہت بہت سخت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہلے گذرا اور مصل سببوں میں سے کسی ٹمن ہو اگر بالفرض ٹمن حرام نہ ہوتا تو بائع اپنی چیز کو مشتری کے حوالے کرنے پر کبھی راضی ہوتا لیکن ٹمن حرام سے بائع کا راضی ہونا بیع کو سخت مکروہ ہونے سے خارج نہیں کرتا صرف اتنی بات ہے کہ عدالت اس سے نہیں جاتی مگر تقویٰ اور دروغ کا درجہ اس سے جاتا رہتا ہے اور اگر بادشاہ کوئی قہان یا زمین اڑھا مول لے اور اسکو بائع کی خوشی سے ٹمن ادا کرے سے پہلے قبضہ کر کے کسی عالم وغیرہ کو انعام خواہ خلعت میں دیا لے اور اسکو شک ہو کہ اسکا دام معلوم حلال سے ادا کرے یا حرام سے تو اسکی کراہت خفیف ہو بہ نسبت پہلے درجہ کے اس لیے کہ بیان اس بات میں شک ہو کہ ٹمن میں معصیت داخل ہوگی یا نہیں اور کراہت کا خفیف ہونا اسی حساب سے ہو گا جتنا اس بادشاہ کے مال میں حرام کی قلت یا کثرت ہوگی یا غلبہ ٹمن سے اسکا حال نرم ہوتا ہوگا اور بعض صورت دوسری کی نسبت سخت تر ہوگی اور آئین اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دل میں غلبہ سے قوی ہو یا قوی درجہ یہ ہے کہ عوض غصب ہونہ حرام ہو مگر کسی گناہ کا آمادہ کرنا ہونے ٹمن کے عوض اگر اسے شخص کو دینے چاہتا ہو یا تمنا اور ہرن کو دینی تو ایسی طرح ٹمن کے عوض دینے سے وہ بیع جو ادھار لی جاتی ہے حرام نہیں ہو جاتی مگر اگر حکم کراہت کا لگتا ہو اور یہ کراہت اس سے کہ جو غصب کے اندر حق ہے اور اس رتبہ کے درجات بھی اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جتنا ٹمن کے لینے دالے پر معصیت کا غلبہ ٹمن یا احتمال کم ہوتا ہو اور جس صورت میں کہ عوض عمل حرام ہو تو اس کا بدل حرام ہوتا ہے اور اگر اسکی حرمت مکمل ہو اور ٹمن سے مبالغہ کیا جائے تو اسکا بدل مکروہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک کسٹ بچھنے لگانے والے کی کراہت اسی قاعدہ کے بموجب ہے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

سبب حرام ہونے سے
مستحق کہ مشتری کو بیع کا
چیز کو بیع کا حوالہ
کراہت ہوگی

پایا جاتا ہے کسی نام کے باعث سے جو اس نام کے سبب میں کیا ہے مگر باوجود اس کے فساد عقد نہیں پایا جاتا جیسے اذان جمعہ کے وقت خریدی چیز غیر
 ہو مگر مستام شہرہ کے اٹھنے کا دلیلوں کا اختلاف ہو سیکے کہ دلیلوں کا اختلاف ایسا ہے جیسے سبب میں اختلاف ہو گیا کہ سبب
 حلت اور حرمت کا سبب ہوتا ہو اور دلیل حلت اور حرمت کی معرفت کا سبب ہوتا ہو تو دلیل معرفت کے حق میں سبب ہوتی اور جب تک کہ
 دلیل بندہ کی معرفت میں ثابت نہ ہوگی تب تک اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ نفس الامنی تو وہ ثابت ہی ہو اور دلیلوں کا اختلاف
 شریعت کی دلیلوں کے تعارض سے ہوتا ہے یا علامات والہ کے تعارض سے یا شبہ و نظائر کے اختلاف سے۔

قسم اول یہ ہے کہ شریعت کی دلیلوں کا تعارض ہو مثلاً دو آیتیں عام قرآن مجید کی یاد دہانی میں یا دہ قیاس ایک دوسرے کے متعارض
 ہوں یا ایک قیاس اور ایک عام آیت یا حدیث متعارض ہو اور یہ سب قسمیں تعارض کی شک کی وجہ سے تھیں جن میں اور ان صورتوں میں
 اسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو اگر کوئی ترجیح نہ ہو پھر اگر حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی تو اس ترجیح کو اختیار کرنا واجب ہے
 اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اسے عمل کرنا جائز ہے مگر اس سے ورع کرنا اچھا ہے اور ورع کے باب میں خلاف کی جگہوں سے بچنا مفتی اور مقلد
 دونوں کے حق میں ضروری ہے مگر مقلد کو جائز ہے کہ جس مفتی کو سمجھے کہ تمام شہرہ کے علماء سے افضل ہو سکے قول اور فتویٰ پر عمل کرے اور مفتی کا
 افضل ہونا تو گوئی کے سننے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ طبیب کا شہر کے طبیبوں سے افضل ہونا سننے اور قریبوں سے پہچانا جاتا ہے مگر طبیب کی طرح
 نہ جانتا ہو اور فتویٰ لینے والے کو یہ جائز نہیں کہ نہ ہوں میں سے جس میں زیادہ گنجائش اور پسندیدگی ہو اسے یہ سہولت دینے لگے اسکو چھانٹ نہ
 بلکہ اسکو چاہیے کہ تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اسکو ظن غالب کسی کے فضل ہونے کا ہو جاوے پھر اس مذہب کا اتباع الیٰی طرح
 کرے کہ ہرگز اسکی مخالفت نہ کرے ان اگر اسکا امام کسی چیز کا فتویٰ دے اور اس میں کسی درام کا خلاف بھی پایا جاتا ہو تو ایسی چیز غسل
 کرنا کہ دونوں قولوں پر عمل ہو اور خلاف سے بچنا ورع مؤکدین داخل ہو اسی طرح اگر مجتہد کے عندیہ میں دلیل متعارض ہوں اور
 ظن اور تخمین سے حلت کی جانب کو ترجیح معلوم ہوتی ہو تو اس کے حق میں ورع یہ ہو کہ اس جہ سے خود اجتناب کرے چنانچہ سلفائے شریعتی
 بہت چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ورع کی جہت سے خود اپنے اقدام نہ کرتے تھے کہ شہرہ سے محترز رہیں پس اسکو بھی ہم تن
 مرتبوں پر تہمیت کرتے ہیں پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اس سے احتراز کرنے میں نہایت درجہ کا استعجاب ہو اور یہ وہ صورت ہے جس میں مخالف کی دلیل
 قوی ہو اور دوسرے مذہب کی ترجیح کی وجہ دقیق ہو تو ایسی صورت میں مستحب مؤکد ہی ہو کہ اس سے اجتناب کیا جاوے یہ مستحکم
 شکار سی گناہ تربیت یا فتنہ جو شکار پاکر خود کھانے لگے تو اس شکار کے کھانے سے تو ورع ضروری ہو اگرچہ مفتی فتویٰ دے کہ وہ حلال ہے
 اسلئے کہ اس باب میں ترجیح بہت باریک ہو اور ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ شکار حرام ہے اور امام شافعی دوسرے دو قولوں میں سے تیسرا
 مطابق ہی ہو اور جس صورت میں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کوئی نیا قول موافق مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی اور امام کے پایا جاوے
 تو اس میں ورع کرنا ضروری ہو گا گوئی مفتی دوسرے قول کے بموجب فتویٰ دیوے اور اسی قبیل سے ہے احتراز کرنا اس جائز ہے جس کے
 ترجیح کرتے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو گوئی اس باب میں قول امام شافعی رحمہ اللہ کا مختلف نہ ہو سیکے کہ آیت میں بظاہر بسم اللہ کہنے کا وجوب ہے
 اور اخبار اس باب میں متواتر ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے شکار کا حال دریافت کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب

فتویٰ لینا چاہیے اور مقصد اسے درع کے بموجب کوک چیز کو چھو کر یقینی بات پر عمل کرنا چاہیے اور جو امر دل میں گڑے اور سینوں میں کھٹکے اس کے کنارہ کرنا چاہیے اور یہ امر ان خاص اور وقائع کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتا ہے مگر آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو ایسی چیزوں سے بچائے جو دوسو اس کی بموجب ہوں حتیٰ کہ جب کم کرے تو حق بات ہی کا کرے اور دوسو اس کے مواضع میں دراخلش نہیں نہ آئے اور کرہات کے مواقع میں کھٹکے سے خالی نہ ہو اور ایسا دل نہایت کیاب ہو اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دل کے فتوے پر راجع نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت وایضہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کے دل کا حال آپ کو معلوم تھا دوسری قسم تناقض ان علامات کا جو دل اور حرکت دلات کرین مثلاً کوئی متاع کی قسم ایسی ہو کہ کسی وقت میں لٹ جاتی ہو اور بدو نہ لوٹے اس کا حکم ہو یا ہو پھر وہ چیز کسی نیک بخت شخص کے قبضہ میں پائی جاوے تو یہاں دونوں علامتیں موجود ہیں قابض کی نیک بختی تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حلال ہے اور اس شخص کی قسم اور بدو نہ لوٹے کم لٹا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے تو یہاں دو باتیں ایک دوسرے کے متعارض ہیں اسی طرح اگر ایک عادل کہے کہ یہ چیز حرام ہے اور دوسرے کہے کہ حلال ہے یا دو فاسق شخصوں کی گوہی ایک دوسرے کے مخالف ہو یا لڑکے اور بچے کے قول متعارض ہوں تو سب صورتوں میں امر مشتبہ رہے گا پھر اگر کسی جانب کو ترجیح معلوم ہوگی تو اس کا حکم اس پر لگے گا مگر درع یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جاوے اور اگر ترجیح ظاہر ہو تو توقف واجب ہوگا اور اسکی تفصیل عنقریب قریب اور بحث اور سوال کی فصل میں مذکور ہے کی تفسیر میں یہ ہے کہ تناقض اشباہ کا ان صفات میں ہو جسے احکام متعلق ہیں اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی مال کی وصیت فقہیوں کی کیا کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فقہ میں چائل چودہ اس وصیت میں افضل ہو اور جیسے کہ ایک روز یا ایک مہینے سے فقہ شروع کیا ہے وہ داخل نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں درجات بشمار ہیں جن میں شک پڑتا ہو پس مفتی اپنے ظن کے موافق حکم کرتا ہے اور درع کا حکم اجتناب ہے اور قسم شبہ کے مقامات میں سے نہایت باریک ہو کیونکہ اس میں بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مفتی کو اس میں حیرت لازم ہوتی ہے اور کچھ حیلہ اسکو نہیں ہو جھٹکا یعنی جس صورت میں کہ موصوف ایسی صفت رکھتا ہو کہ وہ دو درجن مقابل کے ٹھیک درمیان میں ہو تو اس صورت میں اسکو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرف کو میل کیا جاوے لہذا ہر کوئی علامت کسی طرف میل کی موجود نہیں۔ یہی حال ان صدقات کا ہے جو محتاجو غنین صرف ہوتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جبکہ پاس کچھ نہیں رہے قطعاً محتاج ہو اور جبکہ پاس بہت سامان ہو وہ غنی ہو اور ان دونوں کے درمیان میں بہت سے مسائل باریک ہیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک مکان اور اثاث البیت اور کپڑے اور کتابیں ہیں اب اگر یہ چیزیں بھاری حاجت پر تو اس شخص کو صدقہ ملنے کی مانع نہیں اور اگر مقدار حاجت سے زائد ہیں تو مانع ہیں اور حاجت کی کچھ حد تقریباً وہ غنیمت سے معلوم ہوتی ہے اور اس میں یہ بحث آتی ہے کہ مکان کی وسعت اور عمارت کتنی ہو اور بیچ شہر میں یا کنارہ پر ہونے سے مقدار قیمت کیا ہو اور ایک مکان سے کاروائی ہوتی ہے یا کمتر سے اسی طرح اثاث البیت اور تاجے کے برتنوں میں نظر کرنی پڑے گی اور ان کے شمار اور قیمت میں گفتگو ہوگی پھر یہ بعض چیزیں ہر روز کی حاجت کی ہیں اور بعض سال بھر میں کارآمد ہیں مثلاً لازم سرمای اور بعض ایسی ہیں کہ برسوں کے بعد انکی حاجت ہوتی ہے اور ان میں سے کسی چیز کی کچھ حد تقریباً اور اس صورت میں کارآمد وہی حد ہے ہو کہ درج باریک الی مالایہ باریک کیونکہ یہ سب چیزیں محل لب میں ہیں اور اگر مفتی اس باب میں توقف کرے تو شاید ان ہو کہ بدو نہ توقف کے اور کوئی صورت نہیں اور اگر ظن اور غیور سے پھر

حکم کرے تو درع کی رو سے توقف چاہیے اور درع کے مقامات میں سے یہ مقام نہایت ضروری اور عیال و صومروں میں ہے کہ اقربا کا نفقہ اور بیوی بچہ کا لباس کس قدر واجب ہو اور فقیر اور علمائے کرام کو بیت المال میں سے کس قدر ملنا کافی ہو اس کے بیان بھی دو طرفین میں جنکا حال معلوم ہے کہ ایک کم ہے اور دوسری زائد اور ان دونوں کے درمیان میں تشابہ امور ہیں کہ شخص اور حال کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہیں اور حاجات پر اطلاع رکھنے والا خدا تعالیٰ ہی آدمی کو اس کی حدود پر کچھ واقفیت نہیں مثلاً اتنا جانتے ہیں کہ ایک قحطی بجائے آدمی کے لیے آدھ سیر سے کمتر غذا شے روز میں کم ہے اور ڈیڑھ سے کمتر کفایت سے زائد ہے اور ان کے درمیان کے اوزان کی کچھ حد نہیں ہے اہل درع کو چاہیے کہ شکوک چیز کو چھوڑے اور یقینی بات پر کار بند ہو جیسے حدیث مذکور بالا میں مذکور ہے اور یہ قاعدہ ان سب حکموں میں چلے گا جو متعلق بعبادت ہیں اور ان کے سبب الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں اس لیے کہ عرب اور دوسری زبان والوں نے لغات کے معنی کی ایسی حد و مقرر نہیں کی ہیں کہ ان سے اطراف مقابل ایک دوسرے سے جدا ہو جاویں جیسے حسابات میں ہوتے ہیں مثلاً عدد چھ کا اپنے سے کمتر اور زائد دونوں کا جمال نہیں رکھتا اسی طرح حسابات کی باتیں مقررین مگر الفاظ انوی کا یہ حال نہیں اس لیے کہ کوئی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایسا نہیں کہ اس میں رتبہ درمیانی کا شک داخل ہو اور وہ اطراف مقابلہ کے بیچ میں واقع ہو بہم وجه و صایا اور اوقات میں اس فن کی حاجت زیادہ ہوتی ہے مثلاً اگر صوفیوں پر وقف کیا جاوے تو درست ہو گا لیکن اس لفظ کی مصداق کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں اس طرح اور الفاظ کو سمجھنا چاہئے اور ہم خاص لفظ صوفیہ کے مقتضا پر اشارہ کریں گے تاکہ اس سے الفاظ میں تصرف کرنے کا طریق معلوم ہو ورنہ سب لفظوں کا حال لکھنا تو غیر ممکن ہے غرض کہ جو علامتیں متعارف ہوتی ہیں اور دو طرفوں متقابل کی طرف کو کھینچتی ہیں ان سے یہ استنباط پیدا ہوتا ہے اور یہ سب شہد ہیں جسے اجتہاد کرنا واجب ہے جس صورت میں حلت کی جانب غلبہ نظر کی دلالت سے یا بموجب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و یا یہ یک الخ کے استصحاب کرنے سے یا کسی اور دلیل سے جنکا ذکر پہلے ہو چکا ہے رائج نظر نہ آوے پس مقامات شہد کے پیدا ہونے کے یہ تھے اور ان میں ایک دوسرے کی نسبت کو زیادہ سخت ہے اور جس صورت میں کہ ایک چیز پر مختلف شہادتیں ملتی ہیں تو معاملہ اور بھی دشوار ہو گا مثلاً ایسا کھانا مولے جو مختلف فیہ ہو اور بائٹے نے اسکو کسی شراب بنانے والے سے انگوڑے کے عوض جس کی اوان کے بدلے اور بائٹے کے مال میں بھی حرام مخلوط ہو اگرچہ اکثر اہل حرام نہیں مگر مشتبہ تو ہو گیا ہو حال یہ ہو کہ اس طرح کے شہدوں کے جمع ہونے سے یہ نوبت ہوتی ہے کہ اس امر پر اقدام کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے پس ہم نے ان مراتب پر واقف ہونے کے طریقے بتلا دیے ہیں اور آدمی کی قوت سے خارج ہو کہ ان سب کو صبر کرے تو اس شرح سے جو مرتبہ واضح ہو جاوے اسکو اخذ کرے اور جو گول مول ہے اس سے اجتہاد کرے کہ گناہ وہی ہوتا ہو جو دل میں چھپے۔ اور جس جگہ کہ ہم نے حکم کیا ہے کہ دل سے فتویٰ لے اس سے ہمارا یہ مراد ہے کہ جان مغنی مباح کہتا ہو اور جس صورت کو وہ حرام کہتا ہو اس سے باز رہنا واجب ہے پھر دل سے فتویٰ لینے میں طبی ہر ایک دل کا اعتبار نہیں کیونکہ بہت لوگ دوسرا سی ہوتے ہیں کہ چیز سے بھاگتے ہیں اور بہت سے حریف قسابل والے ہر چیز پر اطمینان کرتے ہیں اور مباح سمجھتے ہیں تو ان دولوں و دولوں کا اعتبار نہیں بلکہ عالم توفیق یافتہ کے دل کا اعتبار جو احوال کی باریک بینی مگر ان رہے اور وہ کسوٹی ہوتی ہے جو جس سے پوشیدہ امر امتحان کیے جاتے ہیں مگر ایسا دل کمان پائیے پس جس شخص کو اپنے دل پر اعتبار نہ ہو اسکو چاہئے کہ اس صفت کے دل سے نور کا خوابان ہو اور اپنے حال کو اُس پر ظاہر کرے اور کہتے ہیں کہ دلوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو دینی بھیجی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں تمہاری نماز اور روزہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اس شخص کو دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور پھر اسکو میری خاطر ترک

کردے ہیں ایسے شخص کی تائید میں اپنی مدد سے کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں پر اس کے سبب سے فخر کرتا ہوں۔

تیسری فصل اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اس کی تفتیش اور تلاش کرے یا بدو نہ پوچھے اس کو لے لے اور بحث اور کھوج کے مقامات کون کون سے ہیں۔ واضح ہو کہ جب کبھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی کھانا یا ہدیہ پیش کرے یا تم اس میں سے مول لینا یا ہبہ میں لینا چاہو تو تم کو یہ ضرور نہیں کہ اس کا حال تحقیق کرو اور یوں کہو کہ ہمارے نزدیک اس کی حلت ثابت نہیں اس لیے نہیں لیتے اور اس کی تحقیق کرتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ مطلق تفتیش نہ کرو اور چہ چیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو ان کو لے لیا کرو بلکہ سوال کرنا اور حال کا تحقیق کرنا بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض میں حرام اور کسی صورت میں مستحب ہے اور کسی میں مکروہ اس لیے اس کی تفصیل ضرور ہے اور قول فیصل اس باب میں یہ ہے کہ مقام سوال شبہ کی جگہ میں ہیں اور شبہ کے اٹھنے کی جگہ یا تو ایسا امر ہو تا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا ایسا کہ خود مال سے علاقہ رکھتا ہو اس لیے اس کو دو بیانوں میں تحریر کیا جاتا ہے

پہلا بیان مالک کے حالات میں مالک کا حال تمہاری معرفت کے اعتبار سے تین طرح ہو سکتا ہے یا یہ کہ جمہول نہ یا مشکوک ہو یا سیطی کے فتن سے معلوم ہو جس پر کوئی دلالت ہے پہلی حالت جمہول ہونے کی ہے یعنی مالک کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے اس کا فساد اور ظلم معلوم ہو جیسے سپاہیوں کا لباس یا نقشہ ہوتا ہے اور نہ کوئی علامت صلاح کی ہے جیسے نقوش والوں اور تاجروں اور اہل علم کا لباس ہوتا ہے اور نہ اور کسی طرح کی علامت ہے تو ایسی صورت میں وہ جمہول الحال ہو گا جیسے تم اگر کسی گاؤں میں جاؤ جب کا حال نہ معلوم زمین اور زمین کسی آدمی کو دیکھو جس کے حال کی تم کو کچھ اطلاع نہ ہو اور نہ زمین کوئی ایسی علامت ہو جس سے وہ اہل صلح یا اہل فساد کہا جاسکے تو وہ شخص جمہول الحال ہو گا اور جب کسی ضعیف شہر میں جاؤ اور وہاں کوئی نانہائی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور یا وکیل علامت نہ ہو جس سے اس کا فتنہ یا خائن ہونا یا جاوے اور نہ ایسی علامت ہو جس سے نقشہ ہونا ثابت ہو تو وہ جمہول الحال ہو گا اور اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شک اس کو کہتے ہیں کہ ایک امر میں دو اعتقاد ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور ان دونوں اعتقادوں کے سبب بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور اس صورت میں کوئی اعتقاد ہے اور نہ سبب ہے اور اکثر فقہاء کو جمہول اور مشکوک میں فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پہلے بیان سے تم نے جان لیا ہے کہ جس چیز کا حال معلوم نہ ہو زمین و ریع کا مقتضا ترک کرنا ہے۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ تین برس سے میرا یہ حال ہے کہ جس چیز نے میرے دل میں خلش کی اس کو میں نے ترک کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے باہم تذکرہ کیا کہ مسلمان میں مشکل ترکوں سا ہے اور یہ تجویز کیا کہ مشکل ترک و ریع ہی حسان بن ابی سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ریع سے آسان ترک کوئی بات نہیں جب کوئی چیز میرے سینہ میں خلش کرتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ صورت ریع کی ہے مگر ہم اس کا حکم ظاہری لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہول شخص اگر تمہارے سامنے کھانا پیش کرے یا تم کو ہدیہ بھیجے یا تم اس کی دعا کرے سے کچھ خرید کرنا چاہو تو تم کو اس کا حال پوچھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا چیز پر قابض ہونا یا اس کا ہونا اس بات کو کافی ہو کہ وہ چیز تم نے لو اور تم کو یہ کہنا لازم نہیں کہ فساد اور ظلم لوگوں میں پھیل رہا ہے یا مال بھی ایسا ہی ہو گا کیونکہ یہ دوسرے ہے اور اس سے اس مسلمان خاص کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے حالانکہ بعض ظان گناہ ہیں اور وہ مسلمان اپنے اسلام کی جہت سے تہمتیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرو پس اگر تم اس خاص شخص پر بدگمانی اس وجہ سے کرو گے کہ دوسرے دن کو معاملہ میں خراب پایا ہے تو تم اس کے

تصور اور پھر وگے اور اس بدگمانی کا گناہ مگو سردست یقیناً بلاشبہ ہو جاوے گا اگر بالفرض اس سے مال لے لو تو اتنی ہی خرابی ہو کہ اس کی صورت مشکوک ہے یقینی تو نہیں ہے اور گناہ بدگمانی کا یقینی ہے اور مجہول الحال لوگوں سے معاملہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا غلات اور سفروں میں گاؤں میں اترتے تھے اور ضیافتوں کو رد نہیں کرتے تھے اور شہر و نین جاتے تھے تو بازاروں سے احراز نہ کرتے تھے حالانکہ مال حرام ان کے زمانہ میں بھی موجود تھا اُسے بھی نہیں سنا گیا کہ بدو ن شک کے کچھ تقشیش کی ہو چنا پچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چیز سامنے آتی تھی اُسکا حال نہ پوچھتے تھے بلکہ ابتدا میں جو آپ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو البتہ جو کسی نے بھی اُسکا حال دریافت فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا بدیہ کیونکہ قرینہ حالیہ اس وقت ایسا ہی تھا اسی لیے کہ مدینہ منورہ میں جو مہاجرین تھے ہوئے سب مفلس تھے اسی لیے غالب ظن یہی تھا کہ جو کچھ اُنکو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہوگا علاوہ ازیں دینے والے کا قبضہ در مسلمان ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز صدقہ نہیں اور آپ کی ضیافت اگر کوئی کرتا تھا تو مان لیتے تھے اس میں یہ ہتھسار نہ فرماتے تھے کہ صدقہ یا نہیں کیونکہ اس بات کی عادت نہیں کہ ضیافت صدقہ کی ہو دے اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت اُتم تسلیم کی اور انہی کی روایت میں ہے کہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے کھانا رکھا آج میں کہ دیکھا اور ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو اُٹھ کر بیٹھا کہ میں مع عائشہ رضہ منظور کرتا ہوں اُسے عرض کیا کہ نہیں صرف آپ ہی کی دعوت ہے آپ نے فرمایا کہ تو میں نہیں ماننا پھر وہ شخص رضی ہو گیا چنا پچہ آپ مع عائشہ رضہ کے ایک دوسرے کے پیچھے تشریف لے گئے اُسے دونوں کے سامنے سالن چربی کا رکھا اور ان دونوں میں سے کسی میں یہ منقول نہیں کہ آپ نے سوال کیا ہو۔ اور حضرت ابو بکر نے جو اپنے غلام سے اُسکے کسب حال پوچھا تو اُسکی وجہ یہ تھی کہ اُسکو اُسکے معاملہ میں کچھ شک پڑ گیا تھا اسی طرح حضرت عمرؓ کو جس شخص نے زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ پلا دیا تھا اس سے سوال کیا کہ کہاں سے آیا کیونکہ اُسکو اس وجہ سے شک پڑا کہ جیسا ہر شب پیا کرتے تھے اس مزے کا دھتا تو یہ وجہ شک کی تھی ورنہ اگر کوئی شخص مجہول الحال کسی کی ضیافت کرے اور وہ دوسرا بدو ن تقشیش اُسکی ضیافت مان لے لوگنا ہکا رہو بلکہ اگر اُسکے گھر میں تعجل اور بہت سامان دیکھے تو یہ نہیں کر سکتا کہ حلال مال بہت کم ہو سکے پاس تنا بہت کہاں سے آیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اُس شخص کو وراثت میں ملا ہو یا اُسے کما یا ہو پھر حال وہ اس بات کا مستحق ہو کہ اُسکے ساتھ حسن ظن کیا جاوے اور اس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ اُس سے سوال کرنا نہ چاہیے بلکہ اگر دوسرا شخص یہ چاہے کہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالے جسکے معلوم نہ کرے کہ وہ کہاں سے آئی تو یہ بھی بات ہے پس سیدھی طرح اُسکا کھانا نہ کھاوے سوال کی کیا ضرورت ہے اور اگر کھانا ہی ضرور ہو تو بدو ن سوال کھا لیوے کیونکہ سوال کرنا ایذا دینا اور پردہ دہی اور وحشت دلانا ہے اور وہ بلاشبہ حرام ہے اب اگر یہ کہو کہ شاید وہ ایذا نہ پائے تو اُسکا جواب یہ ہے کہ شاید کے ڈر سے تو تم سوال کرتے ہو اگر شاید ہی پرکتفا کرو تو شاید اُسکا مال حلال اور شاید اُسکو ایذا بھی ہو اور مسلمان کے ایذا دینے میں گناہ مال حرام اور شبہ کے کھانے سے کم نہیں اور اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ تقشیش سے وحشت پاتے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ اُسکا حال دوسرے کسی اور سے اُٹھ پوچھا جاوے کہ اُسکو بھی خبر ہو جاوے کیونکہ اس صورت میں اور زیادہ ایذا ہوتی ہے اور اگر اسی طرح پوچھیے کہ اُسکو علم نہ ہو تو اس میں بدگمانی اور پردہ دہی اور تحسُّن و نصیبت کی تمہید ہے اور یہ سب باتیں ایک ہی آیت میں منوع ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الن

[illegible]

ان بعض الظن اثم ولا تحسبوا ولا یفتب بعضکم بعضا۔ اور بہت سے جاہل ذاہد ایسے ہیں کہ تفتیش سے دلون کو متوحش کر دیتے ہیں اور کلام غمت اور موزی کہا کرتے ہیں اور یہ امر شیطان اُلکے دل میں اچھا کر دیتا ہے تاکہ حلال کے کھانے میں مشغور ہو جاویں اگر اُس کا باعث صرف دیانت ہوتی تو مسلمان کے دل کے ایذا پانے کا خوف اُسکو زیادہ ہوتا بہ نسبت اس خوف کے کہ پیٹ میں ایسی چیز نہ جاوے جس کا حال معلوم نہ ہو علاوہ اذین اگر ایسی چیز پیٹ میں جاوے گی بھی تو اُس سے مواخذہ نہ ہوگا پھر معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز کا حال مجہول ہو اور کوئی علامت موجب اجتنباب نہ ہو تو طریق درع اُس کو ترک کرنا جو تجسس کرنا اور جب اُسکا کھانا ہی ضرور ہو تو درع ہی ہو کہ کھا لیوے اور جن ظن مسلمان پر رکھنے کیونکہ صحابہ رضہ کا طریق ماوراء ہی ہے اور جو شخص کہ درع میں اُسے زیادہ ہوا چاہے وہ مکر اور بدعتی ہو انکا پیر و نہیں کیونکہ حدیث صحیح میں آگیا ہے کہ اگر کوئی کوہ اس کے برابر سونا خرچ کرے گا تو صحابہ رضہ کے ایک مد کے برابر ہوگا اور نہ اُسے نصف کو پہونچے گا علاوہ اذین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریہ کا کھانا بھی ہوا تناول فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کھانا اُس کو صدقہ میں آیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ اُس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے یہ ہے اور یہ دریافت نہ فرمایا کہ اس کو صدقہ کس نے دیا تھا کیونکہ صدقہ دینے والا آپ کے نزدیک مجہول تھا اور اُس کھانے سے دست کش بھی نہ ہوئے دوسری حالت یہ ہے کہ مالک مشکوکیہ ہو یعنی کسی وجہ کی دلالت اُس میں شک کی موجب ہوگی ہوا دل ہم شک کی صورت لکھتے ہیں پھر اُسکا حکم بیان کریں گے صورت شک یہ ہے کہ جو چیز مالک کے قبضے میں ہے اُسکی حرمت پر کوئی دلیل مالک کی خلقت یا لباس یا فصل اور قول سے پائی جاوے خلقت میں اسطرح کہ مثلاً ترکون یا جتکون یار ہزنون یا اور ظالمون کی خلقت پر مخلوق ہوا اور وہ بھی بڑی رکھتا ہو سر کے بال ایسے پٹے ہوں جیسے فساد یون کے ہوا کرتے ہیں اور لباس میں اسطرح کہ قبا اور ٹوپی اور ظالم سپاہیوں وغیرہ کی وضع کا ہو اور فعل اور قول میں اس طرح کہ اُسکے کردار اور گفتار میں جرات ایسی باتو پیرائی جاوے جو حلال نہیں تو اس سے سمجھا جاوے گا کہ یہ شخص مال میں بھی تساہل کرتا ہوگا اور جو حلال نہ ہوتا ہوگا اُسکو لیتا ہوگا غرض کہ شک کی صورت میں ہی ہوتی ہیں پس جب کوئی شخص اس جیسے آدمی کے کچھ بول لیتا یا بدیہ قبول کرنا یا اُسکی ضیافت کو ماننا چاہے اور سو اسے ان علامات کے اُسکا حال اور کچھ نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ ملک کی دلیل ہے اور یہ علامتیں ضعیف ہیں تو چاہیے کہ اُس چیز پر اقدام درست ہو اور اُسکا ترک کرنا درع میں منقول ہو اور ایک احتمال یہ ہے کہ یوں کہیے کہ قبضہ ایک لائق ضعیف ہے اور اُسکے مقابل یہ علامات موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا تو چاہیے کہ اُسپر اکیبارگی اقدام کرنا درست ہو اور ہم اسی دوسرے احتمال کو پسند کرتے ہیں اور اسی رفیقوی دیتے ہیں اس جہت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرعی مایر یک الی مایر یک کہ بظاہر اس حدیث میں امر وجوبی ہے کہ سبب ہونیکا احتمال بھی پایا جاتا ہے اور ایک یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ جواز القلوب یعنی گناہ وہ جو دل میں کھٹکے اور صورت مفروضہ میں دل پر وہ اثر ہو کہ اسکا انکار کوئی نہیں کرنا اور ایک وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ صدقہ ہے یا بدیہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے اُسکی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو دھکا کا حال دریافت کیا یہ سب تحقیقات شک کے مقام میں ہوئیں اور ہر چند انکا درع مجہول کرنا بھی ممکن ہے مگر درع پر مجہول کرنا بدون قیاس حکمی کے نہیں ہو سکتا اور قیاس اُسکی ہلت کا نشانہ نہیں اسلیے کہ قبضہ اور اسلام کی

الحج بخاری جلد دوم
روایت ابی سعید
خدیج بن اسید بخاری
مسلم بخاری جلد دوم
ابن ماجہ جلد دوم
ابن کثیر جلد دوم
ابن کثیر جلد دوم

دلالت ان دلائل کی مزاحمت اور جب دونوں ایک دوسرے کی متعارض ہوئیں تو حلت کی کوئی وجہ نہ رہی اور قبضہ کا اور اصل سابق کا حکم اس شک میں نہیں چھوڑا کرتے جس کے لیے کوئی علامت ہو مثلاً اگر پانی ہم کو متغیر ملے اور یہ احتمال ہو کہ زیادہ ٹھہرنے سے بدل گیا ہو گا اب اگر ہم کسی ہرنی کو آئین پیشاب کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر یہ احتمال ہو کہ شاید پیشاب سے بدل گیا ہو یا کسی اور طرح سے تو استصحاب لینے حکم سابق ہی ترک کر دینگے اور صورت مفروض بھی اسی کے قریب ہو کر ان دلائل کے درمیان میں فرق ہوتا ہو مثلاً موچھیل ہونا اور ظلم والوں کی وردی کا پہننا اور لشکر یون کی صورت بنانا اسی بات کی دلیل ہو کہ مال بھی ظلم سے لیتا ہو گا اور جو فعل اور قول کہ شریعت کے مخالف ہو اگر وہ مال کے ظلم سے متعلق ہو گا تو وہ بھی ظاہر ہو کہ اسی بات کی دلیل ہو گی کہ مال ظلم سے لیا ہو جیسے کسی کو سنا کہ وہ غضب کے لیے اجازت دیتا ہو یا ظلم کا امر کرتا ہو یا سود کا معاملہ کرتا ہو تو یہ باتیں متعلق مال ہیں ان سے معلوم ہوتا ہو کہ اس کا مال ایسا ہی کچھ ہو گا لیکن اگر کسی کو دیکھا کہ غصہ کی حالت میں دوسرے کو گالی دیتا ہو یا جو عورت اس کے پاس کو کھلی اٹھ کر کھڑا ہو تو یہ حرکات مال کے باب میں ضعیف دلائل ہیں ایسے کہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ طلب مال میں لگی کھینچتے ہیں اور حلال کے سوا اور کچھ نہیں لیتے مگر غصہ کی حالت میں اپنے نفس کو نہیں روک سکتے اور نہ شہوت میں نفس پر انکو اختیار رہتا ہو تو اس قسم کے تفاوت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ممکن نہیں کہ کسی کوئی حد مقرر کی جاوے تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل سے فتویٰ میوے اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہو کہ اگر ان چیزوں کو کسی مجبور آدمی سے سرزد ہوتے دیکھے تب تو انکا اور حکم ہو اور اگر ایسے شخص سے دیکھے جو طہارت اور ناز اور قرأت قرآن میں دیر کر نیوالا مشہور ہو تو اور حکم ہو کیونکہ مال کی نسبت کہ دونوں دلائل ایک دوسرے کی متعارض ہو کر ساقط ہو گئیں اور آدمی کا حال مجبور کمال کا سا ہو گیا ایسے کہ دونوں دلائل میں سے خاص کر مال کے مناسب کوئی بھی نہیں اور بہت سے آدمی مال میں احتیاط کرتے ہیں اور چیزوں میں نہیں کرتے اور بہت ایسے ہیں کہ ناز اور وضو اور قرأت ابھی طرح کرتے ہیں اور مال میں احتیاط نہیں کرتے بلکہ جہان سے پاتے ہیں کھا لیتے ہیں اس نظر سے ان جگہوں میں حکم وہی ہو جسکی طرف دل کا میل ہو کیونکہ یہ معاملہ بندہ کے اور خدا کے لئے کے درمیان ہی تو اس کا رابطہ بھی ایسے امر خفی سے مناسب ہو کہ بجز اس بندہ یا پروردگار عالم کے اور کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو اور یہی ہے حکم دل پر کھینکنے کا پھر ایک اور دقیقہ کو معلوم کر لینا چاہیے یعنی اس دلالت کو ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس شخص کا اکثر مال حرام ہو مثلاً وہ شخص لشکری ہو یا بادشاہ کا عامل ہو یا نوحہ کرنے والی خواہ گائے والی عورت ہو اور اگر یہ معلوم ہو گا کہ اس کا مال حرام محض اور ہی تو سوال کرنا ضروری نہ ہو گا بلکہ دیر کی رو سے البتہ داخل احتیاط ہو گا بقیہ ہی حالت یہ ہے کہ مالک کا حال کسی طرح کے تجربہ وغیرہ سے ایسا معلوم ہو جس سے غلبہ ظن مال کی حلت میں ہو جاوے مثلاً کسی شخص کی نیک بخئی اور دیانت بظاہر معلوم کر لی جائے اور ہو سکتا ہو کہ باطن ظاہر کے مخالف ہو اور ایسی صورت میں سوال اور تفتیش ضرور نہیں بلکہ ناجائز ہو جیسے مجبور کمال میں بلکہ یہاں بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہیے اور مال کے لینے میں اقدام کرنا یہاں شہدہ سے زیادہ بعید ہو بہ نسبت مجبور کمال کے مال پرانہ کرنے کے سہا سٹے کہ مجبور کے کھانے پر اقدام کرنا دیر سے بعید ہو کہ حرام نہیں مگر نیک بخئی کا کھانا تناؤ کرنا انبیا اور اولیاء کی عادت ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأکل الا طعام تقی ولا یأکل طعامک الا تقی لیکن جس صورت میں کہ تجربہ سے معلوم ہو کہ وہ شخص

ما جہاں کھانے پر مجبور ہو گا
اس کا کھانا حلال ہے
مگر اگر مالک کی بخلی
سبب ہو جائے تو
میں نے فرمایا ہے

لکھری ہو گا گانے والا یا ربو اوار اور بجرہ کے سامنے حاجت وضع اور شکل اور لباس سے استدلال کی نہ رہی ہو تو یہاں تفتیش بالضرور واجب ہو جیسے شک کی صورت میں چاہیے بلکہ یہاں بطریق اولیٰ چاہیے

دوسرا بیان اس صورت کے ذکر میں ہمیں شک متعلق بال مال ہوتا ہے نہ مالک کے احوال سے اور اسکی یہ صورت ہو کہ مال حرام اور حلال ظاہر ہو جاوے جیسے کسی بازار میں کچھ گٹھے غصب کے غلہ کے آوین اور انکو بازار دالے خرید لین تو جو شخص اس شہر میں اور اس بازار میں خریدے اس پر واجب نہیں کہ بیع کی تفتیش کرے ہاں اگر یہ ظاہر ہو جاوے کہ بازار یوں کا اکثر مال حرام ہے تو اس صورت میں البتہ تفتیش واجب ہے اور اگر ان کے پاس کا مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش واجب نہیں بلکہ وہ میں داخل ہو اور بڑی منڈی کا حکم ایسا ہے جیسے شہر کا حکم ہے اور جس صورت میں کہ مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش نہ کرنے کی یہ دلیل ہو کہ صحابہ نہ بازاروں کی خرید سے دست کش نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہیں سود کے درم اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کا مال موجود تھا اور ہر ایک معاملہ میں تفتیش نہیں کیا کرتے تھے البتہ بعض صحابہ سے کسی حالت میں سوال بہت کم منقول ہے اور وہ تمام شک کا تھا ان اشخاص معین کے حق میں اسی طرح کفار سے غنیمت لیا کرتے تھے حالانکہ کفار ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں سے بڑا کر انکا مال بعض اوقات لیجاتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے لیتے تھے اس میں ایسی چیز بھی ہو جس کو کفار نے مسلمانوں سے لی ہو اور ایسی چیز کا مفت لے لینا بالاتفاق ناجائز ہے بلکہ امام شافعی کے نزدیک وہ چیز مالک کو نہیں واپس ہونی چاہیے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اسکا دام مالک کو ملنا چاہیے غرض کہ صحابہ رحمہ سے اس حال کی تفتیش منقول نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آذریجیان کو نامہ بھیجا اس میں یہ مضمون لکھا کہ تم ایسے شہروں میں ہو جہاں مردار کے چمڑے سوکھائے جاتے ہیں تو ذبح کیے ہوئے اور مردار کو دیکھ بھال لیا کرو اس میں تفتیش کی اجازت اور حکم پایا جاتا ہے اگر کسی ساتھی یہ حکم نہیں کیا کہ روپیوں اور نقد کی بھی تفتیش کر لیا کرو مردار کا سول ہو یا مذبح کا اسلئے کہ اکثر نقد اس طرح کے نہ تھے کہ چمڑوں ہی کا دام ہو گو چمڑے بھی بیع ہوتے تھے لیکن چمڑے اکثر مرداروں ہی کے ہوتے تھے اسلئے ان کی تفتیش کے لیے امر فرمایا اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے شہروں میں ہو کہ وہاں کے اکثر قصاب مجوس ہیں تو مذبح اور مردار کو دیکھ لیا کرو اس میں بھی اکثریت کے لحاظ سے تفتیش کا امر فرمایا ہے اور یہ مقصود بدو و چہد صورتوں اور کئی مسئلوں کے ذکر کرنے کے بعد عادی اکثر واقع ہوتے ہیں ابھی طرح واضح ہو گا لہذا ہم ان مسائل کو فرض کر کے لکھتے ہیں کہ ایک شخص معین کے مال میں حرام مل گیا ہو مثلاً ایک غلہ فروش کی دوکان پر غصب کا غلہ یا بوٹ کا غلہ بھی بکتا ہے یا کوئی قاضی خواہ رئیس یا عامل یا فقیہ ہو کہ اسکا کچھ روزینہ ظالم بادشاہ کے یہاں سے بھی ہٹ رہا ہو اور کچھ مال موروثی یا شتکاری یا تجارت بھی ہو یا ایک سوداگر ہو کہ سب معاملات بھی کرا تا ہو مگر وہ بھی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اسکا مال اکثر حرام ہے تو نہ اس کی ضیافت کھانی جائز ہے اور نہ یہ خواہ صدقہ کا لینا درست ہے لیکن بعد تحقیقات کے اگر معلوم ہو کہ ضیافت وغیرہ وجہ حلال سے ہو تب تو قبول کرے ورنہ ترک کرے اور اگر مال حرام کم ہو اور بدیدہ وغیرہ منقبت ہو تو اس کے حکم میں تامل ہو اس لیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہو ایک ہے جہاں ہم نے حکم کیا ہے کہ اگر ایک ذبیحہ دس مردار میں لجاوے تو سب اجتناب کرنا واجب ہو اور اس کے ساتھ مناسبت اس وجہ سے ہو کہ ایک شخص کا مال خصوصاً چیز کے مانند نہ ہو مثلاً جبکہ

مال کے پانچ ہفت نہ ہو اور کی طرح سے اس صورت کے مخالف بھی ہو کیونکہ مدار کا وجود تو فی الحال یقیناً معلوم ہوتا ہے اور حرام جو آدمی کے مال میں مل گیا ہے اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید فی الحال اس کے پاس نہ ہو اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہو پس اگر مال محفوظ ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ وہ فی الحال قطعاً موجود ہے تو یہ صورت اور مدار کے ذمہ میں ہونے کی صورت کیساں ہے اور اگر مال بہت ہو اور یہ احتمال ہو کہ حرام نے الحال اس کے پاس نہ رہا ہوگا تو یہ البتہ پہلی صورت کی نسبت گراں ہون وجہ اس صورت کے مشابہ ہے جس میں حرام کا مالنا غیر محصور چیز تین ہوتا ہے جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام مل جاوے لیکن یہ صورت اختلاف غیر محصور کی نسبت کمرخت تر ہے کیونکہ یہاں یہ معاملہ ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس صورت پر اقدام کرنا دعوے سے نہایت بعید ہو مگر بحث اس میں ہے کہ اس کا ارتکاب جب فسق اور مخالفت عدل ہوتا ہے یا نہیں یہ بحث معنی کے اعتبار سے باریک ہو کہ کوئی شکل کسی طرف کھینچتی ہے اور کوئی کسی طرف اور نقل کی بہت سے بھی باریک ہے اس وجہ سے کہ اس باب میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو ان جیسی صورتوں میں احتراز اور اتقاع منقول ہے یا تابعین سے کچھ مروی ہو وہ ورع پچھول ہو سکتا ہے اور حرمت کے باب میں کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اور کھانے پر جو اقدام منقول ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کھانا منگوا لیا یا تو اگر فرض کر لیا جاوے کہ جو کچھ اس کے قبضہ میں تھا وہ اکثر حرام ہی تھا تب بھی یہ احتمال ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تفتیش کے بعد اقدام کیا ہو اور پہلے معلوم کر لیا ہو کہ یہ کھانا خاص جو میں کھاؤنگا مباح و حرام کا ہی غرض کہ افعال اس باب میں ضعیف الدلائل ہیں اور علماء متاخرین کا مذہب مختلف ہے حتیٰ کہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ و ملوک کچھ دیے تو میں لے لوں اور جس صورت میں کہ اکثر مال حرام ہو اس میں بھی اٹھون نے ابا حاتم کو عام رکھا ہے بشرطیکہ اس خاص چیز کا حال معلوم نہ ہو اور ہو سکتا ہو کہ وہ وجہ حلال سے ہو اور انکی دلیل اس باب میں یہ ہے کہ اکابر سلف نے سلاطین سے جائزے لیے ہیں چنانچہ اسوال سلاطین کے بیان میں اسکا ذکر آویگا پس جس صورت میں کہ حرام کثر ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ فی الحال وہ مالک کے پاس ہو جو نہ ہوگا تو ایسی صورت میں کھانا حرام نہ ہوگا لیکن اگر اسکا وجود فی الحال متحقق ہو جیسے ذبیحہ کا اشتباہ مرداروں میں ہو جاوے تو ایسے حال میں مجاہد نہیں معلوم کہ کیا کہوں یہ مسئلہ ان مشابہات میں سے ہے جن میں منفی حیران رہ جاتا ہے اس لیے کہ یہ تردد ہے کہ اس صورت کو محصور چیزوں کی مشابہت ہے یا غیر محصور سے اور دودھ کی بہن اگر کسی کاٹوں میں مشتبہ ہو جاوے جس میں دس عورتیں ہوں تو اجتناب واجب ہوتا ہے اور اگر کسی شہر میں جو زمینیں ہوں ہزار عورتیں ہوں تو اجتناب سب سے کرنا واجب نہیں و اب دس ہزار کے درمیان بہت سے اعداد ایسے ہیں کہ اگر انکا حکم پوچھو تو میں نہیں جانتا کہ کیا کہوں علماء نے چند مسائل میں توقف کیا ہے جو اس سے بھی واضح تر ہیں چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ شکار مذکور دوسرے کی ملک میں جا پڑا تو وہ تیر مارنے والے کا ہوگا یا زمین کے مالک کا امام احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں کس کا ہوگا اسے کئی بار اس مسئلہ کو پوچھا گیا تو ہر بار یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور اس قسم کے اکثر مسائل پہنچے باب العلم میں سلف سے نقل کیے ہیں اس صورت میں منفی کو قطع نہ کرنی چاہیے کہ سب صورتوں کا حکم اسکو معلوم ہی ہو جا یا کرے۔ اور ابن مبارک رحمہ اللہ سے انکے کسی بصری شاگرد نے پوچھا کہ جو لوگ سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں ان سے معاملہ کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوائے سلاطین کے اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو ان سے معاملہ کرنا اور

اگر سلطان اور غیر سلطان سب سے کرتے ہوں تو اُسے معاملہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل میں مسامحت کا مضائقہ نہیں بلکہ اکثر میں بھی مسامحت کا احتمال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ قول نہیں کہ اگر قصاب اور نان باکی اور تاجر نے ایک معاملہ فاسد کیا ہو یا ایک بار سلطان سے معاملہ کیا ہو تو اُنھوں نے اُس سے بالکل معاملہ چھوڑ دیا ہو اور معاملوں کا اس باب میں مقرر کردہ العید ہی اور مسئلہ بذات خود مشکل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ سلطان تم کو ملے اور وہ تم کو حلال ہی میں سے دیتا ہو اور جو کچھ حلال اُس کو ملتا ہو وہ حرام کی نسبت کر زیادہ ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ میں اُس کو بڑا ہی جانتا ہوں اور وہ ہماری دعوت کرتا ہے اور ہم وقت حاجت اس سے فرض کر لیتے ہیں تو ہر امور کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمھاری دعوت کرے تو قبول کیا کرو اور حسب حاجت ہو اگرے تو اُس سے فرض لیا کرو کہ تمھارے لیے وہ مال اچھا ہے اُس کا وبال اُسی کے ذمہ رہے گا اور سلمان رہے ہیں ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کثرت مال والوں کو حلال ٹھہرایا اور حضرت ابن مسعود نے بطریق اشارہ بیان فرمایا کہ اُسی پر وبال ہے یعنی اس لیے کہ اُس کو اس مال کا حال معلوم ہے اور لینے والے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اُس کو حال معلوم نہیں اسی طرح ابن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ سود کا تاجر اور ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اُس کی دعوت میں جاویں یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سی تعلق رواہوں کے ساتھ مروی ہے اور حضرت امام شافعی اور مالک رحمہما نے خلیفوں اور سلطانوں کے جائزے لیے اپنا باوجود دیکھ جانتے تھے کہ اُن کے مال میں حرام مخلوط ہے تو اگر اس مال میں خرابی ہوتی تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد جو ذکر کیا ہے تو اُن کا فعل اس ارشاد کے مخالف نہ ہو رہا اس لیے کہ وہ بیت المال کا مال نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی ملواری بیچ ڈالا کرتے تھے اور آپ کے پاس ایک ہی قمیص رہا کرتا تھا نہ ملنے کے وقت دوسرا نہوتا تھا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا یہ فعل محفل و ریح کا نہیں یا آپ کے قول سے اجازت صریح نہیں پائی جاتی مگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد اگر واقع میں درست ہے تو بادشاہ کے مال میں جب کا حکم دوسرا ہی ہے کیونکہ وہ کثرت کے سبب گویا ایسا ہی جیسے غیر محصور ہوتا ہے چنانچہ عقربہ اُس کا بیان آویگا اور اسطرح امام شافعی رحمہما اور امام مالک رحمہما کا فعل سلطان کے مال سے متعلق ہے اور ہمارا کلام دوسرے لوگوں کے مال میں ہے جس کے مال قریب مجھ رہے ہیں باقی رہا حضرت ابن مسعود کا قول تو اس کا یہ حال ہے کہ اُس کا راوی نواتی ہے اور اُس کا حافظہ ضعیف ہے مشہور قول حضرت ابن مسعود کا وہ ہے جس سے شہادت ہے چنانچہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں یوں نہ ہوں اور توقع نہ کرتا ہوں کہ ایسا ہو اس لیے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ باتیں مشتبہ ہیں پس شہرہ میں ڈالنے والی بات کو جائیداد اور جنسین شہرہ نہ پڑے اُس کو اختیار کرو اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ تفتیش کی باتوں سے عذاب کرو کہ گناہ انہیں میں سے ہو تو دل میں کشمکش رہے اب اگر یہ کہو کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جب حرام کی کثرت ہو تو چیز کا لینا درست نہیں باوجودیکہ اُس چیز میں کوئی علامت ایسی نہیں جو خاص اُسکی حرمت پر دلالت کرے اور قبضہ دلیل مالک ہو جو یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے شخص کا مال چورایو سے ہے جس کے مال میں حرام زیادہ ہو تو چور کا کھانا جاتا ہے اور کثرت حرام سے بھی ایک دہی ظن ہوتا ہے جسکو چیز سے کچھ علاقہ نہیں تو چاہئے کہ اس صورت میں حرام

زیادہ ہو اسکا حال ایسا ہو جیسے غالب ظن راستوں کی کچھ بڑی ہو تا ہی باغیر محصور میں اختلاط کی صورت میں ہوتا ہے اور اس صورت پر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و قول ما یسکنا الی مالہ یسکنا الی مالہ سے کرنا اور اس ارشاد کو عام ٹھہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق
بعض جگہوں میں مخصوص ہے یعنی ان صورتوں میں کہ بین ملک میں کوئی علامت شک کی موجود ہو کیونکہ اگر حرام قلیل غیر محصور میں
طباوے تو باوجودیکہ موجب شک ہوتا ہے مگر اس پر بھی تم قطعاً کہتے ہو کہ وہ حرام نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور
انہیں صورتوں کیلئے ہے جن میں بین ملک میں شک ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک علامت نہیں ہے جیسے حکم اسل کا باقی
رکتنا ضابطہ ہے اور یہ قبضہ کی جہت اس وقت چلتی ہے جب کہ اس کے مقابل کوئی حجت قوی نہ ہو تو جس صورت میں کہ کچھ بڑی ہو
کہ حرام چول گیا ہو وہ فی الحال موجود ہے اور مال مالک اس سے حسنا کی نہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ حرام زیادہ ہو اور یہ صورت ایک
میں شخص کے ہاں بین ہر جگہ مال کو یا کہ محصور ہو تو قبضہ کی جہت سے اعراض کی نہ ضروری ہو اور اگر اس صورت پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشاد بالا کو چول نہ کیا جاوے تو اس کے لئے کوئی عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا عمل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام قلیل غیر محصور حلال
میں غلط ہو اسلئے کہ ایسی صورت تو اس کے زمانہ مبارک میں موجود تھی حالانکہ آپ اسکو ترک نہیں کرتے تھے اور جس جگہ پر اس کو غسل
کیا جائے تو وہ اسی کے معنوں میں ہوگی اور اگر اس ارشاد کو کوئی تفسیر ہی پر عمل کرو تو ظاہر الفاظ میں بدون قیاس کے تبدیل اور
تاریکی کرنی پڑے گی اس لئے کہ اس صورت کی علامت تہا اور اتنی بون کے قیاس سے کچھ بعید نہیں معلوم ہوتی علاوہ ازیں کثرت
کونوں کے برابر کہ دین میں دخل ہی اسی طرح حصر کو ہی اس میں دخل ہے تو جس صورت میں حرام کی کثرت اور مال کا محصور ہونا ایک جامع
ہونگے تو کیسے ظن کی تقویت نہ ہوگی حتیٰ کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہ برتنوں میں اجتہاد نہ کرو مگر جس صورت میں کہ پاک
برتن زیادہ ہوں تو آپ نے حکم اصل اور اجتہاد کے یکساں ہونے میں یہ شرط کر دی کہ علامت اور کثرت ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چون سا
برتن چاہے بلا اجتہاد سے لیوے فقط استغنی رب کی جہت سے تو وہ اس کے پیچھے کو درست کہیں گے اور صرف علامت کے باعث سے جواز
کے قائل ہونگے اور انکی یہ دلیل اس جگہ نہ چلے گی جہاں پیشاب پانی سے مشتبہ ہو گیا ہو کیونکہ یہاں حکم اصل باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح اگر
مردار نہ ہو جو ان میں مل گیا ہو تو بھی وہ دلیل جاری نہ ہوگی کیونکہ مردار میں استصحاب نہیں اور قبضہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جانور مردار
نہیں اور مباح کھانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق ہے مگر اسکی صورتوں میں چار امور متعلق ہوتے ہیں اول حکم اصل کا باقی رہنا دوم
مخلوط چیز کی کمی یا کثرت سوم بر مال میں غلط ہوا اسکا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا چہاں کوئی علامت خاص کا چیز کے اندر ہونا جس سے کہ
اجتہاد متعلق ہو۔ پس جو کوئی ان چاروں امور کے مجموعہ سے غفلت کرتا ہو وہ اکثر غلطی کر کے بعض مسائل کو اسی صورتوں میں مشابہ
کر دیتا ہے جیسے وہ واقع میں مشابہ نہیں ہوتے۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں غلط ہو جاوے اس میں یا
حرام زیادہ ہوگا یا کم اور انہیں سے ہر ایک یقین سے جانا جائے گا یا ظن مع العلم است سے یا وہم سے یعنی ہر ایک
کے جاننے کے میں طور ہیں تو سب چھ صورتیں ہوئیں ایک یہ کہ حرام کی زیادتی یقین سے معلوم ہو دوسرے یہ کہ حرام کی
زیادتی ظن مع العلم است سے معلوم ہو تیسرے یہ کہ حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو اور اسی طرح حرام کی کمی کے معلوم ہونے

اور اگر اس میں کچھ حرام ہو گیا ہو

لی تین صورتیں ہیں پس ان چھ صورتوں میں سے دو اول کی صورتوں میں یعنی جب کہ حرام کی زیادتی یقیناً ہو خواہ بقلیدہ ظن سے
 کسی ترکی مجہول الحال کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سب مال غنیمت کا ہو ان دونوں میں تفتیش واجب ہے اور جس صورت میں کہ مال
 کی یقیناً معلوم ہو تو یہ صورت مقام توقف ہے اور اکابر سلف کی سیرت اور احوال کی ضرورت کا یہاں اس طرف ہے کہ اس صورت
 میں حاجت تفتیش نہ ہو باقی رہیں تین صورتیں یعنی حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو یا اس کی ظن سے معلوم ہو یا وہم سے دریافت
 ہو تو ان تینوں صورتوں میں تفتیش ہرگز واجب نہیں ہے۔ ~~مگر~~ جب کسی شخص کے سامنے اس کا کھانا پیش ہو اور وہ جانتا ہو
 کہ میری ملک میں کسی بادشاہی روزیہ کے لینے میں یا کسی اور طرح سے حرام بھی کیا تھا اور یہ نہ جانتا ہو کہ وہ مال حرام اس وقت تک
 باقی ہے یا نہیں تو اس کو وہ کھانا کھالینا چاہیے اور تفتیش اس کے ذمہ پر لازم نہیں بلکہ ورع کے لحاظ سے ہی اور اگر یہ تو جانتا ہو
 کہ اس میں سے کچھ باقی ہے مگر یہ نہ معلوم ہو کہ بقیہ کم ہے یا زیادہ تو اس کو جائز ہے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ بقیہ کتر ہے اور ابھی ہم لکھ آئے
 ہیں کہ جہاں حرام کی قلت معلوم یقیناً ہوتی ہے وہ موقع مشکل ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بھی اسی کے قریب ہے۔ ~~مگر~~ جب خیرات
 اوقات یا صدقوں کے متولی کے پاس دو مال ہوں کہ ان میں سے ایک مال کا تو ایک شخص مستحق ہے اور دوسرے مال کا مستحق نہیں ہے
 سو جب سے کہ اس میں وہ صفت نہیں ہے اس مال کے مستحق بن ہونی چاہیے تو اب اگر متولی اس شخص کو کچھ دیوے تو اس کو اس کا لینا
 درست ہے یا نہیں اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جس صفت سے وہ شخص مستحق ہے وہ اگر اخص ہے کہ متولی بھی جانتا ہے اور ہندو متولی بظاہر
 مال معلوم ہوتا ہے تب تو اس شخص کو چاہیے کہ بدون بحث کے لے لیوے کیونکہ متولی پر غلبہ ظن اسی بات کا ہے کہ اس کو اسی مال کا مصرف
 لے گا جس کا وہ شخص مستحق ہے اور اگر وہ صفت پسر شیدہ ہو یا متولی کا حال عروہ ہو کہ یہ پر دانہ نہیں کرتا اور خطا کر دیا کرتا ہے تو اس صورت میں
 لازم ہے کہ تفتیش کرے کیونکہ یہاں نہ تو قبضہ ہے اور نہ حکم اصل سابق پر جس کا اعتماد ہو اور یہ صورت ایسی ہی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سوال کیا تھا کہ صدقہ میرا ہے یا میرا کیونکہ آپ کو اس میں تردد ہو گیا تھا سو جب سے کہ قبضہ سے خصوصیت ہے یہ اور صدقہ کی کچھ نہیں تھی
 اور نہ کچھ استصحاب تھا غرض کہ اسی صورت میں بجز سوال کے اور کوئی مفروضہ نہیں کیونکہ سوال کو جو ہم نے مجہول الحال میں سا فظ کیا
 ہے تو ایسی ہی جگہ سا فظ کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہو جی کہ اگر کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اور کوئی شخص
 اس کے پاس سے گوشت اسکے ذبیحہ کا لیا جاتا ہے اور یہ احتمال ہو کہ یہ شخص شاید مجوسی ہو گا تو اس شخص کو گوشت کا لینا درست نہ ہو گا جتنا
 کہ یہ جان نہ لے کہ مسلمان ہے کیونکہ قبضہ سے حدار کی تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ صورت سے مسلمان معلوم ہوتی ہے ان اگر کسی شہر میں اکثر مسلمان ہوں
 تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص پر کچھ نشان کفر نہ ہو اس کو مسلمان گمان کیا جائے کہ اس گمان میں غلطی کا بھی امکان ہے حاصل یہ کہ ایسا نہ ہو کہ جن
 صورتوں میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر ہو وہ ان صورتوں میں ملانی نہ چاہئیں جن میں ان کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ ~~مگر~~
 اگر کوئی شخص شہر میں مکان لے لیا چاہے اور اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس شہر میں مکانات منصوب بھی ہیں تو اس کو سول لینا درست
 ہے اس لیے کہ یہ صورت غیر محصور کے اختلاط کی ہو مگر پوچھ لینا احتیاط اور ورع کی بات ہے اور اگر کسی کو چہ بین مثلاً دریا گھر ہوں
 جن میں سے ایک منصوب ہو یا وقف ہو تو ضرر یہ نادرست نہیں جب تک کہ وہ مکان تمیز نہ ہو جاوے اور ایسے موقع پر اس کا حال

پوچھنا واجب ہے اور جو شخص کسی شہرت میں گیا جس میں بہت رباطین بنی ہوئی ہیں مگر ایک ایک رباط ایک ایک مذہب والے کے لیے خاص ہے مثلاً حنفیوں کی جدا ہے اور شافعیوں کی جدا تو اس شخص کو جائز نہیں کہ جو کسی میں چاہے اُس میں ٹھہر کر اُس کے وقت میں سے کھاوے بلکہ جس مذہب کا خود ہو اُس مذہب والوں کی رباط کو پوچھنا چاہیے اور اس میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ رباط اور مدر سے شہر و دیہ میں محصور ہوتے ہیں تو محصور کے اختلاط کی صورت میں بدولت میں کے اقدام درست نہیں **مسئلہ** جن جگہوں میں کہ ہم نے سوال کو ورع ٹھہرایا ہے تو وہاں یہ نہیں جائز ہے کہ خود چیز کے مالک سے سوال کرنے لگے کہ تمہارا مال یا کھانا کیسا ہے کیونکہ وہ اس صورت میں غصہ ہوگا بلکہ اگر وہ غصہ نہ تو اس سے پوچھنے کا مضائقہ نہیں اور جب یقین ہو کہ اس کا مال اکثر حرام ہے تو اس وقت تفتیش کرنی واجب ہے اور پھر یہ پروا نہ کرنی چاہیے کہ پوچھنے سے مالک خفا ہوگا اس لیے کہ ظالم کو تو اس سے زیادہ ایذا دینی ضرور ہے اور غالب یہ ہے کہ اس طرح کا آدمی سوال سے غصہ بھی نہ کرے گا بلکہ اگر شک پڑے اور چیز اپنے وکیل خواہ غلام یا شاگرد یا کسی رشتہ دار یا نوکر جاکر کے ہاتھ سے پوچھے تو جائز ہے کہ اُن سے تفتیش کرے کیونکہ وہ اس کے سوال سے غصہ نہ ہو سکے علاوہ ازیں اُسے سوال اس لیے چاہیے کہ اُن کو حلال کا طریقہ تعلیم کرے اور ایسا جوہر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس شخص سے تفتیش کی جس نے آپ کو کوفہ کے اونٹوں کا دو دھڑلا یا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں بہت سال لے کر آئے تو اُن سے پوچھا کہ بھلے مانس کیا یہ سب طیب ہے یا مین و جہ کہ آپ کو کثرت مال سے تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی رعیت سے تھے اور سوال بھی کتنا نرمی سے کیا تھا اور ہمیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کہ اُن کے نزدیک امام کے عدل اور نرمی کی نسبت کر کوئی زیادہ محبوب چیز نہیں اور نہ اُس کے جوہر و ختم سے زیادہ کوئی بڑی چیز **مسئلہ** حارث مجاہسی راکا یہ قول ہے کہ اگر آدمی کا کوئی دوست یا بھائی ایسا ہو کہ اُس سے تفتیش کرنے سے خفا نہ ہو تب بھی ورع کے روئے اُس سے تفتیش کرنی چاہیے کیونکہ کیا عجب ہے کہ جو چیز اُس سے پوشیدہ تھی وہ پھر ظاہر ہو جاوے تو گویا یہی شخص اُس کی پردہ دری کا باعث ہوگا اور انجام کو دونوں میں نبض پڑ جائیگا اور واقع میں انھوں نے غریبہ اس لیے کہ تفتیش جس صورت میں کہ تفتیشناے احتیاط اور ورع کے ہے اور واجب نہیں ہے تو ان جیسی باتوں میں احتیاط اور ورع ہی ہے کہ پردہ دری سے اجتناب کیا جاوے اور نبض پیدا کرنے والی بات سے احتراز رہے اور مجاہسی راکا نے اتنا اور کہا ہے کہ اگر اُس شخص کو کچھ شبہ بھی ہو تب بھی تفتیش نہ کرے اور اُس پر یوں گمان رکھے کہ جگو مال طیب ہی کھلاوے گا اور بڑا مال مجھ سے علیہ رکھے گا اور اگر اُس کے دل کو تسکین نہ ہو تو کسی عمدہ بہانہ سے نہ کھاوے مگر تفتیش سے اُسکی پردہ دری نہ کرے اس لیے کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اُسے ایسا کیا ہو تو یہ قول آپ کا باوجود اُن کے زائد ہونے کی شہرت کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حسب مال میں بھڑکنا حرام ملک یا ہو تو مسامحت کرنی چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ حرمت کا اختلاط وہم سے معلوم ہوا ہو چنانچہ اُن کے قول میں لفظ شبہ ہی پر دلالت کرتا ہے اور اگر حرام کا تحقق یقینی ہو تو اس کا یہ حکم نہیں پس تفتیش کرنے والے کو ان دقائق کا محتاط بھی چاہیے **مسئلہ** بعض لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ جس شخص کا کچھ مال حرام ہو اُس سے استفسار کرنے میں کیا فائدہ ہے کیونکہ جو شخص مال حرام کو حلال جانتا ہے وہ عجب نہیں کہ بھڑکے بھی بول دے اور اگر اس باب میں اُس کو امین جانا چاہیے تو حلال مال کے باب میں بھی اُس کی دیانت پر اعتماد چاہیے تو اس کا جواب

یہ کہ جب تک معلوم ہو کہ کسی شخص کے مال میں حرام مخلوط ہو اور اسکی ضیافت میں تھا رسہ جات سے یا اس کا بدیہ قبول کرنے سے کوئی اس کا مطلب بھگتا ہے تو اس صورت میں البتہ اس کے قول پر اعتماد نہ چاہیے اور اس سے استفسار کرنے میں بلاشبہ کچھ فائدہ نہیں بلکہ چاہیے کہ اس کے سوال دوسرے شخص سے استفسار کرے اسی طرح اگر وہ شخص کوئی چیز بیچتا ہو اور نفع لینے کے لیے اس کی بیچ کا راعب ہو تو اس سے یہ کہہ دینے سے کہ یہ چیز حلال ہے اعتماد و اتق نہ ہوگا اور نہ اس سے استفسار کرنے سے کچھ فائدہ ہے بلکہ سوال دوسرے شخص سے کرنا چاہیے غرض کہ قابض سے استفسار اسی صورت میں چاہیے کہ اسکی کوئی غرض متعلق نہ ہو جیسے متولی وقف سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تم دیتے ہو کس قسم کا مال ہے یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیہ اور صدقہ کا حال پوچھا تھا کہ اس طرح کے سوال سے نہ قابض کو اندازہ ہو کہ یہ کہہ دینے میں اس کی کوئی غرض ہے اسی طرح اگر دوسرے کو یوں کہنے کہ تم کو طریقہ کسب حلال کا معلوم نہیں اور اس کے جواب میں وہ اپنا طریقہ صحیح بتلاوے تو تمت نہ کیا جاوے گا ایسا ہی اگر اپنے غلام اور خادم سے استفسار کرے اس نظر سے کہ اس کے کمانے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو ایسی جگہ استفسار مفید پڑے گا اور جس صورت میں کہ مال دینے کی کچھ غرض ہو اور وہ متم ہو تو اسکا حال دوسرے سے پوچھنا چاہیے اور جب ایک مرد عادل کچھ حال بتا دے تو اسکا قول قبول کرے اور اگر فاسق کچھ حال کہے اور قرینہ حالہ سے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا اسلئے کہ اسکو آئین کچھ غرض نہیں تو فاسق کے قول کو قبول کرنا بھی جائز ہو کیونکہ یہ معاملہ اس کے اور خدا سے تقاضے کے درمیان ہوا اور یہاں مطلوب نفس کا اطمینان ہو اور بعض اوقات فاسق کے قول سے اتنا وثوق حاصل ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں عادل کے قول سے بھی نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں کہ جو فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے۔ اور نہ یہ کہ جو بظاہر عادل معلوم ہوتا ہو وہ سچ ہی کہتا کرے ہاں گواہی کا مدار جو ظاہری عدالت پر ہو وہ حکم کی ضرورت سے ہے کیونکہ دلوں پر تسلط نہیں ہو سکتی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے فاسق کی گواہی قبول فرمائی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو تم پہچانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ مرتکب گناہوں کا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جب کسی چیز کا حال تم سے کہتا ہے تو تم اس کا اعتبار کر لیتے ہو اسی طرح تمیز دار لوگ جس کا حال تم کو معلوم ہو کہ اس کے مزاج میں استقلال ہو تو اس کے کہنے سے بھی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر اعتماد کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی مجبور شخص جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو خبر دے تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے قبضہ میں کی چیز کو کھانا ہم نے جائز رکھا ہے اس وجہ سے کہ اس کا قبضہ بظاہر ملک کی دلیل ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکا تسلیم ہونا اسکی راست گوئی کی دلیل ظاہری مگر تامل اسی صورت میں ہوا اور اسکا قول کچھ نہ کچھ تاثیر نفس میں کرنا ہے یہاں تک کہ اگر ایسے ہی بہت آدمی ایک بات پر متفق ہوں تو ظن غالب ہو جاوے لیکن ایک کے قول کی تاثیر نہایت ضعیف ہے پس اسکی تاثیر کی حد کھینی چاہیے کہ دین کی تائید اسلئے کہ ان جیسی جگہوں میں دل ہی حکم کیا کرتا ہے اور دل کو خفیہ قرینے ایسے سوچتے ہیں کہ اس کے بیان سے زبان قاصر ہو تو ہمیں تامل کرنا ضروری ہوا اور اس کی طرف التفات کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ عقبہ بن عارض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا بعد اس کے ایک لونڈی سیاہ فام آئی اور اسے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی معلوم ہوتی ہے اپنے فرمایا کہ اپنی منکوحہ کو چھوڑ دے انھوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ لونڈی سیاہ فام

راج بخاری برکت
ظہر بن عارض ۱۱

ذیل پر آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہی تیرے لیے اس منکوہ میں بہتری نہیں تو اس کو چھوڑ دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیسے نہ چھوڑے گا اب یہ جو کہا گیا (یعنی ایک عورت کا دودھ پلانا زبان زد ہو گیا) اور جس صورت میں کہ مجہول شخص کا چھوٹ بولنا معلوم نہ ہو اور نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے اس میں اسکی کوئی غرض پائی جاتی ہو تو اس کے کھنے کا اغردل میں ضرور ہوتا ہی اور بہین و جد احتراز ایسی صورت میں ہو کہ ہر اور اگر اس کے قول کو دل پر اطمینان ہو جاوے تو احتراز واجب اور لازم ہو جاتا ہی مسئلہ جس صورت میں استفسار واجب ہو اگر اس میں دو عادل شخصوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کی ضد پڑیں تو دونوں کا اعتبار نہ کیا جاوے گا اور جائز ہے کہ اپنے دل میں ایک عادل کے قول کو ترجیح دے لے خواہ ایک فاسق کے قول کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ایک کو کثرت کے باعث خواہ اس خصوصیت سے کہ اسکو تجربہ اور حالات سے واقفیت یا دہرے سے دے لیوے اور اس مسئلہ کی صورتیں اکثر پیش آئی کرتی ہیں مسئلہ ایک خاص قسم کا اسباب ہو گیا اور اس قسم کے اسباب میں سے کوئی چیز ایک شخص کے پاس ہو اور دوسرا شخص اسکو اس سے مول لیا چاہتا ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ چیز لوٹ میں کی نہ ہو تو مشتری کو خریدنا درست ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر بالغ نیک بختی میں معدوم ہو اور مشتری بھی اسکو صالح جاننا ہو تو خریدنا درست ہے اور چھوٹا نا درج ہو اور اگر بالغ مجہول الحال ہو کہ اسکا کچھ حال معلوم نہ ہو تو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز بدون کٹی ہوئی بھی بہت ملتی ہو تب تو مشتری کو جائز ہے کہ خرید کر لے اور اگر اس جگہ میں وہ چیز کیسا بھی مگر ٹوٹے بہت ہو گئی تو اس صورت میں حالت پر دالت صرف قبضہ کی رہ گئی اور اس کے معارض ایک علامت خاص ہوئی یعنی شکل اس اسباب کی اور قسم تو اب اسکی خرید سے باز رہنا شروع ہم ہی اگر وہ جوپ و رس و غیر تامل ہو کہ جو کچھ علامت متعارض ہو اور ہم اور کوئی حکم نہیں کر سکتے بجز اسکے کہ مشتری کے دل پر حوالہ کر دیں تاکہ وہ اپنے جی میں قوی بات کو تامل کرے اگر اسکے دل میں اسی بات کو قوت ہو کہ یہ چیز لوٹ کی ہے تو اسکو اسکا نہ لینا لازم ہم پر نہ خریدنا حلال ہو۔ اور اس مسئلہ کے واقعات اکثر مشتبہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ انکو نہیں پہچانتے پس جو کوئی اسے محض زریعہ گاہ اپنی آبرو اور دین محفوظ رکھیکا اور جو کوئی ان میں گھسے گا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا مسئلہ اہل کفر کوئی یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسکا حال استفسار فرمایا تو گون نے عرض کیا کہ بکری کا زائچہ بکری کو پوچھا کہ کہاں کی تھی جب اسکا حال بیان کر دیا گیا تو آپ خاموش ہو رہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مال کی اصل کا استفسار واجب ہے یا نہیں اور اگر واجب ہے تو ایک اصل کا ہی یاد رکھنا یا تین کا اور اس باب میں قاعدہ کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اصل کا حال پوچھنے میں کوئی قاعدہ اور حد مقرر نہیں بلکہ جس شبہہ کے باعث سے اس استفسار کی نوبت ہوئی ہو اسی کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی تو سوال واجب ہوتا ہی اور کبھی درج کے طور پر ہوتا ہے اور جس جگہ شبہہ قطعی ہو جاتا ہی اسی جگہ استفسار موقوف ہو جاتا ہی اسکی کچھ حد نہیں اور یہ شبہہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر اس بات میں شبہہ ہو کہ قاضی کے پاس یہ چیز بوجہ حلال پہنچی یا نہیں تو جو وقت یہ کہہ دیا کہ میں نے اسکو مول لیا ہی تو ایک ہی سوال میں شبہہ قطع ہو جاتا ہے اور اگر وہ کہے کہ یہ درود میری بکری کا ہے تو شک پڑا کہ بکری کہاں سے آئی ہوگی اس صورت میں اگر کہہ دیا کہ میں نے مول لیا تو شبہہ جاتا ہے اور اگر بدول کا حال دیکھ کر کچھ اسکے پاس ہو دیکھنا ہوا مال ہر اور اسکی نسل جاری رہتی ہے تو شبہہ کا تو شبہہ تاکہ سے نہ جائے گا

ابا بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کو دودھ پلایا ہو تو اس کو خریدنا درست ہے

کہ دو دھیری بکری کا ہو یا میری بکری کی پھیا کا ہو یا اگر اس بکری کو کیسا کہ مجھ کو درانت میں باپ سے ہو چکی ہو اور اس کا باپ مجھ کو احوال ہوگا تو البتہ استفسار قطع ہو جاوے گا اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تھا تو حرمت کھلی دے گی اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کا اکثر مال حرام تھا تو تناسل کے ہونے اور مدت کے گزرنے اور وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم متغیر نہ ہوگا پس مال کی اصل کے تناسل میں ان باتوں کو تامل کرنا چاہیے مسئلہ مجھے یہ سوال ہوا کہ کچھ لوگ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں اور جو شخص متولی خانقاہ ہو اس کے پاس ایک وقت کو ایسا ہو جو خانقاہ والوں کے لیے ہو اور دوسرا ایسا ہو جو اور لوگوں کے لیے ہو اور متولی مذکور دونوں وقتوں کا مال ملا کر ان خانقاہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا کھانا صوفیوں کو حلال ہے یا حرام یا شبہہ میں ہے یہ جواب ہے یا کہ اصل مسئلہ میں سات اصولوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے **فصل اول** یہ کہ جو کھانا خادم خانقاہ ان صوفیوں کے سامنے لاتا ہے یا لیتا اس کو داد و ستد سے خریدتا ہوگا یعنی الفاظ بیع و شرا کے نہ بولے جاتے ہونگے اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ داد و ستد سے بدون کہنے الفاظ بیع و شرا کے بیع درست ہو جاتی ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں اور کم قیمت والی چیزوں میں تو اس کھانے میں اس اصل کے بموجب صرف شبہہ خلاف ہے دوسری اصل یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ خادم اس کھانے کو مال حرام دیکر لیتا ہے یا اُدھار خریدتا ہے اگر مال حرام کے بدلے میں لینا ہو تو وہ کھانا حرام ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ کیسے خریدتا ہے تو غالب یہی ہے کہ اُدھار لیتا ہو اور ظن غالب پھل کر نادرست ہے تو اس اصل کے بموجب بھی حرمت میں ثابت ہوتی بلکہ شبہہ احتمال بعید کا پیدا ہوتا ہے یعنی خادم نے مال حرام دیکر لیا ہے دوسری اصل یہ کہ جو خادم وہ کھانا کھانے سے مول لیتا ہے اگر ایسے شخص سے مول لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہے تو درست نہیں اور اگر ایسے سے لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہے تو اس میں تامل ہو چیسے ہئے اور پر بیان کیا اور جبکہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے لیتا ہے تو مختار یہ ہے کہ اس نے ایسے ہی سے لیا ہے جس کا مال حلال ہے یا جس کا حال مشتری کو یقیناً معلوم نہیں جیسے مجھ کو احوال ہوتا ہے اور ہم پہلے کچھ چکے ہیں کہ مجھ کو احوال سے خریدنا جائز ہے اس لیے غالب یہی ہے تو اس میں سے بھی حرمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ شبہہ احتمال ہوتا ہے چوتھی اصل یہ کہ انا اپنے لیے خرید کر لیا ہے یا لوگوں کے لیے کیونکہ متولی اور خادم مثل نائب کے ہوتے ہیں اور نائب کو اختیار ہے چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے لیکن یہ امر یا نیت سے ہوتا ہے یا امر ترک الخاف سے اور جس صورت میں کہ خرید داد و ستد سے ہوئی ہے تو اقلال امکان بولے گئے ہونگے اور غالباً متولی یا خادم داد و ستد کے وقت کچھ نیت نہ کرتا ہو اور قصائی اور نانبائی اور دوسرے معاملہ کرنے والے اسی پر اعتماد کرتے ہوں گے اور اس کے لیے ہاتھ پیچھے ہوں گے نہ ان لوگوں کے ہاتھ پر موجود نہیں تو یہ بیچ بلاشبہ متولی کی طرف سے ہووے گی اور بیع اس کی بنا میں داخل ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہے اور نہ شبہہ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفی متولی کی ماکہ کھانا میں پانچویں اصل یہ کہ خادم جو اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے اس کو ضیافت خواہ یا یہ وہ عوض نہیں نظر آسکتے کیونکہ متولی اس پر غرض نہ ہوگا بلکہ وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا عوض وقت میں سے ملے گا اس کو اعتماد ہے تو واقع میں یہ معاوضہ ہوا گزیر اور غرض دینا نہیں کیونکہ اگر بالفرض ان سے شرم مانگنے کے تو بعید جانا ہوگا اور قرینہ حال سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا تو اس صورت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بشرط عوض ہے یعنی ایسا ہیہ ہے کہ زمین پر یہ کرنے والے نے کوئی لفظ نہیں کہا مگر قرینہ اس کے حال کا

چاہتا ہوں کہ عوض کا طالع ہو اور ایسا ہی یہ صحیح ہے اور عوض بھی لازم ہے اور یہاں خادم کو کوئی اور عوض کی طبع نہیں بجز اس کے کہ جو کچھ
 ان لوگوں کا حق وقت میں ہو اس کو لینے اور اس سے ناجائز اور قصائی اور بقال کا قرض ادا کرے تو اس میں کچھ
 مشہور ہے کہ عوض کا طالع عین عین ہے اور کھانا سنانے رکھنے میں نفلوں کا کھانا مشروط نہیں اور جو لوگ کہ طبع عوض کے ساتھ یہ کوئی اور
 کئے ہیں ان کے قول کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ **فصل** پہلی اور عوض ایسے ہر ایک کا لازم ہوتا ہے وہ کتنا ہو اس میں اختلاف ہے
 بعضوں کا یہ قول ہے کہ اتنا ہو کہ ادنیٰ درجہ کا مال کہ سکین اور نفلوں کے کھانا ہر ایک کا عین عین ہے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ہر
 عین عین دینے والا راضی ہو جائے۔ اور ہر ایک کے لیے کھانا جو چاہے اور قول صحیح یہی ہے کہ عوض واجب کے رضا کا
 طبع ہوتا ہے اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مالک کو واپس کر دینا ہے اور صورت مفروضہ میں خادم کو جو حقیقت ساکنین خانقاہ کا وقت میں سے
 کھانا ہر ایک راضی ہے۔ اس پر تین صورتوں سے خالی نہیں بلکہ تو یہ کہ جتنا اس نے کھانے میں صرف کیا اسی قدر وقت میں سے کھانا
 ہر ایک کے لیے ہے۔ اس مقدار سے کم ملے اور اس پر خادم راضی ہو گیا تو اس صورت میں بھی معاف ہو گیا کہ خادم راضی نہ ہو تا
 بشرطیکہ اس کے قبضہ میں دوسرا وقت نہ ہو تا جسکو وہ انھیں ساکنین کی قوت سے تحصیل کرنا ہو تو اس صورت میں وہ ایسے عوض پر بھی
 ہر ایک کے حلال اور کچھ حرام ان رہنے والوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تو ایسی صورت ہوئی کہ گویا چہرے کے شرم میں خلل واقع
 ہوا جس کا حکم پہلے ہم لکھ آئے کہ کوئی صورت میں حرمت کا تقاضی ہے اور کوئی میں مشہور کا اور تقاضی حرمت کا نہیں جیسا کہ اوپر تفصیل
 کی ہے اور نہ یہ ہر ایک کے لیے دینے والا حرام تک پہنچے وہ ہر ایک کو حرام ہو جائے **مسئلہ** یہ کہ خادم
 ناجائز اور قصائی اور بقال کا قرض دونوں وقتوں کی پیداوار سے ادا کرنا ہو تو اگر جتنا کھانا ہر ایک نے کھایا اس قدر ان کے وقت
 میں سے ان لوگوں کے پاس پہنچا ہے تو معاملہ ٹھیک ہوا اور اگر اس قدر سے کم پہنچا ہے تو انجام کو رہی ہو گئے ہیں خواہ فن حلال کا کھانا یا
 حرام کا تو یہ صورت بھی کھانے کے فن میں خلل پڑنے کی ہوئی اس میں اس بیان کو دیکھنا چاہیے جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ہر ایک
 اور فن مال حرام سے ادا کرے اور یہ صورت اس وقت ہے کہ یقیناً معلوم ہو کہ مال حرام سے فن ادا کیا اور اگر اس میں بھی احتمال ہو کہ مال
 حلال ہی سے ادا کیا ہو تو مشہور اور بھی کم ہو جائیگا۔ ان سب اصولوں کے بیان کرنے سے یہ حکم نکلا کہ صدقوں کو اس مال کا کھانا حرام
 نہیں بلکہ مشہور کے مال کا کھانا ہر ایک جو دینے سے بعید ہے اس سے کہ یہ اصول جب بہت ہو گئے اور ہر ایک میں کچھ احتمال رہا تو نفس میں
 حرمت کا احتمال قوی ہو گیا جیسے خیرین اسناد طویل ہوتی ہے تو کذب کا احتمال زیادہ ہوتا ہے نسبت اس صورت کے کہ ہر ایک
 بغیر حکم اس قسم کا حکم ہے اور یہ کہ شہر الواقع ہے اور ہم نے اسکو اس لیے لکھا کہ ہم کو معلوم ہو کہ جو مسائل پیچیدہ اور مشتبہ ہوتے ہیں حکم
 کس طرح چاہیے اور ان کے اصول کس طرح بیان چاہیے کیونکہ یہ بات اکثر متفقہ کو نہیں آتی

فصل اس امر کے بیان میں کہ توبہ کرنے والا حقوق مالی سے کس طرح بری ہو۔ واضح ہے کہ جو شخص توبہ کرے اور اس کے قبضہ میں
 مال غنیمت ہو تو اس پر دو بائین لازم ہیں اول جدا کرنا مال حرام کا اپنے مال میں سے دوم اس کا صرف کرنا اس لیے اس فصل کو دو بیانوں
 میں منقسم کیا جاتا ہے

بیان اول مال حرام کی تمیز اور علیحدہ کر کے کیفیت میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں کوئی چیز غصب کی ہو یا نہ ہو وغیرہ کی آپس میں ہر تو اسکو اسکا علیحدہ کرنا سہل ہو اور اگر مال حرام اس کے مال میں ملا جلا ہو تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو ایسا مال ہو جو مثلاً لینے ورنہ خیرا کیلی ہو جیسے غلام و درہ پہ شرفی اور تیل وغیرہ یا ایسا ہو جو مثلاً نہیں جیسے غلام اور گھڑا در کپڑے تو اگر مال مثلاً ہو یا مال حرام سب میں ملا جلا ہو مثلاً ایک شخص نے تجارت کے کچھ مال پیدا کیا اور جانتا ہے کہ میں نے بعض مال کو نفع پہنچنے میں جھوٹ بولا ہے اور بعض میں حق کہا ہے یا کسی شخص نے تیل غصب کر کے اپنے تیل میں ملا دیا یا غلام اور نقد و پہلے شرفی میں ایسا ہی کیا تو آپ دو سال سے خالی نہیں یا تو مال حرام کی مقدار اسکو معلوم ہو یا نہیں اگر معلوم ہو یعنی جانتا ہے کہ مثلاً سب مال میں نصفی حرام ہے تو اس کو چاہیے کہ نصف مال علیحدہ کر دے اور اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اس کے دو طریق ہیں اول یہ کہ یقین کو اختیار کرے دوم یہ کہ غلبہ ظن پر عمل کرے چنانچہ اگر غلبہ ظن ہو کہ مثلاً ہونے کی صورت میں غلام کے دو قول ہیں اور ہم غلام کے پاس میں یقین ہی کو اختیار کرتے ہیں اسلئے کہ اصل تو یہی ہے کہ رکعت کی صورت میں تو وہی حکم رہے گا اور اس میں بدو علامت قوی کے کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور رکعتوں کے شمار میں کوئی علامت ایسی نہیں جس کا اعتبار کیا جاوے اور یہ صورت مال میں نہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بقدر اس کے قبضہ میں ہو سب حرام ہو بلکہ مشتبہ ہو اسی لیے اسکو غلبہ ظن پر اعتماد سے عمل کرنا درست ہے مگر دوسرے یہ کہ یقین کو اختیار کرے اس اگر دوسرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر میں حلال ہے نہ کا یقین ہو اسی کو رکھے اور کچھ نہ رکھے اور اگر غلبہ ظن کو اختیار کرنا چاہے تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو مال اس کے قبضہ میں ہو اس میں مثلاً نصف تو حلال ہو اور ثلث حرام ہو تو اس صورت میں ایک سدرس مال کا شکوک رہا اس میں غلبہ ظن پر عمل کرے اور ہر مال میں اکل کا طریق ہی ہے کہ جتنی مقدار یقینی حرام ہو اسکو علیحدہ کر دے اور جس قدر یقیناً حلال ہو اسکو علیحدہ رکھے اور جس قدر میں تردد ہو اس میں اگر غلبہ ظن حرام ہو تو جدا کر دے اور اگر حالت غالب ہو تو اس کا رکھ لینا درست ہے اور دوسرے یہ کہ اسکو بھی جدا کر دے اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو بلکہ شک ہو تو اس کو رکھ لینا جائز ہے اور دوسرے کے روئے اسکو نکالنا چاہیے اور یہ دوسرے سو کہ اگر مال شکوک ہو اور اس کا رکھ لینا صرف اس اعتماد پر تھا کہ وہ مالک کے قبضہ میں ہو اور اس سے ایسا ہی معلوم ہو تا تھا کہ حرام کی غالب ہو مگر یہ وجہ اختلاف حرام کے یقین کے بعد ضعیف ہو گئی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو حرمت ہر تو ایسی ہی چیز پر ہے جو غلبہ ظن حلال ہونے کا ہو اور یہاں دونوں طرفوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں اور ہمارے نزدیک نے احوال کوئی ترجیح معلوم نہیں ہوتی تو یہ صورت مسائل مشککہ سے ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تو ماننا کہ اس نے یقینی بات کو اختیار کیا لیکن جس مال کو وہ شک ہے اس کا کیا معلوم ہو کہ حرام وہی ہو شاید جو اس کے پاس بچے کا حرام وہی ہو تو ایسی صورت میں اسکا حرام کو علیحدہ کرنا بیکار ہوا اور اگر یہ صورت درست ہو تو یہ بھی درست ہونی چاہیے کہ جب ایک مردار نوذبحیوں میں ملجا دے تو دسواں حصہ کل کا ہو اس صورت میں وہ شخص ایسی ایک کو چاہے حرام جان کر نکال ڈالے اور باقی کو رہنے دے اور ان کو حلال جانے لیکن ہم اس میں یہ کہتے ہو کہ شاید حرام ان میں نہ ہو جو اس نے رکھ لی ہیں بلکہ اگر وہ نو کو نکال ڈالے گا اور ایک رکھ لیگا تب بھی حرام کہتے ہو اسی احتمال سے کہ شاید مردار جہری کی ہوتی ہو یا مال باقی کو کیسے حلال بتاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جب درست ہو تاکہ مال اور مردار کا ایک سا حال ہوتا حالانکہ مال تو

مخوف نہ کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اس لیے کہ معاوضہ مال پر جاری ہے اور مردار میں معاوضہ چل نہیں سکتا اس لیے دونوں کا حکم جدا جدا ہوا اب اس اعتراض کے دفع کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درم ہیں جن میں سے ایک حرام ہے اور دوسرا حلال نہیں مگر کون سا ہے حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے جو اس قسم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے اور آپ نے ایک برتن کو گرو رکھا تھا جب قرض ادا کیا تو مرتین آپ کے سامنے دو برتن لے آیا اور کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کا برتن کون سا ہے آپ نے دونوں کو نہ لیا مرتین نے کہا کہ آپ کا برتن یہ ہے مجھ کو فقط آپ کا امتحان منظور تھا آپ نے اس کا قرض دے دیا اور برتن نہ لیا اور یہ آپ کا وسیع تھا یہ بات واجب نہیں مثلاً مسئلہ مذکورہ میں فرض کرو کہ اس درم ثانی کا مالک معین اس وقت موجود ہے تو جب قابض نے اس کو دونوں درموں سے ایک لے دیا تو وہ حقیقت حال کو جان کر راضی ہو گیا تو قابض کو دوسرا درم حلال ہو گیا اس لیے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو یہ درم جو مالک کو ملا خدا تعالیٰ کے علم میں وہی ہے جو قابض نے اس سے لیا تھا تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر وہ دوسرا درم ہو تو اس صورت میں ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا درم دوسرے کے پاس ہے تو احتیاط یہی چاہیے کہ یہ ایک دوسرے سے بلفظ بیع معاوضہ کر لیں و اگر نہ کریں گے تب بھی داد و ستد سے ایک کا حق دوسرے کے حق سے مجرا ہو جائیگا تو یہی صورت ہوگی کہ غاصب کے پاس سے مالک کا درم جاتا رہا اور اس کا بعینہ ملنا دشوار ہو گیا تو تاوان کا سخت ہو اپس جو درم مالک کے پاس آیا وہ گویا تاوان اس کے درم کا دوسرے شخص سے ملا ہے اور یہ صورت مالک کی جانب تو بن گئی اس لیے کہ جسکی خاطر ضمان لیا جاتا ہے وہ شخص ضمان کا مالک بغیر قبضہ کرنے کے ہو جاتا ہے کچھ پیغمبر سے کہنے کی ضرورت نہیں مگر قابض کی جانب یہ صورت نہیں بنی کیونکہ اس کے پاس کا درم اگر خود اس کا نہیں تو اس کی ملک میں داخل نہیں ہوا مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے خاص اپنا درم مالک کو دیا تو اس کا بھی ایک درم مالک کے ہاتھ میں جاتا رہا جس کا بعینہ ملنا ممکن نہیں تو وہ بھی ایسا ہے جیسے لکھو یا جاوے تو وہ درم جو اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم میں اس کا عوض رہا جو اس کا لکھو یا گیا اگر واقع میں ایسا ہی ہوا ہے اور یہ یہاں دلہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہو جاوے گا جیسے دواؤں ایک دوسرے کا ایک درم ضائع کر دین تو بدلہ ہو جاوے گا اور کسی سے تاوان نہ لیا جاوے گا بلکہ اگر اسی صورت مفروضہ میں دونوں شخص اپنے اپنے ہاتھ کا درم دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو ایسا ہی ہے جیسے تلافی کر دیا اور کسی پر تاوان نہ ہوگا کیونکہ ایک دوسرے کا حق مجرا ہو گیا تو ایسا ہی اس صورت میں حکم چاہیے جبکہ تلف نہوا ہو کیونکہ اس حکم کا قائل ہونا اس سے اچھا ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو کوئی ایک درم حرام لیکر دس لاکھ میں دس لاکھ لے تو سارا مال دوسرے شخص پر ممنوع التصرف ہو جاوے گا اس میں اس کو تصرف کرنا درست نہیں تو دیکھو کہ اس مذہب میں کتنی دوری ہے اور جو حکم پہنچے بیان کیا ہے اس میں جبر اس کے اور کوئی بار نہیں کہ لفظ بیع کو ترک کر دیا ہے حالانکہ داد و ستد بھی بیع ہے اور جو کوئی اس کو بیع نہیں کہتا تو ایسی جگہ نہیں کہتا کہ اس میں قائل کو قائل ہو اس وجہ سے کہ فعل اسکی دلالت کو ضعیف کر دیتا ہے اور جس جگہ کہ تلف ہو سکتا ہو اور یہاں وہ کا دینا اور اپنا لینا قطعاً سمجھا دے کہ یہ ہے اور بیع ہو نہیں سکتی اس لیے کہ بیع نہ تو مشار الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے علاوہ ازیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بیع کو قبول نہیں کرتیں جیسے مثلاً ایک رطل آٹا دوسرے کے ہزار رطل آٹے میں ملا دے یا دو شباب خرما اور ترچہو ہائے اسی طرح ملا دے اور یہی حال

ہر ایک چیز کا ہر جس کا ایک حصہ دوسرے کے بدلے میں بیع نہیں کیا جاتا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ تم نے اس جیسی صورت میں اپنے حق کے موافق لینے کو جائز رکھا ہے اور اسکو بیع قرار دیتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو بیع قرار نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ چیز عوض ہے اس چیز کا جو دوسرے کے پاس سے جاتی رہی اسلئے وہ اس کا مالک ہو جائیگا جیسے کسی کے چھوہارے دوسرے شخص نے تلف کر دیے اور مالک نے اسی قدر تلف کنندہ کے لئے یہ تو وہ انکا مالک ہو جائیگا اور یہ اس صورت میں ہے کہ مال والا بھی اس بات پر اسکا موافق ہو اور اگر وہ موافق نہ ہو اور یوں کہے کہ میں تو ہرگز درم کوئی نہ لون گا بلکہ جو خاص میرا تھا وہی لونگا اگر وہ رل مل گیا ہے تو میں نہ چھوڑتا ہوں نہ معاف کرتا ہوں اور پچھرتیرا مال بیکار کیے دیتا ہوں کہ تو بھی تصرف نہ کرے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہے کہ اس شخص کی طرف سے نائب ہو کر اس کا حق دوسرے شخص کے پاس سے قبضہ کرے تاکہ باقی مال اسکو حلال ہو جاوے کیونکہ یہ حق والے کی ہٹ دھرمی اور تنگ گیری ہے اور شریعت میں کہیں ایسی تنگی دار نہیں ہوئی اور اگر قاضی بھی نہ لے تو مالک مال کو چاہیے کہ کسی شخص دیانت دار کو کہے کہ وہ حق دار کی طرف سے اسکا حق قبضہ کرے اور اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ شخص خود متولی قبضہ ہو کر اس کا حق اس نیت سے علیحدہ کر دے کہ یہ اسکو دے دوں گا اس صورت میں یہ حق اس حق دار کے لئے متعین ہو جائے گا اور باقی مال اسکو حلال ہو جائیگا اور یہ بات مانع کے مغلطہ ہو جانے کی صورت میں ظاہر اور لازم تر ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس تقریر کے بموجب چاہیے کہ حق دار کا حق اس کے ذمہ ادا دھار ہو جاوے تو پھر اول جدا کرنے کی اور باقی میں تصرف کرنے کی کیا حاجت ہے پھر ہی اسکو لینا حلال ہے چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقدار حرام کی رہے تب تک اسکو استعمال سے لینا حلال ہے مثلاً سو روپیوں میں اگر چار بلجاوین تو چھپیانوے روپیہ تک لینا درست ہے اور کل کا لینا درست نہیں اور نہ کوئی اسکو جائز کہتا ہے اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک مقدار حرام مال میں سے بسبب تو یہ اور قصداً ہال کے جدا نہ ہو جائے وقت تک اسکو لینا درست نہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اس شخص سے لینا درست ہے مگر اسکو دینا نہ چاہیے اگر وہ اس مال کو تصرف کرے گی اور کو دیکھا تو گناہ اس کے ذمہ ہوگا نہ لینے والے کے ذمہ لیکن کل مال کا لینا کسی نے مجوز نہیں کیا اور یہ اس لئے کہ اگر مالک پیدا ہو تو وہ اس مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ شاید جو مجھ کو ملیگا وہ بعینہ میرا حق ہو اور جب قاضی قدر حرام کو معین کر دیکھا اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیکھا تو یہ احتمال جاتا رہیگا پس اس احتمال کی حجت سے اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جاوے گی اور جو چیز کہ اقرب الی الحق ہوئی ہے اسکو مقدم کیا کرتے ہیں جیسے مثل قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور خود بعینہ چیز کو مثل پر مقدم کرتے ہیں اسی طرح جہین رجوع بمثل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جہین قیمت کی طرف رجوع کا احتمال ہو اور جہین رجوع بالعین کا احتمال ہو وہ اس سے مقدم ہوگی جہین رجوع بالمثل کا احتمال ہو اور اگر بالفرض قاضی کے لئے یہ بات درست ہووے کہ دوسرے کا مال اپنے ذمہ ادا دھار کر کے اسکا حق صرف کر ڈالے تو دوسرے درم والے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ دونوں درم لیکر تصرف کر ڈالے اور قاضی سے کہے کہ تیرے حق کو ادا کرنا دوسری جگہ سے میرے ذمہ ہے کیونکہ اختلاط تو دونوں کی چیز کا ہے تو قاضی کے لئے کون سی ترجیح ہے کہ دوسرے سے اس باب میں مقدم کیا جاوے یا دوسرے کے مال کو قاضی قرار دیا جاوے ہاں اگر کتر بہت میں مل گیا ہو تو فرض کر سکتے ہیں کہ غلط

بہت میں جاتا رہا یا جسے ملا یا اسکے اعتبار سے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے فعل سے دوسرے کے حق کا تلف کرنے والا ہو اور یہ دونوں بائین بیان نہیں اور یہ معاوضہ مثلی چیزوں میں واضح ہر اسلئے کہ مثلی چیزیں اتفاقات میں بدولت عقد کے بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن جس صورت میں کہ کوئی مکان اور مکانوں میں یا ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جاوے تو اس میں سبیل بجز صلح اور تراضی کے اور کچھ نہیں اور اگر نہ مانے بدولت اس بات کے خاص اپنا ہی لے اور قابض سے یہ ہونہ سکتا ہو اور دوسرا یہ چاہے کہ قابض پر سب ملک اسکی بیکار اور ملتی کر دے تو یہ مکانات ایک دوسرے کے مثل ہوں تب تو یہ طور ہے کہ قاضی ہر مکانات کو بیع کر حصہ رسد انکی قیمت مالکوں کو دے دے اور اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قاضی بیع کے طالب سے سب نفیس ٹکڑے کے دام ایک جو بیع نہیں چاہتا تھا اسکو ملنے کی قیمت حوالہ کر دے اور بقدر بیع رسد اس میں توقف کیے جب تک دعویٰ بیان کرے یا آپس میں دونوں صلح کر لیں اس لیے کہ یہ صورت مثلی کی اور اگر قاضی نہ لے تو شخص کہ اپنے آپ کو حرام سے بچایا چاہتا ہو اور کئی پر قابض ہو وہ خود اسکا کفیل ہو بہتری اسی میں ہر اور اسکے سوا اور اختلاف ضعیف ہیں جنکو ہم پسند نہیں کرتے اور بیان سابق میں اسکی وجہ بھی پائی جاتی ہے اور استدلال ضیالیات میں تو یہ امر ظاہر ہے اور نقد میں اس سے کم ہے اور سبب میں دقیق تر ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدل واقع نہیں ہوتا اسی لیے اس میں بیع کی حاجت ہوتی۔ اب ہم کچھ مسائل لکھتے ہیں جنہ اس اصل کا بیان کامل ہو گا ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ مورث کا وارث ہو اور حاکم نے ان کے مورث کی کوئی زمین چھین لی تھی اب حاکم مذکور نے وہی قطع اس شخص کو پھیر دیا تو وہ سب وارثوں کا ہو گا اور اگر اس قطع کا نصف پھیرا اور اگر اس سے بھی ترکہ میں نصف ہی نہیں بھی دوسرے وارث اس کے شریک پہنچے کیونکہ جو نصف اس کا ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا جاوے کہ اسکا نصف پھیرا یا اور باقی ضبط رہا اور بادشاہ کی نیت اور قصد سے بھی علیحدہ نہ ہو گا اگر وہ نیت کرے کہ دوسرے کا حصہ ہی ضبط رکھو گا حصہ ایک شخص کے پاس کسی ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو اور وہ تو بہ کرے اور مال مذکور کوئی زمین ہو جس سے کچھ پیداوار اسکو ملا کر تا تھا تو چاہیے کہ بتنے دنوں اسکا پیداوار کھایا ہوا اتنے دنوں کا کر ایہ موافق ہوں گرد و پیش کے مالک کو دیاوے اسی طرح جس مال مضموب میں سے نفع حاصل ہو سب کا حکم یہی ہو لینے اسکی تو جب بھی درست ہوگی کہ مضموب کی اجرت اپنے پاس نہ رکھیں گے یا جو زیادتی اس میں سے حاصل ہوئی ہو اسکو مال میں سے علیحدہ نہ کر دیگا اور غلاموں اور کپڑوں اور برتنوں اور ایسی ہی اور چیزوں کا کر ایہ جن کے کر ایہ دینے کی عادت نہ معلوم ہونا دشوار ہے اسکا اندازہ صرف الکال و تخمینہ پر ہے اور قیمت لگانا بہر حال بہت ہی سے ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں ضیاط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجرت لگائیوے اور مال مضموب اگر نفع اس طرح حاصل ہوا کہ چیزیں اوصار خریدیں اور نکادام اس مال میں سے ادا کیا تو وہ چیزیں انکی ملک ہوگی مگر جس صورت میں کہ مکان حرام ہو گا تو ان میں شہد ہو گا چنانچہ اسکا حکم پہلے مذکور ہوا اور اگر مال مضموب ہی دیگر معاملات کیے تھے تو وہ معاملے بالکل فاسد تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر مال جائز دیکھو تو وہ معاملات نافذ ہونگے اس صورت میں وہ چیزیں مالک کی ہونگی نہ غاصب کی اور قیاس میں بات کا مقتضی ہے کہ یہ معاملات فسخ ہو کر زمین پھیرا جاوے اور جس کی جو چیز ہو وہ اسکو حوالہ کیجائے یا اسکا عوض یا جائے اور اگر کثرت

مسائل کی وجہ سے یہ بات نہ ہو سکے تو فقہ مال اسکے قبضہ میں ہر سب حرام ہر مالک اسکے مال میں اس کے موافق دیکھنا چاہیے اس کو نکالنا واجب ہے تاکہ صدقہ کیا جاوے اور وہ نہ عاصب کو حلال ہو اور نہ مالک کو بلکہ اسکا حکم اور حرام مالوں کا سا ہے جسٹل جو شخص مال ارش میں ہے اور یہ نہ جانے کہ اسکے مورث نے اسکو حلال وجہ سے حاصل کیا تھا یا جو حرام اور کوئی علامت بھی نہیں جس سے علت یا حرمت معلوم ہو تو سب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ وہ مال حلال ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو یقیناً کہ اس میں حرام ہے اور مقدار حرام میں شک ہو تو انداز سے قدر حرام علیحدہ کر دے اور اگر حرام کے ہونے کا علم نہ ہو کہ مورث بادشاہوں کا عامل تھا اور احتمال ہو کہ اس نے اسے اپنے عمل میں کچھ نہیں لیا یا لیا تھا مگر طول مدت کے باعث اسکے پاس نہیں بچا تو یہ صورت شبہ کی ہے اس سے منع کرنا بہتر ہے اگر نہیں ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو کہ مورث کا کسی قدر مال ظلم کی وجہ سے تھا تو اس پر اس قدر کا نکالنا لازم ہوگا اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر نکالنا لازم نہیں اور گناہ مورث کے ذمہ ہے اور اپنی دلیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص سلطان کا عامل ہو گیا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اب اسکا مال اسکے وارث کے حق میں طیب ہو گیا اور یہ روایت ضعیف ہے اسوجہ سے کہ صحابی کا نام نہیں بیان کیا تھا کسی ایسے شخص نے کہد یا جو جو تساہل کرتے ہوں کہ صحابہ میں ایسے بھی بعض اٹھائے تھے جو تساہل کیا کرتے تھے اور صحابہ کی تعظیم کے باعث ہم انکا ذکر نہیں کرتے سوچنے کی بات ہے کہ جب مال میں حرام پھینکا مختلط ہو تو قابض کی موت سے وہ بات کیسے ہو جائیگا اور اسکا فائدہ کہاں سے ہوگا ہاں جس صورت میں کہ وارث کو معلوم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا علم اسکو نہیں اسکا مواخذہ اس سے نہ ہوگا اس صورت میں جس وارث کو یہ علم نہ ہوگا کہ اس مال میں یقیناً حرام ہے اس کے لیے وہ طیب ہوگا۔

دوسرا بیان مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں جبکہ مال حرام کو علیحدہ کرے تو اب تین حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ اس مال کا کوئی مالک معین ہو اس صورت میں اس مال کو مالک خواہ اسکے وارث کو جو الہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس جگہ نہ ہو تو اسکے آنے کا انتظار کرنا چاہیے یا جس جگہ ہو اس جگہ وہ مال اسکو پہنچا دے اور اگر اس مال میں کچھ زیادتی اور نفع ہو تو مالک کے آنے تک اس کو بھی جمع کر رکھے دوسرے یہ کہ اسکا مالک معین شخص نہیں اور اس کی تعیین سے یاں ہو جاوے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث بچا یا نہیں پس اس صورت میں مالک کو اس مال کا پہنچنا ممکن نہیں تو جب تک حال خراب وضع نہ ہو اس مال کو رہنے دینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالکوں کی کثرت کے باعث مال کا انکو واپس کرنا غیر ممکن ہوتا ہے جیسے مال غنیمت کی خیانت کہ بعد غازیوں کے متفرق ہو جانے کے انکو اکٹھا کیسے کرے اور اگر جمع بھی کر پاوے تو ایک ہزار کو شاید ایک دو ہزار شخصوں کو کس طرح تقسیم کرے تو ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ وہ مال فی کایات المال کا ہو جو سب مسلمانوں کے فائدہ کیلئے ہوتا ہے تو اسکو بیون اور مسجدوں اور سرائیوں اور مکہ معظمہ کی راہ کے پتھروں وغیرہ اور کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان ہاں کو گدے سے اسے فائدہ اٹھاوے اور مسلمانوں کے لیے عام ہو جاوے مگر دوسری قسم کا حکم جو صدقہ کرنا اور سیری میں یا غیر ہونا یا یہ کام ایسے ہیں کہ انکا فیصل قاضی کو ہونا چاہیے تو اگر قاضی مستحق ملے تو مال نہ کور اسکو حوالہ کرے اور اگر قاضی مال حرام کو حلال جانتا ہوگا تو ایسے کو مال حوالہ کرنے سے مال کا تاوان اسکے ذمہ رہیگا ایسی صورت میں شرف مالوں میں سے کسی عالم شریف کو یہ کام سپرد کرے یا قاضی

آپ سے بھی کھویا اور مالک سے بھی اور اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا اور اگر کسی فقیر کو دے دین کے تو وہ مالک کے لیے دعا کرے گا کہ مالک کو
 اسکی دعا کی برکت ملے گی اور فقیر کی حاجت روائی ہوگی اور صدقہ میں مالک کو بدوں اس کے اختیار کے ثواب ملے گا انکار نہیں چاہیے کیونکہ
 حدیث صحیح میں ہے کہ کشفکار اور درخت لگانے والے کو اسکی ملکیتی اور پلوہین سے جہد رادی اور پرند کھاتے ہیں ثواب ملتا ہے اور پلوہین کے
 بدوں اختیار ہی ہر اور جو یہ قول نقل کیا کہ صدقہ بجز مال طبع کے اور کا نہ دوں گا تو یہ اس صورت میں ہے کہ ہم اپنے لیے ثواب کے خواہاں ہوں اور یہاں
 تو صورت یہ ہے کہ ہم اس ظلم سے چھوٹنے کے طالب ہیں ثواب کے خواہاں نہیں اور مالک کے نام کرتے اور خیرات کرتے ہیں مگر وہ دین و خیرات کی جانب کو مائل
 کرتی جانب پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ جو کسی کا قول تھا کہ ہم غیر کیلئے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے مگر مال مذکور جو ہر مرام
 کو ملو اسکی حاجت نہیں اور فقیر کے لیے حلال ہے کہ وہ مال فقیر کو حلال ہو تو ہم اس کے لیے حلال ہے کہ اس کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو جائز ہے کہ اس کو اپنے نفس و عیال
 پر تصدق کرے بشرطیکہ فقیر ہوا ہل و عیال پر تصدق تو اس کے لئے کہ اس کے اہل و عیال میں ہونے سے اسکی فقیروں کی تہنیت ہی بلکہ اس پر تصدق کرنا اور دینی
 نسبت کرنا بہتر ہے اور چونکہ وہ خود بھی فقیر ہے اسلیئے اس کو بھی اس میں سے بقدر حاجت لینا جائز ہے اگر بالفرض اس مال کو کسی فقیر کو دینا تو درست
 ہوتا تو جب وہ خود ہی فقیر ہے تب اپنے نفس پر بھی تصدق کرنا جائز ہونا چاہیے سب اس اصل کے بیان میں بھی ہم چند مسئلے لکھتے ہیں ۔۔۔
 مسئلہ جب کسی شخص کے ہاتھ میں بادشاہ کے پاس سے کوئی مال ہو چکے تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس مال کو بادشاہ ہی کو واپس کر دے
 کیونکہ بادشاہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کس کا مال ہے اور یہ اس کو واپس کرنا اس مال کے خیرات کرنے سے بہتر ہے اور محاسبی نے اسی کو اختیار
 کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو خیرات کیسے کرے گا شاید کوئی مالک میں ہو اور اگر ایسے مال کو صدقہ کر دینا درست ہو تو یہ بھی درست ہونا چاہیے
 کہ بادشاہ کے یہاں سے کوئی چیز چور کر صدقہ کر دے ۔۔۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانے کہ بادشاہ وہ مال اس کے مالک کو نہ دے گا تو
 اس صورت میں اس کو خیرات کر دے کیونکہ بادشاہ کو دینے میں ظلم پر اعانت اور اسباب ظلم کو زیادہ کرنا ہوگا اور مالک کا حق مباد
 جاویگا ۔۔۔ اور بہتر ہے کہ آدمی جب بادشاہ کی عادت جانتا ہو کہ وہ مال سوا مالک سے نہ کرے گا تب تو مالک کی طرف سے خیرات نہ کرے کیونکہ
 اگر مال کوئی مالک میں ہوگا تو اس کے حق میں بادشاہ کو واپس کرنے کی نسبت کر مہی بہتر ہے اسلیئے کہ بادشاہ کو دینا تو ضائع کرنا اور ظلم پر اعانت
 کرنا ہے اور مالک کو جو فقیر کی دعا کی برکت ہوتی اس سے محروم کرنا اور اگر مالک میں ہو بلکہ وہ مال حق مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس
 کرنا اسکا ضائع کرنا ہے اور اگر بادشاہ کے پاس کا مال اسکو میراث میں پہنچا ہو یا خود اس نے بادشاہ سے حاصل کرنے میں تعدی نہ کی ہو
 تو اسکا حال بڑی چیز پائے کا سا ہے جسکا مالک نامعلوم ہو اس کو بھی مالک کی طرف سے تصدق کر سکتا ہے مگر تلافی ہرگز نہ پڑے گی چنانچہ
 کا مالک خود بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہو جائے کہ اسکو مباح وجہ سے حاصل کیا ہے یعنی بڑی ہوتی کو اٹھائی ہے اور صورت مفروضہ میں جو کہ
 مال وجہ مباح سے نہیں آیا اس لیے خود مالک بننے سے منع کرنا اور تصدق کو جائز رکھنا مناسب ہے ہونا چاہیے کہ اس
 آدمی کے ہاتھ ایسا مال لگ جاوے جس کا کوئی مالک نہ ہو اور ہم نے اس صورت میں یہ جائز رکھنا ہرگز نہ وہ شخص اپنی مناسبت سے اسکا مال
 اس میں سے حاجت کی مقدار لے لے لے تو اب بقدر حاجت میں کیش ہرگز نہ ہوتا ہے باب اسرار ذکر کیا ہے بعض یوں فرماتے ہیں

حق جائز و بدعت
 حق دفعی و صدقہ

اگر اس میں سے ہندو کے ہوں تو نہ کھاؤ اور اس کے عیال کو کافی ہو اور اگر یہ کر سکے کہ اس سے کوئی زمین خرید لے یا کوئی تجارت کرے جس سے گذر عیال کی ہو سکے تو یہی کرے اور اس بات کو محاسبی رہ نے پسند کیا ہو لیکن یہ فرمایا کہ اگر اپنے نفس میں توکل کی طاقت نہ کیجئے توکل مال خیرات کر دے اور خدا تعالیٰ کے لطف کا امیدوار ہو کہ وہ اپنے فضل سے مال حلال عنایت فرماوے اور اگر توکل نہ ہو سکے تو اس کو جائز ہو کہ اس مال سے کوئی زمین خرید کرے یا تجارت میں لگا دے جس سے بسر اوقات ممکن ہو اور جس دن کہین سے حلال کھانا ملے اس روز اس میں سے نہ کھاوے جب وہ حلال ہو چکے تب پھر اس میں سے کھاوے پھر اگر مال حلال ہی گذر کے لیے معین ہو جاوے تو بقدر مال حرام میں سے پہلے کھا چکا ہو اس قدر خیرات کر دے اور وہ اس کے ذمہ فرض ہو گیا اور اس میں سے کھانے میں بھی یہ دستور رکھئے کہ اگر ہو سکے تو صرف روٹی کھاوے گوشت نہ کھاوے اور اگر نہ ہو سکے تو چھنی کی طرح کھاوے نہ اس کی اور بھوت کے طور پر تیل و مایہ کا بہت خوب ہوا سکا کیا کہنا ہو کہ یہ جو کہ اس قدر رکھا چکا ہو اس کو اپنے ذمہ فرض کیے اس میں کلام ہی اور واقع میں یہی بات کا معنی ہے کہ اگر فرض جائے اور جب حلال کا مال ملے تو اس میں سے اتنا ہی تصدق کر دے لیکن گفتگو وجوب میں ہے کہ جس فقیر کو خیرات دیتا ہو اس پر تو فرض واجب نہیں ہوتا تو یہ شخص خود اگر مفلسی کے باعث کچھ لیکتا تو اس کے فہم واجب کیسے ہو گا خصوصاً ایسی صورت میں کہ مال مذکور اس کو میراث میں ملا ہو اور اسے خود کسی پر غصب و رقعہ کی نہ کی ہو تو اس پر ایسا سخت حکم ہو گا کہ جو کسی شخص کی ملک میں مال حلال اور حرام پر مشتمل ہو اور کل مال اس کی حاجت سے زیادہ ہو تو اگر وہ شخص عیال دار ہو تو چاہیے کہ خاص اپنے اور مال حلال خرچ کرے کیونکہ آدمی سے خاص اپنے نفس کی باز پرس زیادہ ہے نسبت غلاموں اور عیال اور چھوٹے بچوں کے اور بالغ اولاد کو حرام سے محفوظ رکھنے بشیر طبعاً اس سے بڑھ کر کسی خرابی کی نہ پہنچتی ہو اور اگر پہنچتی ہو تو انکو بقدر حاجت کھلاوے حاصل یہ کہ جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہو وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع اور ایک چیز زیادہ ہے یعنی یہ باوجود ظلم کے کھاتا ہو عیال کو تو ہندو بھی ہے کہ چکو معلوم نہ تھا اور نہ ہمارے اختیار میں تھا اس لیے چاہیے کہ حلال کو پہلے اپنے اور صرف کرے پھر عیال پر اور جب اپنے اخراجات ہی میں تردد ہو کہ کھانے اور کپڑے میں حلال مخصوص کرے یا اور کاموں میں مثلاً نانائی اور دھوبی اور رنگرہی کی اجرت اور تیل ملنا اور مکان بنانا اور جانوروں کا کھانا اور نہ خریدنا اور تورگرم کرنا اور گلیٹی کا دام اور جلانے کے جیل کا دام اور دوسرے خرچ کی طرح کے سب میں حلال صرف کرنا چاہیے تو اس صورت میں اول غذا اور لباس میں حلال کو خاص کرنا چاہیے اس لیے کہ جو چیز بدن سے متعلق ہو اور بدن اس کے کچھ مفر نہیں اس کا حلال ہونا اس کے لیے اگر غذا اور لباس میں سے بوجھا جاوے کہ کوئی چیز میں حلال کا ہونا زیادہ اچھا ہو تو ایک احتمال یہ ہو کہ غذا کو کہیں اس وجہ سے کہ غذا گوشت اور خون میں ملتی ہو جو ہر گوشت حرام سے بطعنا ہے جو جبے وایت حدیث کے آتش دوزخ اس کو زیادہ لائق ہو اور لباس سے اتنا فائدہ ہو کہ برہنگی کا چھپانا اور گرمی سردی کا دور کرنا اور ظاہر بدن کو لوگوں کی نظر و نسی پوشیدہ رکھنا اگر جزو بدن نہیں ہوتا اس لیے ہمارے نزدیک ظاہر تر یہ ہے کہ غذا میں حلال کا ہونا مفہم ہے اور حارث محاسبی کا قول ہے کہ لباس میں صرف حلال مقدم چاہیے اس لیے کہ وہ مدت تک ہوتا ہو اور غذا اجل فضلہ ہو کر جاتی رہتی ہو اور قدرت میں آج کا ہر کہ اس قدر تعالیٰ اس شخص کی ناز نہیں قبول کرتا جس کے بدن پر کپڑا اس کی خرید ہو اور اس میں ایک دم حرام کا ہو تو یہ بھی ایک

لاح اس کی کسو
اور اگر کسی مال
میں سے کھائے
وہ حرام ہے

اور اس کا
ہم لوگوں کو
تسلی دے گا
اور اس کا
ہم لوگوں کو

سے حلال ہونے تک غذا طیب کی فکر کرے اور اگر بھی ہنوس کے تو اتنا ہی کرے کہ عرفہ کے روز خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا اور دعا مانگنی ایسی طبع ہو کہ غذا بھی حرام ہو اور لباس بھی حرام بلکہ یہ کوشش کرے کہ اس کے معدہ میں حرام ہو اور نہ بدن پر اس لیے کہ اگرچہ ہم نے مال شتبہ کو حاجت کے لیے جائز بنا یا ہے تاہم وہ جواز ضرورت کے لیے ہی اس سے یہ غرض نہیں کہ مال مذکور طیب ہو اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو اپنے دل میں خوف اور غم اس بات کا رکھے کہ جو مال طیب نہیں اس کو میں انتظار اور مجبور ہی سے کھاؤں گا میں شاید اس خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماوے اور خطا کو معاف کر دے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کرتا تھا جن سے معاملہ کرنا مکروہ ہے تو اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جس قدر اسکو نفع ہو اہو اسکو چھوڑ دے اور باقی رہنے دے اسے غرض کیا کہ اسکا کچھ قرض ورون کے ذمہ ہو اور کچھ دوسروں کا اس کے ذمہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کلا داکرے اور اسکا لینا وھول کرے اسے پوچھا کہ آپ اسکو جائز جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو تیری مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں بھنسا رہے اور یہ جواب امام صاحب کا درست ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کل سے ہٹا کر حرام کو نکال ڈالنا اچھے نزدیک و درست ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ مقدار نفع کو نکال ڈال اور ایک یہ کہ اس المال کی چیزیں آپ کے نزدیک لکنا لک ہو گئیں اس طرح کہ فاسد معاملات میں جو اسے انکا عوض دیا اور نقصان بہت سے ہوے اور وہیں کہنا اصل مال کو نکال دیا اور پڑا تو تقابل اور مجرائی کے طور پر وہ اس شخص کی ملک میں آگئیں کہ ورون کے پاس اسکی چیز گئی اور اس کے پاس ورون کی آگئی اور قرض ادا کرنے میں انھوں نے اس بات پر اعتنا دیکھا کہ قرض یقینی ہے شہدہ کے سبب اس کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔

فصل اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے روزنیوں اور انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔ واضح ہو کہ جو شخص بادشاہ سے کوئی مال لے اسکو دو باتیں دیکھنی ضرور ہیں اول یہ کہ وہ مال بادشاہ کے پاس کس کی مدنی کی مد سے آیا ہو اپنی صفت جس سے کہ مستحق مال کے لینے کا ہوا اور یہ کہ جو مقدار لیتا ہے اگر اسکو باجا اپنے حال و دروس سے لینے جیسے مستحقوں کے حال کے دیکھا جائے تو اسی مقدار کا خود مستحق ہے یا نہیں اس لیے اس فصل کو دو بیانوں میں لکھتے ہیں۔

بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی مدات کے ذکر میں زمین لاوارث کو قابل زراعت کو نے کے سوا جو مال کہ بادشاہ کو حلال ہے اور رعیت زمین شریک ہو وہ دو قسم ہیں اول قسم وہ ہے جو کفار سے لیا جاوے جیسے غنیمت جو لڑائی جیتنے سے ہاتھ لگے اور نئے جو بدو لڑائی ہاتھ لگے اور مزید اصل کے اموال جو شرائط کے بموجب لیے جاتے ہیں و سہم شریک وہ ہے جو مسلمانوں سے بادشاہ کے ہاتھ لگے اس قسم کی آمدنی سے صرف دو طرح کے مال اسکو حلال ہیں اول وہ میراث یا مال جسکا کوئی وارث نہ کھڑے دم وقت کا مال جسکا کوئی وارث نہ ہو اور صدقات و انعامات میں لینے نہیں جاتے کہ انکا حال لکھا جاوے اور ان مدوں کے سوا جتنے خراج یا ڈاکہ مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں اور مال رشوت سب کے سب حرام ہیں پس اگر بادشاہ کسی فقیہ وغیرہ کے لیے کوئی جاگیر یا انعام یا خلعت لکھے تو اچھے حال سے خالی نہیں بلکہ جزیرہ کی آمدنی پر لکھے گا یا ادارتی بہار پر یا اوقات پر یا اپنی ملک چھوڑ کر قابل زراعت کیا ہے یا اپنی زرخیز ملک پر یا اس مال پر جو مسلمانوں سے خراج لیتا ہے یا کسی سوداگر پر یا خزانہ خاص پر یا ہر ایک کا حال سننا چاہیے اول جزیرہ پر جس کے چاروں طرف مسلمانوں کی مصلحتوں کیلئے ہیں اور ایک

فخر مزار و معینہ کے واسطے تو اگر بادشاہ ان مصارف کے غرض لکھ لکھایا ان چار سو ہزار لکھ لکھایا یا ان کا حکم کہ اس سال میں مسلمانوں کی بہتری ہو اور مقدار
انعام میں بھی احتیاط ملحوظ ہوگی تو وہ مال حلال ہے اس شرط سے کہ مزید بوجہ شرعی مقرر کیا ہو یعنی فی کس ایک دینار یا چار دینار سالانہ
سے زیادہ نہ ہو کیونکہ مقدار چیز میں اختلاف ہے اور بادشاہ کو جائز ہے کہ خطائی صورت میں جس قول پر چاہے عمل کرے اور ایک شرط یہ ہے
کہ جس ذمی سے چیز لیا جاتا ہو وہ ایسا پیسہ ہی کہانی کا نہ کہ تاجروں کی حرمست یعنی ہنگام بادشاہ ظالم کا عامل نہ ہو اور نہ شراب پیتا ہو اور ایک
یہ کہ لڑکا اور عورت نہ ہو اس لیے کہ ان دونوں پر مزید نہیں ہے تو جزیہ کے مقرر ہونے اور مقدار جزیہ میں اور جو کوہ دیا جاوے اس کی قیمت
میں اور جس قدر کہ دیا جاوے اس مقدار میں ان باتوں کا لحاظ ہوتا چاہیے اس لیے ان سب باتوں کی بحث واجب ہے۔ دوسرے
میراث اور اموال لاوارث ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہیں ان پر لکھنے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے وہ مال چھوڑا ہو اس کا
سب مال حرام تھا یا کتر اور مباح حکم پہلے لکھ چکے ہیں اور اگر حرام نہ تھا تو اس پر دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو دیا جاتا ہو اس کے دینے پر کوئی
بہتری ہو یا نہیں اور قدر میں بہتری ہو تو کسی سے وقت کا مال ہو جو بائین میں قابل دیکھنے کے تحقیق مال وقت میں بھی ملحوظ
ہو یا نہیں اور ایک بات اس میں اور زیادہ ہے کہ وقت کے مال کی شرط کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ جو چیز بادشاہ دیتا ہو وہ بہتیت نفس کی شرط
کے ہو سرور فوق نہ کہتی ہو چوتھے وہ زمین کہ بادشاہ نے اس کا قابل زراعت کیا ہو اور زمین کوئی شرط معتبر نہیں اس لیے کہ بادشاہ کو
اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جسے جس کو چاہے وقف کر دے یا ان پر باج ضرور قابل لحاظ ہو کہ غالباً بادشاہ نے جو اس میں کوٹھایا ہو تو
مزدوروں کو زبردستی کھڑا کیا ہو گا یا ان کی مزدوری لی حرام سے دی ہوگی کیونکہ زمین کو قابل زراعت کرنا خود بادشاہ کا تو کام نہیں بلکہ زمین
اور مزدور کا کھدوانا اور ان کا پالنا اور زمین کا بار کرنا یہ سب بائین مزدوروں کے متعلق ہیں پس اگر ان سے زبردستی بنوائی ہوگی
تو بادشاہ اس زمین کا مالک نہیں ہوا اور وہ حرام ہے اور اگر مزدور کو ہجرت دی مگر مال حرام سے ادا کی ہو تو اس صورت
میں بھی جو چیز پہلے اشارہ کر گئے ہیں کہ عرض میں کرنا بہت سے ہو جائے اس سے مال مستحب ہو جاتا ہے یا بچوں میں مال زرخیر بیلطانی
یعنی زمین خواہ غلہ کے یا نہ بچے اور گھوڑا وغیرہ تو یہ بادشاہ کی ملک ہیں اور اس کو تصرف کرنے کا اختیار ہے لیکن اگر ان کے مال
حرام سے ادا کر لیا گیا یا مستحب سے تو ایک صورت میں حرام ہونے کے اور ایک میں مستحب اور انکی تفصیل پہلے گذر چکی ہے یہ صورت ہے کہ مسلمانوں
سے بھرتاج لینے پر مال ہو یا جو مال غنیمت اور ڈانڈہ کو جمع کرنا ہو اس کے نام لکھ کر دے تو یہ مال حرام نہیں ہو کچھ شبہ اس میں نہیں اور اکثر جاگیر
اس زمانہ میں ایسی ہی ہیں مگر عراق کی زمینیں ایسی نہیں کہ وہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک لہذا کی بہتری ہی کے لیے وقف ہیں یا تو بن
یہ کہ ایسے سوداگر کے نام لکھتے جو خود بادشاہ سے معاملہ کرتا ہو وہ کسی دوسرے سے معاملہ نہ کرتا ہو تب تو اس کا مال
ایسا ہے جیسے خزانہ بادشاہی کا مال ہے اور اگر دوسروں سے معاملہ زیادہ کرتا ہو تو جو چیز بادشاہ کے لکھنے کے بغیر لکھا وہ بادشاہ
اور ہمارے ہمارے حرام سے وصول کر گیا تو اس صورت میں عرض کے اندر خلل نہ پڑے گا اور ہم حرام کا حکم پہلے لکھ چکے ہیں مگر یہ کہ خزانہ
خاص ہے لکھ یا ایسے عامل پر جس کے پاس حلال و حرام ہیں ہوتا ہو پس اگر بادشاہ کی مدنی بجز حرام کے اور کچھ ہو تو قطعاً حرام ہوگا اور اگر فقہاء
ہو کہ خزانہ بادشاہی میں حلال اور حرام دونوں ہیں درخت مال شرب ہو کہ جو کچھ عامل مذکور کو دیتا ہو وہ بے حلال ہے اور دلیلیں بھی یہ اہمال

ہو گیا اور حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ میں نے وقتا کر کا جائزہ حضرات ابن عمر اور ابن عباس کیواسطے دیکھا ہی دونوں صاحبوں نے اسکو
بول کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ مال نقد اور کپڑا تھا اور زبیر بن عدی سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت سلمان
فارس کا ارشاد ہے کہ جب تیرا کوئی دوست عامل یا تاجر ہو کہ عزت کا ہو اور وہ تجھ کو کھانے وغیرہ کی دعوت کرے یا کوئی چیز دیوے تو قبول کر
کہ تیرے لیے جائز اور طیب ہو اور گناہ اور وبال اس کے ذمہ ہو اور حبیب بن عدی نے ذلیکے باور قبول ثابت ہوا تو ظالم کو بھی اسی پر قیاس کر لینا
چاہیے کہ دونوں کا حال ایک ہی سا ہے اور حضرت امام جعفر صادق نے اپنے باپ سے راوی بیان کیا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم
السلام امیر معاویہ کے ہاں سے قبول کر لیا کرتے تھے اور حکیم بن جبر سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ فرات
کے آغل جانب کے عاشر مقرر ہوئے تھے آپ نے اور فرستائے والوں کے پاس آ دی بھیجا کہ جو کچھ تمھارے پاس ہو اس میں سے ہر کوئی کھلا
انھوں نے کھانا بھیج دیا آپ نے اسکو کھلایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھلایا اور علاء بن زہیر زدی کہتے ہیں کہ میرا باپ جلوان بن مال تھا
اسوقت براہیم بنی امیہ کے پاس آئے انھوں نے کچھ پیش کیا آپ نے قبول کر لیا اور حضرت براہیم بنی امیہ فرماتے ہیں کہ عالموں کے جائزہ لینے
کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محنت کر کے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں خدیش اور طیب سب طرح کا مال ہوتا ہے تو جو کچھ تم کو دین کے
وہ اپنے طبیب مال میں سے دینگے تو دیکھو کہ ان سب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے جائزے لیے حالانکہ جو کوئی سلاطین کی اطاعت فرما
تھائے کی مصیبت میں کرنا تھا یہ سب اس کو بڑا کہتے تھے اور سلف میں سے جسے بادشاہی عطا یا کو نہیں لیا انکا نہ لینا حرمت پر دلیل
نہیں بلکہ ورع کی راہ سے نہیں لیا جیسے خلفاء راشدین اور ابوذر غفاری اور دوسرے زاہد کہ وہ اپنے زہد کے باعث حلال مطلق بھی نہیں
لیتے تھے اور جس حلال سے کہی منصرع کی طرف توجہ ہو پوچھنا کہ خوف ہوتا تھا اس کو ورع اور تقویٰ کی حجت سے نہ لیتے تھے پس ان
لوگوں کے لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال سلطانی کا لینا جائز ہے اور حضرت سعید بن جبیر سے جو منقول ہے کہ انھوں نے اپنی عطایات مال
میں چھڑادی یہاں تک کہ کئی اور تیس ہزار جمع ہو گئے اور حضرت حسن بصریؒ سے جو نکاح قول نقل کرتے ہیں کہ میں صراف کے بانی سے دھو
نہیں کرتا گو نماز کا وقت تنگ جائے کیونکہ مجھ کو اس کے اصل مال کی خبر نہیں تو یہ سب ورع کے اقوال ہیں اور ہم اس کے منکر نہیں ایسا کرنا
واقع میں بہت خوب ہے نہ نسبت نہ کرنے کے لیکن کلام امین ہرگز اگر کوئی انکا اتباع ورع میں نہ کرے اور اموال سلطانی یوں
تو سرام نہ نہیں ہر ایک جائز ہے یہ تقریریں ان لوگوں کی جو ظالم بادشاہوں سے مال لینا درست کہتے ہیں اور اس تقریر کا جواب
یہ ہے کہ جن لوگوں سے لینا منقول ہے وہ بہت کم ہیں نہ نسبت ان روایات کے جو ان کے انکار اور واپس کرنے میں مروی ہیں اور اگر
نہ لینے میں صرف احتمال ورع کا ہو تو لینے والوں کے لینے میں تین احتمال مختلف درجوں کے آسکتے ہیں بسبب ورع کے تقادرات کے
کیونکہ سلاطین کے حق میں ورع کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ نہ لے جیسا سلف کے ورع والوں
نے کیا اور جیسا کہ خلفاء راشدین رہا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیت المال میں سے لیا تھا اس سب کا
حساب کر کے جمع کیا تو چھ ہزار درم ہوئے وہ چھوٹے ہزار اپنے بیت المال میں دلوادے اور ایک ہزار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال کا
مال تقسیم کر رہے تھے کہ انکی ایک لڑکی آئی اور مال میں سے ایک درم اٹھا لیا آپ کے کپڑے کو یہی طرح اٹھے کہ چادر آپ کے ایک

کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں اس وقت ہیں کہ کئی اچھی ہوا درخت بھی اچھی طرح کیا ہوا اور اب تم ہمارے
جھگڑتے ہو گے اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ خبیث چیز گناہوں کا عوض نہیں ہو سکتی اور تم بصرہ کے
حاکم رہے ہو میرے گمان میں تھے کہ میں سے بڑائی ہی کئی ہو ابن عاصم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے آپ فرمایا
کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت صلہ اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے لا تقبل اسد صلوۃ بغیر طور ولا صدقۃ من غلول اور تم بصرہ کی حکومت
رکھتے تھے غرض یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول اس مال میں تھا جسکو کہ ابن عاصم نے خیرات میں صرف کیا تھا اور یہ بھی حضرت ابن عمر
سے مروی ہے کہ جنان بن یوسف کے وقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک کہ دار الخلافہ کا یہاں تک کہ ایک شہر ہو کہ کھانا نہیں کھایا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک برتن ہو کہ میں نے کچھ سوئے تھے جن میں سے آپ پی لیا کرتے تھے کسی نے آپ سے
کہا کہ آپ اسکو عراق میں ہو کہ میرے ہمارے ہاں تو کھانا بہت بڑی کوئی اسکو کوئی لیکھا آپ نے فرمایا کہ میں اس پر میرا سید نہیں لگانا کرتا
دوسروں کے ساتھ چلنے والا ہو کہ میرا معلوم ہوتا ہے کہ میں وہ چیز ملا دی جو اس میں کی ہو اور یہ بھی بڑا نیا ہوں کہ میرے پیٹ میں
نہیں ہے چہرہ داخل ہو کر قرآن اکرے یہ اقوال و عادات مشہور ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی چیز آجی معلوم
ہوتی اسکو لاکھ نکال کر دیتے تھے مثلاً ابن عاصم نے آپ کے خلاف نافع بن کوثر بن ہزار کے عوض لاکھ آجی آپ نے فرمایا کہ کچھ بھروسہ ہو کہ کوئی ان کو
وراجع چکاؤ فقہ میں نہ ڈالیں یہ کہ نافع کو آزاد کر دیا اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہو کہ دینا مال
نہ کر دیا کچھ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کہ لاکھ مل دینا نہ اتنا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کوئی ان کے مال نہ لیا کرتے تھے اور آپ سے یہ گمان ہوا
ہو سکتا کہ انھوں نے کوئی مال بدولت کے حلال نہ ہونے سے لیا ہو گا لیکن اور چہ یہ کہ بادشاہ سے کچھ لیا ہے اسکو فقیروں اور غریبوں
پر تقسیم کر دیا ہیں کیا ان کے مال کا ان کے ہاں نہ ہو کہ ان کو تقسیم کر دیا ہے کہ بادشاہ ایسا ہو کہ اگر اس سے نہ لیا جائے تو
وہ خود تقسیم نہ کرے بلکہ اس مال سے ظلم پر تعانت کرے تو اس حال میں ہم یہی کہتے ہیں کہ مال کو اس سے لیا کہ یا تو دینا اس سے چھایا کہ اسکو
باقی میں نہ دیا جاوے بعض علماء کی یہی رائے ہے اور ان کی وجہ اس کے مذکور ہو کہ اور اکثر سلفہ کا لینا آجی چھوٹا ہوا اور بوجہ حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو لوگ بادشاہی مصلحت کو کچھ لیتے ہیں اور انہی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں نہ لیا کرتے ہیں وہ ان دنوں
کا اقتدار نہیں کرتے اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو چیز لیا اسکو یا تو دینا دیا کہ یا تو دیکھو وہ سب سے سائل کیلئے اس مجلس میں عرض
ایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایسا ہی کیا اور جابر بن زید نے قبول کر کے خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اسے ایک بار لٹ دینا چھو اس سے
آجی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں نہ رہے دونوں اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے جو بارہ دن شہد سے لیا تھا اسکو بھی چھپا ہی روز میں خیرات
کر دیا تھا ہر ایک کے اپنے لیے ایک حصہ نہیں لکھا تھا اور چہ یہ کہ نہ تو یہ ثابت ہو کہ وہ مال حلال ہی اور نہ تقسیم کر کے لیے لیتا ہی
بلکہ کہنے کے لیے لیتا ہی مگر ایسے سائلان سے لیتا ہی جسکا اکثر مال حلال ہی اور چھوٹوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے
کے لیے بھی زمانہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم آپس میں کے خلفا سبط کے تھے اور انکا اکثر مال ہم نے دیکھا اور اسکو دلیل حضرت علی کا تھا
ہو کہ فرمایا کہ بادشاہ کو جو مال پہنچا لیتا ہے وہ اکثر اس کو کھانے کی ایک جماعت کے لئے اکثر ہوا کرتا ہے اور ہم نے صرف

نہیں تو لکھا
یوں ملتا ہے
سے اور
سے مال

ایسی صورت میں عام لوگوں کے مال میں توقف کیا ہی چکے مال بمنزلہ محصور کے ہیں اور چونکہ مال سلطان حد حصر سے خارج ساسلم ہوتا ہے تو عجیب
 نہیں کہ کسی مجتہد کا اجتہاد اسی طرف پہنچے کہ جس چیز کے حرام ہو نہ ہو اسکا لینا جائز ہو بسبب غلبہ مال حلال کے اور ہم نے منہ اس
 صورت میں کیا ہے کہ حرام زیادہ ہو پس جب تم نے ان درجات کو سچر لیا تو معلوم کر لیا ہوگا کہ جاگیرین اور روزینے ظالم بادشاہوں
 کے اس زمانہ میں ویسے نہیں جیسے پہلے تھے اور انہیں اور انہیں دو وہیون قطعی سے فرق ہے وجہ اول ویسی کہ اس زمانہ میں سلاطین کے
 اموال بالکل خواہ اکثر حرام ہیں اسلیئے کہ حلال صرف صدقات اور فرائض کی مدین تھیں انہیں سے کوئی بادشاہ کے پاس نہیں
 آتی کہ انکا وجود ہی نہیں رہا تو اسبجہ باقی رہا اور وہ اسے ظلم سے لیا جاتا ہے کہ اس ظلم کے ساتھ میں اسکا لینا حلال نہیں اس لیے کہ
 سلاطین نے تو مقدار جو یہ میں حدود و مشرع کو کا طر کہتے ہیں اور نہ ذمہوں کے باب میں اور نہ انکی شرطوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پر
 طرہ یہ ہے کہ جو آمدنی انکی مسلمانوں کے خراج اور ڈانڈ اور رشوتوں سے ہوتی ہے اسکی نسبت کہ جہ یہ سوان حصہ بھی نہیں ہوا اور وہی
 وجہ یہ کہ پہلے زمانہ کے ظالم ہو چکے خلفاء راشدین کے زمانہ کے قریب تھے اپنے ظلم کو جانتے تھے اور صحابہ اور تابعین کی ولداری کا
 شوق رکھتے تھے اور اس بات سے کہ نہیں تھے کہ وہ لوگ ہماری عطا اور جائز سے قبول کر لیں اور بدوں انکے مانگے اور ذیل کرنے
 کے انکی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے اور انکے قبول کرنے سے احسان نہ ہو کر خوش ہو کرتے تھے اور وہ لوگ سلاطین سے ایک تقسیم
 کر دیا کرتے تھے اور سلاطین کی غرضوں کی اطاعت نہ کرتے تھے نہ انکی مجلس میں جاتے نہ انکی بھڑے بڑھاتے نہ انکا باقی رہنا پسند کرتے بلکہ
 باقی کے لیے دعا دیکرتے اور انکے حق میں برا بھلا کہتے انکی برائیوں کو برا جانتے رہتے تو اچھے خوف نہ تھا کہ سلاطین سے انکو دنیا نیکی
 اسقدر انکے دین میں نقصان پہنچا اور انکو بھی سلاطین کا کچھ خوف نہ تھا اور اسبجہ حال ہے کہ سلاطین کا دل کسی شخص سے دینے کو چاہتا
 ہے جس سے توقع ہو کہ ہمارا کچھ کار نہ رہے کہ مر گیا اور ہماری جماعت بڑھا دیگا اور بددیکر گیا اور ہماری مجلسوں میں شریک ہو کر باعفتہ بنے
 ہوگا اور ہمارے حق میں دعا اور شہادہ ملامت کرنا نہ ہوگا اور سامنے اور غیبت میں ہماری تعریف میں ہمارا ذکر نہ ہوگا پس اگر لیسہ دالان سات
 دولتوں کو اپنے اور اپنے لیے یعنی اول نہایت وال دوم خدمت میں دوڑنا نہ ہوئے دعا اور نہایت کی جو تھے استقامت کی وقت انکے مقاصد میں
 بد کرنے یا پھر میں مجلس و رسواری کے وقت انکی جمعیت زیادہ کرنی چھٹے انکی محبت اور انکے دشمنوں پر انکی شرکت کا ظاہر کرنا ساتویں
 انکے ظلموں اور برے کاموں کو چھپانا تو تھیں ہر کہ سلاطین اسکو ایک رسم بھی نہ دیں اور اگر چہ وہ اپنے وقت کا مثلاً امام شافعی
 ہی ہو پس ان وجوہات کی نظر سے اس زمانہ کے سلاطین سے مال حلال بھی ہوتا تو لینا درست نہ تھا تو جس صورت میں کہ معلوم ہے کہ
 مال انکا حرام یا مشکوک ہے تب بطریق اولیٰ ناجائز ہوگا اب جو کوئی انکے مال پر جبراً انکا کرے اور اپنے نفس کو صحابہ و تابعین سے تشبیہ یوے
 تو وہ فرشتوں پر پورا ہوں کو قیاس کرے یا ہر اور ان سے مال لینے میں ان سے ملنے کی حاجت ہوتی ہے اور انکی اسماری کرنی پڑتی ہے اور انکے
 عالموں کی خدمت اور انکے سامنے دولت اٹھانی اور انکی تعریف کرنی اور پوٹھنی پر حاضر باشی کرنی پڑتی ہے اور یہ سب باتیں گناہ ہیں چنانچہ
 چھٹی فصل میں مذکور کریں گے اور جبکہ بیان گذشتہ سے مدت سلاطین کی آمدنی کے معلوم ہو گئے کہ فلاں حلال ہے اور فلاں حرام اب اگر
 فرض کیا جائے کہ کسی شخص کو مد حلال میں سے بقدر اس کے اتقاق کے گھر بیٹھے لجا یا کرے اور کسی عامل کی خوشامد اور خدمت کی

ضرورت نہ پڑے نہ سلاطین کی تعریف اور تزکیہ کی نصیحت اور نہ ان کے مطالب میں موافقت ہو تو اسی صورت میں مال کا لینا حرام
 تو نہ ہوگا مگر کئی دہوں سے مکروہ ہوگا جبکہ بیان چھٹی فصل میں کیا جاوے گا
 دو بیان باخود کی مقدار اور لینے والے کی صفت کے ذکر میں یہ چونکہ بعض احوال ایسے ہیں کہ ان کے مستحق معین بننے میں جیسے مال فقہ یا
 زکوٰۃ یا خمس یا خمس غنیمت اور بعض احوال ملک سلطان کے ہیں جیسے وہ زمین جسکو قابل زراعت کرے یا جو پیرا کسی زبردست ہو کر ان میں دنا
 کو اختیار ہو جسکو چاہے اور بقدر چاہے دے دے اسی لیے ہم ان احوال میں بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہوں جیسے
 ہاں خمس فیہ اور میراثین لا دار فیہ ان احوال کا دینا انہیں لوگوں کو چاہیے جتنے دینے میں عوام کی بہتری ہو یا جو شخص اس کا محتاج اور
 کما نے سے عاجز ہو اور جو شخص تو ان کو ہوا اور اس کے دینے میں کسی طرح کی بہتری نہ ہو تو بیت المال کا مال اس کو نہ دینا چاہیے ہر چند اس میں
 علماء کو اختلاف ہو مگر صریح یہی ہو کہ نہ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بیت المال کے مال میں ہر مسلمان کا حق ہے جو
 مسلمان ہوئے اور جو امت اسلام کے زیادہ کرنے کے گریبا وجود اسکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو مال تقسیم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہیں کو
 دیتے تھے جنہیں خاص صفتیں ہو کر ان کی عقین جیسا یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہو کہ اس کا نفع مسلمانوں کو ہوا اور اگر وہ اس
 کام کو چھوڑ کر کمائی کی فکر میں پڑے تو وہ کام نہ ہو سکے تو ایسے شخص کا حق بقدر کفایت بیت المال میں ہوگا اس قاعدہ کے رو سے
 تمام علماء کا حق بیت المال میں ہر قدر کفایت ان کو ملے مگر علوم سے ہماری غرض وہ علوم ہیں جن سے دین کی بہتری ہو جیسے فقہ اور حدیث
 اور تفسیر اور قرأت میں یہاں تک کہ پڑھانے والے اور اذان دینے والے بھی ایسی ہیں اور ان علوم کے طالب علم بھی داخل ہیں کیونکہ اگر ان کو
 بقدر کفایت نہ لیا گیا تو تحصیل نہ کر سکیں گے اور اسی میں وہ عامل بھی داخل ہیں جن کے عمل سے مصالح دنیاوی بہتہ ہیں جیسے فوج کے
 آدمی جو ملک کو تلوار کے زور سے باغیوں اور طغیانوں والوں اور اہل اسلام کے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان حسابان در
 کتابا ورتصدی اور بین لوگوں کی ضرورت و فقر خراج میں پڑتی ہیں داخل ہیں بشرطیکہ وہ فقر اس حال کا ہو جو غرض کہ یہ مال مصلحتوں کی واسطہ
 ہو تا ہی اور مصلحت یا متعلق بہ دین ہو یا متعلق بہ دنیا پس علماء سے دین کی حراست ہو اور لشکریوں سے دنیا کی حفاظت در دین و دنیا کے اہم ہیں
 ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی حاجت نہ ہو اور ایسے علم سے ہر چند کوئی امر دینی متعلق نہیں مگر چونکہ ہر صحت جسم کی خصوصیات اور دین صحت
 کے بعد ہر تو اس علم والے کیلئے خواہ اور علم ہو ایسا ہی ہو کہ اس کی حاجت مصلحت بدن میں مصلحت بلادین ہوتی ہو اس کے لیے روزینہ
 بیت المال میں سے ہونا چاہیے تاکہ جو شخص بدولت اجرت اُسے علاج کرانا چاہے تو کر سکے۔ اور ان لوگوں میں حاجت کا ہونا بشرط
 نہیں بلکہ تو انگریز کے ہوتے ہوئے بھی ان کو دنیا درست ہر چنانچہ خلفائے راشدین ہمارے جرن و انصار کو دیا کرتے تھے حالانکہ حاجت کو نہ تھی اور
 روزینہ کی بھی کوئی مقدار زمین نہیں بلکہ امام کی رے پر مقرر ہو اسکو اختیار ہو کہ چاہے اتنا دے کہ غنی کرے چاہے بقدر کفایت پر اتفاق
 جیسی مصلحت وقت اور مال میں گنجائش ہو کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے ایک فد میں چار لاکھ درم لیے
 تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گون کو بارہ ہزار درم سالانہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بہت سے لاکھ دیا کرتے تھے اور کچھ لوگوں کو ہزار
 اور کچھ کو چھ ہزار اور اس طرح ہر ایک کے لیے مختلف بقدر فہماں کہ مال بیت المال ان لوگوں کا حق ہے بشرطیکہ ہم کیا جائے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے

اور اگر کسی شخص کو مال بہت دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اسطرح بادشاہ کو اختیار ہے کہ اس مال میں سے خصوصیات والوں کو خلعت اور انعام کے ساتھ مخصوص کرے کہ یہ امر پہلے بھی ہوتا تھا مگر اس میں لحاظ مصلحت کا ضرور رہنا چاہیے اور جب کبھی کوئی عالم یا شجاع انعام کے ساتھ مخصوص ہوگا تو دوسرے شخصوں کو اس سے ترغیب ہوگی اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی انھیں کی طرح کام کریں تو معلوم ہوا کہ خلعت اور انعام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی ترقی ہو اور یہ سب باتیں سلطان کے ہتھ اندر سے وابستہ ہیں اور ظالم سلطانوں کے باب میں وہ باتوں پر نظر چاہیے **اول** یہ کہ سلطان ظالم حکومت سے طرف کرے تکیہ قابل ہو تو وہ یا معزول ہو یا واجب الغل بھر جب وہ حقیقت میں سلطان ہی نہیں تو اس کے پاس سے مال لینا کبہ درست ہوگا۔ **دوسرے** یہ کہ سلطان ظالم اپنا مال سب فقروں کو دیتا نہیں تو پھر ایک کو اس سے لینا کیسے درست ہوگا اور پھر زمین کلام ہے کہ ایک کو نقد اپنے حصہ کے لینا درست ہے یا بالکل نہ لینا چاہیے یا جسکو جو کچھ ملے اس کو لینا درست ہے پہلی صورت میں ہماری رائے ہے کہ وہ شخص اپنے حق لینے سے منع نہ کیا جاوے اسلئے کہ سلطان جس صورت میں کہ صاحب شوکت ہو تا ہے اور اسکا ہر طرف کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسرے کو ایسی جگہ مقرر کرنے میں ایسا فساد برپا ہوتا ہو جس کی تاب نہ ہو تو اسی سلطان کو رہنے دینا اور اسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہو اگر تہی ہر جیسے کہ امر کی طاعت واجب ہو اور امیروں کی طاعت کرنی اور ان کی مساعدت سے باز رہنے کے ترک میں بہت سے اہل اور وعیدوار دہیں پس ہماری رائے یہی ہے کہ جس خلافت کا تکفل کوئی شخص حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو وہ معتقد ہو اور جن سلطانوں نے خلیفہ سے عہد کر لیا ہے اطراف بلاد میں انکی حکومت نافذ ہو اور اس باب میں جو مصلحت ہو اس کو پہنے اپنی کتاب ستظری میں بیان کیا ہے اور مختصر یہ ہے کہ ہم سلاطین میں صفات و شروط کا لحاظ اسلئے کرتے ہیں کہ زمین تو قریب زیادتی مصلحت کی ہو اور اگر ہم حکومتوں کو باطل کہہ دیں تو دوسرے سے مصالح باطل ہوئے جاتے ہیں تو نفع کے طلب میں ہم اس المال کو کیسے کھو بیٹھیں بلکہ اب تو حکومت شوکت کے تابع ہر شوکت والے جس سے بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہو اور جسکی شوکت مستقل ہو اور وہ خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا صلیب ہو تو وہی سلطان نافذ الحکم ہو اور اطراف زمین میں قاضی والی اور نافذ الحکم ہیں اور اس کی تحقیقی ہم نے رسالہ تصدق فی الاعتقاد میں احکام اقامت کے ذکر میں لکھی ہے اب یہاں لکھ کر طول کلام نہیں کرتے باقی رہی دوسری بات کہ بادشاہ کی عطا ہونے پرستی کو عام نہیں تو ایک شخص کو اسکا لینا جائز ہے یا نہیں تو اس میں علماء کے چار قول مختلف ہیں بعض نے نہایت مبالتہ کر کے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ملے گا اس میں سب سلمان شریک ہونگے اور انجانہ یہ معلوم نہیں کہ اسکا حصہ اس قدر میں سے ایک خرمرہ ہو یا زائد ہی یا کم اسلئے کل کو ترک کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکو اس روز کی غذا کی مقدار لینا درست ہے اسلئے کہ حاجت کی صورت میں مسلمانوں پر سیدہ کا استحقاق اسکو حاصل ہے اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اسکو سال بھر کی غذا کا لینا جائز ہے کیونکہ ہر روز کی مقدار کفایت کا لینا مشکل ہے اور اس مال میں اسکا حق ثابت ہے تو اپنا حق کیسے چھوڑ دے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت اسکو ملے اتنا ملے نظم ہو گیا تو باقیوں پر ہو گیا اور یہی قیاس ہے اس لیے کہ یہ مال مسلمانوں میں مشترک تو ہے نہیں جیسے غنیمت لڑنے والوں میں ہوتی ہے اور نہ یہ میراث ہے کہ در فدی ملک ہو گئی ہے کہ اگر باطل ہے وہ مر جاوے اور انپر تقسیم نہ ہو تو انکے وارثوں پر ارش کے بموجب بانٹا واجب ہو بلکہ یہ حق مالی غیر عین ہے اور اسکا تعین قبضہ سے ہے یا اس کو صدقات کا سامان کہو کہ جب صدقہ میں سے فقیروں کو انکا حصہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی ملک ہو جاتا ہے اور اگر مال شکر ظلم کرے

لی خجاری نے
بدایت انس اور
سلیم نے بدایت
الہیہ یہ وہ اور
ابن ذریا حاکم نے
موتقی نے کیا ہے اور
دولت نے بدایت
ابن عباس نقل کیا
ہے کہ اسکی ساتویں
چالیس ۱۷ ملے
۱۸ ملے

اور صدقات میں سے مساکین اور مسافروں اور قرضداروں وغیرہ کو نہ دے صرف ایک شخص یعنی فقیروں کو دے تو یہ نہ ہوگا کہ فقیر مالک کے ظلم کے سبب سے اس صدقہ کے مالک ہنویق اس صورت میں ہر کہ بادشاہ اس کو کل مال حوالہ نہیں کرتا بلکہ اس قدر دیتا ہے کہ اگر اوروں کو بھی دیتا اور ان کی نسبت کر اسکو زیادہ دیتا تو اسکو دلینا درست ہوتا کیونکہ عطا میں کمی بیشی درست ہے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے سب کو برابر دیا اور حضرت عمرؓ نے آپ سے عرض کیا کہ انکی فضیلت اس قدر تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے اور دنیا بقدر کفایت ہی ہے اور جب خود غلیفہ ہوئے تو کی بیشی کی حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے لیے بارہ ہزار اور حضرت زینبؓ کیلئے دس ہزار اور حضرت جویریہؓ کے لیے چھ ہزار اور اسنے ہی حضرت صفیہؓ کے لیے مقرر فرمایا اور ایک جاگیر حضرت علیؓ قرضیؓ کے لیے عدا کردی اور حضرت عثمانؓ نے بھی باغ باغ اپنے لیے خاص کیے تھے پھر اپنے نفس پر حضرت علیؓ کو ترجیح دی کہ آپ کے لیے بیویاں اور اس کے لیے اور انکار نہ فرمایا اور اختلافات میں یہ سب باتیں مجتہد کی جانب سے درست ہیں اور یہ ان مسائل میں سے ہے کہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہر شہید صوابی ہی کرتا ہے یعنی ایسے مسائل جن میں ہمیشہ کو فی نفس نہیں اور نہ ان کے قریبی یا دیرینہ پرانے ہر کہ وہ بھی قیاس جلی کے اعتبار سے اس کے حکم میں ہوجاتا ہے جیسے پہلا ہے اور مسئلہ ہر اسے شراب نوشی بھی ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرامؓ میں چالیس کوڑے بھی لگائے اور اتنی بھی در دونوں سنت اور حق ہیں اور حضرت ابوبکرؓ صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ دونوں صواب پر ہیں اس لیے کہ صحابہ دونوں کے فعل پر متفق تھے جس شخص کو حضرت صدیقؓ کے زمانہ میں زیادہ ملا تھا اور فاروقؓ کے زمانہ میں کم ملا اسنے اپنی پہلی بیشی دے کر انکی اور نہ ان کو گونے جن کو زمانہ حضرت فاروقؓ میں زیادہ ملا زیادتی کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس باب میں سب صحابہ شریک تھے چھون نے یہی اتفاق کیا کہ دونوں راہوں میں حق ہیں تو جن اختلافات میں مجتہد کی رائے صواب پر ہو اگر نہ ہو نہیں اس فی حق کو دور کر دینا چاہیے کیونکہ جس راہ میں حق ہو جو حق ہی باقی اس جلی پر اور شہدائے غلط سے بے یاس و زور ہیں اس لیے خلافت قیاس کہد یا انھیں کو بظہر ظویر یا انھیں سے کہیں گے کہ ہر شہید ثواب پر ہو اگر کہ صواب پر ہو ہی ہے جو مجتہد کے نفس کو پہنچا یا منی نفس کو اور ان سب باتوں کے مجموعے سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص ایسی صفت یا صفت موصوفہ ہو کہ اس سے وہیں باریکی کے ساتھ متعلق ہو اور سلطان سے کوئی غلطی یا سوز نہ ہو یہ میرا شہد اجزیہ کے مال پر تو صرف یہ لینے ہی سے فاسق نہ ہو جائیگا بلکہ شہد کی یہ حکمت ہے کہ سلطان علیہ السلام کی خدمت اور اعانت کرے اور ان کے دربار میں جائے اور ان کے دربار میں مبالغہ و غیرہ امور کہ بدو ان سے مال غنایا نہیں ملتا بجا لا و سے چھوٹا پنچہ فصل ذیل میں ہم اسس کو بیان کرینگے

عمر و حضرت عمرؓ
ہل بین ہر کہ کرد
دینا حضرت عمرؓ
نے اس بارہ میں نے
ان کی باغی مال
فضیلت کو زیادہ
دیکھ کر حضرت عمرؓ
نے اس کے لیے
نصف پست میں
وہ تعالیٰ کے بیان
وہ باریکی و فضیلت
وہ باریکی و فضیلت
وہ باریکی و فضیلت
وہ باریکی و فضیلت

چنانچہ فصل اس ذکر میں کہ سلطان علیہ السلام سے اختلاف کو نہ سنا حلال ہے اور کو نہ سنا حرام اور ان کے دربار میں جانے اور انکی تعظیم کرنا مکات و خروج ہو کہ ظالم ہا کہوں اور عادلان کے ساتھ میں حال میں ہو سکتی ہیں ایک جو سب میں بری ہے کہ کہ تم اس کے پاس جاؤ اور دوسری جو اس سے کم ہے وہ یہ کہ وہ لوگ تھکے سے پاس آدین اور تیسری جو برائی سے محفوظ ہے کہ تم اس سے الگ ہو نہ وہ تم کو دیکھیں اور نہ تم انکو اپنا شکوہ اچھا سنتے پہلی حالت سلطان علیہ السلام کے پاس جانا شریعت میں نہایت مذموم ہے اور احادیث و آثار میں اس کے اوپر شدید وار ہیں ہم ان کو بیان نقل کرینگے کہ ہم کو معلوم ہے کہ شریعت نے کیا کچھ بڑا کہا ہے اور بعد کو دیکھیں گے کہ تعالیٰ تعزیری ظاہری

بھی زیادہ ضررین اور محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ جو قاری ان سلطانوں کے دروازہ پر ہو اسکی نسبت کہ باخاند کے اوپر کی کھٹی بہتر ہے اور جب زہری رہنے سلطان سے اختلاط کیا تو انکے ایک برادر دینی نے انکو خط لکھا جسکا مضمون یہ تھا کہ خداے تعالیٰ ہم کو اور ابراہیم کو فتنوں سے بچائے کہ تمھارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو کوئی تم سے شناسائی رکھتا ہے اسکو شایان ہے کہ خداے تعالیٰ سے دیکھے کہ وہ تم پر رحم کرے تم بڑے بوڑھے ہو اور اسد تعالیٰ کی نعمتوں نے تم کو بھاری کر دیا ہے کہ اپنی کتاب کی سمجھ تم کو عنایت کی دے طریق اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا لیکن اسد تعالیٰ نے علمائے عہدِ نبویؐ پر چنانچہ ارشاد فرمایا **اَوَاذُ اخِذُوا مِنْ شَرِّ الدِّينِ وَتَوَالُوا الْكُتَابَ بِتَبَيُّنٍ** لانا سن لاکھو نہ یہ جان رکھو کہ جس بات کے مرتکب تم ہوے ہو اسکی ادنیٰ خرابی یہ ہے کہ تم نے ظالم کی دشمنی کر دیا اور اپنے قریب اس شخص پر گھڑی کا طریق آسان کر دیا جس نے کوئی حق ادا کیا اور نہ کوئی باطل ترک کیا لہذا ان لوگوں نے اپنا مقرب بنا کر مر کر اپنے ظلم کا ٹھہرا لیا کہ انکے ظلم کی کٹی تھارے اگر گھوڑے اور تم انکے لیے بل بنگلے ہو کہ اپنی مصیبت میں تم پر عبور کرین سو تم راہ زہیہ ہو کہ بخاری بدولت گمراہی کے مدارج طے کریں تمھارے سبب سے علماء پر شک الین گئے اور جاہلوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچیں گے تو جتنا انھوں نے تمھارا بگاڑ کیا اُسکے مقابل تمھارا فائدہ پہنچے ہر قسم کو کیا یہ خوف نہیں کہ مصداق اس آیت کے ہو جاؤ **فَخَالَفَتْهُمُ ابْنُ لُحْيٍ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا بِيْعَاتِ الْغَايِبِ** سے ہر جو تمھارے حال سے نادان نہیں اور تمھارے افعال کے وہ لوگ محافظ ہیں جو غافل نہیں تو اب تم اپنے دین کا علاج کرو کہ نہیں وگنا گیا ہے اور اپنے توشہ کی تیاری کرو کہ ضرور و دراز موجود ہے اور اسد تم سے کوئی چیر زمین اور آسمان میں پوشیدہ نہیں اسلام۔ آن اخبار اور انھار سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین کے اختلاط میں کس طرح کے فتنے اور فسادات ہیں مگر ہم اگلی تفصیل فقہ کے طور پر کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ اس اختلاط میں سے حرام کو نساہ اور مکروہ اور مباح کو نساہ اسلیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہو وہ اپنے خدا سے تعالیٰ کی مصیبت کا متعرض ہوتا ہے خواہ اپنے فعل سے خواہ ساکت رہنے سے خواہ قول سے خواہ اعتقاد سے ان چاروں میں سے ایک ایک ضرور ہوتی ہے فعل کی مصیبت اس طرح ہے کہ بادشاہ ہون کے پاس جانا غلبہ حوال میں چھٹے ہوئے مکانات میں ہوتا ہے اور مکاتون میں راستہ چلنا اور بددن اجازت مالگوں کے انہیں داخل ہونا حرام ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امر خفیت ہو لوگ اس میں درگزر کیا کرتے ہیں جیسے ایک خرما یا روٹی کا ٹکڑا اٹھا لینے میں تعرض نہیں کرتے تو اس تقریر سے تم دھوکا مت کھانا کیونکہ درگزر کرنا غیر منسوب چیز میں ہوتا ہے غصب کی چیز میں نہیں ہوتا اسلیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادنیٰ بیٹھنے سے زمین کا نقصان نہیں ہوتا پس قابل درگزر کے ہر طرح زمین کو گزر جانے سے کچھ نقصان نہیں تو ہر ایک گزرنے والے کے لیے یہی کہا جائے گا پس سب کا حکم ایک ہی ہوا اور غصب کے فعل سے پورا ہوا ہے اور درگزر وہاں کیا جاتا ہے کہ گزرنی والا اکیلا ہو کیونکہ بعض اوقات مالک کو ایک شخص کا گزر جانا برا نہیں معلوم ہوتا لیکن جبکہ اسکی ملک سب کا راستہ کر لیا جائے تو ضرورت ہے کہ اوپر آجاوگی اور کسی کا گزرنا جائز نہ ہو گا حال یہ کہ اس عتقاد پر کہ ہر ایک چلنے والے کے ایک بار گزرنے سے ملک میں نقصان نہیں آتا کسی ملک کو راستہ بنا لینا درست نہیں کیونکہ سب کا گزرنا تو ملک کو تباہ کرتا ہے اسکی مثال ایسی سمجھو کہ ضرب خفیف تعلیم میں مباح ہے مگر کسی شرط پر کہ تنہا ہو یا اگر بہت سے آدمی ملکر ایک شخص کے ضرب خفیف ہی لگا دیں جس سے وہ مر جائے تو سب پر قصاص ہو گا حالانکہ اگر اتنی ضرب تنہا ایک کی طرف سے ہوتی تو موجب قصاص نہ تھی تب اگر یہ فرض کرو کہ ظالم مفسوب جگہ میں نہیں بلکہ

اور جب آخر ارباب اس سے کتاب والوں سے کسی اسکا بیان کہ دیکھ لو گوں سے پاس اور پوچھو گے

مذاق الحاقین برحیہ علوم الدین جلد دوم

خود ایسی زمین میں ہو جو اسکی ملک میں ہو تو اگر خیمہ وغیرہ میں ہوگا تب بھی اس کے پاس جانا حرام ہے اس لیے کہ خیمہ اسی کے مال حرام سے بنا ہے اور حرام کے خیمہ وغیرہ سے فائدہ لینا اور سایہ میں بیٹھنا حرام ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ یہ سب چیزیں مال حلال سے ہیں تو اس صورت میں صرف روبرو جانے اور اسلام علیکم کہنے سے گناہگار نہ ہوگا لیکن اگر سجدہ کرے یا جھکے گا یا سلام و تحویب کیلئے کھڑا ہوگا تو ظالم کی تعظیم اسکی حکومت کی جہت سے کرے گا اور حکومت اس کے ظلم کا سامان ہے اور ظالم کے سامنے گردن جھکانی گناہ ہے بلکہ اگر کسی ایسے غنی کے سامنے گردن جھکاوے جو ظالم نہ ہو اور وجہ اس تعظیم کی سوائے توانگری کے اور کوئی بات نہ ہو تو دین کے دو ٹوٹ کر ہو جاتے ہیں تو جس صورت میں کہ ظالم کے سامنے یہ لوہیت ہو قیاس کرنا چاہیے کہ دین کی خرابی کس قدر ہوگی غرض کہ سوائے لفظ سلام کے اور کوئی حرکت قیسی مباح نہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا معصیت نہیں مگر خوف کے سبب سے یا امام عادل کے لیے یا کسی عالم کے لیے یا اور کسی کے لیے جو امر دینی کی وجہ سے بوسہ کا مستحق ہو تو مضافاً فقہ نہیں جتنا پنجہ حضرت ابو عبیدہ جراح نے جب حضرت فاروق سے شام میں ملاقات کی تو آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضرت فاروق نے انکو منع نہ فرمایا اور بعض علمائے اس باب میں ایسا مبالغہ کیا ہے کہ سلاطین کے سلام کو جواب دینا بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ انکو حقیر جان کر انکی طرف سے مٹھ پھیر لینا عمدہ ثواب کی بات ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ سلام کے جواب نہ دینے میں کلام ہے کہ نہ جواب سلام واجب ہے اس کے ظلم کی جہت سے واجب کیسے دوسرے شخص کے ذمہ سے قطع ہو جائیگا پھر اگر جواب دینا ان باتوں میں سے کوئی نہ کرے صرف سلام پر اکتفا کرے تو یہ ضرور ہوگا کہ ان کے فرش پر بیٹھے اور چونکہ انکا سبب حرام ہے تو ان کے فرش پر بیٹھنا بھی درست نہیں بلکہ مورچا فاضل کے ہوئے اب سکوت کو سنا چاہیے کہ جانوالا ان کے دربار میں حریم کے فرش پر چاندی کے برتن اور انکا اور ان کے غلاموں کا حریمی لباس یا زیور وغیرہ جو حرام ہیں دیکھیں اور جو شخص کہ گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش ہو رہے وہ اس برائی میں شریک ہوتا ہے اس کے سوا انکی گفتگو میں فحش اور جھوٹ اور گالی اور ایذا کے کلمات اور غیبت سنیگا اور ان سب کو سن کر چپ ہونا حرام ہے خود انکو لباس پہنے اور کھانا کھاتے دیکھے گا اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب حرام ہے تو اس پر بھی سکوت کرنا جائز نہیں بلکہ اسکو امر بالمعروف و نہی عنکر انہی میں سے واجب ہے اگر فعل سے نہ کر سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتا اس لیے یہ سکوت عذر سے ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو وہاں قائم کی ضرورت کیا تھی غیر مباح چیز کے ارتکاب کی ضرورت صرف عذر شرعی سے ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہ جانتا اور ان حالات کو نہ دیکھتا تو اس کو شرعاً حکم بھی نہ ہوتا کہ امر معروف بجا لاوے وہ تو اپنے آپ باعث اس ارتکاب کا ہوا ہے اس لیے اسکا عذر بھی سموع نہیں اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ فلان جگہ میں فساد کی بات ہے اور مجھ سے اسکا دور کرنا ممکن نہیں تو اسکو وہاں جانا جائز نہیں تاکہ جا کر اپنے سامنے وہ خرابی دیکھے اور چپ ہو رہے بلکہ یہ چاہیے کہ اس کے دیکھنے سے محترز رہے اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کیلئے دعا اور ثنا کہے یا جو کوئی میرے باطل اسکی زبان سے نکلے تو کہے کہ حضور بجا فرماتے ہیں یا میرے اشارہ کرے کہ درست ہے یا میرے پریشاست ظاہر کرے یا اسکی محبت اور طرفداری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اسکی عہد راز ہونے اور باقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہیگا کچھ نہ کچھ بولے گا تو وہاں کا کلام انھیں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ دعائیں سے ظالم کے لیے یہ الفاظ حلال ہیں خدا سے تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو نفع خیر عنایت فرماوے یا ایزد پاک اپنی طاعت میں آپ

درہم بہم نہ ہو۔ دوسرے کہ اس لیے اس کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے یا نیت ہو کہ خود اپنے اور ظلم نہ خواہ اس کو سمجھانے سے یا فریاد و ادلیا کرنے سے تو اس طرح جانے کی اجازت ہو اس شرط سے کہ بھڑوٹ نہ ہوے اور نہ تعریف کیے اور جس نصیحت کے قبول ہونے کی توقع ہو اسکو بدوین بیان کیے نہ رہے۔ ظلم تو بادشاہوں کے پاس جانے کا دوسری حالت یہ ہو کہ خود سلطان ظالم تھاری ملاقات کو آوے تو اس صورت میں جواب سلام دینا تو ضروری ہو باقی رہا اسکی تعظیم کرنی اور کھڑا ہونا تو یہ بھی حرام نہیں اس لیے کہ اس نے جو علم اور دین کی تعظیم کی تو اس وجہ سے قابل تعظیم ہو گیا جیسے ظلم کے باعث مستحق دوری کے تھا تو تعظیم کے بدلہ میں تعظیم اور سلام کے بدلہ میں جواب دینا چاہیے لیکن بہتر یہ ہو کہ اگر وہ خلوت میں آوے تو اس کے لیے کھڑا نہوتا کہ اس باعث سے اسکو دین کی عزت ظاہر ہو اور ظلم اسکی نظر میں حقیر معلوم ہو اور جانے کہ یہ دین کے لیے خفا ہوتے ہیں اور جس سے خداے تعالیٰ روگردانی کرتا ہو اسی سے اس کے خاص بندے اعراض کرتے ہیں اور اگر جمع میں ملاقات کو آوے تو اسباب حکومت کی حشمت کا پاس کرنا انکی رعایا کے سامنے ضروری ہو پس اس نیت سے کھڑا ہونے میں کچھ مہذلت نہ نہیں اور اگر جانے کہ نہ کھڑے ہونے سے رعیت میں کچھ فساد نہ ہوگا اور اس کے غصہ سے جھکاؤ کچھ ایذا نہ پہونچے گی تو کھڑا ہونے کو ترک کرنا بہتر ہو۔ پھر ملاقات کے بعد واجب ہو کہ سلطان کو نصیحت کرے اور اگر وہ ایسی چیز کا مرتکب ہو جسکی حرمت نہ جانتا ہو اور توقع یہ ہو کہ حرمت جان جاوے گا تو چھوڑ دے گا تو اسکو اس چیز کی حرمت بتلادینی واجب ہو اور جن چیزوں کی حرمت اسکو خود معلوم ہو مثلاً شراب پینا اور ظلم کرنا تو اس کے ذکر کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ جن گناہوں کا وہ مرتکب ہو اگر یہ گمان ہو کہ ڈرانا کچھ اثر کرے گا تو ان گناہوں سے ڈر دینا چاہیے اور ایک یہ واجب ہو کہ سلطان کو راہ مصلحت بتلادے یعنی اگر ظالم کی مطلب ہو آری کا کوئی طریق موافق شرع کے خود چاہتا ہو تو اسکو راہ بتلادے تاکہ اسکا مطلب بھی ہو اور ظلم سے بچا بھی ہے غرض کہ اگر اپنی بات کو یہ جاسے کہ سلطان میں تاثیر کرے گی تو تین باتیں اس پر واجب ہیں اول جو بات سلطان کو معلوم نہ ہو اسکا بتانا دوسرے جن باتوں کو وہ جان بوجھ کر کرتا ہو اسے دھمکانا سوم جس چیز سے وہ غافل ہو اسکی طرف رہنمائی کرنی۔ اور یہ تین باتیں اس شخص کو جب ہی لازم ہیں کہ جب یہ توقع ہو کہ میرے کلام کا اثر سلطان پر ہوگا اور یہ بات ہر ایک شخص پر بھی لازم ہیں جسکو خود بادشاہ کے پاس جائیکا اتفاق عذر سے خواہ بلا عذر ہو۔ محمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں حماد بن سلمہ کے پاس تھا دیکھا تو اس کے گھر میں چار چیزوں کے سوا اور کچھ نہ تھا ایک کھجور کا بیٹہ کا بوریا دو تہم ملاوت کا قرآن سوم کتابوں کا سہ چارم و صنو کا لوطا ایک وزین اس کے پاس ہی تھا کہ کسی نے دروازہ پر دستک کی علوم ہو کہ محمد بن سلیمان بن ابی نے اسکو اجازت دی وہ اندر آکر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو کہ جب میں نکلو دیکھتا ہوں تو عرب بٹھیر چھاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہو اور جب علم سے خزانہ کا جمع کرنا چاہتا ہو تو ہر چیز سے خود ڈرتا ہو محمد بن سلیمان نے چالیس ہزار درم آپ کو نذر دیے اور عرض کیا کہ انکو اپنے حوائج میں صرف فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر تم نے ظلم کر کے یہ حال کیے ہیں انکو واپس کر دو ان سے عرض کیا کہ بندہ میں نے آپ کی نذر وہ مال کیا ہے جو مجھ کو وراثت میں ملا ہے میں نے براہ ظلم کسی سے نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس مال کی ضرورت نہیں اسے عرض کیا کہ آپ انکو لیکر لوگوں کو تقسیم کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں قسمت کر نہیں شاید عدل کروں تو مجھے یہ ڈر ہو کہ جس کو

رج
یہ حدیث متفقہ ہے
اور ابن جوزی نے
اس کو صوفیہ و معتزلیہ
اس کو اصل کیا ہے

اگرچہ نہ ملے وہ یوں کہ اس شخص نے قسمت میں بدل نہیں کیا اور میری محبت سے اسکو گناہ ہو پس ان کو مجھ سے علاحدہ ہی رکھو۔ **تیسری حالت** یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے نہ خود انکو دیکھے نہ وہ اسکو دیکھیں اور یہ امر واجب ہے اس لیے کہ اس باب میں سلاطین اسی صورت میں ہیں کہ وہی پر واجب ہے کہ سلاطین کے ظلم کی وجہ سے دین انکی عداوت رکھے اور انکی دیر پائی نہ چاہے اور نہ انکی توفیق کرے نہ انکی حالات کا جو یا رہے اور نہ جو لوگ ان سے متصل رہتے ہیں انکے نزدیک جائے اور ان سے جدا رہنے کے باعث اگر کوئی چیز اپنے آپ کو نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرے اور یہ اس صورت میں ہے کہ دین اسکا دھیان گذرے اور اگر بالکل اسے غافل نہ ہو جاوے تو اور بھی اچھا ہے اور جب دین یہ بات گذرے کہ انکے پاس مال اور سامان عشرت بہت ہے تو یہ قول حاتم امم کا یاد کرے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی روز کا فرق ہے اس لیے کہ کل گذشتہ کی لذت تو انکو تیسرے نہیں اور آئندہ کل میں مجھ اور انکو دونوں کو خوف ہے پس صرف آج کا دن یا فی رہا ایک روز سے کیا ہو سکتا ہے یا حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کے قول کو یاد کرے کہ انھوں نے فرمایا کہ مالدار کھانے اور پینے اور لباس میں ہمارے شریک ہیں وہ بھی کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور انکے پاس قفل مال ہوتا ہے جو کہ وہ دیکھ کر کہتے ہیں اور ہم بھی انکے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ انکو اسکا حساب دینا پڑیگا اور ہم اس باز پرس سے بری ہیں اور جو شخص کسی ظالم کے ظلم یا عاصی کی مصیبت پر واقف چاہے کہ اسکا واقف ہونا اس ظلم کا مرتبہ اس کے دین گھٹا دے کہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص حرکت کر وہ کا قریب ہوتا ہے یا بالضرورت اس سے اتر جاتا ہے اور مصیبت کا کدوہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تین حال سے خالی نہیں یا تو اسکو بھول جاوے یا راضی ہو یا کدوہ جانے تو باوجود جاننے کے بھول تو سکتا نہیں اور مصیبت پر راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ضرور رہو کہ اسکو برا ہی جانا جاوے تو یوں چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حق میں قصور کرے اسکو ایسا برا جانا جیسا اپنے حق میں قصور کرنے سے جانتے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل سے برا جانا تو اختیار ہی بات نہیں تو واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب ہے کہ جو چیز محبوب کے نزدیک بڑی ہوتی ہے عارضی اپنی طبیعت کا اسکو برا جانا ہوا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا وہ اسکو بچا جاتا نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت واجب ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریگا تو بالضرورت جس چیز کو خدا تعالیٰ برا جاتا ہے اسکو وہ بھی برا جائیگا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ اسکو وہ دوست رکھے گا اور اسکی تہقیر باب محبت اور رضا میں مذکور ہوگی اب اگر یہ کہو کہ سلف کے علما تو سلاطین کے پاس جایا کرتے تھے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان سلف کے لوگوں سے اول جانیگا طور سے کہ جب جانیگا مصلحت نہیں جانیگا مروی ہے کہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ حج کیلئے آیا جب کہ معظم میں داخل ہوا تو کہا کہ کسی شخص کو صحابہ میں سے میرے پاس لاؤ لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے اسنے کہا کہ کسی تابعی کو لاؤ تو حضرت طاؤس بنی کو لوگ بلا لائے جب ہشام کے سامنے گئے تو جوڑاؤں کے کنارے پر اتارا اور امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ ای ہشام اسلام علیک ورنہ اسکی کیفیت ذکر کی اور بعد سلام کے اس کے مقابل بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ای ہشام تم کیسے ہو سلطان انکی حرکات سے افروختہ ہوا ایسا تھا کہ قصہ مار ڈالنے کا کیا کر لوگوں نے کہا کہ تو خود اور حرم رسول میں ہی یہ نہیں ہو سکتا اسنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اپنے فرمایا کہ میں نے کیا کیا اسکو اور بھی غصہ دیا وہ ہوا اور کہا کہ تم نے میرے سامنے جوڑاؤں اتارا اور میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دیا اور مجھ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہ کیا اور میری کیفیت نہ بیان

کی اور میرے مقابل بہ و ن اجازت بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ہشام تم کیسے ہو آپ نے جواب دیا کہ جوڑا اٹا رہا ہے کہ حال یہ ہے کہ رب لعنت کے سامنے ہر روز پانچ بار اٹا رہا ہوں وہ مجھے نہ خفا ہوتا ہے نہ سزا دیتا ہے اور بوسہ نہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے حضرت علی کریم الصبرہ سے سنا کہ کہ فرماتے تھے کہ مرد کے لیے حلال نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے بجز اپنی بی بی کے براہ ثنوت اور اپنی اولاد کے بطور رحمت و رہم جو کہ مجھ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہ کیا تو اسکا سبب یہ ہے کہ سبب دی تھا ری حکومت سے رہی نہیں اس لیے مجھ کو اچھا نہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولوں اور کینیت نہ بیان کر میں یہ وجہ ہے کہ اسعد تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تو نام لیے ہیں اور فرمایا یا داؤد یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کینیت سے ذکر فرمایا جیسے تبت ید الی لب اور یہ جو کہتے ہو کہ میرے سامنے بیٹھ گئے اسکا باعث یہ ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھو کہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اس کے گرد کھڑے ہوں ہشام یہ باتیں سن کر دوا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے مانند سانپ ہیں اور کچھو چھروں کے برابر ہیں وہ ان امیروں کو کاٹینگے جو اپنی رعیت میں عدل نہیں کرتے پھر آپ ہاں سے اٹھ کر چل دیے اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ منا میں ابو جعفر منصور کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کہ تو نے اپنے ظلم و تعدی سے زمین کو بھردیا ہے منصور نے گردن جھکالی پھر سر اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی حاجت مجھ سے بیان کریں فرمایا کہ تو جو اس مرتبہ کو پہونچا ہے تو صرف ہمارے جرم اور انصاف کی تلواروں سے پہونچا ہے اب تک مجھے کون متھے ہیں خدا کا خوف کرو اور اٹھا حق اٹھو جو کہ پھر سر نیچے کر لیا اور آخر کو سر اٹھا کر کہا کہ اپنی حاجت پشیر فرمائیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے جب جج کیا تھا تو اپنے خزانچی سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اُس نے عرض کیا کہ پھر ادب و دین رم اور تیرے ساتھ اتنے مال دیکھتا ہوں کہ جن کو اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کہہ کر آپ چلے آئے تو اکابر ملت اگر بزر و رکعت جاتے بھی تھے تو اس طرح جایا کرتے تھے اور سلاطین کے ظلم سے خدا واسطہ کا انتقام لینے کیلئے اپنی جان لڑا دیتے تھے اور ابن ابی نمر عبد الملک بن مردان کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ پھر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے غصوں اور تلخوں سے اور وہاں کی تباہی دیکھنے سے وہی لوگ چین کے بھون نے اپنے نفس کو زنا میں کر کے خدا سے تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا عبد الملک و پڑا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس جگہ کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھوں گا اور جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو تمام محاب آپ کی خدمت میں آئے مگر حضرت ابو ذر غفاری جو آپ کے دوست تھے انھوں نے تاخیر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکو تاخیر پر تائب فرمایا انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کسی حکومت کا دانی کیا جاتا ہے تو اسد تعالیٰ اُس سے دور ہو جاتا ہے اور حضرت مالک بن نینارم بصرہ کے حاکم کے پاس تشریف لیگئے اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں اور جو شخص میری نافرمانی کرے اُس سے ہٹ کر ناواں کوئی نہیں اور جو شخص مجھے گھٹن کرے اُس سے زیادہ دھوکا کھانے والا کوئی نہیں اسی خراب چرانے والے میں نے جھگو موٹی تہہ دست پھیر کر بیان میں تو نے انکا گوشت کھایا اور اون پنی اور انکو ہلنا ہوا ڈھلج کر دیا حاکم بصرہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پیر دلیر اور جسے سیر کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اُسے کہا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ آپ ہم سے طمع رکھتے اور مال کو کھانے نہیں چھوڑتے اور حضرت عمر بن عبد العزیز سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ

اس کا
مذکور ہے کہ
اور اس کی
جب کو سلام نہیں
ہوئی ۱۲

کھڑے تھے تین مہینے بعد کی آواز سن کر گیا اور اپنی چھاتی چار جامے کے اگلے حصہ پر رکھ دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تھی جب اس کے عذاب کی آواز سنو گے تب کیا صورت ہوگی پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کہا کہ کتنے زیادہ آدمی ہیں آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ سب آپ کے مدعی ہیں اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ انکو اُنسے حوالہ ڈالے۔ اور کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بقصد مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں آیا اور حضرت ابو حازم کو بلوایا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ہوتے ہو اور جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت خراب کی اور دنیا کو آباد کیا اس لیے آبادی سے دیر ان میں جائیکو بڑا جانتے ہو اُنسے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا کیسے ہو گا آپ نے فرمایا کہ نیک بندے تو ایسے جائینگے جیسے باہر رہتا ہو آدمی اپنے گھر آوے اور گناہگار ایسے آونگے جیسے بھاگا ہو اور غلام آقا کے سامنے لایا جائے سلیمان رویا اور کہنے لگا کہ کاش ہاں معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہم کیسے ہونگے ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے حال کو قرآن مجید سے مطابق کر لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی عذاب سلیمان نے کہا کہ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب ہیں انہیں سلیمان نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ بزرگ کون ہے فرمایا کہ مروت اور تقویٰ والے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے فرمایا کہ فرائض کا اور اگرنا حرام چیزوں سے اجتناب کے ساتھ پوچھا کہ کلام میں سے زیادہ کونسا سننے کے قابل ہے فرمایا کہ سچ کہنا ایسے شخص کے سامنے جس سے بیم و جاہ ہو پوچھا کہ ایمان والوں میں سے کونسا زیادہ دانا ہے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو اسی طرف بلائے پوچھا کہ اہل ایمان میں سے زیادہ خسارہ میں کون ہے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی نظام کی خواہش میں چلا واپس اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض فروخت کرے پھر سلیمان نے پوچھا کہ ہم جس حال میں اب ہیں آئین تم کیا کہتے ہو اپنے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو سزا دو گے اُنسے کہا کہ نہیں بلکہ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ امیر المؤمنین قصاصے یاب دادوں نے لوگوں پر تلوار کا دباؤ ڈال کر یہ ملک بردستی لیا ہے نہ تو مسلمانوں سے مشورہ کیا اور نہ ان کی خوشی سے لیا یہاں تک کہ بڑا کشت و خون کر کے چلے گئے تو کاش اس بدمعاش جان لو کہ انھوں نے کیا کیا اور لوگوں نے اُنکو کیا کہا ایک شخص نے سلیمان کے جلسہ سون میں سے کہا کہ ابو حازم تم نے یہ بڑا کلام کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں میں باہر حق کو بیان کریں اور پوشیدہ نہ رکھیں سلیمان نے عرض کیا کہ ہم کیسے اس خرابی کو دور کریں آپ نے فرمایا کہ وجہ حلال سے تحصیل کرو اور اُنسے موقع میں صرف کرو اُنسے کہا کہ یہ بات کس سے ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنت کا طالب اور دوزخ سے خائف ہو اُس ہو سکتی ہے اُنسے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ائی اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اُسکے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی آسان کر دے اور اگر دشمن ہے تو اُسکو زبردستی اپنے محب و دوست اور پسند چیز کی طرف پہنچا دے پھر سلیمان نے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں غمگین صیبت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عظمت و بڑائی اس درجہ تصور کر کہ جس کام سے اُنسے مجھ کو منع کیا ہو گا قرینت دیکھے اور جس کام کا امر کیا ہے اُمین قاصر نہیائے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو حازم سے فرمایا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ لپیٹ کر یہ تصور کر کہ موت سر پر ہو جو دہر اور یہ وقت داپسین ہے پھر یہ دھیان کرو کہ ایسے وقت میں تم کو کسی صفت کو اپنے آپ میں ہونا پسند کر رہے ہو اور کون سی ہونا نہیں پسند کرتے جس صفت کا ہونا پسند کرو اُسکو اسی وقت اختیار کر لو اور جس کا ہونا پسند نہیں

پیشک نیکو کار آرام
بن بین اور پیشک
گناہگار دوزخ میں ہیں

بے شک ہر ایک
سے نہ کہیں سب سے
نیکو جان سے

کرتے ہو اسکو اسی وقت ترک کر دو کیونکہ شاید وقت آخر قریب ہی آگیا ہو۔ اور ایک اعرابی سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اس سے سلیمان نے کہا کہ کچھ فرمائیے اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ سے کچھ کہتا ہوں اسکو برداشت کرنا اور اگر برامانوں کے توہین آؤ گے کہ ہم نے برداشت کیوں نہ کیا سلیمان نے کہا کہ ہمارا علم تو اتنا وسیع ہے کہ جس شخص سے نصیحت کی توقع نہیں ہوتی اور احتمال دعا کا ہوتا ہے اس کے ساتھ حکم کرتے ہیں تو جو شخص ہماری نصیحت کو کہیگا اور ہم سے کچھ فریب نہ کریگا اس کے ساتھ حکم کیسے نہ کریں گے اعرابی نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کے گرد پیش ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنی جانوں کیلئے جو اپنی اختیار کی اور دین کو بیکار دنیا سول لی اور کھاری رضا مندی خدا کے لئے تعالیٰ کی شکلی کے عوض اختیار کی اسد تعالیٰ کے باب میں تو تھارا خوف کیا اور تھارے باب میں اسد تعالیٰ کا خوف نہ کیا آخرت کے ساتھ طرائق اور دنیا کے ساتھ صلح پت کی تو جس چیز پر اسد تعالیٰ نے نکتہ اس میں کیا ہے تم اس پر ان لوگوں کو اس میں مت کرو کہ انھوں نے امانت کے ضائع کرنے اور است کے ذلیل و خوار کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور ان سے تمھارے اعمال کا سوال ہوگا تو تم اپنی آخرت بگاڑ کر انکی دنیا کو درست کر دو کیونکہ لوگوں میں زیادہ تر خسارہ اسکو ہے دوسرے کی دنیا کے بدلہ میں اپنی آخرت کھو بیٹھے سلیمان نے کہا کہ اے اعرابی تو نے اپنی بیخ زبان سے خوب پھول کسے آٹا کاٹا تو میری تلوار میں بھی اتنا اعرابی نے کہا کہ بجا ہو مگر یہ باتیں آپ کے فائدہ کی ہیں نہ ضرر کی اور حکایت ہے کہ ابو بکر صادیقؓ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے معاویہ خدا تعالیٰ خوف کر دو اور جان کو کہ جو دن گذرتا جاتا ہے اور رات تمھارے پاس آتی ہے تو اسی ہی تم دنیا سے دور اور آخرت سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور تمھارے پیچھے طالب ایسا ہے کہ اس سے تم بچ نہیں سکتے اور ایک حد تک اس سے بچنے مقرر ہے جس سے آگے نہیں نکلسکتے اب تم بہت جلد اس تک پہنچنا چاہتے ہو اور عنقریب طالب نکو آپ کو تارہا ہے اور ہم اور ہمارے حالات سب فانی ہیں اور سب کی طرف ہم جائیگے وہ باقی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہونگے تو جزا اچھی ہوگی اور اگر بُرے ہونگے تو جزا بُری ہوگی غرض کہ علماء آخرت کا جانا سلاطین کے پاس اس طرح پر تھا مگر علماء دنیا اس طرح جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تقرب حاصل کرین انکو طرح طرح کی اجازتیں دیتے ہیں اور باریک حیلے اور گنجائش کے راستے جو ان کے مطلب کے موافق ہیں سو جھانپتے ہیں اور اگر جس قسم کی باتیں کہنے لکھی ہیں و غلط کے ضمن میں کہتے بھی ہیں تو ان سے غرض اصلاح نہیں ہوتی بلکہ چاہ اور قبول سلاطین کی نظروں میں حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس میں دودھ کے میں جن میں حق تیل ہوتا ہے ہیں۔ اول یہ کہ ظاہر یہ کرین کہ ہمارا مقصود سلاطین کے پاس جانے سے یہ ہے کہ وہ غلط سے انکی اصلاح کرین اور غالباً جی میں یہ بات نہیں ہوتی مگر خود انکو بھی باعث صلی اسکا معلوم نہیں ہوتا وہ باعث خفیہ شہرت کی ہوتی ہے اور یہ کہ سلاطین انکو بچان جاوین اور غرض اصلاح کے بیج ہونے کی یہ علامت ہے اگر دوسرا شخص عالم اس وعظ کا شکفل ہو اور اسکا وعظ مقبول ہو کہ اصلاح کا اثر ظاہر ہونے لگے تو چاہیے کہ اس سے خوش ہو اور اسکا کاشف کرے کہ جس میں درپے تھا اسکو اسد تعالیٰ نے دوسرے کے ہاتھ سے سر انجام کر دیا اور میری تکلیف کو کیا دیا جیسے کسی شخص کو جب ہو کہ ایک مریض زکار رفتہ کا علاج کرے اس صورت میں اگر دوسرا کوئی طبیب اس خدمت کو اپنے ذمہ لے لے تو پہلا طبیب کو نہایت خوشی ہوگی پس اگر اپنے دل میں اپنے وعظ کو دوسرے کے وعظ پر ترجیح جانتا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اسکو دھوکا ہوا غرض صلی اصلاح سلاطین نہیں کچھ اور یہی مطلب ہے۔ دوم یہ کہ یوں بیان کرے کہ میں اسلئے جاتا ہوں کہ کسی مسلمان پر سے ظلم دفع کر دوں تو یہ بھی دھوکے کا مقام ہے اور

اسکی کسوٹی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اور جب کہ سلاطین کے پاس جائیداد کا طریق ظاہر ہو گیا تو اب ہم چند مسائل لکھتے ہیں جن سے
مخاطبات سلاطین اور اُنکے مال کے لینے میں جو حالات عارض ہوتے ہیں انکی کیفیت معلوم ہوگی۔ مسئلہ جب سلطان ملک کوئی مال فقیروں
کے دینے کے لیے بھیجے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس مال کا کوئی مالک حین ہوگا اس صورت میں تو اسکا لینا مکمل حلال نہیں یا کوئی
مالک حین نہ ہوگا بلکہ اس مال کا حکم یہ ہوگا کہ اسکو صدقہ کر دیا مساکین پر ہو جب بیان گذشتہ واجب ہو تو تم کو جائز ہے کہ اس کو لے کر
باشنے کے قلیل ہو جاؤ اور خود لیکر گناہگار مت ہو لیکن بعض علماء لینے ہی سے انکار کرتے ہیں تو اب بہتر صورت کو دیکھتا چاہیے
اسیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم تین خظرون سے مامون ہو تو لے لینا تمہارے حق میں بہتر ہے اول خطرہ یہ ہے کہ بادشاہ تمہارے لینے
سے پیچھے نہ کہ ہمارا مال طیب ہے اگر طیب نہ ہو تو تم اس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے اور اپنی تحویل میں نہ کر لے پس اگر اسی ہی صورت ہو
تو مال مست ہو کہ خطرناک ہو کہ جو جتنی بہتری تمہارے اس مال کے تقسیم کرنے سے ہوگی وہ اس بڑائی سے کم ہوگی جو سلطان کو مال حرام کمانے پر
جبرارت ہوگی۔ دوم یہ کہ دوسرے عالم خواہ جاہل تم کو دیکھ کر تمہارا اقتدار کریں اور لینے کو جائز سمجھیں اور مساکین کو نہ دیں تو یہ خرابی پہلی
خرابی سے بھی زیادہ ہے چنانچہ کچھ لوگ لینے کے جائز ہونے پر حضرت امام شافعی کے لینے کی سند لاتے ہیں اور اُنکے تقسیم کر دینے کو
نہیں دیکھتے کہ فقیروں کو دینے کی میت سے لیا کرتے تھے تو وہ جو شخص مقتدا ہو اسکو اس امر سے نہایت پچھا چاہیے کہ اسکا فعل بہت
مخلوق کی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے وہب بن منہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص بکڑ آیا اور لوگوں کے سامنے سلطان
نے اسکو زبردستی سور کا گوشت کھلانا چاہا اس نے نہ کھا یا پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت کیا گیا اور تلوار سے دھکا دیا گیا اس
نے وہ بھی نہ کھا یا لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ بھلا ہے اس نے کہا کہ آدمیوں کو یہ یقین ہو چکا کہ محکو سور کا گوشت کھلانا تجویز ہوا ہے اب
اگر میں زندہ باہر نکلتا اور کچھ کھا جاتا تو لوگ نہ جانتے کہ میں نے کیا کھا یا اور گمراہ ہو جاتے اور وہب بن منہ اور طاؤس رحمہما علیہ
کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس گئے وہ لڑکا ہی سا تھا اور چاڑے کے دن میں کھلی مجلس میں بیٹھا تھا یہ دونوں بھی کرسی پر بیٹھ
گئے محمد بن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لاکر طاؤس کو اڑھائے اس نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اپنے شانے ٹلانے
شروع کیے یہاں تک کہ چادر گر پڑی محمد بن یوسف غصہ ہوا اور کہا کہ یہ مانا کہ آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں لیکن اگر
آپ اس کو لے کر صدقہ کر دیتے تو کیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ اگر محکو یہ ڈرنہ ہوتا کہ بعد کو لوگ کہیں گے کہ طاؤس نے
لیا تھا اور جو میں کرتا وہ نہ کرینگے تو میں ایسا ہی کرتا۔ سو ہم یہ کہ اسوجہ سے کہ بادشاہ نے تم کو خاص کیا اور مال تمہارے ہی
پاس بھیجا دوسرے کے پاس ارسال نہ کیا تھا رے دل میں اسکی محبت جنبش کر جائے اگر یہ معاملہ ہو تو ہرگز مال قبول مست کرو
کہ زہر قاتل ہے اور ظالموں کی محبت درد لاعلاج ہے اسلیے کہ جس کو آدمی دوست رکھتا ہے اس کے باب میں مہانت کیا کرتا ہے اور
حسن سے محبت بلا شہہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفوس کی شہرت میں لکا گیا ہے کہ جو انکے ساتھ سلوک کرے
اس سے محبت کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل لفاحر عندی ہذا فیحبہ قلبی۔ اسل ارشاد میں آپ نے
بیان فرمایا کہ قلب غالباً محبت سے خالی نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی حاکم نے حضرت مالک بن دینار رحمہ کے پاس اس ہزارہ

انکی کسوٹی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اور جب کہ سلاطین کے پاس جائیداد کا طریق ظاہر ہو گیا تو اب ہم چند مسائل لکھتے ہیں جن سے
مخاطبات سلاطین اور اُنکے مال کے لینے میں جو حالات عارض ہوتے ہیں انکی کیفیت معلوم ہوگی۔ مسئلہ جب سلطان ملک کوئی مال فقیروں
کے دینے کے لیے بھیجے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس مال کا کوئی مالک حین ہوگا اس صورت میں تو اسکا لینا مکمل حلال نہیں یا کوئی
مالک حین نہ ہوگا بلکہ اس مال کا حکم یہ ہوگا کہ اسکو صدقہ کر دیا مساکین پر ہو جب بیان گذشتہ واجب ہو تو تم کو جائز ہے کہ اس کو لے کر
باشنے کے قلیل ہو جاؤ اور خود لیکر گناہگار مت ہو لیکن بعض علماء لینے ہی سے انکار کرتے ہیں تو اب بہتر صورت کو دیکھتا چاہیے
اسیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم تین خظرون سے مامون ہو تو لے لینا تمہارے حق میں بہتر ہے اول خطرہ یہ ہے کہ بادشاہ تمہارے لینے
سے پیچھے نہ کہ ہمارا مال طیب ہے اگر طیب نہ ہو تو تم اس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے اور اپنی تحویل میں نہ کر لے پس اگر اسی ہی صورت ہو
تو مال مست ہو کہ خطرناک ہو کہ جو جتنی بہتری تمہارے اس مال کے تقسیم کرنے سے ہوگی وہ اس بڑائی سے کم ہوگی جو سلطان کو مال حرام کمانے پر
جبرارت ہوگی۔ دوم یہ کہ دوسرے عالم خواہ جاہل تم کو دیکھ کر تمہارا اقتدار کریں اور لینے کو جائز سمجھیں اور مساکین کو نہ دیں تو یہ خرابی پہلی
خرابی سے بھی زیادہ ہے چنانچہ کچھ لوگ لینے کے جائز ہونے پر حضرت امام شافعی کے لینے کی سند لاتے ہیں اور اُنکے تقسیم کر دینے کو
نہیں دیکھتے کہ فقیروں کو دینے کی میت سے لیا کرتے تھے تو وہ جو شخص مقتدا ہو اسکو اس امر سے نہایت پچھا چاہیے کہ اسکا فعل بہت
مخلوق کی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے وہب بن منہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص بکڑ آیا اور لوگوں کے سامنے سلطان
نے اسکو زبردستی سور کا گوشت کھلانا چاہا اس نے نہ کھا یا پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت کیا گیا اور تلوار سے دھکا دیا گیا اس
نے وہ بھی نہ کھا یا لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ بھلا ہے اس نے کہا کہ آدمیوں کو یہ یقین ہو چکا کہ محکو سور کا گوشت کھلانا تجویز ہوا ہے اب
اگر میں زندہ باہر نکلتا اور کچھ کھا جاتا تو لوگ نہ جانتے کہ میں نے کیا کھا یا اور گمراہ ہو جاتے اور وہب بن منہ اور طاؤس رحمہما علیہ
کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس گئے وہ لڑکا ہی سا تھا اور چاڑے کے دن میں کھلی مجلس میں بیٹھا تھا یہ دونوں بھی کرسی پر بیٹھ
گئے محمد بن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لاکر طاؤس کو اڑھائے اس نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اپنے شانے ٹلانے
شروع کیے یہاں تک کہ چادر گر پڑی محمد بن یوسف غصہ ہوا اور کہا کہ یہ مانا کہ آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں لیکن اگر
آپ اس کو لے کر صدقہ کر دیتے تو کیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ اگر محکو یہ ڈرنہ ہوتا کہ بعد کو لوگ کہیں گے کہ طاؤس نے
لیا تھا اور جو میں کرتا وہ نہ کرینگے تو میں ایسا ہی کرتا۔ سو ہم یہ کہ اسوجہ سے کہ بادشاہ نے تم کو خاص کیا اور مال تمہارے ہی
پاس بھیجا دوسرے کے پاس ارسال نہ کیا تھا رے دل میں اسکی محبت جنبش کر جائے اگر یہ معاملہ ہو تو ہرگز مال قبول مست کرو
کہ زہر قاتل ہے اور ظالموں کی محبت درد لاعلاج ہے اسلیے کہ جس کو آدمی دوست رکھتا ہے اس کے باب میں مہانت کیا کرتا ہے اور
حسن سے محبت بلا شہہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفوس کی شہرت میں لکا گیا ہے کہ جو انکے ساتھ سلوک کرے
اس سے محبت کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل لفاحر عندی ہذا فیحبہ قلبی۔ اسل ارشاد میں آپ نے
بیان فرمایا کہ قلب غالباً محبت سے خالی نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی حاکم نے حضرت مالک بن دینار رحمہ کے پاس اس ہزارہ

یہی آپ نے ان سب کو تقسیم کر دیا آپ نے اس محمد بن واسع آئے اور پوچھا کہ جو کچھ تم کو اس میر نے بھیجا تھا اسکو کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے دریافت کر لو سب نے کہا کہ بالکل تقسیم کر دیا محمد بن واسع نے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے دل میں اس میر کی محبت اب زیادہ ہو یا مال بھیجے سے پہلے زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ اب زیادہ ہو انھوں نے کہا کہ مجھ کو اسی کا خوف تھا اور واقعہ میں درست کہا کیونکہ جب اس سے محبت رکھیں گے تو اسکی بقا چاہے گا اور معزول ہونے کو بڑا اچالے گا اور اس کے مرنے اور ادبار کو اچھا نہ سمجھیں گے اور یہ پسند کریں گے کہ اس کی حکومت پھیلے اور مال زیادہ ہو اور یہ سب باتیں اسباب ظلم کی اور محبت کی ہیں اور وہ مذموم ہے حضرت سلمان فارسی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو اگرچہ وہ غیر جائز ہو مگر ایسا ہوگا کہ گویا اس کے کرنے میں شریک تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَاكَ إِلَى الْذِّينَ ظَلَمُوا۔ اس کے معنی بعض مفسرین نے یہی فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اعمال پر راضی نہ ہو پس اگر تم کو اس قدر قوت ہو کہ مال لینے سے سلاطین کی محبت زیادہ نہ ہو تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں چنانچہ کسی بصرہ کے عابد کا حال کہتے ہیں کہ وہ مال نے کر تقسیم کر دیا کرتا تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کو یہ بڑا نہیں کہ سلاطین کی محبت کرنے لگو فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور پھر خدا بتھائے کی نافرمانی کرے تو باوجود اتنے سلوک کے پھر بھی میرا دل اس سے محبت نہ کرے گا کیونکہ جس شخص نے اس کو میرے ہاتھ پکڑنے کے لیے مقرر کیا ہو اسی کی خاطر سے میں اس سے بغض رکھتا ہوں تقریر گذشتہ سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں سلاطین سے مال لینا گو وہ وجہ حلال ہی سے ہو ممنوع اور مذموم ہے اس لیے کہ ان خرابیوں مذکورہ بالا سے خالی نہیں ہوتا مسلمان اگر کوئی یہ کہے کہ مال کا لینا اور مساکین کا دینا تو درست ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ سلطان کا مال چور کر لیا اسکی ولایت کو چھپا کر خزانہ کر ہو کر لوگوں کو بیکار دیا جائے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر جائز نہیں اس لیے کہ کیا معلوم ہے شاید اس مال کا کوئی مالک معین ہو اور سلطان کی نیت میں ہو کہ اسکو واپس کر دینا اور یہ مال ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ خود تھا اسے پاس بھیج دے کیونکہ نیکو عادل سلطان پر یہ گمان نہیں کرتا کہ اس مال کا مالک اسکو معلوم ہو اسکو خیرات کر دے تو اسکا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسکو مالک کا حال معلوم نہیں پس اگر بادشاہ ایسا ہو کہ اس قسم کے حالات اس پر مشتبہ رہتے ہیں تو اس مال کا قبول کرنا نہ چاہیے جب تک کہ خوب دریافت نہ کر لے پھر چوری کیے ہو سکتی ہے اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مال سروق سلطان کی ملک ہو اس نے اوصاف خریدہ ہو کہ فطہ اسکا قبضہ ملک کی دلیل موجود ہے بلکہ اگر کوئی گری ہوئی چیز پادے اور ظاہر ہو کہ اسکا مالک کوئی لشکر ہے اور یہ حتمی ہو کہ اسے وہ چیز اوصافری ہوگی یا اور کسی طور سے اسکی ملک میں آئی ہوگی تو اس چیز کا اس کو واپس کرنا واجب ہے تو معلوم ہوا کہ سلاطین کا مال چور نا واجب نہیں نہ خود ان کے پاس سے اور نہ اس کے پاس سے کہ انھوں نے ودیعت رکھا ہو اور انکی ودیعت کا انکار کرنا بھی جائز نہیں اور جو کوئی انکا مال چور اوے اس پر چوری کی سزا ہونی واجب ہے لیکن اگر چور دعوے کرے کہ یہ مال ان کی ملک نہیں تو دعویٰ سے حد ساقط ہو جائیگی مسلمان سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا حرام ہے اس لیے کہ ان کے اکثر اموال حرام ہیں تو جو کچھ عوض میں آوے گا وہ حرام ہی ہوگا ہاں اگر وہ چیز کا مول ایسی جگہ سے دیوین جسکی حلت قطعاً معلوم ہو تو اب اس چیز میں کلام ہے جو ان کے ہاتھ

مسلمانوں کے لئے حلال ہے

فروخت کیجاتی ہے اگر یہ معلوم ہو کہ بیع کو لیکر وہ خدا تعالیٰ کی معصیت کرے مثلاً دریشی کی پڑا بیع ہو اور بائع کو معلوم ہو کہ سلطان اس کو بیٹنے کا تو بیع حرام ہے جیسے انگور کا بیچنا شراب بنانے والے کے ہاتھ اور خلات اس صورت میں ہو کہ بیع درست ہو اور اگر یہ احتمال ہو کہ بادشاہ خود بیٹنے کا اور یہ بھی ہو کہ مستورات کو پہنا دے گا تو یہ معاملہ شبہ نہ کہ وہ ہوگا یا ان اشیا کا حال ہے جسے خود سے معصیت ہوتی ہے اور یہی حال ہے اسے گھوڑا بیچنے کا خصوصاً جب کہ مسلمانوں سے لڑنے کو یا اسے خراج لینے کو سوار ہوتے ہوں کیونکہ اس سے بھی ان کی اعانت ہوتی ہے اور اعانت بھی ممنوع ہے باقی رہیں وہ چیزیں جن سے خود معصیت نہیں ہوتی بلکہ وہ بذریعہ معصیت ہیں جیسے درہم و دینار کا بیچنا یا جو ایسی ہی چیز ہو تو یہ بیع مکروہ ہے اس وجہ سے کہ قلم پر اعانت ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے میں مال در گھوڑوں اور اسباب ہی سے اعانت کر لیتے ہیں اور یہ کرنا بہت اچھوٹا ہے کسی چیز کے تحفہ بھیجے اور ان کا کم بلا اجرت کر دینے میں بھاری ہے یہاں تک کہ ان کی تعلیم میں اور ان کی اولاد کو ہم خط و کتابت اور حساب کھلانے میں یا ان الیہ قرآن کا سکھانا مکروہ نہیں ہے مگر اگر اسے ہی تو بلایا ظم اجرت کے لینے کے ہو کہ وہ مال حرام سے ملتی ہے اس کی حالت اگر قطعی معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر سلاطین کسی کو اپنا وکیل کر دیں کہ بازاروں میں سے ان کے واسطے خرید و فروخت بدون اجرت کیا کرے تو وجہ اعانت یہ وکالت مکروہ ہے اور اگر ایسی چیز خریدے گا جس سے جانتا ہو کہ وہ معصیت کا قصد کرے گا مثلاً دریشی کی پڑا بیع اور لباس کے لیے اور ظلم اور قتل کے وقت گھوڑا سواری کے لیے تو یہ حرام ہوگا غرض کہ بیع سے قصد معصیت اگر ظاہر ہوگا تو حرمت حاصل ہوگی اور اگر ظاہر نہ ہوگا اور بقضاء دلالت حال پایا جاتا ہوگا تو اگر ہوں گی۔

مسئلہ جو بازار کہ سلاطین نے حرام سے بنائے ہیں ان میں تجارت حرام ہے اور ان میں سکونت کرنا جائز نہیں اگر کوئی سوداگر ان میں رہ کر شرعی طریق سے کچھ پیدا کرے گا تو اس کا مال حرام نہ ہوگا مگر ان میں سکونت کے باعث سے گناہگار ہوگا اور لوگوں کو ان تاجروں سے خریدنا درست ہے لیکن اگر دوسرا بازار میسر ہو تو بہتر یہ ہو کہ ان میں سے خریدیں کیونکہ ان تاجروں سے خریدنے میں ان کے سکونت پر اعانت اور وکالت کے کرایہ کا زیادہ کرنا ہی اسی طرح جس منڈی پر سلاطین نے خراج مقرر نہیں کیا ان میں معاملات کرنے اچھے ہیں بہ نسبت ان منڈیوں کے جن پر خراج ہے اور بعض لوگوں نے اتنا مال لے لیا ہے کہ جن اراضی پر سلاطین نے خراج مقرر کیا ہے ان کے زمینداروں اور کسانوں سے بھی معاملہ جائز نہیں کہتے اس واسطے کہ بعض اوقات جو مال ان کو ملتا ہے اس کو خراج میں ادا کر دیتے ہیں تو اعانت ظلم کی ہو جاتی ہے مگر یہ دین میں غلو کرنا اور مسلمانوں پر تنگی ڈالنا ہے اس لیے کہ خراج سبب نہیں ہو گیا ہے اور بدون زمین کی پیداوار کے لوگ رہ نہیں سکتے اور اس کے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اگر وجہ اعانت ہی ہو تو چاہیے کہ مالک کو زمین کی کشتکاری کرنی بھی حرام ہوتی کہ خراج ہی نہ مانگا جاوے اور اسی طرح طول ہوتے ہوتے باب معاش بالکل منقطع اور سدود ہو جاوے گا۔

مسئلہ سلاطین کے قاضیوں اور عاملوں اور خادموں سے بھی معاملہ کرنا حرام ہے جیسا خود ان سے حرام ہے بلکہ قاضیوں وغیرہ سے حرمت زیادہ ہے قاضیوں سے تو اس وجہ سے کہ وہ ان کا صحیح مال حرام لیتے ہیں اور ان کی جماعت کو زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لباس سے دھوکا دیتے ہیں کیونکہ وہ عاملوں کا لباس پہن کر سلاطین سے اختلاط کرتے ہیں اور ان کے مال لیتے ہیں اور طبیعتوں کی سرشت میں ہر جگہ وحشت والوں کی مشابہت اور اقتدار کرتے ہیں تو باعث مخلوق کے ان کی طرف کھینچنے کا

قاضی ہی ہوتے ہیں اور خادون اور شتم سے اس لیے معاملہ حرام ہر کہ انکا اکثر مال صریح غصب کا ہوتا ہو انکے ہاتھ مال مصلحت اور میراث اور ہزینہ اور وجہ حلال کا نہیں لگتا تا کہ یہ کہا جاوے کہ انکے مال میں مال حلال کے بچانے سے شبہہ حرمت ضعیف ہو گیا طوا من فرماتے ہیں کہ میں مسلمانین کے قاضیوں کے پاس گواہی نہیں دیتا ہوں گو مجھ کو قیدی معلوم ہوا سیلے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ لوگوں پر تعدی نہ کریں جیسے میں گواہی دون رحا مل یہ کہ رعیت کی خرابی بادشاہوں کی خرابی سے ہوئی اور بادشاہوں کی خرابی علما کی خرابی سے ہوئی اگر قاضی اور علما غراب نہ ہوتے تو بادشاہ کم بخت تھے اس خوف سے کہ مبادا یہ لوگ کہیں ہم کو بڑا نہ جانیں اور ہمارا حکم نہ مانیں اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزل ہذا الامۃ تحت ید احد و کفر بالم قالی قراء ہا امراء ہا ہا اسل رشاد میں قراء کو اس لیے ذکر فرمایا کہ وہی اس زمانہ میں عالم تھے اور انکا علم صرف قرآن مجید تھا اور اسکے معانی جو حدیث سے سمجھے جاتے تھے اور انکے سوا اور علوم انکے بعد پیدا ہوئے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے فرمایا ہر کہ نہ سلطان سے میل کرو اور نہ اس سے جو سلطان سے ملے اور فرمایا کہ قلم بردار دوات والا اور کاغذ اور صوف والا سب ایک دوسرے کے شریک ہیں اور یہ آپ نے درست فرمایا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بائیں دس شخصوں کو گنہگار کیا کہ انہیں بچوڑ نیوالا اور بچوڑوانے والا بھی ہیں اور حضرت ابن مسعود رض فرماتے ہیں کہ سو کا کھانا نیوالا اور کھلانے والا اور دونوں گواہ اور کاتب سو دس ملعون ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور اس طرح حضرت جابر اور حضرت فاروق رض نے اسکو مرفوعا روایت کیا ہے اور حضرت ابن مسعود رض فرماتے ہیں کہ سلطان کا خط اکہین مست لیا و چونکہ کہ یہ نہ جان کو کہ اکہین کوئی مضمون ظلم نہیں۔ اور حضرت سفیان ثانی نے خلیفہ وقت کو اپنے سامنے سے دوات اٹھا کر دینے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جینک یہ نہ جان لوں کہ تم کیا لکھو گے تب تک دو بنگا غرضیکہ مسلمانین کے گرد و پیش جتنے خادم اور توابعین ہوتے ہیں سب ظالم ہیں انکے بغض فی اللہ رکھنا واجب ہے عثمان بن زائدہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ انکے کسی سپاہی نے راستہ پوچھا وہ خاموش ہوئے اور اونچا سنتا تھا ہر کہ اس خوف سے کہ مبادا یہ ظلم کو جانتا ہو تو راستہ بدلانے سے ظلم پر اعانت ہوگی۔ اور یہ مبالغہ جو مسلمانین کے باب میں ہر سلف سے فاسق تاجروں اور جولاہوں اور بچھنے لگانے والوں اور حاسیوں اور سادہ کاروں اور رنگریزوں اور دوسرے حرفہ والوں کے ساتھ منقول نہیں باوجودیکہ بھٹ اور فسق ان لوگوں پر غالب ہے بلکہ ذمی کا فزون کے ساتھ بھی اتنا تشدد منقول نہیں یہ تو خاص ظالموں کے ساتھ ہیں ہی جو شیعوں اور سکینیوں کا مال کھاتے اور مسلمانوں کو مدام ستاتے ہیں اور شرعیات کے آثار و علامات کے مٹانے پر آمادہ ہیں اور اس تشدد کی وجہ انکے ساتھ یہ ہے کہ معصیت و فحش کی ہی ایک لازمی اور ایک تعدی فحش اور کفر قصور لازم ہیں یعنی انکا مرتکب اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہے اور کسی کو ضرر نہیں پہونچانا اور اسکا حساب خدا تعالیٰ پر ہے اور حکام کی معصیت ظلم سے ہے اور وہ تعدی ہی اسی وجہ سے انکے باب میں تشدد زیادہ ہے اور جب قدر ان کا ظلم زیادہ اور عام ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ جھکی کے مستحق ہوں گے اسی لیے ان سے بہت جلّاب کرنا اور انکی دوا و شد سے شدت محض ضرر نہنا واجب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم انکے شرطن و سبکات او ظل لنار اور فرمایا میں اخر اطاعا لہ جال سم

ضعیف ہے اس میں قوتی
 دین ماحیر و روایت
 اس اور ترقی کے سوا
 کفر و بدعتی
 ابوداؤد و ترمذی
 بنیظہن رسول اللہ
 علیہ السلام
 کل الریاض و مکتبہ
 الحنفیہ ۱۲۸۱ھ
 کے بنی وایت جاوید
 ترمذی نسخہ قاری
 نقاش کی پست ۱۲

سرنگ سے
 کیا جا رہا کہ کرا کر
 دھکے سے اور دوزخ
 میں چلا جا رہا دوسری
 روایت اس پر
 ضعیف ۱۲۸۱ھ قریب
 کی علامات میں سے
 ان لوگوں کا ہونا
 جو گناہ کی دم سے
 مانند کڑے اپنے
 ساتھ رکھتے ہوں ان
 وہم و گمان سے
 ہوا ہے کہ
 ہوں جو
 ہوں جو

سیاح کا ذناب البقرہ پس یہ ہر ایک کا حکم اور جو شخص انہیں سے معروف ہو وہ تو معروف ہی ہے اور جو معروف نہیں اس کی علامت قبا
ہی ہونا اور موچھون کا دیا وہ ہونا اور تمام بیتین مشہورہ میں تو جو کوئی اس ہیئت پر نظر آوے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ امر
یکسانی میں داخل نہیں اس لیے کہ اس نے تو خود خطا کی کہ ظالموں کا لباس پہنا لباس کی برابری سے دل کی مساوات معلوم ہوتی ہے
اور دیوانہ وہی بنتا ہے جو مجنون ہو اور فاسقوں کی صورت وہی بناوے گا جو فاسق ہو ہاں فاسق کبھی نیک سختوں کی صورت بنالیا
کرتا ہے مگر نیک سخت کو نہیں چاہیے کہ فساد یوں کی سی صورت بناوے کیونکہ اس حرکت سے ان کی جماعت کو زیادہ کرنا ہے
اور اسد تعالیٰ کا ارشاد ان الذین توفیقہم اللہ لعلہ یفعلوا فیہم انفسہم انھیں لوگوں میں تو نازل ہوا ہے جو مسلمان تھے اور مشرکوں سے
انکار ان کی جماعت کو بڑھایا کرتے تھے اور مروی ہے کہ اسد تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے
چالیس ہزار اچھے بندے اور ساٹھ ہزار برے ترہ کر دوں گا انھوں نے عرض کیا کہ نیکوں کی تباہی کا کیا باعث ہے ارشاد ہوا کہ وہ
میرے غصے کے ساتھ برون پر غصہ ہوئے اور ان کے کھانے پینے میں شریک ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں سے بغض
رکھنا اور خدا کے واسطے ان پر غصہ کرنا واجب ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے حضرت علی علیہ السلام سے راوی ہیں کہ اسد تعالیٰ
نے علماء بنی اسرائیل کو لعنت کی اس لیے کہ انھوں نے مناش کہ باب میں ظالموں کے ساتھ اختلاف کیا تھا جو مقامات کے ظالموں
کے بنائے ہوئے ہوں مثلاً بل اور سرابین اور مجیدین اور باولیان تو ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے یعنی بلوں کے اوپر سے اترنا
حاجت کے وقت درستی اور حتی الوسع اس سے احتراز کرنا شروع ہو اور اگر کوئی کشتی مل جاوے تو درجہ کوکہ ہو جاتا ہے اور باوجود
کشتی بھم ہو پھنسنے کے جو ہم نے بلوں پر اترنا جائز کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلوں کی چیزوں کا کوئی مالک معین معلوم نہیں تو
ان کا حکم یہی ہے کہ خیرات میں صرف کی جاوے اور اگر نہ ہو تو ایک اور خیر ہو لیکن اگر معلوم ہو کہ بل کی اینٹیں اور پتھر فلان
سکان سے یا مقبرہ خواہ مسجد سے اکٹڑ کر لگے ہیں تو اس بل پر سے اترنا حلال نہیں ہاں اگر ایسا اضطراب ہو جسکے ہوتے ہو
تیسرا مال حلال جاتا ہے تو کچھ نقصان نہ نہیں اس پر سے اتر کر چیز کے مالک سے معاف کرانے اور شریک خود جانتا ہو۔ اور مسجد کا حال یہ
ہے کہ اگر زمین منسوب میں بنی ہو یا کسی اور مسجد میں کی لکڑی یا کسی مالک معین کی غصب کر کے لگائی ہو تو اسکے اندر جانا ہرگز جائز
نہیں نہ جماعت کے لیے اور نہ جمعہ کے واسطے بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو چاہیے کہ خود اسکے پیچھے مسجد کے باہر کھڑا
ہو اس لیے کہ غصب کی زمین میں نازا د اگر فی اگرچہ فرض کو سا فدا کر دیتی ہے اور اقتدار کے حکم میں بھی منعقد ہے مگر اسکے اندر کھڑا ہونے
سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر ایسے مال سے بنی ہو جس کا مالک معلوم نہ ہو تو اگر دوسری مسجد بھم ہو پھنسنے تب تو درجہ یہ ہے کہ دوسری میں
چلا جاتا ہے اور اگر دوسری نہ ہو تو جمعہ اور جماعت اس میں نہ کرے کہ وہ مسجد سے کسی بھی تو احتمال ہے کہ شاید بنانے والے نے اپنی
ملکیت بنائی ہو گو یہ احتمال ان ظالموں کے حالات کے لحاظ سے ہے یہی ہے اور اگر اس کا مالک معین نہیں تب وہ مسلمانوں کی بہتری کیلئے
ہو اس میں پڑھنے کا یہ فائدہ نہیں اور جس صورت میں کہ بڑی مسجد میں کسی ظالم سلطان کی عمارت ہو تو باوجود مسجد میں گنجائش ہونے
کے ہر کوئی اس عمارت میں ناز پڑھے گا اس کا ہر درجہ میں سمجھ نہ ہو گا تاہم احمد نے کسی نے پوچھا کہ آپ جو جماعت کی

سلاطین
میں لوگوں کی حاجت
کے لئے ہیں فرشتے
اس حال میں کہ وہ
چاہتے ہیں
انہیں اور
انہیں اور
انہیں اور

ساتویں فصل رسائل متفرقہ کے ذکر میں ملکی حاجت بہت ہوتی ہے اور اس کے منتہا الیہ چھپنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو چھپا گیا کہ وہ فیضان کا خادم بازار میں جا کر کھانا بیچ کر تباہی یافتہ دیکھ کر کھانا مول لیتا ہے تو اس کھانے میں سے کس کر کھانا حاصل ہے اور وہ صرفیوں کے لیے مخصوص ہے یا نہیں ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ صرفیوں کے حق میں اس کے کھانے کے لیے کھانا ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اگر خادم کی رضا مندی سے کھانا لیا گیا تو اس کے لیے کھانا بھی حلال ہے، گھر گھر سے نہ ملے نہ ملے حاجت کی وجہ سے یہ ہر کسی کے صرفیوں کے خادم کو جو کوئی کچھ دے گا وہ صرفیوں کے لیے ہے۔ دینا ہی گریہ والے اور خود ہی ہوشی نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھ اس کے مال دار آدمی کے مال کے باعث ہے۔

لوگوں سے کچھ اسوجہ سے پادے کہ وہ ان کا نفیل ہو اور جو کچھ وہ لیتا ہو وہ اس کی ملک ہو جاتی ہے عیال کی ملک نہیں ہوتی اور اسکو جائز ہے عیال کے سوا دوسرے شخص کو کھلا دے اور یہ کہنا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ دینے والے کی ملک سے باہر نہیں ہوا اور خادم اس سے کوئی چیز بول لیتے اور سیر کرنے پر سلا نہیں سیکے کہ اس کی ملک کا انجام یہ ہے کہ تعاطی کافی نہیں حالانکہ یہ بات صحت سے قوی ہے کہ تعاطی کافی ہے خصوصاً صدقات اور مہربانیاں کوئی ایسا نہیں کہ تعاطی کو کافی نہ کہتا ہو اور یہ بھی کہنا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ ان صوفیوں کی ملک میں آگیا جو اسکے سوال کے وقت خانقاہ میں موجود ہیں اسلئے کہ باتفاق خادم مذکور کو جائز ہے کہ جو شخص اسکے بعد آوے اسکو اس کھانے میں سے کھلا دے اور اگر بالفرض موجودہ اشخاص یا انہیں سے ایک مرچا دے تو واجب نہیں کہ اسکا حصہ اسکے وارث ہی پر صرف کرے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ خادم کو دیا جانا جس اہل تصوف کے لیے ہے اور اسکا مستحق کوئی شخص نہیں اسلئے کہ ملک کا دور کرنا جس کی طرف اس بات کا موجب نہیں کہ چند افراد اسکے تصرف پر تسلط کر لیں جاویں کیونکہ اس میں تو بیشمار داخل ہیں بلکہ قیامت تک جو اس جنس کا پیدا ہوگا وہ بھی داخل ہے اور ایسے احوال میں حکام تصرف کیا کرتے ہیں خادم ساری جنس کا نائب نہیں ہو سکتا پس اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھانا خادم کی ملک ہے اور وہ صوفیوں کو شرط تصوف اور مروت کے پورا کرنے کو کھلاتا ہے اگر وہ انکو کھانے سے منع کرے تو وہ بھی اسکو روک دین کہ ہماری کفالت کے نام سے سوال کرتا ہے دیکھ لوگ اس پر سلوک کچھ نہ کریں جیسے عیال دار کے ساتھ عیال کے باعث سلوک کرتے ہیں اگر عیال نہ رہیں تو سلوک سے باہر روک لیں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک مال صوفیوں کے لیے وصیت کیا گیا اسکا حصہ کرنا کس شخص پر جائز ہے میں نے جواب دیا کہ تصوف امر باطن ہے اس پر واقفیت نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت تصوف کو قطعاً مضبوط کریں بلکہ چند امور ظاہری بیان کر سکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے عرف و اسلئے آدمی کو صوفی کہا کرتے ہیں اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص ایسی صفت کا ہو کہ اگر صوفیوں کی خانقاہ میں اترے تو اسکا وہاں رہنا اور ان لوگوں میں ماننا جلتا اُنکے نزدیک بڑا نہ ہو تو ایسا شخص صوفیوں کے جگہ میں داخل ہوگا اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ اس میں پانچ صفتیں دیکھنی چاہئیں اول نیک بختی دوم فقیری سوم لباس صوفیوں کا چہارم کسی حرفہ میں مشغول ہونا پنجم خانقاہ میں بطور ایک سا حوزہ رہنے کے اسلئے ملاحظہ رہنا پھر ان صفات میں سے بعض ایسی ہیں کہ اگر آدمی میں انہوں تو صوفی کا لفظ بھی اس پر نہ بولا جائے گا اور بعض ایسی ہیں کہ وہ نہ نون دوسری صفات سے ان کا جبر نقصان ہو جاتا ہے مثلاً جس شخص میں نیک بختی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ اس مال کا مستحق نہ ہوگا اس لیے کہ صوفی نیک بخت آدمی کہتے ہیں جو صفت مخصوص کے ساتھ موصوف ہو تو جس شخص کا فسق ظاہر ہوگا گو وہ لباس صوفیوں کا رکھتا ہو مستحق اس مال کا نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا ہو اور صغیرہ گناہوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے فسق سے عرض از تکاب گمیرہ ہے اور حرفہ کرنا اور مال پیدا کرنے میں مشغول ہونا بھی مانع اتحقاق ہے تو کسان اور عامل اور تاجر اور پیشہ ورد کا میں خواہ گھر پر اور مزدور جو احرام پر خدمت کرے یہ سب اس مال کے مستحق نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا اور لباس سے اور عیال میں ملے چلے رہنے سے اسکا جبر نقصان نہیں ہوتا ہاں کتابت اور سینا یا کوئی ایسا ہی کام جو صوفیوں سے ہو سکے کرنا مانع اتحقاق نہیں بشرطیکہ

ان کاموں کو دوکان پر نہ کرے اور نہ پیشہ اور حرفہ کے طور پر اور اس کا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے اور دوسری صفات کے پائے جانے سے ہو جائیگا اور حروفون پر قادر ہونا بدون اُنکے کرنے کے مانع اتحقاق نہیں اور وعظ کہنا اور درس دینا انسانی لفظ صوفی کے نہیں بشرطیکہ لباس اور ساتھ رہنا صوفیوں کے اور فقیری موجود ہو کیونکہ اس میں کچھ تقاض نہیں کہ صوفی کے ساتھ میں قاری یا واعظ یا عالم خواہ درس کہا جاوے بلکہ اُسکے ساتھ میں کسان خواہ سوداگر خواہ عامل کہتا نا زیبا اور منافی ہر اور فقیری کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جاوے کہ جس سے بظاہر لوگ اس پر گنہ گار نہ سمجھیں تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے صوفیوں کی وصیت کا لینا اُسکو درست نہیں اور اگر مال ہو مگر آمدنی خیر کو کفایت نہ کرتی ہو تو اُس سے اُس کا حق یا طل نہ ہوگا اور یہی حال ہر اگر مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کم ہوگا اُس کا خیر کچھ نہ ہوتا ہو اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ انکی دلیل بجز عاداتوں کے اور کچھ نہیں اور اُن سے ملاحضہ رہنے اور خالقہ کی سکونت میں شریک ہو کر بھی کچھ فخر نہیں جو شخص ان کے ساتھ میں نہ رہتا ہو بلکہ وہ اپنے مکان خواہ مسجد میں اخصیبت کے لباس اور اخلاق میں رہتا ہو تو وہ اُنکے حصہ میں شریک ہوگا اور ترک مخالفت کا چیر لباس کی مداومت سے ہو جائیگا اور اگر لباس بھی ویسا نہ ہوگا صرف باقی صفات پائی جائیں گی تو مستحق نہ ہوگا ہاں اگر اس صورت میں خالقہ میں اُنکے ساتھ نہ رہتا ہوگا تو اُس پر بھی اُن کی نصیبت سے اخصیبت کا حکم لگ جاوے گا غرض کہ لباس اور اختلاط ایک دوسرے کے عوض ہو سکتے ہیں اور ہر وقت کہ لباس صوفیانہ نہیں رکھتا اگر وہ خالقہ میں نہیں رہتا تو صوفی شمار نہ ہوگا اور اگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہو اور باقی صفاتوں سے بھی موصوف ہر تو عیب نہیں کہ اُنکی تبعیت میں اُس پر بھی اُن کا حکم کیجے آدے اور صوفی کے لیے اتحقاق مال مذکور میں یہ شرط نہیں کہ کسی مشائخ کے ہاتھ سے اُس کی حرقہ بھی پہنا ہو یا نہ کہ اگر اور شرائط پائی جاوے اور حرقہ کا پہننا نہ پایا جاوے تو اس سے کچھ ضرر نہیں اور جو صوفی کہ بی بی رکھتا ہو اور اسوجہ سے کبھی دگر پر اور کبھی خالقہ میں رہتا ہو تو وہ اُنکے زمرہ سے خارج ہوگا مسئلہ چوال کہ خالقہ او اُسکے رہنے والوں کے لیے وقت ہو تو وصیت کی یہ نسبت اُس میں گنجائش نہ یاد ہر اس لیے کہ وقت کے معنی یہ ہیں کہ صوفیوں کی مصلحتوں میں صرف ہو تو جو صوفی نہ ہو وہ بھی اُنکی رضا مندی سے اُنکے دسترخوان پر ایک یاد و بار کھالے تو درست ہو کہ نہ کھانے کی چیزوں کی بنائساج پر ہر یا نہ کہ مشترک غنیمت میں سے اُنکو نہما ایک شخص کا لینا درست ہو اور صوفیوں کے ساتھ میں اُن مال وقت سے قوال بھی کھا سکتا ہے کہ وہ اُنکے مصالح سے شمار ہوتا ہے مگر چوال کہ صوفیوں پر وصیت ہوا ہو اُسکا قوال کو دینا جائز نہیں اسی طرح جو لوگ کہ صوفیوں کے پاس آوین یعنی عامل اور تاجر اور قاضی اور عالم اور دوسرے لوگ جن کو صوفیوں کی توجہ منظور ہو تو اُنکو بھی مال وقت میں سے اُنکی رضا کے ساتھ کھا لینا حلال ہے اس لیے کہ وقت کرنے والا اسی نیت سے وقت کرتا ہے کہ صوفیوں کی جو عادت ہر اسی صورت سے اُسکو صرف کر نیگے تو اُس میں عرف ملحوظ ہوگا لیکن یہ حال دوامی نہیں یعنی جو شخص صوفی نہیں اُسکو اُنکے ساتھ رہنا اور کھانا علی الدوام جائز نہیں کہ صوفی راہنی اُن کیونکہ اُنکے اختیار میں یہ تو نہیں کہ وقت کرنے والے کی شرط کو بدل دیں اور اپنے ساتھ غیر جنس کو ملا لیں اور عالم اگر اُنکا لباس اور اخلاق رکھتا ہو تو اُسکو اُنکے پاس اُترنا درست ہے اور عالم ہونا انسانی صوفی ہونے کے نہیں اور نہ تصوف میں جاہل ہونا شرط ہے ان لوگوں کے نزدیک جو تصوف کے

واقع ہیں اور بعض حق جو یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جہل حجاب خاص ہے تو ان کے قول پر التفات مکرنا چاہیے اور ہم نے اس جملہ کے معنی
 بار بار احکام میں بیان کیے اور یہ کہ حجاب علم مذکور ہوتا ہے نہ علم محمود اور ان دونوں کی تفصیل بھی اسی جگہ بیان کی ہے اور جس صورت میں کہ
 فقیر ان کے لباس اور اخلاق سے متصف نہ ہو تو صوفیوں کو پہنچتا ہے کہ اسکو اپنے پاس نہ اترنے دین اور اگر اس کے اترنے
 سے راضی ہو جاوے تو اسکو اس کے ساتھ بطور تبعیت کھانا حلال ہو گا اور ترک لباس کا جبر نقصان ان کے ساتھ رہنے سے
 اور لباس والوں کی رضامندی سے ہو جاوے گا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ عادات ان کے شاہد ہیں اور انہیں بعض امور
 متقابل ہیں جن کے اطراف کا حکم نفی و اثبات میں مخفی نہیں اور واسطہ تشابہ ہوتے ہیں تو جو کوئی اشتباہ کی جگہوں سے محترز رہے گا وہ اپنے دین
 کو پاک صاف رکھیکے چنانچہ شہادت کے بیان میں ہم نے اسکو لکھ دیا ہے مسئلہ پوچھا گیا کہ رشوت اور ہدیہ میں فرق کیا ہے
 رضامندی سے دونوں دیے جاتے ہیں اور غرض بھی دونوں میں ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ رشوت حرام ہوئی اور ہدیہ حرام نہ ہوا میں
 نے یہ جواب دیا کہ مال کا خرچ کرنے والا کبھی مال بدو غرض کے نہیں خرچ کرتا لیکن غرض یا اسزوی ہوتی ہے جیسے تواب دنیاوی
 ہوتی ہے اور غرض دنیاوی یا مال پر فعل یا کوئی مقصود معین یا تقرب کے دوسرے کے دلیں بطلب محبت محض یا محبت کے ذریعہ سے
 کسی اور غرض کا کھانا تو یہ پانچ قسمیں ہوتی ہیں اول وہ دنیا جس سے تواب آخرت مقصود ہو اور یہ اسوجہ سے کہ جسکو دنیا منظور ہے
 وہ محتاج ہے یا شرف النسب یا عالم ہر باقی نفسہ صالح اور مستدین ہیں اگر محتاج جائے تو دنیا جائے اور واقع میں محتاج نہیں تولینے والیکو اسکا
 لینا حلال نہیں اور اگر شرف نسب کے سبب دیا جاتا ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ نسب میں جھوٹا ہوں تو اسکا لینا حلال نہیں اول اگر
 علم کہہ سکتے دیا جاتا ہے تو لینا اسوقت حلال ہو گا کہ علم میں اسبقہ رہو جتنا دینے والیکو اعتقاد ہے اور اگر اسی صورت ہو کہ وہ اپنے دل میں
 اسکو کامل سمجھ کر دیتا ہے کہ تواب یا وہ ہو اور یہ کامل نہیں تولینا حلال ہو گا اور اگر دیناری اور صلاح کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور یہ
 باطن میں فاسق ہے اس درجہ کو کہ اگر دینے والا جانے تو نہ دے تو اس صورت میں بھی لینا حلال نہ ہو گا اور نیکی جت ایسے کم ہوتے
 ہیں کہ اگر ان کے باطن کا حال ظاہر ہو جاوے تو لوگوں کے دل انکی طرف مائل رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ستر جمیل ہے ایک مخلوق کو دوسرے
 کا محبوب کر دیتا ہے اور اگلے درجے والے خریدین ایسے شخص کو اپنا وکیل کیا کرتے تھے بکواسی نہ جانیں کہ یہ شخص انکا وکیل ہے اور اس سے
 غرض یہ ہوتی تھی کہ اہل معاملہ بکواسی نہ خریدیں کہچھ واسطہ کم لینے اور چھپی خریدار سے نرخ بازار لینے تو یہ خوف تھا کہ انکا درگزر کرنا
 کہیں ہماری دیانت کا عوض نہ ہو اور ہم دین کے بدلے میں کھانا دے نہ ٹھہریں کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے اور تقویٰ اس باب میں
 پوشیدہ ہے علم اور نسب اور فقیر کا سا حال نہیں تو جابا ہے کہ دین کی وجہ سے جو چیز ملے اس کے لینے سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے تو ہم
 وہ دنیا جس سے سر دست کوئی غرض معین منظور ہے جیسے فقیر کی دولت و کو بطع خلعت ہدیہ دے تو یہ ہبہ بشرط عوض ہے اس کا حکم ظاہر
 ہے یہ اسوقت لینا حلال ہوتا ہے کہ جس عوض کی طبع ہو وہ ملجا وے اور معاملہ کی شرطیں بھی سب پائی جاوے نہ وہ دنیا جس سے کوئی
 فعل معین سے اعانت مراد ہو مثلاً ایک شخص کو بادشاہ سے حاجت ہے اور وکیل سلطان یا کسی ذی رتبہ خواہ خواص کو ہدیہ دے تو
 ظاہر ہے کہ یہ ہدیہ بشرط عوض ہے کہ قرینہ حال سے جانا جاتا ہے تو جو عمل کہ اس ہدیہ کا عوض ہے اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ حرام ہے

مثلاً کسی کرنی اس باب میں کہ روزیہ حرام جاری ہو جاوے یا کسی آدمی کو ستایا جاوے یا اور کوئی فعل اس طرح کا ہو تو اس ہدیہ کا لینا حرام ہے اور اگر وہ عمل واجب ہو مثلاً دفع کرنا ظلم خاص کا کہ جو شخص اسکو دفع کر سکے اس پر واجب ہے یا شہادت متعین کا ادا کرنا کہ یہ بھی واقعہ کار پر واجب ہے تو ان جیسے امور پر لینا حرام ہے اور مال رشوت بھی ہر جسکی حرمت میں کچھ شک نہیں اور اگر وہ عمل نہ تو حرام ہو اور نہ واجب بلکہ مباح ہو اور اس میں اتنی مشقت بھی ہو کہ اس پر اجرت عرفاً لیا کرتے ہوں تو ایسے عمل کے عوض میں ہدیہ لینا حلال ہو گا بشرطیکہ لینے والا اسکی غرض لری کرے اور یہ ہدیہ قائم مقام اجرت کے ہے جیسے یوں کہنا کہ اگر یہ عرضی بادشاہ ملک پہونچا دو تو تم کو ایک تیار دین اور پہونچانے میں کچھ مشقت اور عمل قیمت والے کی ضرورت پڑتی ہو یا یوں کہے کہ فلان شخص سے یہ درخواست کرو کہ فلان غرض میں میرا مدد کار ہو یا مجھکو فلان چیز انعام میں دے دے اور وہ شخص اس کی غرض کے پورا کرنے میں بہت سی باتیں طویل کرے تو ہدیہ اس کے حق میں ان باتوں کی اجرت ہوگی جیسے قاضی کے سامنے جھگڑے کے وکیل کی گفتگو پر اجرت ملتی ہے تو وہ حرام نہیں بشرطیکہ حرام میں ہی تکبیر اور اگر اسکا مقصود ایسے کلمہ سے حاصل ہوتا ہو جس میں کچھ مشقت نہ ہو لیکن اس کلمہ کا نکالنا ذی عزت کی زبان سے یا فعل کا صادر ہونا کسی جاہ و شتم والے سے مفید پڑتا ہو مثلاً امیر یا وزیر کا دربان سے یہ کہہ دینا کہ جب یہ شخص آئے تو روکتا مت یا عرضی کو فقط بادشاہ کے سامنے رکھ دینا تو اس کے عوض میں کچھ لینا حرام ہے کیونکہ چاہے اس کے عوض میں کچھ لینے کا بوجھ شریعت میں ثابت نہیں بلکہ اس سے نہی وارد ہے چنانچہ بادشاہوں کو ہدایا دینے کے باب میں بیان ہوگا اور جس صورت میں کہ بعض غرضوں کا عوض باوجود مقصود ہونے کے لینا جائز نہیں مثلاً شفعہ سے دست بردار ہونے کا عوض اور بیچ کو عیب کے بہت کچھ دینے کا اور درخت کی شاخیں جو ہوائ میں پھیلتی ہیں اور ہوا ملک بادشاہ ہر انکا عوض تا جائز ہے تو صرف جاہ کا عوض کیسے جائز ہوگا اور اسی کے قریب ہے کہ جس شخص کو کوئی دو معلوم ہو کہ اسکو دوسرا نہ جانتا ہو اس کے بتلانے پر عوض لینا مثلاً ایک آدمی ایسی بوٹی جانتا ہے جس سے بوا سیر یا کوئی اور مرض دور ہو جاتا ہے اور بدون اجرت کے اسکو نہیں بتاتا تو یہ اجرت جائز نہیں اسلیئے کہ ذرا زبان ہلا دینی کوئی قیمتی چیز نہیں جسکی اجرت ہو جیسے ایک تل کا دانہ کہ اسکی قیمت کچھ نہیں ہوتی اور نہ اس کے بتلانے پر اجرت چاہیے اسلیئے کہ اس کے بتلانے سے اسکا علم تو کم ہوتا ہی نہیں کہ اس کو ویسا ہی علم ہو جاتا ہے اور وہ بھی عالم بدستور رہتا ہے اور اس سے کم اس ماہر کی اجرت ہے جو کسی فن کو خوب جانتا ہے اور ادنیٰ عمل سے کام کرتا ہے اور اجرت بہت لیتا ہے مثلاً ایک شخص صیقل گر ہے کہ اپنے فن میں اتنی مہارت اور خوبی رکھتا ہے کہ تلوار اور آئینہ کا میل ایک قصبہ کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہے لیکن اس طرح کی اجرت میں ہمارے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اسلیئے کہ اول تو اس کی صنعت سے تلوار اور آئینہ کی قیمت بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ ایسی صنعتوں کے سیکھنے میں آدمی بہت ثقتیں اسی لیے اٹھتا یا کرتا ہے کہ اس سے روزی پیدا کرے اور اپنے نفس پر کثرت عمل کو ملکا کرے چہاں وہ دنیا جس سے صرف محبت دوسرے شخص کی مراد ہو یعنی جسکو دے اس کے دل کی محبت کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اس محبت سے کوئی غرض معین نہ ہو بلکہ صرف انس اور تکیہ صحبت اور دلون کا ایک دوسرے کو چاہنا منظور ہو تو یہ دنیا عقلاً کا مقصود اور شریعت میں مستحب اور مطلوب ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آؤ اور تم کو اہل حال یہ ہر چند انسان کی غرض غالباً غیر کی محبت خود

ح
اس میں چہ دھار
دوست پر بھی ہو سکتا
اب اس پر یہ ضرور جان
عدلی نے اسکو ضعیف
کرنا اور اسکو قوی
ہو اس میں چھٹی پٹی میں آخر
ہو اسے درخان
تمام ہر اور عمل چاہ
العلوم کا مطلب تھا
چہ وقت کا تاباں میں
یہ ہر گز اختیار نہ کرے
بہشت کی شاخیں
جو اسکا احاطہ کی ہو رات
کیا کہ جو اس سے منع
اسی حد میں لازم ہے یا
کا طر و بیوی ہا کی حد
میں نہ پہنچنے کی حد
سب کو کوئی کچھ نہ دے
چاہا کہ شاخوں پر ہی ہوا
میں پہنچنے سے تو
اجازت جائز اور
مال لینا جائز نہیں
سے ۱۷ امیر علی نقی
عنہ

ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت کسی فائدہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جس صورت میں کہ وہ فائدہ متعین نہ ہو اور اس کے نفس میں کوئی ایسی غرض معین نہ جم جاوے جو حال میں یا آئندہ کو اس فائدہ کا باعث ہو تو اسکو ہدیہ کہتے ہیں اور اسکا لینا حلال ہے چنانچہ وہ دنیا کے جس سے دوسرے شخص کے دل میں تقرب اور محبت مطلوب ہو مگر نہ صرف محبت اور انس کی وجہ سے بلکہ اس محبت سے کہ اس کے جاہ کی بدولت اپنی غرضیں تکمیل اور ان اغراض کی جن میں منحصر ہو گو جدا جدا معین نہوں اور اسی صورت ہو کہ اگر اس شخص کو جاہ و ثمن نہ ہوتی تو ہدیہ نہ دیتا پس اگر اسکو جاہ علم خواہ نسب کا ہو تو معاملہ خفیت ہے اور ہدیہ کا لینا مکروہ ہے کیونکہ اس میں ثنوت کی مشابہت ہے لیکن ظاہر میں ہدیہ ہے اور اگر جاہ حکومت ہو مثلاً قاضی ہو یا عامل یا زکوٰۃ و عسکریہ کا محصل یا خراج وغیرہ کا تحصیل کرنیوالا یا کوئی اور سلطانی کام رکھتا ہو یہاں تک کہ اوقات کا متعلق ہو مثلاً اور اگر بالفرض اس حکومت پر نہ ہوتا تو کوئی اسکو ہدیہ دیتا تو یہ رشوت ہے ہدیہ کی صورت میں پیشکش ہوتی ہے کیونکہ دینے والے کا مقصود فی الحال طلب تقرب و راکتساب محبت ہے مگر ایک غرض کے لیے جسکی جنس منحصر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت کچھ مطالب کر سکتے ہیں اور اسکو محبت محض نہ ہونگی علامت یہ ہے کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو ہدیہ مذکور حاکم معزول کو نہ دے گا بلکہ نئے حاکم کو دیگا تو اس طرح کے ہدیہ میں بالفاق سخت کراہت ہے اور اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہیں یعنی محض ہدیہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ کے مقابل کسی غرض معین میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہے اور اخبار اور آثار ان میں سے ایک کی نفی کر دیتے ہیں تو اسی کی طرف میل کرنا متعین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اخبار کو دیکھتے ہیں تو تشدد پاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آویگا جس میں ہدیہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عبرت کے لیے قتل حلال جائیگا بے گناہ مارا جائیگا تاکہ عام لوگوں کو حیرت ہو۔ اور حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سخت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کرے پھر اس کے پاس ہدیہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے یہ ہے کہ ہر کام کے ہدیہ میں جہنم میں مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ بترغاب و نجات کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چیز عوض کے طور پر لے کر آوے اس کا لینا درست نہ ہوگا اور حضرت سروق نے ایک شخص کی سفارش کی اس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی ہدیہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دلیں یہ ہے تو ہرگز تیری حاجت میں نہ ہوتا اور حقد رگئی ہے اس میں کچھ نہ کہو مگر۔ اور طاؤس سے بادشاہ کے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بیٹوں سے اس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے رہنا بیت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تم کو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی بوجہ جاہ حکومت نفع ہوا اس لیے اسکو لے کر بیت المال میں شامل کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ جراح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو ہدیہ بھیجی ملکہ نے اس کے پاس ایک جو اہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو اہر اس سے لے لیا اور اسکو بیکہ خوشبو کا دام اس کے حوالہ کیا اور بائی بیت المال میں ملا دیا اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کیلئے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ مال خیانت ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ہدیہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کیلئے وہ ہدیہ تھا

اسکا مال جو نہیں ہے
میں نے جو اہر بھیج دیا
جائزہ ہے

[illegible]

۱۲ خطه و کله علی قاف
و اسے از اصل حصار
برکت و التماس دارون فی
پیشینه

ایک دوسری نام
کی وزارت کو اسے فراہم
۱۲ سید صدیق احمد
علی احمد

[illegible]

۲
انہی اسکا ملاحظہ ہو جس سے محبت رہے گی

اور خوش نفس سے ہر اور ملحدوں کو بھی ہوتی ہے اس لیے خدا کے واسطے کی محبت اس میں داخل نہیں لیکن اگر اس محبت میں کوئی غرض بدل جائے تو بڑی ہو جائے گی فساد محبت کسی اچھی صورت کی شہوت رانی کے لیے جہاں کہ اس کی تعمیل حلال نہ ہو اور اگر کوئی بڑی غرض نہ ملے تو یہ محبت مباح ہے کہ نہ ہو محو کہیں گے نہ مذموم کیونکہ محبت تین ہی طرح کی ہوتی ہے یا قابل حد یا قابل مذمت یا مباح کہ نہ قابل حد ہو نہ قابل مذمت۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے سے محبت اس نظر سے کرے کہ اس کی ذات سے اس کا مقصود حاصل ہو تو یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اور جو چیز کا وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے اور جو چیز کہ غیر چیز کی خاطر محبت کی جاتی ہے تو حقیقت میں محبوبہ غیر ہی ہوتی ہے اگرچہ چیز کا وسیلہ ہے اس لیے محبوبہ اور ایوہ سے لوگ سونے اور چاندی کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ نہ کھائی جاتی ہیں نہ پہنی جاتی ہیں مگر چونکہ وہ ذریعہ دوسری محبوب چیزوں کی ہیں اس لیے محبوب ہیں تو یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ ان سے لوگ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے چاندی اور سونے سے اس لحاظ سے کہ وہ ذریعہ مقصود ہوتے ہیں یعنی ان کی محبت سے جاہ یا مال یا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً آدمی جو بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو ایوہ سے کہ اس کے مال یا جاہ سے نفع ہوتا ہے اور اس لیے خواص سے جو محبت کرتا ہے تو اس غرض سے کہ وہ لوگ بادشاہ کے سامنے اس کا حال اچھی طرح پیش کریں اور اس کے دلیں اس کی جگہ کر دیں اور جس مقصود کے لیے محبت محبوب کو ذریعہ کیا جاتا ہے اگر اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہی ہو تو ذریعہ کی محبت فی الدنیا ہوگی اور اگر دنیاوی فائدہ پر انحصار نہ ہو تو محبت کرنے والے کی غرض اس سے دنیا ہی کا فائدہ ہے تب بھی وہ محبت مد مقصود نہ ہوگی جیسے شاگرد محبت استاد سے تحصیل کیلئے کرے تو ہر پند علم کے فوائد منحصر بنیاد نہیں کرنا اگر وہ کسی غرض اس سے اگر تحصیل دنیا اور قبول ہونا مخلوق میں ہوگی تو اس کی محبت مد مقصود نہ ہوگی کیونکہ مقصود اس کا اس صورت میں جاہ و مال ہو گیا جس کے حصول کا ذریعہ علم ہے اور علم کے حاصل ہونے کا وسیلہ اسناد ہے تو یہ محبت فی الدنیا ہے جو بھی ہوتی ہے ان اگر علم کو تقرب الی اللہ کی نظر سے تحصیل کرنا تو البتہ محبت فی اللہ ہوتی ورنہ اس طرح کی محبت استاد کی تو کافر سے بھی سرزد ہوتی ہے پس اس محبت کی بھی رتو میں ہیں ایک مذموم دوسری مباح یعنی اگر علم کو مقاصد مذمومہ کا ذریعہ کرنے کی نیت ہے مثلاً ہمسروں کا زیر کرنا اور شیعوں کے مال کا جمع کرنا اور قاضی بنکر رعیت کو ستانا وغیرہ تو محبت بھی مذموم ہوگی اور اگر مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت بھی مباح ہوگی غرض کہ ذریعہ چونکہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا اور مقصود کا تابع ہوتا ہے اس لیے حکم اور صفت ذریعہ پر وہی ہوتی ہے جو مقصود پر ہو پس یہی قسم یہ ہے کہ محبت لذائذ نہ ہو غیر کے لیے ہو اور وہ غیر بھی خطوط دنیاوی میں سے نہ ہو بلکہ خطوط آخرت میں سے ہو اور یہ محبت ظاہر ہے کہ محبت فی الدنیا ہے مقصود ہوگی مثلاً کوئی شخص اپنے استاد اور مرشد سے بایوہ محبت کرے کہ ان کے ذریعہ سے علم کی تحصیل اور عمل کی درستی ہوگی اور علم و عمل سے اس کا مقصود آخرت کی بہتری ہو تو اس کی محبت فی اللہ محبت میں شمار ہوگی اسی طرح جو استاد اپنے شاگرد سے محبت کرے اور مقصود دنیاوی نہ ہو صرف یہ کہ ان کو کہ یہ مجھ سے علم سیکھتا ہے اس کی بدولت چھکو رتہ تعلیم ملیگا اور عالم ملکوت میں درجہ تعظیم برائی کرونگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اور عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے وہ آسمان کے ملکوت میں اعظم پایا جائے گا اور ظاہر ہے کہ تعلیم بدو تعلیم کے نہیں ہوتی تو اس صورت میں استاد کو اس کے حاصل ہونے کا سبب وہی ہوا پس اگر اس سے محبت میں لحاظ کرے کہ وہ میرے لیے ذریعہ حصول سعادت انہوی ہے کہ ای کے باعث میرے درجہ تعظیم آسمان کے ملکوت میں

عہد سلیم
سیدنا محمد

دنیا میں صحت اور سلامتی اور کفایت اور کرامت کی محبت کیسے محبت الہی کی نشانی ہوگی کیونکہ دنیا اور آخرت دو حالتیں ایک دوسرے کے قسب میں ایک عالم میں ہو اور ایک سال میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کل کے خطوط کو تو محبوب سمجھے اور آج اُن سے محبت نہ کرے اور کل میں جو اُن سے محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کہ کل حالت دائمی ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ حالت دائمی بھی مطلوب ہے اور وہ آج کی محبت سے حاصل ہوتی ہے یہ ان خطوط دنیاوی کی دو قسم ہیں ایک وہ کہ خطوط اسروہی کے مخالفت ہوں اور اُن سے روکنے میں یہ وہ امور ہیں جنہیں انبیاء اور اولیاء نے خود اختیار کیا ہے اور دوسروں کو اُن سے اجتناب کرنا حکم دیا اور دوسرے وہ کہ اُن کے مخالف نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ دنیا اور اولیاء نے اُن سے دست کشی نہیں کی جیسے نکاح کرنا اور طہال کھانا وغیرہ پس جو چیزیں کہ آخرت کے خطوط کے مخالف ہوں تو شاید ان عاقل یہ ہو کہ اُن سے نفرت کرے نہ محبت یعنی اُن سے نفرت عقلی کرے نہ طبعی مثلاً اگر کسی بادشاہ کا کھانا لالچ ہو جو ہو اور آدمی جانتا ہو کہ اگر اسکو کھاؤ گا تو مہلک ہو گا یا اگر دین یا گردن اڑادی جائیگی تو جیسی نفرت اُس کھانے سے ہوگی جیسی ہی خطوط دنیاوی سے چاہیے یہ مقصود نہیں کہ لذت کھائے کہ طبیعت نہ چاہے اور اگر کھائے تو لذت معلوم نہ ہو کیونکہ یہ امر تو حال ہی بلکہ یہ غرض ہی کہ عقل اُسکے کھانے سے منع ہو اور نفرت کی وجہ وہی ضرر ہو جو ہاتھ کٹنے اور گردن مارے جانے سے ٹھہرے اور وہ تصور اس سے یہ ہو کہ اگر شاگرد اپنے استاد سے محبت بدینہ کرے کہ اسکو دین سکھانا کہ دینی نہات کا خبر گیران ہو یا استاد شاگرد سے یا بین کا طرہ محبت کرے کہ علم دین سکھاتا ہو اور دنیا کی ضرورتوں میں کام آتا ہو یعنی محبت کی علت ایک دنیاوی شرط ہو اور ایک خردی تو وہ بین فی الدین مقصود ہوگا مگر اس میں ایک شرط ہو اور وہ یہ ہو کہ اگر استاد شاگرد کو علم پڑھانا موقوف کر دے یا شاگرد کو استاد سے قیاس کرنا نہ اٹھے تو محبت اسوجہ سے کم ہو جائے تو اس شرط کے نہ پائے جانے سے یہ قدر محبت کم ہوگی اسی قدر جبہ خدا کے واسطے ہوگی اور اسی قدر بے فی الدین محبت کا ثواب بھی ملے گا اور یہ کچھ مثال نہیں کہ جس آدمی سے تمھاری بہت سی غرضیں وابستہ ہوں اس سے تم زیادہ محبت کرو اور اگر وہ کچھ غرضوں کے پرور کرنے سے باز رہے تو تمھاری محبت بھی کم ہو جائے اور زیادہ مطلب برآری ہو تو محبت بھی اور زیادہ ہو جائے چنانچہ سونا اور چاندی اگر قدر میں برابر ہوں تو جتنی محبت سونے کی تلو ہوگی اتنی چاندی کی نہوگی ایسی کہ جتنی غرضیں سونے سے نکلتی ہیں وہ چاندی کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہیں تو جب محبت کی زیادتی غرض کی زیادتی سے ہو سکتی ہے اور اتباع اغراض نبوی و خیر کا کمال حال نہیں اور جس محبت میں دونوں غرضیں ہوگی وہ بجز محبت فی الدین ہوگی اور محبت فی الدین کی افریقہ یہ ہے کہ جو محبت ایسی ہو کہ اگر خدا کے تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو وہ محبت بھی نہ ہوتی تو وہ محبت فی الدین ہوگی اسبطح جو زیادت محبت کہ خدا تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ ہوتے سے موجود نہ ہو وہ بھی فی الدین محبت میں سے ہوگی اور یہ ہر چند دقیق ہو مگر کیا ہے جو جبریری کے مابہر کہ لوگوں نے قرن اول میں دین کا اتنا بڑا ذکر کیا کہ دین پتلا ہو گیا پھر دوسری قرن میں وفا کا معاملہ کیا یہاں تک کہ وفا جانی رہی اور عیسوی میں مروت کا تعامل کیا کہ وہ بھی جہاں پہلی بجز خودت و خواہش کے اور کچھ نہیں ہا چھوٹی قسم یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے سد فی الدین محبت کرے یعنی نہ اس غرض سے کہ اُس سے کوئی غرض علمی یا عملی حاصل ہو یا سوائے ذات الہی کے اور کوئی مقصود ہو نہ محبت کی سبب اعلیٰ درجہ دین اور خفی ہے مگر تاہم ممکن ہو جو دہرے ایسی کہ غلبہ محبت کی تاثیر یہ ہے کہ محبوب سے محبت متجاوز ہو کر ان لوگوں اور چیزوں پر پہنچتی ہے جو محبوب سے متعلق

ہوں گو دور کا علاقہ ہو شکر اگر کسی کو دوسرے شخص سے محبت زیادہ ہوتی ہو تو وہ محبوب کے محبوب اور خادم اور شاہان سے اور اس شخص سے جسکی تعریف محبوب کرے محبت کیا کرتا ہو اور اس سے بھی محبت کرتا ہو جو محبوب کی رضا میں پیش قدم ہو مہانتک کہ نقیب بن ولید کہتے ہیں کہ ایسا نذر سب دوسرے ایسا نذر ہے محبت کرتا ہو تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہو اور واقع میں ان کا قول درست ہے اور تجربہ عشاق کے حالات کا اسکا شاہد ہو اور شعر کے اشعار سے بھی مضمون پکارتا ہو اور ہمیں وہ محبوب کا کپڑا یا دوسرا نشان رکھ چھوٹے ہیں اور اس کی یادگار سمجھتے ہیں اور اس کے گھر اور محلہ اور ہمسایوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ مخدوم بنی عامر نے اس میں

کا قلعہ کہا ہے قطعہ

[illegible]

الحاج محمد باقر
روایتی از امام رضا
عجل الله فرجه

اور اس کی تحقیق باب الحجت میں انشاء اللہ آجی اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حبیب قوی ہوتی ہو تو اس بات کا موجب ہوتی ہو کہ جو شخص اس کی عبادت کا حق ادا کرے یا اس کی صفات اس کے نزدیک پسند ہو یعنی خوش خلق ہو یا شریعت کے آداب سے متصف ہو اس کے ساتھ بھی محبت کی جہاں ہے۔ اور جو ایسا نماز کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا محب ہو اس کے سامنے حبیب و آدمیوں کا ذکر کیا جاوے گا کہ ایک عالم اور عابد ہو اور دوسرا فاسق اور جاہل تو وہ اپنے دلیمن اول شخص کی طرف سے میل پاویگا پھر یہ میل حبیب راہان میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ضعف ہوگا اسی قدر ضعیف ہوگا اور حبیب راہان دونوں باتوں میں قوت ہوگی اس قدر قوی ہوگا اور یہ میل ضرور حاصل ہوگا گو وہ دونوں شخص غائب ہوں اور اس کو یقین ہو کہ مجھ کو ان دونوں سے دین میں اور دنیا میں کسی قسم کی بہتری یا برائی نہ پہونچے گی تو اس میل کا تمام محبت اللہ ہی پر ہوگی کیونکہ اس سے محبت کرنے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک ہے پسندیدہ ہے اور خدا سے تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہے اگر یہ میل ضعیف ہو تا ہو تو اس کی کچھ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ اس کا کچھ ثواب اور اس کا کچھ جزا ہو مگر جس صورت میں کہ قوی ہو تا ہو تو اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ محبوب کا طر فدار ہو جیسے اور جان اور مال اور زبان سے اس کی مدد کیجیے اور اس باب میں لوگ کسی قدر تفاوت ہوتے ہیں جن میں قدر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تفاوت کرتے ہیں اور بالفرض محبت اسی باب پر منحصر ہوتی ہے کہ محبوب سے کوئی خط حال میں یا مال میں حاصل ہو تو جو تک بخت عالم اور عابد اور صاحبہ اور تابعین وفات پا چکے ہیں ان سے محبت ہو ہی نہ سکتی بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی محبت ممکن نہ تھی حالانکہ ان سب کی محبت ہر سالانہ دیندار کے دل میں مرکوز ہے اور اس کا ظہور مسوت ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اگر ان میں سے کسی کو برا کرتا ہے تو ایسا مذکور کو غصہ آتا ہے اور اگر کوئی ان کی مدح و ثناء بیان کرتا ہے اور ان کی خوبیوں میں رطب لسان ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور ان سب کی محبت اللہ تعالیٰ میں داخل ہے اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور یوں دستور ہے کہ جو کوئی بادشاہ سے یا کسی خود بصورت سے محبت رکھتا ہے تو اس کے خواص اور خادموں سے اور اس کے محبوب شخصوں سے بھی محبت رکھتا ہے مگر محبت کا امتحان خطوط انفس کے مقابلہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ اپنے نفس میں کوئی خواہش بجز محبوب کی خواہش کے نہیں رہتی چنانچہ اسی مضمون کو کسی نے اس شعر میں باندھا ہے کہ بجز منظور ہو وصل اسکو ہر منظور فراق ہے اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑا اور کسی دوسرے سے کہا ہے کہ میں زخم میں رہنا ہوتا تھا اسی نہیں الم ہوتا جو میری کھال کا پنو نہیں ہو غم نہ اور کبھی محبت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے باعث بعض خطوط چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بعض نہیں چھوڑ دیے جاتے مثلاً نفس یہ گوارا کرتا ہے کہ محبوب کو نصف مال دے دیکھے یا تہائی یا و دان جھڑ تو چونکہ مال بھی محبوب چیز ہے اس لیے مال کی مقدار میں میزان محبت ہوتی ہے یعنی درجہ محبت کا جیسا پچا نا جاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا محبوب ترک کیا جائے پس جس شخص کے سب کو محبت کی چیز ہوتی ہے اس کے دلیمن سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی وہ اپنے لیے کچھ مال باقی نہیں رکھتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ نہ اپنے لیے اہل رکھنا مال اپنی بخت جاکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا اور تمام مال بھی آپ پر صرف کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دیکھا اور آپ کی خدمت میں

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کی چیز دے دی ہے

میں حضرت ابوبکرؓ ایک سال پہلے حاضر تھے جس کے دونوں بلوں کو اپنی چھاتی پر ایک لکڑی یا کانٹے سے ٹانگ رکھا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سلام عزیز علام کی طرف سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ابوبکرؓ کو میں دیکھتا ہوں کہ کھل پہنے ہیں اور اس کے بلوں کو اپنی چھاتی پر خال سے ٹانگ رکھا ہے؟ پہنے فرمایا کہ انھوں نے اپنا مال فتح کے سے پیشتر مجھ پر خرچ کر دیا حضرت جبریلؓ نے فرمایا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہیا اور یہ فرمائیے کہ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ تم اپنی اس فقیری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کو یہ طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکرؓ! جبریل علیہ السلام ہیں کہ تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فقیری میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابوبکرؓ رضائے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس تقریر سے یہ حال ہوا کہ جو شخص کسی عالم یا عابد یا کسی ایسے شخص سے جو علم خواہ عبادت یا خیرات کی رغبت رکھتا ہو محبت رکھے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ اور جس قدر محبت قوی ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا۔ یہ ہر شرع محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی اگرچہ اسکی ضمن میں بغض فی اللہ بھی سمجھیں اسکو ہر گز ہم اسکو جدا نہ لکھتے ہیں

تیسرا بیان بغض فی اللہ کے ذکر میں غنی نہ رہے کہ جن شخصوں پر فی اللہ محبت کرنی واجب ہے ان میں سے بعض کو لازم اور بعض کو محبت کسی شخص سے یا بنو جہ محبت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے نزدیک محبوب ہو تو اگر وہ شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تم کو لازم ہے کہ اس سے بغض رکھو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اس کے نزدیک متعین ہو اور غرض کہ محبت اگر کسی سبب سے ہوتی ہے تو اسکی ضرورت نہیں ہو اگر تاہم اور یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتیں اور یہ قاعدہ محبت اور بغض فی اللہ عام ہر گز ہر ایک ان میں سے دل میں گڑی رہتی ہے اور غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور اسی کے بموجب فعال متشرع ہوتے ہیں یعنی بائقضا سے محبت قریب و موافقت ظاہر ہوتی ہے اور بغض کی صورت میں بعد اور مخالفت متشرع ہوتی ہے اور فعل میں ظاہر ہونے کے بعد اول صورت میں موالات بولی جاتی ہے اور دوسری میں معادات اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے میرے باب میں کسی سے موالات یا معادات کی ہے کہ نہیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اور یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت میں تو ظاہر میں شل اگر کسی شخص کی طاعت ہی تمکو معلوم ہو تو تم اس بات پر قادر ہو کہ اس کے ساتھ محبت کرو یا کسی کافق و فاجر ہی تم کو معلوم ہو تو تم اس سے تم اس سے بغض رکھو لیکن مشکل اس صورت میں ہے کہ طاعت اور معاصی کے ہونے کہ تم یہ کہو گے کہ محبت اور بغض تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کیسے جمع کروں اسی طرح ان کے نتائج مختلف ہیں یعنی موافقت اور مخالفت اور موالات اور معادات کہ دونوں ایک ساتھ کیسے کیے جاویں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں ان دونوں باتوں میں تناقض نہیں جیسے کہ خطوط انسانی میں بھی تناقض نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میں چند خصلتیں جمع ہوں کہ کچھ ان میں سے محبوب ہوں اور کچھ مکروہ تو تم کو اس شخص کے ساتھ بعض وجہ سے محبت ہوگی اور بعض سے بغض مثلاً کسی کی بی بی نہایت خوبصورت ہو مگر بد ذات ہے یا لڑکا ذکی خدمت گزار ہو مگر بدکار ہے تو اب ظاہر ہے کہ اسکو ان دونوں سے من وجہ محبت ہوگی اور ایک وجہ سے بغض ہوگا تو اسکا حال ان کے ساتھ دو حالتوں

کے درمیان میں ہوگا نہ محض محبت ہوگی نہ صرف بغض اسی طرح اگر ایک شخص کے بالفرض تین ہون ایک ذکی اور خدا متکذرا ہوا اور دوسرا غبی اور نافرمان اور تیسرا غبی اور خدا متکذرا یا ذکی اور نافرمان ہو تو وہ اپنے جی میں ان تینوں کے ساتھ تین حالتیں متفاوت کھیکے جیسے ان تینوں کی تعلیمات متفاوت ہیں اسی طرح تمہارا حال بھی لوگوں کے ساتھ متفاوت ہونا چاہیے یعنی ہر شخص پر غلبہ ہو یا ہو سکے ساتھ بغض اور اعراف میں درجہ امتیاز ہو اور ہر شخص پر غلبہ طاعت ہو اس کے ساتھ محبت اور انتفاع اور صحبت ہو اور حسین و دونوں چیزیں جمع ہوں اسکے ساتھ کچھ محبت کی باتیں اور کچھ بغض کی ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ ہر ایک مسلمان کے حق میں اسلام طاعت ہے تو باوجود اسلام کے اس سے بغض کیسے کیا جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو اور معصیت کی وجہ سے اس سے بغض کرو اور ایسی صورت اس کے ساتھ رکھو کہ اگر مثلاً اس کو کافر کی یاد کا کسی حالت پر تھام کر تو دونوں میں کچھ فرق معلوم ہو گا یہی فرق اسلام کی وجہ سے محبت ہے اور اسی سے حق اس کا ادا ہو جاتا ہے اور خدا سے تعالے کے حق میں طاعت اور قصور کو ایسا سمجھو جیسے اپنے حق کی طاعت اور قصور کو جانتے ہو مثلاً جو شخص ایک غرض میں تمہاری مساعدت کرے اور دوسری میں مخالفت تو اس کے ساتھ ایک رہیانی حالت میں رہو کہ نہ راضی نہ نا راض اور نہ انتفاع ہو نہ اعراض اور نہ محبت ہو نہ نفرت اور نہ اتنا مبالغہ اس کی تعلیم میں کہ وقتنا اس شخص کے لیے کرتے ہو جو تمام غرضوں میں تمہارا موافق ہو اور نہ اتنی زیادتی کی امانت نہ کرو جتنی اس شخص کے لیے کرو جو سب غرضوں میں تمہارا مخالفت ہو پھر اس حالت درمیانی کا میل کبھی تو امانت کی طرف ہو جاتا ہے جبکہ قصور کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی تعظیم کی طرف جس صورت میں کہ غلبہ موافقت ہوتا ہے تو اسی طرح تمہارا حال اس شخص کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو کبھی امداد تعالے کی اطاعت کرے اور کبھی معصیت اور بعض اوقات اس کی رضا کا مقرض ہو اور کبھی اس کی مخالفت کا اب اگر یہ پوچھو کہ بغض کا اظہار کون سی بات سے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قول سے بھی ممکن ہے اور فعل سے بھی قول سے اس طرح کہ کبھی تو اس سے گفتگو کرنی ترک کرے اور کبھی سخت و مسست کے اور خفیت کرے اور فعل سے اس طرح کہ کبھی تو اس کی اعانت میں سعی نہ کرے اور کبھی اس کو بُرائی پہنچانے اور کام بگاڑنے میں کوشش کرے اور ان باتوں میں بغض بہ نسبت باقی کے زیادہ سخت ہیں مگر فرق و معصیت جو اس شخص سے سرزد ہوں ان کے مطابق ہونی چاہیے جیسا خطا کرے اسی قسم کا بغض کیا جاوے لیکن جو بغض اس طرح کی اس سے سرزد ہو کہ معلوم ہو کہ وہ خود اس پر نادم ہے اور اس کے گناہ پر تکرر کیا تو بہتر یہ ہے کہ اس سے عظیم پویشی اور درگزر کی جائے اور اگر کسی صغیرہ یا کبیرہ پر اصرار کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں اور اس شخص میں اگر پہلے سے بیکار سنا نہ اور صحبت اور الفت ہے تو اس کا حکم اور ہر جسکو ہم آگے بیان کریں گے اور اس میں علما کا اختلاف ہے لیکن اگر الفت و صحبت ہو کہ انہوں نے بغض کے آثار کا ظاہر کرنا ضروری ہے یا تو اس طرح کہ اس کے اعراض کر کے علیحدگی اختیار کرے اور توجہ کم کر دے یا اسکو زبان سے سخت و مسست کہہ کر خفیت کرے یہ صورت اعراض کی نسبت کہ سخت ہے تو خفیت معصیتوں میں اعراض کا استعمال کرنا چاہیے اور سخت معصیتوں میں بُرا بھلا کہنا۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی اعانت اور رفاقت اور مساعدت ترک کی جائے یہ ادنیٰ درجہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے کام بگاڑ دے اور کوئی غرض اس کی پوری نہ ہونے دے جیسے دشمن ایک دوسرے کے مطالب کے مانع ہوتے ہیں مگر یہ صورت ان میں مطالب میں برتری چاہیے جسے طریق معصیت خراب ہو جائے اور وہ معصیت نہ کرنے پائے اور جن مطالب کی

بائیں مصیبت کے ترک کر لینا شہداء نکال کر کاٹنا نہیں چاہیے مثلاً ایک شخص نے شراب خوری سے خدا سے توائے کی مصیبت کی اور اب وہ ایک عورت سے نسبت چاہتا ہے کہ اگر یا نفرین اس سے نکاح ہو جاوے تو لوگ اس کے مال و حال و بچہ پر ہر شک کریں لیکن اس کا نکاح نہ تو مانع اس کی شراب خوری کا ہے اور نہ باعث مغیبت نوعی ہے اب اگر تم کو یہ قدرت ہو کہ چاہو تو اس کی اعانت کر کے اس کا نکاح کرادو اور چاہو کوئی رختہ ڈال کر نکاح نہ ہوئے دو تو اس صورت میں تم کو یہ ضرور نہیں کہ خواہی خواہی اس کے مطلب کے قوت میں کوشش کرو یا نہ اگر اعانت اپنے غصہ کے ظاہر کرنے کو نہ کرو تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اعانت کا ترک کرنا واجب نہیں کیونکہ کیا عجب ہے کہ تقاری بیت اعانت سے یہ ہو کہ ہماری وجہ سے اس کا کام اگر نکل جائے گا تو یہ ہماری دوستی کا معتقد ہو کر جو کچھ ہم کہیں گے اس کو وہ مان لے گا تو ایسی نیت سے اعانت کرنی بہتر ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو تب بھی برعایت ادا ہے حق اسلام اس کی اعانت منسوع نہیں بلکہ اگر اس نے کوئی قصور خاص تھا یا بھتھارے کسی تعلق کا کیا ہو تو اس وقت اس کے انجام حرام میں اعانت کرنی بہت بہتر ہے اور اسی باب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو لا یأثم المؤمنون ان یؤثروا اولی القربی و المساکین و المملوین فی سبیل اللہ و اللہ غفور یدبیر

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہتان میں شرکت کی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو کچھ مال پہلے دیا کرتے تھے اس واقعہ کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ اس کو کچھ نہ دوں گا تب یہ آیت اتری تو باوجودیکہ مسلح کی خطا ایسی تھی کہ اس سے زیادہ اور کوئی نہیں یعنی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گستاخی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی بی بی پر زبان رانی گئی اگرچہ چونکہ اس حادثہ میں گویا قصور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا اور حد یقین کی عادت یہ ہے کہ جو شخص اپنے ظلم کرے اس کو معاف کریں اور جو ان کے ساتھ برائی کرے اس پر احسان کریں لہذا یہ آیت اتری اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلح کا دینا موقوف کر دیا تھا اس کو جاری کر دیا اور اس مضمون پر کاربند ہوئے سہ بدی ابدی اہل بائیں جزا اگر مودی اس کی اسناد اور احسان اسی پر اچھا ہوتا ہے جو اپنے اپنے ظلم کرے لیکن جو شخص کسی دوسرے پر ظلم کرے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس پر احسان کرنا اچھا نہیں اس لیے کہ ظالم پر احسان کرنا مظلوم کے ساتھ جبرائی کرنی ہے حالانکہ مظلوم کے حق کا لیا کرنا اور ظالم سے اعراض کر کے اس کے دل کو قوی کرنا خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ظالم کے دل کو تقویت ہو لیکن جس صورت میں کہ تم خود مظلوم ہو تو تمھارے حق میں بہتر یہی ہے کہ معاف کرو اور درگزر کرو۔ اور سلف کے طریق اہل معاصی پر بغض ظاہر کرنے کے باب میں مختلف ہیں مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ ظالموں اور بدعتیوں اور ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی مصیبت ایسی کریں جس کا ضرر دوسروں کو پہونچے بغض کا اظہار چاہیے اور جن لوگوں نے مصیبت خود اپنے حق میں کی تو اس باب میں سلف کے طریق مختلف ہوئے کسی نے تمام اہل مصیبت پر رحم کی نگاہ کی اور بعض نے بہت مبایعہ انکار میں کیا اور ان سے ملنا چھوڑ دیا چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان بات میں اکابر کا ملنا ترک کر دیتے تھے یہاں تک کہ کئی بن معین کے اس قول پر کہ میں کسی سے نہیں مانگتا اور اگر بادشاہ مجھ کو کچھ بھیج دیکھا تو میں لے لوں گا ان سے ملنا چھوڑ دیا اسی طرح عارت حماسی سے ملاقات ترک کر دی کہ انھوں نے ایک کتاب فرقہ متفرقہ سے رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ تم پہلے ان کا اعتراض نقل کر کے پوچھ جواب دیتے ہو تو لوگوں کو ان شہادت میں خود ڈالتے ہو اور ابو ذر سے اسوجہ سے ملنا چھوڑ دیا تھا کہ انھوں نے اس حدیث کی تاویل کی تھی ان اللہ خلق آدم

مسلح
اور فقیر سکھا دین
چاہی دانتے قرین
اور کشت دانتے
اس سے کہ یونین
دانتے مالون کو اور
مناجی کو اور
وطن چھوڑنے والوں
کو اس کی راہ میں
اور چاہیے کہ عاف
سینہ کا شرم نہیں
حق چاہیے کہ اس
مذکورہ معاف
۱۲
دست باری
عائشہ رضی اللہ عنہا
۱۷
نقاسے سے پیدا
کیا آدم علیہ السلام
کو اپنی صورت
پر وایت
الہی ہر وہ رضی اللہ
عنہ ۱۷

علی صورت اور گذر کرنا ایک امر ہے جو نیت کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اختلاف حال کے باعث نیت مختلف ہوتی ہے پس اگر دل پر یہ گمان غالب ہو کہ مخلوق مضطر اور عاجز ہیں جو انکی تقدیر میں لکھ گیا ہے اسی کے سحر میں تب تو عداوت اور بغض میں متبادل کا موجب ہوگا اور اس کی بھی ایک وجہ ہے لیکن کبھی اس طرح کی حالت مدائمت میں سے شائبہ ہو جاتی ہے کہ اکثر معافی سے چشم پوشی کی وجہ مدائمت ہوتی ہے اور لوگوں کی دلداری اور یہ خوف کہ میں لوگ مجھ سے وحشت اور نفرت نہ کرنے لگیں اور شیطان اس بات کو جاہل الحق کے خیال میں یوں ڈالتا ہے کہ میں لوگوں کو بنظر رحم دیکھتا ہوں کہ یہ حرکت ان سے بوجہ مضطر اور مجبور ہو چکے سرزد ہوتی ہے اور اس کے صادق ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خاص اس کا کوئی قصور کرے اور اس وقت بھی مجرم کو شیخ بنظر رحم دیکھے اور کہے کہ شرفی یہی تھی کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی یہ جبرم تو اس پر رکھا ہوا تھا اس کا متکبر کیسے نہ ہوتا تب تو البتہ خداے تعالیٰ کے حق میں قصور پر اعراض کرنا صحیح ہوگا اور اگر اپنے قصور پر توبہ کرے اور خداے تعالیٰ کے قصور پر اعراض کرے تو یہ صورت مدائمت اور لوگوں کی رعایت اور شیطان کے دھوکے کی ہے اس سے آگاہ رہنا چاہیے اب اگر یہ کہو کہ ان کے درجہ بغض کے اظہار کا ترک ملاقات اور اعراض کرنا اور رفاقت اور اعانت کا قطع کر ڈالنا ہو تو کیا یہ باتیں واجب ہیں کہ اگر بندہ ایسا نہ کرے تو گناہگار ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر میں یہ باتیں تکلیف کے اندر داخل نہیں اور نہ ان کے واجب ہونے کا حکم پایا جاتا ہے اس لیے کہ قطعاً ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں شراب پی اور بڑا پیا کہیں وہ ملاقات میں بالکل چھوڑے نہ جاتے تھے بلکہ یوں ہوتا تھا کہ بعض لوگ تو انکو سخت وسوست کہتے تھے اور اظہار بغض کرتے تھے اور بعض ان سے اعراض کرتے تھے اور ان سے کسی طرح مزاحمت نہ کرتے تھے اور بعض ان کو بنظر رحمت دیکھتے تھے اور ان سے بیز کرنا اور دور رہنا پسند نہ کرتے تھے غرض کہ یہ دینی و فائقین طریق آخرت کے چلنے والوں کی راہیں ان میں مختلف ہیں ہر ایک کا عمل اسی طرح کا ہوتا ہے جسکو اس کا حال تقضی ہوا اور مقتضائے احوال ان امور میں یا کرنا بہت ہی یا احتیاج تو بھی ان لوگوں کو فضاائل کے رتبہ میں ہوگا حرمت یا واجب ہونے کی حد کو نہ پہونچے گا اس لیے کہ تکلیف شرعی میں تو اصل معرفت اللہ تعالیٰ کی اور صرف محبت داخل ہے اور یہ محبت کبھی محبوب سے مستعدی ہو کر اس کے غیر پر پہونچتی ہے اور مستعدی وہی محبت ہوتی ہے جو درجہ افراط اور استیلا کو پہونچے تو اس درجہ کی محبت عوام خلق کے حق میں فتوے کی رو سے ہرگز تکلیف شرعی میں داخل نہیں۔

چوتھا بیان ان لوگوں کے مراتب کے ذکر میں جو فی اللہ بغض کرتے ہیں اور ان کے معاملہ کی کیفیت میں۔ اب اگر یہ کہو کہ فعل سے بغض و عداوت کا ظاہر کرنا گوارا جب نہیں مگر اس کے مستحب ہونے میں تو شک نہیں اور عاصی اور فاسق مراتب مختلف ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں فضل کیسے حاصل ہوا اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح چلنا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخالفت حکم خدا تعالیٰ کا دو قسم ہے ایک مخالفت فی العقیدہ دوم مخالفت در عمل و مخالفت فی العقیدہ تین طرح پر ہو سکتا ہے یا کفر یا بدعتی و بدعتی دو حال سے خالی نہیں یا دوسروں کا اپنی بدعت کی طرف مطالبہ کرنا یا اپنے غیر خواہ اختیار سے خاموش ہو کر اپنی تینوں کو جدا جدا سنوا ول کا فکا حکم دریافت کر کے اگر جبری ہو تو سختی قتل اور غلام بنانا یا اگر ان دونوں باتوں سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں اور اگر ذمی ہو تو اسکو ایذا دینا جائز نہیں بجز اس کے کہ اس سے اعراض کیا جاوے۔

اور استون میں جب کہ تکے اور سلام کی ابتدا اپنی طرف سے نہ ہو اور اگر وہ اسلام علیک کے جواب میں دیکھ کر کہہ دیا جائے اور بہتر یہی
 کہ اس سے گفتگو اور معاملہ اور ساتھ کھانا نہ کیا جائے لیکن انبساط اور خشاک جیسا دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو سخت مکروہ ہے گویا کہ
 اختلاط کوئی رسمت کی حد کو پہنچتا ہے اسد تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون بالاسم والیوم الآخر یوادون من حاد الہم و رسولہ ولو کانوا آبائہم
 و انباہم الایۃ اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء الا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم والشک
 لا شرا فی نار ابدا۔ وہم وہ بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف دوسروں کا طالب ہو اسکا یہ حکم ہے کہ اگر بدعت ایسی ہو جس سے کافر ہو جاتا ہو تو
 اسکا معاملہ ذمی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ وہ نہ اقرار جزئیہ کا کرے اور نہ عقد ذمہ کے لیے مانے اور اگر ایسی بدعت ہو کہ اس سے کافر نہ ہوتا تو
 اس کا معاملہ جو اس میں اور اسد تعالیٰ میں ہو کافر کی نسبت کم خفیت ہے بلکہ اہل اسلام کو اس پر کار کرنا کافر کی نسبت کم زیادہ چاہیے کہ
 لیکہ کافر کی بڑائی مسلمانوں پر مقتدی نہیں کہ وہ اس کے کفر کے مقتدین اور بہین و جسمہ اس کے قول پر التفات نہیں کرتے اور نہ وہ
 دعویٰ اپنے مسلمان ہونے اور اعتقاد حق کا کرتا ہے بلکہ بدعتی کے جو طالب اپنی بدعت کی طرف ہو وہ یہی کہتا ہے کہ میں جہنم کی طرف سے ہوں
 ہوں وہی حق ہے پس وہ خلق کی گمراہی کا باعث ہے اور اسکی بڑائی دوسروں کو لگتی ہے تو ہمیں پر نفس کا ظاہر کرنا اور اس سے حد تو
 رکھنی اور ملاقات ترک کرنی اور اس کی بدعت کی وجہ سے اس کی حقارت کرنی اور اس کو برا کہنا اور لوگوں کو اس کے پاس نہ آنے دینا
 درجہ کو خیر ہے اور اگر وہ تہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس سے اعراض کرنا اور جواب کا نہ دینا
 اس کے دلیلیں بدعت کو برا کہنا اور اس کی زبردستی میں انکار کرنا تو اس صورت میں جواب کا نہ دینا بہتر ہے اس لیے کہ جواب سلام
 اگرچہ واجب ہے مگر ادنیٰ غرض مصلحت ہمیز کے باعث ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آدمی اگر حرام میں ہو یا فقہار حاجت کرتا ہو تو جواب سلام اس پر سے ساقط
 ہے اور بدعتی کا زبردستی ان غرضوں کی نسبت کم زیادہ ضروری ہے اور اگر سلام جمع میں کرے تو ترک جواب بہتر ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں
 اور اسکی بدعت کو برا سمجھیں اور اسی طرح اس پر سلوک نہ کرنا اور اس کی مدد نہ کرنی خصوصاً ان مورخین جو لوگوں پر ظاہر ہوں بہتر بات ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بدعت والے کو جھڑکے اور اس کے قول و فعل کو نہ مانے اسد تعالیٰ اس کے دلوں اور ایمان سے بھرے گا اور جو شخص
 بدعت والے کو مانے کرے گا اسکو قیامت کے دن ان دیگا اور جو شخص اس سے نرمی کرے گا اسکی عظیم گناہیں یا کشتا دہ پیشانی اس سے بلیگا تو وہ
 اس بات کو خفیت جائیگا جو اسد تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے یہ وہم عامی بدعتی جو دوسروں کو اپنے عقیدہ کی طرف نہ بلائے
 اور نہ اسکی اقتدا کا خوف ہو تو اسکا معاملہ آسان ہے اس کے ساتھ یوں کرنا چاہیے کہ ابتدا ہی سے سخت کہتا اور اہانت نہ چاہیے بلکہ نرمی سے
 اسکو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ عوام کے دل جلد بدل جاتے ہیں اور اگر نصیحت مفید نہ ہو اور اعراض کرنے سے بدعت اسکی نظر و بین بڑی
 ہوتی ہو تو اعراض ہی زیادہ مستحب ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہو کہ خواہ کچھ کر وہ کاٹھ کا آئو ہی رہیگا کہ دلیلیں جو بات ہم گئی وہ نہ نکلیگی اور بدعت
 کندہ تو اس صورت میں بھی اعراض اولیٰ ہے کیونکہ بدعت کے قبیح کردینے میں اگر مبالغہ نہیں کیا جاتا تو پہلی جاتی ہے اور اسکا فساد عام ہو جاتا
 ہے اور اسکا حال سنجو عمل اور فعل سے مصیبت کرے اور عقیدہ میں مخالفت نہ ہو پس اسکی مصیبت یا تو ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو ایذا
 ہو جیسے ظلم اور غصب و جھوٹی گواہی اور غیبت اور لوگوں کو بھڑکانا اور دنیا اور جہنم کھانا وغیرہ اور یا ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو ایذا نہ

وہاں اسد تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون بالاسم والیوم الآخر یوادون من حاد الہم و رسولہ ولو کانوا آبائہم و انباہم الایۃ اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء الا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم والشک لا شرا فی نار ابدا۔ وہم وہ بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف دوسروں کا طالب ہو اسکا یہ حکم ہے کہ اگر بدعت ایسی ہو جس سے کافر ہو جاتا ہو تو اسکا معاملہ ذمی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ وہ نہ اقرار جزئیہ کا کرے اور نہ عقد ذمہ کے لیے مانے اور اگر ایسی بدعت ہو کہ اس سے کافر نہ ہوتا تو اس کا معاملہ جو اس میں اور اسد تعالیٰ میں ہو کافر کی نسبت کم خفیت ہے بلکہ اہل اسلام کو اس پر کار کرنا کافر کی نسبت کم زیادہ چاہیے کہ لیکہ کافر کی بڑائی مسلمانوں پر مقتدی نہیں کہ وہ اس کے کفر کے مقتدین اور بہین و جسمہ اس کے قول پر التفات نہیں کرتے اور نہ وہ دعویٰ اپنے مسلمان ہونے اور اعتقاد حق کا کرتا ہے بلکہ بدعتی کے جو طالب اپنی بدعت کی طرف ہو وہ یہی کہتا ہے کہ میں جہنم کی طرف سے ہوں ہوں وہی حق ہے پس وہ خلق کی گمراہی کا باعث ہے اور اسکی بڑائی دوسروں کو لگتی ہے تو ہمیں پر نفس کا ظاہر کرنا اور اس سے حد تو رکھنی اور ملاقات ترک کرنی اور اس کی بدعت کی وجہ سے اس کی حقارت کرنی اور اس کو برا کہنا اور لوگوں کو اس کے پاس نہ آنے دینا درجہ کو خیر ہے اور اگر وہ تہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس سے اعراض کرنا اور جواب کا نہ دینا اس کے دلیلیں بدعت کو برا کہنا اور اس کی زبردستی میں انکار کرنا تو اس صورت میں جواب کا نہ دینا بہتر ہے اس لیے کہ جواب سلام اگرچہ واجب ہے مگر ادنیٰ غرض مصلحت ہمیز کے باعث ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آدمی اگر حرام میں ہو یا فقہار حاجت کرتا ہو تو جواب سلام اس پر سے ساقط ہے اور بدعتی کا زبردستی ان غرضوں کی نسبت کم زیادہ ضروری ہے اور اگر سلام جمع میں کرے تو ترک جواب بہتر ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اسکی بدعت کو برا سمجھیں اور اسی طرح اس پر سلوک نہ کرنا اور اس کی مدد نہ کرنی خصوصاً ان مورخین جو لوگوں پر ظاہر ہوں بہتر بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بدعت والے کو جھڑکے اور اس کے قول و فعل کو نہ مانے اسد تعالیٰ اس کے دلوں اور ایمان سے بھرے گا اور جو شخص بدعت والے کو مانے کرے گا اسکو قیامت کے دن ان دیگا اور جو شخص اس سے نرمی کرے گا اسکی عظیم گناہیں یا کشتا دہ پیشانی اس سے بلیگا تو وہ اس بات کو خفیت جائیگا جو اسد تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے یہ وہم عامی بدعتی جو دوسروں کو اپنے عقیدہ کی طرف نہ بلائے اور نہ اسکی اقتدا کا خوف ہو تو اسکا معاملہ آسان ہے اس کے ساتھ یوں کرنا چاہیے کہ ابتدا ہی سے سخت کہتا اور اہانت نہ چاہیے بلکہ نرمی سے اسکو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ عوام کے دل جلد بدل جاتے ہیں اور اگر نصیحت مفید نہ ہو اور اعراض کرنے سے بدعت اسکی نظر و بین بڑی ہوتی ہو تو اعراض ہی زیادہ مستحب ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہو کہ خواہ کچھ کر وہ کاٹھ کا آئو ہی رہیگا کہ دلیلیں جو بات ہم گئی وہ نہ نکلیگی اور بدعت کندہ تو اس صورت میں بھی اعراض اولیٰ ہے کیونکہ بدعت کے قبیح کردینے میں اگر مبالغہ نہیں کیا جاتا تو پہلی جاتی ہے اور اسکا فساد عام ہو جاتا ہے اور اسکا حال سنجو عمل اور فعل سے مصیبت کرے اور عقیدہ میں مخالفت نہ ہو پس اسکی مصیبت یا تو ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو ایذا ہو جیسے ظلم اور غصب و جھوٹی گواہی اور غیبت اور لوگوں کو بھڑکانا اور دنیا اور جہنم کھانا وغیرہ اور یا ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو ایذا نہ

اور بھی دو حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ دوسروں کو شر اور فساد کی طرف بلادے جیسے شراب فروش کہ عورت مرد کو چھ کر کے اسباب شر و فساد بنے لیے آمادہ کرتا ہے دوسرے وہ کہ غیر کو اپنے فعل کی طرف نہیں بلاتا جیسے وہ شخص کہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے پھر یہ بھی دو قسم ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا صغیرہ کا اور دونوں صورتوں میں اصرار کرتا ہے یا نہیں تو ان سب تقسیموں سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کے لیے ایک مرتبہ ہو کہ کسی میں شدت زیادہ ہو کسی میں کم اور سب کے ساتھ ایک چال نہیں چلا جاتا پہلی قسم مصیبت کی جو سب میں شدید ہے وہ ہے جس سے لوگوں کو ضرر ہو مثلاً ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور غیبت اور جھوٹی فوج جو لوگوں کی حرکات کے مرتکب ہوں بہتر ہو کہ ان سے اعراض کیا جاوے اور ان کا اختلاف متروک ہو اور اس کے معاملہ سے کشیدگی ظاہر کی جاوے اس لیے کہ جس مصیبت سے خلق کو ایذا ہو وہ سخت ہوتی ہے پھر اس قسم کی مصیبت بھی کئی قسم ہے مثلاً ایک شخص خون کا ظلم کرتا ہے اور دوسرا مال کا تیسرا آبرو کا اور ایک دوسرے سے سخت بین تو ان کی اہانت کرنی اور ان سے عرض کرنا نہایت ہو کہ ہر صورت میں کہ اہانت سے یہ توقع ہو کہ ان کو یا غیروں کو تو فتنہ ہوگی تو اس صورت میں حکم اور زیادہ ہو کہ اور سخت ہو گا۔ دوسری قسم کا عاصی خراباتی ہے جو اسباب فساد کو آمادہ کرتا ہے اور خلق پر طریق فساد آسان کرتا ہے تو یہ ہر جن مخلوق کو دنیا میں ایذا نہیں دیتا اگر اپنے فعل سے ان کا دین چھینتا ہے گواہی مرضی سے ہونے بھی اول قسم کے قریب ہے گو اس سے ہلکا ہو کہ جو گناہ بندہ کے اور اسد نعل کے درمیان ہے ہر چند عفو کے قریب ہے مگر اس جہت سے کہ وہ فی الجملہ دوسروں کی طرف سے متعدی ہوتا ہے سخت یقیناً ہوتا ہے تو ایسے شخص کا حکم بھی یہی ہو کہ اس کی اہانت کی جائے اور اعراض اور علیحدگی اور سلام کا جواب نہ دینا عمل میں آوے بغیر طیکہ یہ گمان ہو کہ اس سے اس کو خواہ غیروں کو کسی قسم کا زجر ہو گا۔ سو وہ گناہگار کہ جو خود شرابی یا کسی واجب کے ترک کرنے یا امر ذاتی ممنوع کے مرتکب ہونے سے فاسق ہوتا ہے تو اس کا معاملہ خفیف ہے لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے وقت اگر کوئی لیا جائے تو ایسی طرح اس کا روکنا واجب ہے جس سے وہ باز رہے گو مارنے سے ہو یا خفیف کرنے سے اس لیے کہ بڑی بات سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا اور معلوم ہو کہ یہ فلان گناہ کا عادی ہے اور اصرار کرتا ہے تو اگر یہ ثابت ہو کہ نصیحت کرنے سے دوبارہ نہ کرے گا تو نصیحت کرنا واجب ہے اور اگر یقینی معلوم نہیں کہ باز آوے گا مگر ظن غالب ہے تو افضل ہے کہ نصیحت اور زجر نرمی سے کیا جائے یا اگر سختی سے مقید پڑے تو سختی سے زجر کیا جائے اور جس صورت سے کہ معلوم ہو کہ وہ اصرار کرتا ہے اور نصیحت اس کو کارگر نہیں تو اس کے سلام کے جواب نہ دینے اور اس کے اختلاف سے باز رہنے میں کلام ہے اور علما کا اس باب میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے کہ مدار اعمال پر ہو کہ اگر آدمی اس کا حکم اپنے دل سے پوچھے اور جس بات کو اپنی خواہش نفس اور قضاے طبع کے مطابق پاوے اس کا ارتکاب کرے کیونکہ اس کا خفیف کرنا اور اصرار دہشتی برتنی بھی تنکیر اور شیخی سے ہوتی ہے اور اپنی برتری کا اظہار اور نیشی پگھلندہ ہوتا ہے اسی طرح ملات بعض اوقات مدائمت کے سبب اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے ہوتی ہے کہ اس سے اپنا کوئی مطلب ممکن مقصود ہوتا ہے یا بظن قریب خواہ تبید یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کی وحشت اور نفرت ہمارے جاہ یا مال میں تاثیر نہ کر جائے اور یہ سب باتیں اشارات شیطانی کے بموجب چلنے کی ہیں اہل آخرت کے اعمال سے بعید ہیں غرض کہ جو شخص اعمال دین کا راغب ہے وہ

اپنے نفس کے ساتھ ان دقائق کے گریہ نے اور ان حالات کی نگرانی میں اپنا ذکر کرتا ہے اور اس باب میں دل مفتی ہوتا ہے اور کبھی تو اپنے اجتہاد میں حق کو پہونچتا ہے اور کبھی چوک جاتا ہے اور کبھی جان بوجھ کر اپنی خواہش نفس کا اتباع کر بیٹھتا ہے اور کبھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہے کہ اس کو ہی گمان ہوتا ہے کہ میں خدا سے تعالے کے لیے عمل کرتا ہوں اور راہ آخرت پر چلتا ہوں اور ان دقائق کا بیان تیسری جلد کے باب لغزور میں آدھے گا اور جو فسق اس طرح کا ہو کہ اس کا گناہ بندہ اور خدا سے تعالے کے درمیان ہو اور اس کا ضرر خاص عاصی ہی پر ہو دوسرے پر نہیں اس کے معاملہ کے ہلکا ہونے کی دلیل یہ روایت ہے کہ اگر شراب پینے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار بیٹھا گیا پھر وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا تھا اور پکڑا تا تھا ایک نے اصحاب سے کہا کہ خدا اس پر لعنت کرے بہت ہی شراب پیتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی پر شیطان کا مددگار نہ ہو یا کوئی اور لفظ فرمایا جس کا معنوں یہ تھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملائمت کرنی نسبت دشمنی اور سختی کے بہتر ہے

پانچواں بیان اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کی جائے اس میں کون کون صفتیں ہونی ضروری ہیں۔ واضح ہو کہ ہر ایک انسان اس بات کی بیانت نہیں رکھتا کہ اس کی صحبت اختیار کیجیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے خلیل کے طریق پر ہوتا ہے تو تم میں سے کوئی جس کسی کو خلیل بنا دے اس کو دیکھ بھال لیوے۔ پس ضرور ہے کہ آدمی کچھ خصلتوں اور صفوں سے متمیز ہوں جن کے سبب سے اس کی صحبت کی رغبت ہو اور جو فوائد کہ صحبت سے مطلوب ہیں ان کے لحاظ سے ان خصلتوں کا ہونا شرط ہونا چاہیے اس لیے کہ شرط اسی کو کہتے ہیں جس کا پایا جانا مقصود تک پہونچنے کے لیے ضروری ہو تو معلوم ہوا کہ شرطوں کا ظہور بلحاظ مقصود کے ہوتا ہے۔ اب صحبت سے فوائد دیادی اور دینی دونوں مطلوب ہوتے ہیں دنیاوی فوائد جیسے مال سے یا جاہ سے نفع لینا یا صرفت دیدار اور ہم نشینی سے دلکا بہلانا وغیرہ اور دیکھنا کیا ان کرنا منظور نہیں اور فوائد دینی میں بھی بہت سی غرضیں مجتمع ہوا کرتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ علم اور عمل کا استفادہ منظور ہو۔ دوسرا جاہ سے استفادہ ہاں بلکہ جو لوگ ل کو پریشان کرین اور عبادت سے مانع ہوں ان کی ایذا سے محفوظ رہے۔ سوم استفادہ مال سے تاکہ خدا کی طلب میں اوقات ضائع نہ ہوں اور عبادت میں اس سے بیفکری ہو جائے۔ چہارم ضروریات میں مدد لینا تاکہ مصیبت اور حوادث میں کام آوے پنجم صرف دعا کی برکت حاصل کرنی ششم آخرت میں اس کی شفاعت کی توقع کرنی چنانچہ بعض ارباب سلف نے فرمایا ہے کہ دوست بہت پیدا کرو کہ ہر ایک خدا کی شفاعت کریگا تو کیا عجب ہے کہ تم کسی اپنے دوست کی شفاعت میں داخل ہو جاؤ اور ایک غریب میں مستحب ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات و نريد لهم من فضلہ کے معنی یوں مذکور ہیں کہ یا خدا رون کی شفاعت دوستوں کے باب میں قبول فرما کر دوستوں کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ کی جب مغفرت ہو جاوے گی تو وہ اپنے دوستوں کے لیے سفارش کریگا اور اسی لیے سلف کے کچھ لوگوں نے صحبت اور الفت اور احتیاط کی ترغیب کی ہے اور تنہائی اور جدار ہونے کو بڑا بھلا ہے۔ پس یہ فوائد دینی ہیں کہ ہر ایک فائدہ ان میں سے کچھ شرطیں چاہتا ہے کہ بدون ان کے حاصل نہ ہوگا اور ان کی تفصیل طویل ہے مگر مجاہد ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جائے اس میں پانچ باتیں ہونی چاہئیں اول عقل دوم خوش خلقی سوم یہ کہ بدکار نہ ہو چہارم یہ کہ بدعتی نہ ہو پنجم یہ کہ دنیا کا حلیہ نہ ہو عقل کا ہونا اس لیے چاہیے کہ اس المال و مال ہی ہر امن کی صحبت میں کچھ خیر نہیں اور اس کا انجام وحشت اور جہالتی ہے مگر گنتی ہی مدت کی ہو

روح بخاری ص ۱۱۲
الکافی ج ۱ ص ۱۱۲
ابوداؤد ج ۱ ص ۱۱۲
حاکم ج ۱ ص ۱۱۲
ابوداؤد ج ۱ ص ۱۱۲
داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
کے ہیں اور بعض کام
دیکھتے ہیں ان کو اپنے
فضل سے

اور کہا مان اسکا
جس کا دل غافل
کیا ہم نے اپنے
سے اور پیچھے
لگا ہے اپنے پیار
کے ۱۲ حصے
اور کہیں چلو کر نہ
روک دے اس
سے وہ جو حق
میں رکھتے اس
کا اور پیچھے پڑا
ہے اپنے مروت
کے اور اس
سے تو خیال کر لیں
جو نہ خود کو
پا دے اور کچھ
چلو کر نہ کہ جیسا
اور راہ چلے اس
کی جو رجوع ہوا
میری طرف ۱۲
۱۲ حصے اور حبیب
۱۲ حصے کہنے
ان سے بے سود
کہ کہیں نہ
سلا سلا

برہن ہو کر امین کے اور امین وہی ہے جو خدا سے تقابل سے خوف کرے پس بدکاری کی صحبت رستہ اختیار کر دہ اس کی بدکاری کو کچھ جانگے اور اس کو اپنے راز کی اطلاع مست کر دے اور اپنے منہ میں شورہ اُن لوگوں سے کہ وہ خود اپنے لئے اس سے ڈرتے ہیں اور دنیا پر دہیں نہ ہونے کی یہ وہ ہر ایک شخص کی صحبت ہر قابل ہر ایسے کہ آدمی کی سترت میں ہر کہ دوسرے کی مشابہت اور اقتدار کیا کرتا ہے بلکہ ایک کی طبیعت اپنے ہم نشین کی طبیعت میں سے کچھ پائیں جو الہی ہو اور صاحب طبیعت کو خبر بھی نہیں ہوتی پس اگر دنیا کے عرصہ کی مجالست ہوگی تو اس سے عرصہ نیابتی جنبش میں آدگی اور زائد کی مجالست سے نہ ہر کوئی یک ہوگی اسی وجہ سے دنیا کے طالبوں کی صحبت کر دہ ہر اور راہبین امت کی صحبت مستحب آب جانیا جاسے کہ حسن خلق کو اور پچھلا بیان کر دیا ہر اس کو مفصل علقہ عطار دی نے اپنی وصیت میں عرصہ کے وقت اپنے بیٹے سے بیان کیا ہے چنانچہ چون کہما ہر کہ مٹا اگر جگو لوگوں کی صحبت کی ضرورت پڑے تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو تیری حفاظت کرے اور جب تو اس کے پاس بیٹھے تو تجھ کو زمین دے اور اگر کچھ کوئی مشقت پیش ہو تو وہ برداشت کرے اگر تو اپنا ہاتھ خیر کے لیے پھیلانا چاہے تو وہ پھیلا دے اور اگر تجھ سے کوئی غمی دیکھے تو اس کو فہم کرے اور اگر ربا دیکھے تو اس کو روک دے جس وقت تو اس سے سوال کرے تو دیوے اور اگر تو خاموش ہے تو خود ابتدا کرے اور اگر تجھ کوئی بلاناہل ہو تو تیری غمخواری کرے جب تو کوئی بات کہے تو تیرے قول کی تصدیق کرے اور اگر تو کسی کام کا قصد کرے تو اچھا مشورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو تو تجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دے تو یہ وصیت جمیع حقوق صحبت کی جامع ہر اور سب کی بجا آوری کو مشروط کر دیا ہے یحییٰ بن اکثم کہتے ہیں کہ خلیفہ ہامون نے ان باتوں کو دیکھ کر کہا کہ ایسا شخص کہاں ہر کسی نے خلیفہ کے کہا کہ آپ سمجھ کر یہ وصیت کیوں کی ہر خلیفہ نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ علقہ کی عرض یہ تھی کہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرے اس لیے اتنی شرطیں لگائیں اور بعض دبانے فرمایا ہر کہ آدمیوں میں اس کی صحبت کر جو تیرے راز کو چھپا دے اور عیب کو ظاہر نہ کرے اور مہینوں میں ساتھ دے اور نفس چیزوں میں تجھ کو اپنے اور پر مقدم رکھے اور تیری خوبیوں کو پھیلادے اور برائیوں کو تھک کر رکھے اور اگر ایسا شخص نہ ملے تو پھر اپنے ہی نفس کی صحبت اختیار کر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس مضمون کا قطعہ ارشاد فرمایا ہے **قطعہ** وہ تیرا سچا دوست ہے جو تیرے ساتھ ہو دیر سے پہلے کے واسطے اپنا صبر کرے دنیا کے حادثوں سے جو تیرے تیرا حال و آرام اپنا دور کرے تجھ کو چین دے اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ صرف دو آدمیوں سے صحبت اختیار کرنی چاہیے ایک وہ کہ تم اس سے کچھ امر دین سیکھ کر تمہارے کام آوے اور دوسرے وہ کہ تم اس کو کچھ دین کی بات نہاؤ تو ان سے اور تیسرے شخص کے پاس نہ بچو اور بعض فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہیں ایک بالکل شیریں کہ اس سے سیری نہ ہو دوسرا بالکل تلخ کہ اس سے کھانا نہ جاوے تیسرا کھٹ مٹھا ہو تو اس سے کچھ حاصل کر پشیر اس سے کہ وہ تجھ سے حاصل کرے اور تجھ کو نفع ہو تو اس کو فقط حاجت کے وقت اختیار کرنا چاہیے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کا ساتھ نہ اختیار کر اول چھوٹا بچہ جو اس سے دھوکا ہوگا اس کا حال مثل مرگ ہے بعد کو تجھ سے قریب کرے اور قریب کو بعد دہم آتی کہ اس سے بچو کچھ نہ لےگا وہ تجھ کو نفع پہونچانا چاہے گا اور اپنی بے وفائی سے ضرر پہونچا دے گا توم کبل کہ جب تجھ کو اس کی طرف حد سے زیادہ حاجت ہوگی تو وقت میں تجھ سے یاری تو لے دے گا چہاں تم نامزد نہ شدت کی وقت بچو کہ اگر آپ

ہو چکر ہو گا بیچ فاسق کہ ایک لقمہ یا اس سے کتر کے عوض میں جھگو بیچ کر لگا کسی نے پوچھا کہ لقمہ سے کتر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لقمہ کی طبع کرنی اور پھر اس کے ملنا اور حضرت جنید نے فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر فاسق خوش خلق بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ میری صحبت میں قاری بد خلق رہے اور ابن ابی انوار نے فرماتے ہیں کہ جھگو میرے استاد ابو سلیمان نے فرمایا کہ اے احمد و آدمیوں کے سوا اور کسی کے پاس مت بیٹھنا ایک وہ شخص کہ اس سے اپنے دنیاوی معاملہ میں مستفید ہو اور ایک وہ کہ اس کے ساتھ ہو کر آخرت سے منتفع ہو اور ان دو کے سوا اور سے مشغول ہونا بڑی بے وقوفی ہے اور سہیل نے ستری نے فرماتے ہیں کہ اصناف مردم میں تین آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے اول چار بغافلوں سے دوم غلامانہوں سے سوم سودیوں جاہلون سے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اکثر ان کلمات کے صحبت کے تمام مقاصد کو ضبط نہیں اور احاطہ مقاصد ہی طور سے ہو کہ ہند کر کیا ہے کہ مقاصد کو دیکھ کر انھیں کے اعتبار سے شرائط طوطا ہوں کیونکہ جو شرطیں صحبت کی مقاصد دنیاوی کے لیے ہیں وہ مقاصد آخرت اور آخرت دینی کی صحبت میں شرط نہیں بننا چہ بشر فرماتے ہیں کہ بھائی تین ہوتے ہیں ایک آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے اور ایک بلایہ کے لیے۔ اور یہ سب باتیں ایک شخص میں کم جمع ہوتی ہیں بلکہ چند شخصوں میں تفرق ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ شرطیں بھی ان میں تفرق ہوں اور مامون نے کہا ہے کہ بھائی تین طرح کے ہیں ایک تو مثل غذا کے ہے کہ اس سے مفر نہیں دو سرادو کے مثل ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہو اور کبھی نہ ہو تیسرا روگ کے مثل ہے کہ اس کی کبھی ضرورت نہ پڑے مگر اتنا تباہ کن ہے کہ کبھی اس سے کام پڑ جاتا ہے یہ شخص ہے کہ جس سے نہ انس ہو نہ نفق ہو۔ اور کہنے ہیں کہ سر آدھوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور سبزہ ہے کہ ان میں سے بعض سایہ دار ہوتے ہیں اور شردار نہیں ہوتے تو وہ ایسے لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں اس لیے کہ دنیا کا لطف دھلتے سایہ کی طرح سرایع الزوال ہوتا ہے اور آخرت ایسے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے تو ان کے مثل وہ لوگ ہیں جو آخرت کے کام کے ہیں نہ دنیا کے اور بعض درخت ایسے ہیں جن میں پھل اور سایہ دونوں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں دو فوٹ چیزوں میں سے ایک بھی نہیں جیسے بول کا درخت کہ کپڑے بچاؤ دین کا ہے نہ کھانے کا نہ پیونے کا اور چھانوات میں اس جیسے چوہا اور بچوہ ہیں اور آدمیوں میں وہ ہیں جن سے نہ لطف دین نہ دنیا بلکہ مردم آزار ہیں اور تو نے فرماتا ہے بدیعو الما ضررہ افرسہن لفس المولیٰ و لفس العفیرہ ایک شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے کہ ہر ایک فرد بشر کا مضرہ والا ہے جو غور کیجیے یکساں نہیں ہر ایک شجر کسی کے پھل میں حلاوت ہے اور شہر بھی کسی میں ذائقہ کوئی نہیں نہ کوئی شجر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو ایسا رفیق نہ ملے جس سے آخرت کے لیے اور ان مقاصد میں سے کوئی اس سے حاصل کرے تو اس کے لیے تنہائی بہتر ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے ہشتین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہا رہنے سے بیکخت ہشتین اچھا ہے۔ حضرت علی اکرم اور وہ فرماتے ہیں کہ زندہ کرنا معارف کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے چھینے لوگ بیکر ہیں اور حضرت امام احمد نے فرماتے ہیں کہ جھگو بلا میں ایسے ہی لوگ کی صحبت ڈال دینے میں جیانیہ کرتا اور عثمان سے فرمایا کہ بیٹا علما کے پاس بیٹھ اور اس کے ذائقے سے اپنا زانو بڑا کہ دل حکمت سے ایسا زندہ ہوتا ہے جیسے زندہ ہر مردہ مولا و ہمار پانی پڑنے سے یہاں تک بیان آخرت کے معانی اور شرائط اور فوائد کا جتنا ہم کو کھنا منظور تھا ہر گیارہ بندہ اس کے حقوق اور لوازم اور حقوق کی بجا آوری کے طریق لکھتے ہیں اس بیان میں مضامین مقدم و مخرج بہت تھے

پکارا سے جانا ہے
الہیہ جگہ کا ضرور ہے
بیکہ جگہ کا ضرور ہے
جگہ کا ضرور ہے

فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمھارا بھائی فی السد ہو تو اس سے اپنے دنیاوی معاملات نہ کرو اس سے انکی غرض یہی ہے کہ جو کوئی ادنیٰ مرتبہ اخوت کا رکھتا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جس کے سب سے اعلیٰ اندازوں کی تعریف اس آیت میں فرماتا ہے و امرتکم انکم منہم و مما رزقنا ہم یفقیون۔ یعنی ان کے مال بے جملہ تھے کوئی اپنے اسباب کو دوسرے سے علاحدہ نہ کرتا تھا اور بعض کا برائے تھے کہ اگر کوئی یوں کہتا کہ میری جوتی تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجہ نہ دے کیا۔ اور فتح مصلیٰ رح اپنے ایک سادہ کے یہاں تشریف لائے وہ گھر پر موجود نہ تھے آپ نے انکی بی بی کو حکم کیا وہ انکا صندوق لائیں آپ نے اپنی حاجت کی چیز اس میں سے لی اور تشریف لے گئے جب صاحب خانہ تشریف لائے تو ان کی نوٹڈی نے ان سے یہ حال کہا انھوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر تو سچی ہو تو تو خدا سے تعالیٰ کے واسطے آزاد ہو۔ اور ایک شخص حضرت ابوہریرہ رضی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اخوت فی السد کروں آپ نے فرمایا کہ تو اخوت کا حق بھی جانتا ہے اس نے عرض کیا کہ مجھ کو بتا دیجئے آپ نے فرمایا کہ تو اس اخوت کے بعد اپنے دینار و درہم کا مستحق مجھ سے زیادہ نہ رہیگا اس نے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس سے رخصت ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آستین یا پٹیلی میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہو بدو اسکی اجازت کے لئے پتا ہو یا نہیں اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو تم بھائی نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ باز والوں نے تو ابھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ باز والوں سے دین کا طریق کون سیکھے میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کو درہم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ نے براہ تعجب فرمائی۔ اور ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم کی خدمت میں آیا اور آپ کا ارادہ بیت المقدس کا تھا اس نے عرض کیا کہ میں آپ کا رفیق ہو چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ جو تیری چیز ہو اس پر تجھ سے زیادہ میرا اختیار ہو اس نے کہا کہ یہ مجھ کو منظور نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیرا بیچ کہتا اچھا معلوم ہو اور او کی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہو اگر تا تھا تو آپ کی خلافت عرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اسی کو لیتے تھے جو آپ کا موافق ہوتا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراب ہٹا نے والا ہو کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شریک کا بدیہ بھیجا آپ نے اپنے رفیق کی گٹھری کھولی کہ ایک ٹھکانہ کال کر پیالہ میں بھر اور بدیہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اس نے پوچھا کہ شراب کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شریکس چیز کا کھایا اسی کے عوض میں گئے اس نے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرما دیتے یہ تو بہت تھے فرمایا درگزر کر خدا تعالیٰ تجھ سے درگزر فرمائے گا اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدو اسکی اجازت کے ایکل و شخص کو پیالہ پادیکھا بدیہ یا جب رفیق آیا تو خاموش رہا اور براہین مانا حضرت ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اھلب میں سے لکیری کی سری ہریرہ بین انی انھوں نے سوچا کہ میرے خدان بھائی کو میری نسبت کر اسکی حاجت ہو وہ سری اس کے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس پہنچا کہ سات ہاتھوں پڑ کر پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق رضی نے بہت بھاری قرض لیا اور اس کے یا ختمیہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور انکو خبر بھی نہ ہوئی اور ختمیہ نے حضرت مسروق کا قرض ان کی

۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

تو تم کو ایسے کو اپنے حق میں اور مقتضائے اخوت میں عدل سمجھ کر مناسب تر ہو اور جس طرح کہ تم کو اپنے پاس کی برائیاں بیان کرے خواہی
واجب ہو اسی طرح دل سے سکوت کرنا بھی واجب ہو یعنی اُس کے ساتھ بدگمانی نہ کرے کیونکہ بدگمانی دل سے غیبت کرنی ہے
اور اُس سے بھی مماثلت شرعی پائی جاتی ہے اور اُس کی غایت یہ ہے کہ جب تک دست کے فعل کے لیے اچھا عمل مل سکے خراب
موقع پر اُس کو عمل نہ کرنا چاہیے مگر جو بات کہیں اور مشاہدے سے شک نہ ہو جاوے تو ہو سکتا ہے کہ تم اُس کو آگاہ کر دو لیکن اُس کا
حل کرنا ہوا اور نیکیاں پر حتی الوسع ضروری ہو اور اس ظن کی دو قسمیں ہیں ایک تو نفیس ہو چکی کوئی علامت ہو کہ علامت کے موجود
ہونے سے ظن کو جنبش ضروری ہوتی ہے جس کو آدمی دور نہیں کر سکتا اور دوسرا وہ جس کا انشا و تقاری بہ اعتقاد ہی ہوتی ہے
مثلاً کوئی کام اُس نے کیا جو وہ وہوں پر محتمل ہو سکتا ہے مگر جو کہ متعارف اعتقاد اُس کی طرف اچھا نہیں تو تم اُس فعل کو خراب ہی
جس پر محتمل کرتے ہو حالانکہ کوئی علامت ایسی نہیں جس سے وہ فعل اُسی وجہ سے خاص ہو جاوے تو ایسا ظن باطن کا تصور
ہی دوست پر منحصر نہیں ہر مسلمان کے ساتھ اس طرح کا ظن حرام ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقہ حرم
على المؤمن من المؤمن ومعه والہ وعرضہ والظن بظن السور اور فرمایا یا ایہا الکمل الظن فان الظن الذی الذی یکتفئ اور بدگمانی کا تقاضا
یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے احوال خفیہ دریافت کرے اور خود چوری سے اُس کی حرکات کا فکر ان ہو حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں ولا تجسس ولا تعسس ولا تظنوا ولا تدابروا کو تو ایسا دیکھنا یا نہاں جیسے سے مراد اخبار کا معلوم کرنا ہے اور جس سے
عرض خود اپنے آپ دوسرے کو تاکتے رہنا کہ کیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عیون کا چھپانا اور اُن سے تجاہل و تغافل کرنا نہ ہر دون
کی فضیلت ہے اور چھپانے اور اچھی بات کے ظاہر کرنے کی فضیلت نہی ہی کافی ہے کہ دعا مانورہ میں اللہ تعالیٰ کو اُن اوصاف سے
شغف کیا ہے یا نہیں انہما قبل وستر البصیح اور ہذا کے تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ جو اخلاق اُس کے ہیں انھیں کو آدمی اپنی عادت ٹھہرا
تو جب وہ عیسوی کو چھپاتا ہے اور گناہوں کو نکشتا ہے اور اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے تو تم کیسے ایسے شخص سے ورگزر کر گے جو بھٹکے
ہر اہم پر یا زیادہ ہے اور کسی حال میں تمہارا غلام یا پیدا کیا ہوا نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ جب
تم اپنے کسی بھائی کو سوتا ہوا دیکھتے ہو اور ہو اسے اُس کا کپڑا اُڑ گیا ہو تو کہہ دے کہ بھائی تم کو کھاتے ہیں اور کپڑا اڑھاتے
ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اُس کا سر کھول دیتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ سچا کہ تم کو کھاتے ہیں اور کپڑا اڑھاتے
ہیں اپنے بھائی کے باب میں کوئی بات سنتا ہے تو اُس پر زیادہ کرنا ہے اور اُس کے ساتھ میں ایک دوسری بات اول سے بڑھ کر ملا دیتا ہے
اور واضح ہو کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے اور درجات
اخوت میں سے ادنیٰ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کرے جیسا کہ خود چاہتا ہو کہ دوسرا مجھ سے کرے اور اس میں کچھ
شک نہیں کہ آدمی دوسرے سے یہی توقع کیا کرتا ہے کہ ہمارے عیون سے چشم پوشی کرے اور اگر اپنی توقع کے
حسرات اُس سے ظاہر ہوتا ہے تو اُس پر نہایت تاؤ دکھاتا ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ خود توقع چشم پوشی کی رکھے اور
اُس کے عیون سے چشم پوشی نہ کرے ایسے بے انصاف کے لیے نفس قرآنی میں خرابی موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ول للطفقین الذین

روح اللہ
مقامی خدمت پرستوں کا
خون و مال و جان و
اور اس کے ساتھ ساتھ
سچا کہ وہ شائع ہو جائے
وہی جاس اور میں وہ
نہیں اپنے بھائی کو دیکھتا
ابن علی علیہ السلام
بجائی سے کہ بھائی
کا نسب و اہل و عیال
جاری علیہ السلام پرانی
روح ایک دوسرے پر
بے شک و شک و شبہ
تو اپنے بھائی کو
سب سے پہلے کہہ دے
اُس کے بندہ یا بھائی
بجائی و بھائی کو
اپنی بھائی کو دیکھتا
کا کپڑا اڑ گیا ہو
گناہوں کی دیکھتا
ہیں اُن کے بھائی
جب تک کہ وہ بھائی
وہ بھائی کو دیکھتا
اُس کے بھائی کو
ظاہر کرنا ہے اور بھائی کو
چھپانا ہے

ان اکتا لوالی الناس لیستونون و اذا کالوا اجم و دوزنہم یحسرون۔ اور جو شخص انصاف اُس سے زیادہ چاہے جتنا اُس کا دل دوسرے کے لیے گوارا کرتا ہو تو اُس آیت کے مضمون میں داخل ہو اور عیب پوشی میں کوتاہی کرنی اور اُس کے ظاہر کرنے میں سعی کرنے کی علت ایک روگ ہو جو باطن کے اندر گڑا رہتا ہو یعنی جھوٹ اور حسد کہ یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں اُس کے باطن کو خباثت سے پر کر دیتی ہیں مگر اُس کے باطن میں یہ چیزیں دبی ہوئی اور مقصد رہتی ہیں جب تک کہ کوئی موقع نہیں ہوتا اور جب طرح کا موقع ملتا ہو تو بیڑی ٹوٹتی ہو اور پردہ حیا اٹھ جاتا ہو اور وہی خباثت درونی ٹپکنے لگتی ہے تو جس صورت میں کہ جھوٹ اور حسد باطن میں ہو اس صورت میں کسی سے اخوت نہ کرنی چاہیے بلکہ علیحدگی بہتر ہے۔ بعض حکما کا قول ہو کہ بھائیوں پر ظاہر کا کتاب بنسبت باطنی کینہ کے اچھا ہو اور کینہ و رکاوٹ بھڑاس سے وحشت کرنے کے اور کچھ نہیں بڑھاتا اور جس شخص کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہوتا ہو تو اس کا ایمان نہیں ہو اور اُس کا معاملہ خطرناک ہو اُس کا دل صلا حیرت دیدار الہی کی نہیں رکھتا چنانچہ عبدالرحمن بن ہبیر اپنے باپ سے راوی ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں میں بین مٹھا اور میرا ہمسایہ ایک یہودی تھا کہ توریث کی خبر نہ تھی مجھ سے کہا کرتا تھا جب ہ سفر سے آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ اے اے تھالے نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے ہم کو مسلمان ہونے کو فرمایا ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارے لیے ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جو توریث کی تصدیق کرتی ہے اُس یہودی نے کہا کہ تم درست کہتے ہو مگر جو حکم تمھارے پیغمبر لائے ہیں تم کو تم کرنا سکھو گے ہم انکی اور انکی امت کی پہچان توریث میں اس طرح پاتے ہیں کہ کسی آدمی کو اپنے دروازے کی جو کھٹ سے باہر پاؤں رکھنا نہیں اُس حال میں کہ اُس کے دل میں کسی مسلمان پر کینہ ہو۔ اور حقوق ربانی میں سے یہ بھی کہ جس راز کو اُس نے دلیعت اپنے پاس رکھا ہو اُس کا اقتضائے سچی اور اگر ضرورت ہو تو اُس کا انکار بھی درست ہے کہ اُس نے مجھ سے کوئی راز نہیں کہا کہ یہ چھوٹا ہو گا مگر ایسے موقع پر سچ و حب نہیں بلکہ یوں بچھنا چاہیے کہ جیسے آدمی کو اپنے عیبوں اور اسرار کا چھپانا جائز ہو گھوٹا ہونا اُسے اسی طرح یہ بات اپنے بھائی کے حق میں کرنی درست ہے کیونکہ وہ بھی قائم مقام اپنے نفس کے ہو گا یا ایک جان و قلب میں عقیدت و توحید کی ہو ہی یہ عمل کہ ایسے درست کے سامنے آدمی کرے تو یا کار ہو گا اور نہ عمل باطنی سے نکل کر عمل ظاہری میں داخل ہو گا کیونکہ بھائی کے عمل کو جاننا یا ہر جیسا خود اپنے آپ کو جاننا اور انھیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں میں ستر عورت اپنے ستر اللہ تعالیٰ فی الدنیا والاخرۃ اور دوسری روایت میں یوں ہیں میں ستر عورت اپنے فکا منا عیاد وودۃ اور فرمایا اذا حدث الرجل بحديث ثم انقلبتموا امانۃ اور فرمایا کہ مجالس امانت کے ساتھ میں مگر تین مجلسیں ایک وہ مجلسیں ماحق خون کیا جاوے دوسری وہ مجلسیں نہ حلال سمجھا جاوے تیسری وہ مجلسیں بال بوجہ ناجائز حلال کیا جاوے اور فرمایا کہ آپس کے بیٹھنے والے امانت کے ساتھ بیٹھیں میں انہیں سے ایک کو حلال سمجھا جاوے تیسری وہ مجلسیں بال بوجہ ناجائز حلال کیا جاوے اور فرمایا کہ آپس کے بیٹھنے والے امانت حفاظت کیے کرتے ہو کہ امانت میں راز کے حق میں قہر نہ پاتا ہوں اور یہ مثل بھی مشہور ہے بیٹھے مانسون کے صدر دروازوں کے قبور ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ الحق کا دل منھ میں ہوتا ہے اور عاقل کی زبان دل میں ہوتی ہے یعنی الحق اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا اور ایسی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اُس کا و خیر ہی نہیں ہوتی اور ہمیں جسبہ احقون سے ترک ملاقات اور انکی صحبت بلکہ ان کی صورت دیکھنے سے احتراز واجب ہے اور کسی دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم راز کو کس طرح چھپاتے ہو کہ امانت کے واسطے سے انکار کرتا ہوں اور پوچھنے

یہ غرض اپنے بھائی کا عیب چھپانے اور تھالے دینے اور تورت میں کسی پردہ پوشی کی سبب بدیعت الی اور ان بظلمت ستر ستر اور ان کا ایسا بننا جس نے بدیعت بین عباس نقل کیا ہے کہ میں یوم انھا انھا ہو گیا ہے انھیں انھیں الاخرۃ کے میں خبیث شخص نے اپنے بھائی کا عیب چھپایا ہو گیا اُس نے نہ درگزر کر چھپا کر اہل کفر و فساد سے چھپا کر دیا ہے جیسے حکم بر دینے میں عام خود اس طرح جب دیکھ کر کسی بات کے دوسری طرف سے نہ خود کا جاننا کہ سے خود و دوزخی سے خود و دوزخی بدیعت چھپا کر خود و دوزخی بدیعت چھپا کر

والے سے قسم کھاتا ہوں اور کسی اور کا قول ہے کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس امر کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں اور ابن المعتز نے راز کے چھپانے کے باب میں یوں کہا ہے۔ منقصر۔

راز کو مجھ سے کہا چھپانے کے لیے | راز کے میں نے اس کو سینہ میں دھریں نہ دیا | اور ایک شخص نے اس سے بڑھ کر یہ کہہ کر قطع کر دیا۔

ہر مہین راز میں مردہ کی طرح | کیونکہ مردہ کو توقع ہے رزحدا | بلکہ میں کہتا ہوں راز کو اس صورت میں گویا اس سے کبھی اکدم کو بھی آگاہ نہ تھا | ہوتا سینہ سے اگر راز چھپانا ممکن | راز کا راز مرے دل سے بھی مخفی رہتا | اور ایک شخص نے اپنا راز کسی اپنے دوست سے کہا پھر اس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا اس سے جواب دیا کہ میں تو بھول گیا اور اب میری ذوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی شخص سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اس کو تنہا کر دو پھر قریب آکر آدھی مہین کر دو کہ اس سے تمہارا حال اور تمہارے راز دریافت کرے اور اگر وہ تمہارے حق میں بہتر لگے اور تمہارے راز افشا نہ کرے تب اس کی صحبت اختیار کر دو۔ اور ابو زید سے کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو فرمایا کہ جو میرے وہ مخفی حال جاننا چاہے جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں اور پھر اُنکو ایسا ہی چھپاتا ہی جیسا خدا سے لے لے پر وہ پوشی کرتا ہے۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند نہ ہو کہ چھپو گناہوں سے معصوم دیکھے اس کے ساتھ رہنے میں کچھ بہتری نہیں اور جو آدمی غصہ کی حالت میں راز افشا کرے وہ باجی ہر رضا کے وقت تو راز داری ہر ایک طبیعت سلیم کا مقتضی ہے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل جاوے اس کی صحبت اختیار کر مینی غصہ میں اور ہوا اور رضامین اور طبع میں جدا ہوا اور بے طبعی میں جدا بلکہ چاہیے کہ ان سب صورتوں میں صادق الاخوة اور اسی لیے کسی نے یہ قطعہ کہا ہے قطعہ جدا ہوا میں بھی یہ دستور ہے کہ میں کام چھپا لینا ہوتا کو احسان کو کرین ظاہر دے لیم اگر دوستی کو ترک کرین۔ چھپائیں خوبی کو بہتان کو کرین ظاہر اور حضرت عباس بن علی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ ابن عباس کو ارشاد فرمایا کہ جو حکم میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق کو بوجھوں پر مقدم کرتے ہیں اس لیے میں باجے باتیں کہتا ہوں اُنکو یاد کرو اول یہ کہ انکا راز فاش نہ کرنا دوسرے یہ کہ ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا تیسرے یہ کہ ان کے سامنے کوئی جھوٹ مست نہ لانا چوتھے یہ کہ ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا پانچویں یہ کہ ایسی بات نہ کرنا کہ انکو تمہاری خیانت ثابت ہو شعبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بات ہزار سے بہتر ہے اور ذوالنون ربانی میں سے یہ بھی ہے کہ جو باطل بات دوست کے اسکو نہ کاٹے اور نہ اسکا مزاج نہ ہو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی پر قوت کی بات کاٹو کہ وہ نکلوا بیدار دیوے اور نہ کسی عقلمند کی بات کاٹو کہ وہ تم سے بغض کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود باطل پر ہو کر بات کاٹتا ہے اس سے اس کے لیے جہنم کے ایک کنا ہے میں گھر سے گا اور ہو کوئی حق پر ہو کر بات کاٹے کو ترک کر گیا اس کے لیے سب سے اوپر کی جنت میں مکان بنایا جائیگا۔ یہ ثواب بات کاٹنے کے چھوڑ دینا ہے حالانکہ باطل پر ہو کر ترک کرنا واجب ہو اور حق پر ہو کر بات کاٹنا گناہ ہے اور ثواب بے دریغ زیادہ ہوا کہ حق پر ہو کر خاموش ہونا نفس پر نہایت شاق ہے نہایت باطل پر ہو کر سکوت کرنے کے اور ثواب بقدر شفقت کے ہوا کرتا ہے۔ اور آنشس

یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو راز داری میں کام لیں

کی مدد کرے اور اس کا قائم مقام بنے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم لا یخذل ولا یخذله ولا یسلو۔ اور اس کی بڑائی سننی عین رسوا کرنا اور اس کو امداد کے حوالہ کرنا ہی اس لیے کہ اس کی حرمت کو ٹکڑے ہونے دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کے گوشت کو پارہ پارہ ہونے دینا اس کو لپٹا سمجھ کر کہتے تم کو چیرے ڈالتے ہوں اور تمھاری بوٹیاں اڑاتے ہوں اور کوئی تمھارا بھائی تم کو چپکا کھڑا دیکھے اور تم پر ترس نہ کھائے جو تم کو کیسا بڑا معلوم ہوگا حالانکہ حرمت کا ہتک ہونا دونوں پر گوشت کے پارہ پارہ ہونے سے زیادہ ناگوار ہوتا ہے اور ہمین وجہ غیبت کو خدا سے تعالیٰ نے مردار کے گوشت کھانے سے مشابہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہے حبیب احکم کلکم کلکم خیر منکم خیر منکم خیر منکم۔ اور وہین جو خواب میں لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں تو فرشتہ اس کے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں بنا کر دکھاتا ہے اور غیبت کو مردار گوشت کھانے کی صورت میں پیش کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گوشت مردار کا کھانا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ فرشتہ جو کسی بات کی صورت بنانا ہے تو صرف ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اس چیز اور صورت مثالیہ میں مشارکت اور مناسبت معنوی کا لحاظ رکھتا ہے جو مثال بہ منزلہ روح کے ہے۔ اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ حق اخوت کی رعایت کرنی اور دشمنوں کی بڑائی کے وقت اس کی حمایت کرنی اور بگڑیوں کی بدگوئی سے اس کو رہائی دینی آدمی پر واجب ہے۔ اور جمہاں پر فرماتے ہیں کہ دوست کو اس کی غیبت میں اس طرح ذکر کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمھاری غیبت میں کوئی تمھارا ذکر کرے تو اس صورت میں تمھارے لیے دو باتیں سمجھنی کار آمد ہیں اول یہ کہ فرض کرو کہ جو بات دوست کو کسی نے کہی وہ تم کو کرتا اور دوست مذکور وہاں موجود ہوتا تو تمھارا دل اس وقت کیا چاہتا تھا کہ دوست تمھارے سے باب میں کیا کہے تو جو تقریر دوست کی اس وقت میں تم کو پسند ہوتی وہی تم کو اس پر طعنہ کرنے والے کے ساتھ کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ فرض کرو کہ تمھارا دوست دیوار کے پیچھے موجود ہے اور تمھاری تقریر سننا ہے اور اس کے گمان میں یہ ہے کہ تم اس کا موجود ہونا نہیں جانتے تو اس وقت میں اس کی طرف اشارہ جتنائی اور اس کے سننے کو جو کچھ تمھارے دل میں خبیث ہو وہی اس کے پیچھے پیچھے بھی مونی چاہیے چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر اس کی غیبت میں ہوتا ہے تو میں خیال کر لیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سننا تو اس کو ابھی معلوم ہوتا۔ اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اس کی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اس کے باب میں وہ بات کہتا ہوں کہ جس کو اپنے حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ امر بھی مسلمانی میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات مناسب معلوم کرے جو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ اور حضرت ابوذر واسنے ایک اہل ین و بیل جوتے ہوئے دیکھے کہ قلیہ رانی کر رہے ہیں اتنے میں ایک کھڑا ہو کر اپنا بدن کھیلانے لگا دوسرا بھی کھڑا ہوا آپ یہ دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ یہی حال فی البدیہہ مستون کا ہے کہ دونوں اس قدر تعالیٰ کے واسطے کام میں لگے ہوتے ہیں اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کا موافق ہوتا ہے اور پورا اخلاص موافقت ہی سے ہوتا ہے اور جو شخص محبت میں اخلاص رکھتا ہو وہ منافق ہے اور اخلاص یہ ہے کہ آگے اور پیچھے اور زبان اور دل اور ظاہر و باطن اور نہائی اور جماعت میں یکسان ہو دے ان دو دو چیزوں میں سے اگر کسی میں اختلاف ہوگا فرق ہوگا وہی دوستی کا بگاڑ اور دین کا خلل اور اہل ایمان کے طبع میں کا رشتہ ہی اور جو شخص اپنے نفس پر اس بات کا قادر نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ صحبت اور دوستی کا نام نہ لے

ایک مسلمان بھائی کو
مسلمان کا اس پر
ظلم نہیں کرتا نہ اس
کو دسوا کہے نہ
تھا جیسا مددگار
بھوٹا ہے۔ اس کی
سند اور پر گزاری
"وقت بھلاؤ تو
گفتا ہے تم میں
میں کو کھائے
عرفت اس کے
بھائی کا چہرہ
پہنچے میں آئے
تم کو اس سے

سے صحبت موافقت ہی کے ساتھ اختیار کرو اور خلق سے نصیحت ہی کے ساتھ اور نفس سے مخالفت ہی کے ساتھ اور شیطان سے عداوت ہی کے ساتھ۔ اب اگر کہ جس صورت میں نصیحت کے اندر عیب کا ذکر ہوگا تو اس سے تول کا نفرت دلانا ہو ایہ امر حق اخوت میں سے کیسے ہوا تو اس کا جواب یہ ہو کہ متفکر نہ دل کا اس عیب کے ذکر سے ہوتا ہے جسکو دوسرا شخص اپنے آپ میں خود جانتا ہے اور جس عیب کو وہ اپنے نفس میں نہیں جانتا اس پر اس کا آگاہ کرنا عین شفقت اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہے بشرطیکہ غافل ہو اور یوقو ذون سے ہم کو بحث نہیں کیونکہ اگر کوئی حرکت مذموم تم سے ہو گئی یا کوئی بڑی صفت تم میں ہو اور دوسرا شخص تم کو اس فعل یا صفت کا آگاہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے تمھارے کپڑوں میں کچھ بوسا تپ ہو اور وہ قصہ تمھارے سے ہلاک کرنے کا رکھتا ہو اور دوسرا شخص تم کو آگاہ کرے تو اب اگر تم اس شخص کی نصیحت کو بڑا جانا تو تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ بری صفتیں بھی سمجھو اور سناں ہیں اور آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں کیونکہ وہ دل اور روح کو کالتی ہیں اور ان کا درد بہ نسبت دنیا کے سناں بھی بڑا ہے جو ظاہر میں کو کالتے ہیں زیادہ ہو اور وہ ان آگ سے پیدا ہیں جو دل کو کھینکتی ہے۔ اور حضرت عمرؓ عیوب پر آگاہی کرنے کو بدیہ فرمایا کرتے اور فرماتے اسد تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو اپنے بھائی کے پاس اس کے عیوب کا بدیہ لے جاوے اور بہین و جب حضرت سلمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنے نزدیک میری بڑی بات جو تم نے سنی ہو بیان کرو انھوں نے کہا کہ اس سے مجھ کو معاف فرمائیے آپ نے اصرار کیا انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک دل کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان پر دو سالن جمع کیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ انکی فکر مت کرو ان دو باتوں کے سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا نہیں۔ اور خدیفہ معشری نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین دو پیسے کے عوض بیچ دیا اگر وہ دو دھالا جو تمھارا آغنا تھا اس سے تم نے دو دھ کو پوچھا کہ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ چھ پیسے کا ہے کہ میں نے چار پیسے کا اسے کہا کہ لیجاؤ تم اپنے سر پر سے غافل ان کا پلہ اتارو اور جواب تمھارے جاکو اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے سبب غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو اختیار کرتا ہے جسکو ڈر ہے کہ کین وہ خدا سے تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھول کر نوالا سنو اور اسد تعالیٰ نے چھوٹو دکھا وہ صفت فرمایا ہے کہ اپنے ناچوں سے نبض رکھتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے لکن لا تجھلون انہم اور یہ صورت اسی عیب میں ہے جس سے آدمی غافل ہو لیکن اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ اپنی خطا کو جانتا ہے گراہی طبیعت سے مجبور ہو تو اگر وہ اس گناہ کو چھپاتا ہو تو اسکی پردہ درہی نہیں چاہیے اور اگر ظاہر کرے مرکب ہو تا ہو تب البتہ نصیحت میں نرمی کرنی چاہیے اور کبھی نصیحت سے ایسی طرح بھی آنا چاہیے کہ اسکو وحشت نہ ہو اور اگر جانو کہ نصیحت اس میں اثر نہ کریگی اور وہ اپنی طبیعت سے مضطرب ہو اور ہمیں جہ گناہ پر ہر تو اس سے سکوت کرنا بہتر ہے اور یہ سب باتیں ان امور میں ہیں جو دوسرے مقاصد دینی اور دنیوی سے متعلق ہوں اور اسو اس طرح کے ہوں کہ تمھارے حق میں کوتاہی کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں تو انہیں تھل کرنا اور درگزر اور معاف کرنا واجب ہے اسے دانستہ چشم پوشی کرنی چاہیے اس کے لیے اس سے مزاحمت کرنی نصیحت کی بات نہیں ہاں اگر وہ امور ایسے ہوں کہ ان سے نوبت ترک ملاقات کی ہو چھپ جانے کی تو تنہائی میں اپنے عتاب دینا اس سے بہتر ہو کہ اس سے یا کسی ترک کیا دے اور عتاب بھی کرنا یہ گناہ صریح کہنے سے بہتر ہے اور لکھو اسکو بدید تیار بانی کہنے

لیکن تم نہیں چاہتے
جلا چاہتا دالوں
کہ ۱۲
نہی چاہتے
کبھی تو شام کا
سے بڑیا
چلے ہیں ہر اعلیٰ

سے اچھا ہو اور نکل کر تار سے اچھا ہو اس لیے کہ دوستی سے تمھاری بی غرض ہونی چاہیے کہ تم اسکا لحاظ نہ کرو اور اسکا حق ادا کرو اور اس کے تصور پر عمل کرو یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ اس سے اپنے کاموں میں مدد نہ کرو اور وہ تمھارے ساتھ نرمی کرے غرض کہ نیت اپنے نفس کی اصلاح کی ہونی چاہیے ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں رہنے لگا اور میرے دل پر گراں تھا میں نے ایک روز اسکو ایک چیز دے ڈالی تاکہ جو بات میرے دلمین پر وہ جاتی رہے مگر وہ بات نہ لگی پھر میں نے اسکا ہاتھ پکڑا اور چہرہ میں لپی لگا کر اس سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے گال پر رکھو اس نے انکار کیا میں نے کہا کہ ضرور رکھنا پڑے گا اس نے ویسا ہی کیا تب وہ بات میرے دل سے ٹلی۔ اور ابو علی رباطی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالسدر راوی کے ساتھ ہوتا چاہا وہ بالکل میں جایا کرتے تھے اٹھون نے فرمایا کہ پہلے یہ عطر الود کہ حاکم تم ہو گئے یا میں نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہونگے فرمایا کہ پھر تم کو کتنا ماننا ہو گا میں نے کہا کہ بہتر آپ نے پھر ایک فقیر لیکر اس میں سامان سفر رکھا اور اسکو اپنی پیٹھ پر لادیا جب میں آپ سے کہتا کہ یہ دو چمک دو دیدیجیے تو آپ فرماتے کہ میں حاکم ہوں کہ نہیں مگر میرا کتنا ماننا چاہیے ایک اتھکو میو نے آیا آپ کے پاس ایک چادر تھی چکو بٹولا یا اور شیخ نکاس مجھے اس چادر کو تانہ ٹھوس رہے کہ مجھے پانی نہ پڑے میں اپنے جی میں کٹا کٹا کاش میں مہر جانا اور یہ نہ کہتا کہ حاکم تم ہو۔ یا محمد ان تخی اخوت کا یہ ہے کہ دوست کی اغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دو۔ اور تصور ربیکا دوست مرنگ ہو دو حال سے خالی نہیں یا تو کسی معصیت کے ارتکاب سے اپنے دین میں کوتاہی کرتا ہو یا خاص ہتھارے حق میں کی کرتا ہو تو جو تصور دین میں گناہ کے مرنگ ہوتے یا اصرار کرنے سے ہو تو اس کے لیے تھوڑی صحبت میں ایسی نرمی برتنی چاہیے جس سے اسکی کجی سہل سہل سہل اور انتہی سہل کجیت ہو جاوے اور اس کے حال میں از سر نو اصلاح اور دروغ اجائے پس اگر یہ بات تم سے نہ ہو سکے اور وہ اصرار پر چارہ تو ایسی شخص سے دوستی کے بانی رکھنے یا جدائی اختیار کرنے میں صحابہ اور تابعین کا طریق مختلف ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا مذہب تو یہ ہے کہ اس سے جدائی کرنی چاہیے اور فرماتے ہیں جب آدمی کا دوست اپنے پہلے حال سے بدل جائے تو اس کو چاہیے کہ جیسے اچھی حالت کی وجہ سے اس سے ملے تاکہ تیرا تھا اب بڑی حالت کے سبب سے اس سے انہیں کرے اور ان کے نزدیک محبت اور بغض فی السد کا تقضی ہی ہے اور حضرت ابوذر اور دیگر دوسرے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمھارے بھائی کا احوال بدل جائے اور بحالت سابقہ نہ رہے تو اس کے سبب اسکو ترک نہ کرو کیونکہ آدمی کبھی سیدھا ہوتا ہے کبھی کج ہو جاتا ہے سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیم خنی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمھارے بھائی نے گناہ کیا ہو تو اس گناہ کے باعث اس سے جدائی اور ترک ملاقات نہ کرو اس لیے کہ وہ آج گناہ کا مرتکب ہو گا اور کل کو تہوڑے دے گا اور یہی انھیں کا قول ہے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر نہ کرو اس لیے کہ عالم کی لغزش کرتا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دو تب ہی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس سے ترک ملاقات نہ کرو اور توقع کرو کہ وہ اپنی حرکت سے رجوع کرے گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے انوث کی تھی اور وہ شام کو چلا گیا تھا جب کوئی شخص شام سے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے قتلان بھائی کا کیا حال ہے اس نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بھائی کہوں ہوتا وہ تو شیطان کا بھائی ہے آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ اسے کہتا کہ اسے بہت سے گناہ کبیرہ کیے یہاں تک کہ شہر آپ میں بننا ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تم شام کو جاؤ پھر اطلاع کرنا اور جس وقت وہ جائے لگاؤ تو آپ نے ایک پرچہ لکھا ہے

دو روزانہ شریف آباد
کراچی ۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ملنے کا کتاب میں اللہ عز و جل کا فیضان و قابلِ توب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا وہ الہ الصیر۔
پھر اس کے بعد اس کو عتاب اور ملامت کیا جب اس شخص نے یہ مضمون پڑھا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا اور عمر رضی
نے مجھ کو نصیحت کی پھر توبہ کی اور اپنی پہلی حالت پر رجوع کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو گیا اس نے اپنے فی اللہ دوست
کو اس حال سے اطلاع دی اور کہا بھائی میں تو قصور وار ہو گیا اب اگر تیرا دل میرے ساتھ قید محبت کرے تو نہ چاہے تو مت
کر اسے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تیری حفاظت کی بہتے معاملہ دوستی فسخ کر دوں پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک
میرے یا کو اس خواہش نفسانی سے نہ بچاؤں گا میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوؤں گا اور بھوکا پیاسا رہنا شروع کیا اور ہر روز دوست سے پوچھ لیتا
کہ تمہارا کیا حال ہے وہ یہی کہتا کہ دل اسی بات پر جا ہوا رہا ہے غم اور بھوک کے روز بروز گھٹتا جاتا تھا سران تک کہ چالیس روز بے
آب و دانہ گزر گئے اب جو اس نے دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے دل سے وہ خواہش نفسانی دور ہوئی غرض کہ اتنے دنوں کے بعد
کھایا اور پیا حالانکہ دوست کے غم میں قریب مرگ ہو گیا تھا اسی طرح ایک اور حکایت سلف کے دو بھائیوں کی ہے کہ ایک اہ راست سے
مخرب ہو گیا تھا کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم اس کی ملاقات چھوڑ نہیں دیتے وہ لوگوں کا گھبراہٹ سے جیساٹ یا کہ اسی وقت میں تو
اسکو میری زیادہ ضرورت پڑی ہے ایسے وقت میں کیونکر ترک کروں میں تو اب اس کا ہاتھ پکڑے بلا ملامت عتاب کروں گا اور پہلی حالت
پر رجوع کرے کو کون گاتج ہے وہ دوست ان دائم کہ گیر دوست دست + در پریشان حالی و در ماندگی + اور بنی اسرائیل کی حکایت میں ہے
کہ دو بھائی ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک گوشت خریدنے کو نیچے اتر اقصائی کی دکان پر ایک کسی دیکھ کر
فریفتہ ہوا اور تنہائی میں لہجہ کر اس سے ہمبستر ہوا اور تین روز اس کے پاس ٹھہرا رہا اور مارے جیہا کے اپنے بھائی پاس نہ گیا جب اس کے
بھائی نے تین روز تک اسکو نہ دیکھا تو شرمین اتر ادر پوچھتے پوچھتے اسکا سراغ لگا یا جا کر دیکھا تو اس کسی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھتے
اسکو لگے لگا یا اور چہنے چہنے لگا اور وہ چونکہ اپنی خطا سے نہایت شرمندہ تھا اسلئے انکار کر کے دکان میں تم کو پہچانتا ہی نہیں پھر دوسرے
نے کہا کہ لو بھائی اب مجھ کو تمہارا حال اور قصہ معلوم ہو گیا تم جیسے اس وقت میں مجھ کو عزیز اور محبوب ہو ایسے کسی وقت میں نہ تھے جب
اس شخص نے دیکھا کہ باوجود اپنی خطا کے میں اس کی نظروں سے نہیں گرا ساتھ ہو لیا اور پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے پس کچھ لوگوں کا
طریقہ خطا اور دوستوں سے اسطرح ہوا کرتا ہے اور یہ طریق بہ نسبت حضرت ابو ذر رضی کے طریق کے زیادہ لطیف اور زیادہ فقہ کے مطابق
ہے امین بھی شک نہیں کہ آپ کا طریق بہتر اور اسلم ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے اس طریق کو زیادہ لطیف اور فقہ کے زیادہ موافق کیوں کہ
موصییت کے مرتکب سے توابتدائی ہی اخوت کرنی جائز نہیں تو انرا اس سے علیحدگی واجب ہونی چاہیے اسلئے کہ حکم جب کسی علت
سے ثابت ہوتا ہے تو قہاس یہی ہے کہ اس علت کے دور ہونے سے جاتا رہے اور چونکہ معاملہ اخوت کی علت دین ہیں ایک دوسرے کا معاون
ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ ارتکاب مصییت سے یہ علت مفقود ہوگی تو اب یہ اخوت بھی رہنی چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس طریق کو لطیف کہنے
کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نرمی اور دل کا مائل کرنا اور مہربانی پائی جاتی ہے جس سے توبہ گناہ سے رجوع اور توبہ کی پہنچتی ہے کیونکہ صحبت
کے باقی رہنے سے جیسا کہ پائنداری ہوگی اور علیحدگی اور ترک ملاقات ہوگی اور مجرم کو توبہ صحبت کی ترہیگی تو گناہ پر اصرار ہمیشہ کریگا

مفتی محمد امجد علی
الرحیم انوار کتاب کا
بازار السوس کوہ نور
اکبر دارالکتاب
دالاد توبہ قبول
کرنا اور توبہ قبول
مفتی کا صاحب
سودی بنی مسجد
بین گت جی اڈ
سی کی گت جی
جی ۱۱۱

اور فقہ سے زیادہ تر موافق ہوئے کی یہ وجہ ہو کہ اخوت قائم مقام قرابت کے ہو جاتی ہو اور حرب منقہ ہو جاتی ہو تو اس کا حق مستحکم ہو جاتا ہو اور اس کا بنا ہونا اور اس کے بموجب کار بند ہونا واجب ہوتا ہو اور بغیر اس کے بنا ہونے کے یہ ہر کہ دوست ایام حاجت میں نہ چھوڑا جائے اور دین میں حاجت پڑنی بہ نسبت باقی حاجت کے زیادہ سخت ہو اور ارتکاب گناہ سے وہ ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا جس کے سبب اس کو دین میں جنت پڑی تو اب ضرور ہر کہ اس کی رعایت کی جائے اور چھوڑ نہ دینا چاہیے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ جس عداوت میں یہ پھنس گیا ہو اس سے نجات پانے پر مدد ملے کہ دوستی مصائب و حوادث ہی کے لیے ہوتی ہو اور اس سے بڑی مصیبت کو فسی ہو گی جس سے دین میں خلل ہو جب گناہ کسی پر ہر گاہ کی صحبت میں رہتا ہو اور اس کے خوف اور وظائف کو دیکھتا ہو تو چند روز میں وہ بھی اپنے گناہ سے بھر موڑ کر اس پر اصرار کرنے سے شرماتا ہو بلکہ سست آدمی جب کام کے حلیوں کے ساتھ رہتا ہو تو اس سے شرمناک خود بھی کام کرنے کی حرص کرتا ہو جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں عمل میں سستی کرتا ہوں تو محمد بن واسع کو دیکھتا ہوں اور اس کے ہمہ تن طاعت پر متوجہ ہوں تو کو خیال کرتا ہوں تو جگو سر در عبادت میں پھر چون کا توں ہو جاتا ہو اور سستی دور ہو جاتی ہو اور ایک ہفتہ خوب چسپت بنا رہتا ہوں اور اس کی تحقیق یہ ہو کہ دوستی کا سلسلہ مثل فرسب کے سلسلہ کے ہو اور مصیبت کے سبب قریب کو چھوڑنا نہ چاہیے اور کہیں وجہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اقارب کے باب میں ارشاد فرماتا ہو قل ان عصبوک لقل انی ہدی ما لہم ان ما در یہ ارشاد نہ ہو کہ میں تم سے بری ہوں اس لیے کہ حق قرابت اور سلسلہ نسب کا ملحوظ رہے اور اسی کی طرف حضرت ابوذر داؤد نے ارشاد فرمایا یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے فلان بھائی سے بغض نہیں رکھتے وہ تو مرتکب فلان فلان حرکات کا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حرکات کو بڑا جانتا ہوں اور وہ خود آدمیر بھائی ہو اور دین کی اخوت قرابت کی اخوت سے زیادہ مستحکم ہوتی ہو اور اسی جہ سے جب کسی حکیم سے یہ سوال ہوا کہ کھارے سے نزدیک بھائی اور دوست میں سے کونسا محبوب تر ہو تو اس نے جواب دیا کہ بھائی سے بھی اسی صورت میں محبت کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت بھائی بھاری ایسے ہیں جو بھاری مان سے نہیں پیدا ہوئے اور اسی جہ سے کہا گیا کہ قرابت دوستی کی ممکن ہو اور دوستی کو قرابت کی حاجت نہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہو اور ایک مہینہ کی دوستی قرابت ہو اور ایک سال کی دوستی قرابت قریب ہو جو کوئی اس کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کرے گا غرض کہ بقدر اخوت منقہ ہونے کے بعد اس کا بنا ہونا واجب ہو اور اسی سے جواب اس بات کا بھی نکل آیا کہ فاسق کے ساتھ اجتہاد و اخات کس میں نہیں چاہیے یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے سے اس کا کوئی حق نہیں پس اگر پیشتر سے اس کا کوئی حق قرابت ہو تو اس کے ساتھ بھی ترک ملاقات نہ چاہیے بلکہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتدا صحبت اور اخوت کا ترک کرنا نہ کوئی عہد نہ کر دہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہے لیکن اطوت کو ہمیشہ کے لیے منقطع کرنے سے نہی آئی ہو اور فی نفسہ ہر چیز پر اور انقطاع اخوت کی نسبت ابتدا ترک کی طرف ایسی ہے جیسی طلاق کو ہر ترک نکاح کی طرف کہ طلاق ترک نکاح سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطع اخوت کے باب میں فرماتے ہیں شرار عباد اللہ المشاؤون بالتمیہ المفسقون بین الاجامہ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ منظور تھا کہ بھائی سے کوئی ایسی ہی حرکت کر دے تاکہ تم اس کو چھوڑ دو اور ترک

بانی جامعہ اسلامیہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند
 اور دوستی میں بھائی
 و ابائی را از خود روایت
 اسما و یزید بن ابی مر
 بسند حسن و مست ۱۲
 لا

کہ غصہ کرتا ہی نہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظالمین انہیں جہنم عقیقہ بالکل نہ ہو۔ اور اسکی وجہ
یہ کہ عادت کی رو سے یہ امر ممکن نہیں کہ انسان کے زخم لگا یا جاوے اور اسکو درد نہ معلوم ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ اسکو صبر اور تحمل کرے اور جس طرح
کہ زخم سے ایذا ہونی بدن کی طبیعت کا مقتضا ہے اسی طرح اسباب غصہ سے درد ہونا دل کی طبیعت کا مقتضا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ غصہ کو پی جاوے اور
اس پر تحمل کیا جاوے اور اس کے مقتضا کے خلاف عمل کیا جاوے یعنی غصہ کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے بدلہ لے لیے تو عرض کا ترک کرنا ہو سکتا
ہو کہ یہ ممکن نہیں کہ اسکو دل سے بالکل نکال ڈالا جاوے کیونکہ شریعت کا ہر ایک ممکن نہیں اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ ترک الفت دو تون سے
جرم پر کرتے ہو تم پھر بتاؤ کہ کمان پر جو خطا کرتا نہیں اور ابو سلیمان دارانی نے احمد بن ابی انحاری سے فرمایا کہ اگر اس زمانہ میں تم کسی سے اخوت کرو تو
چاہیے کہ جو بات نکلو اس سے بڑی علوم ہو اسکو کتابت کرو نہ یہ خوف ہے کہ جو اس میں تم وہاں دیکھو کہ پہلے سے بھی یہ تہو ہوا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس امر کا
امتحان کیا تو ویسا ہی پایا جیسا آپ نے ارشاد کیا تھا اور بعض کا فرمایا ہے کہ دست کی خطا یہ صبر کرنا اس پر کتابت کرنے سے اچھا ہے اور کتابت کا ترک ملاقات
کی نسبت کہ بہتر ہے اور ترک ملاقات غیبت کی نسبت کہ بہتر ہے اور چاہیے کہ غیبت کی وقت بعض میں ہاں لے کر کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیبت کا ترک
بہتر ہے اور بعض میں غایت مودۃ اور اخف شتم سے اللہ تعالیٰ علم فرماتا ہے کہ جب ایک ہونا ماسی ان کیوں نہیں کیا یوں مادہ انفس نہیں کیا ہونا ماسی
ان کیوں نہیں کیا یوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ دوستی ہی اتنی کر کہ فرما کر ہو سچے اور نہ بغض اس درجہ کہ ہو کہ اپنے ساتھی کا تلف ہو جائے
چاہو چھٹا حق اخوت کا یہ ہے کہ اپنے دوست کے لیے اسکی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد وہ دعا مانگے جو اپنے لیے محبوب جانتا ہو اسی
طرح اس کے گھر والوں اور متعلقوں کے حق میں دعا مانگے اور اس کے لیے اور اپنے لیے دعا مانگنے میں فرق نہ کرے جس طرح اپنے لیے مانگے اسی طرح
اس کے لیے مانگے کیونکہ واقعہ میں اس کے لیے دعا مانگنی اپنے ہی لیے دعا مانگنی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذ دعا الرجل
لآخریہ بظہر الغیب قال الملک لک مثل ذلک رادر ایک روایت میں قال الملک الملک کی جگہ یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے
شروع کروں گا یعنی اس دعا کو اول تیرے حق میں قبول کروں گا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی دعا اس کے بھائی کے حق میں اختیار
قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں نہیں ہوتی اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ عودۃ الرجل لآخریہ فی الغیب انزلہ اور حضرت ابوہریرہ فرمایا
کہ میں نے کہیں اپنے شتر بھائیوں کے لیے سجدہ میں دعا مانگا کرتا ہوں سب کے نام لے کر۔ اور جریر بن یوسف صنفی فرماتے کہ نیک بنو ست
دوست جیسا آدمی کہ ان کے لیے دعا مانگا کرے مرنے کے بعد گھر والے تو پھر اس کے بانیوں اور جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس سے چھین ڈالیں اور
صرف تمہارا حق کرے اور تمہارے اعمال گذشتہ اور احوال آئندہ کا اس کو تردد ہو رات کی تاریکی میں تمہارے لیے دعا مانگے اور تم مٹی کے
ڈھیر کے نیچے ہو گویا کہ وہ اس باب میں فرشتوں کا اقتدار کرتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کیا چھوڑا اور
فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا اعمال گذشتہ اچھے ہوئے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے ہیں اور اسکی سفارش کرتے ہیں۔ اور کہتے
ہیں کہ جس شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی خبر ہو چکے اور وہ اس پر رحمت بھیجے اور اس کے لیے دعا معفرت کرے تو ایسا لکھا جاوے گا کہ گویا

اسکے دوست کے لیے دعا مانگے اور اس کے مرنے کے بعد گھر والے تو پھر اس کے بانیوں اور جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس سے چھین ڈالیں اور صرف تمہارا حق کرے اور تمہارے اعمال گذشتہ اور احوال آئندہ کا اس کو تردد ہو رات کی تاریکی میں تمہارے لیے دعا مانگے اور تم مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہو گویا کہ وہ اس باب میں فرشتوں کا اقتدار کرتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کیا چھوڑا اور فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا اعمال گذشتہ اچھے ہوئے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے ہیں اور اسکی سفارش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی خبر ہو چکے اور وہ اس پر رحمت بھیجے اور اس کے لیے دعا معفرت کرے تو ایسا لکھا جاوے گا کہ گویا

اسکے دوست کے لیے دعا مانگے اور اس کے مرنے کے بعد گھر والے تو پھر اس کے بانیوں اور جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس سے چھین ڈالیں اور صرف تمہارا حق کرے اور تمہارے اعمال گذشتہ اور احوال آئندہ کا اس کو تردد ہو رات کی تاریکی میں تمہارے لیے دعا مانگے اور تم مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہو گویا کہ وہ اس باب میں فرشتوں کا اقتدار کرتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کیا چھوڑا اور فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا اعمال گذشتہ اچھے ہوئے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے ہیں اور اسکی سفارش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی خبر ہو چکے اور وہ اس پر رحمت بھیجے اور اس کے لیے دعا معفرت کرے تو ایسا لکھا جاوے گا کہ گویا

اُس کے جنازے پر حاضر تھا اور اُسکی نماز پڑھی اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مرد سے کا حال اپنی قبر میں ڈوبنے کا
 سما حال ہے جو سب چیز کا سہارا چاہتا ہے مردہ بھی اپنے بیٹے یا باپ یا بھائی یا قریب کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور مردوں کی قبروں پر زندوں
 کی دعا سے نور بہاڑوں کے برابر جاتے ہیں۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ مردوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندوں کے ہدایا کہ ایک
 فرشتہ دعا کو ایک نور کے طباق میں رکھ کر اور اُس پر دھال نور کا ڈھانپ کر مردے کے پاس بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہدیہ تیرے لئے ہے تاکہ تیرے
 رشتہ دار نے بھیجی ہو تو مردہ اُس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے زندہ ہدیہ سے خوش ہوتا ہے۔ **ساتواں حق** اخوت کا دفا اور اخلاص
 ہر وفا کے معنی یہ ہیں کہ دوست کی زندگی تک اُسکی دوستی پر نہایت اور قائم رہے اور اُسکے مرنے کے بعد اُسکی اولاد اور دوستوں اور اقا
 سے وہی معاملہ رکھے اسلئے کہ دوستی سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں کام آوے پس اگر مرنے کے بیشتر ہی جاتی رہے تو اتنی محنت اور
 سعی بیکار ہو جائے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سات شخصوں کے ذکر میں جن کو خدا نے اپنے سایہ میں جگہ دیا
 فرمایا اور وہ شخص وہ ہیں جنہوں نے باہم محبت فی اللہ کی اسی پر اٹھیں رہے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور جن کا برفراستہ ہیں کہ وفات
 کے بعد حضورؐ سے وفا بھی زندگی کی حالت میں بہت سی وفا سے بہتر ہے اور یہیں جب حضورؐ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک بڑھیا کی تفطیم کی جو آپ کے پاس آئی تھی آپ سے جو اسکا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ہمارا ہے اس خدیجہ رحمہ کے وقت میں آیا کرتی تھی
 اور پہلے وقت کو نہ بھولنا دین کی بات ہے۔ غرض کہ دوست کی دوستی بنا ہونے میں یہ بھی ہے کہ اُس کے تمام دوستوں اور قریبوں اور متعلقوں
 کی رعایت کرے اور اُن کی مراعات کا اثر دوست کے دل میں بہ نسبت اُس کے خود کی مراعات کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود
 اپنے متعلقین کے تقصد سے زیادہ خوش ہوتا ہے علاوہ اُس کے شفقت اور محبت کا زور اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ محبوب سے بجا و کر کے متعلقوں
 تک پہنچنے پر ان تک کہ اُسکے دروازہ کے کتے کو بھی اور کتوں پر دل میں ترجیح ہو۔ اور اگر دوام محبت کا بنا ہوا منقطع ہو جائے گا تو
 شیطان کی بن پڑے گی کیونکہ اُس کو جتنی حسد فی اللہ دوستوں سے ہر اتنی اُن دوستوں سے نہیں جو کسی اچھے کام میں ایک دوسرے
 کی مدد کریں اور وہ ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ دو دوستوں میں بگاڑ کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و قل لعبادی یقروا لئلیٰ ہی انا اللہ
 یزید بنہم اور حضرت یوسف کے حال میں ارشاد فرماتا ہے و قد احسن لی ذلک حینی من السجن وجاءکم من بعد ان نزع الشیطان بینی و میں خود
 اور کہتے ہیں کہ جب دو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں تو اُن میں جدائی کی کوئی صورت نہیں مجز اُس کے کہ اُن میں سے کوئی گناہ کا مرتکب
 ہو اور بشرم فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں قصور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کے انیس کو چھین لیتا ہے
 اس لیے کہ دوستوں کے باعث دل کے زرد رقع ہوئے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابن ہارک نے فرمایا
 کہ سب چیزوں میں لذت نزد دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور کفایت کی جانب سے جمع کرنا ہے اور محبت دائرہ اُسکو کہتے ہیں جو فی اللہ ہو اور جو کسی
 مطلب کیلئے ہوتی ہے وہ اُس مطلب کے زائل ہونے کے بعد جاتی رہتی ہے اور محبت فی اللہ کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ اُس میں نہ دین کے باہم حسد ہونے
 دینا کے باب میں در حسد کی وجہ کیا ہے کہ جو کچھ دوست کا ہے اُس کا فائدہ دوسرے دوست کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے فی اللہ دوستوں کو
 اسی وصف سے یاد فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا و یؤثرون علی انفسہم۔ اور حاجت کا پایا جانا ہی حسد ہے اور وفا محبت سے

جو علم و دینی دانستہ
 خود پس برداشت ہوا
 اور دوستی سے اُن
 کہ یہ حدیث نہایت
 حکیمانہ و پوری
 کی بار بار اس حدیث
 بدایت کا ذکر ہے
 حاکم اور دیگر
 برسانہ دن کو
 تہ وہی کہیں جو
 بہتر و نیکو تر
 ہوا پس میں
 دوستی اور محبت
 اپنے خدایا کی جب
 مجاہد کا لقب ہے
 اور کلمے آج کل
 سے بجا ہے جو
 اٹھا یا شیطان نے
 بھڑکنا اور شریک
 بنائیں میں
 صفت اور نہیں
 اپنے اپنے دل میں
 خودی سے جھگڑ
 نما اول سے
 اور جان سے

ایک یہ بات ہے کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدے کسی بلند مرتبہ پر خود بخود پہنچ جائے اور اگر چاہے دوست کے زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کرے گا تو پانچویں ہر کسی شاعر نے کہا ہے طالع کی یادری سے جو خوش وقت ہوں کریم کرتے ہیں مہلکی کے جلسوں کو اپنے یاد آوری بزرگ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا لوگوں میں سے کسی سے صحبت مت اختیار کرنا مگر جس میں یہ صفات ہوں کہ جب بچہ کو اس کی طرف حاجت ہو تو وہ بچہ سے قریب ہو اور اگر تو اسکی پروا نہ رکھتا ہو تو تجھ سے طبع نہ کرے اور اگر اس کا مرتبہ بڑھ جائے تو تجھ پر برتری نہ کرے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جب تمھارا کوئی دوست کہیں کا حاکم ہو جاوے اور اپنی حکومت میں تمھارے ساتھ پہلے کی نسبت سے آدمی ہی دوستی رکھے تو بہت ہزا اور رنج نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بعد از مدین کسی شخص سے دوستی کی تھی چند روز کے بعد وہ شخص سبیلین کا حاکم ہو گیا اور اس کا حال سابق کی طرح پورے رہا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس مضمون اشعار میں لکھ کر بھیج دیا کہ جاتری الفت کو دے دی میرے دل نے ایک طلاق ہو ہی نہیں استیسا ہوئی ہذا بازا اپنی شہادت سے تو ہر یہ ایک ہے اور آئینہ کو الفت آپ کی در پر رہی + ورنہ مانو کروں اس کو جنت اس جیسی ملا + و طلاق تو ان سے بڑے الفت پہ پھر آفت نئی + اور اگر ہم تین قطعی دے دیں تو یہ جان لو + کچھ نہ کام آوے گی تم کو سلطنت سبیلین کی + اور یاد رکھو کہ جو امر حق متعلق مدین ہوا اسکے خلاف پرکوش کی موافقت کرنی داخل و فائزین بلکہ متفقہاے و فایہ ہر کہ ایسی صورت میں اس کی مرضی کے خلاف کرے چنانچہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے محمد بن عبدالحکم سے دوستی کی تھی اور انکو اپنا مقرب بنایا تھا اور توجہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں میرے عظمیٰ کا باعث بکبر اس شخص کے اور کوئی نہیں ایک بار وہ بیمار پڑے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو انھوں نے اس مضمون کا قسط لکھا قطع دوست یار ہوا میں جو عیادت کو گیا + اسکی بیماری کے ڈر سے مجھے آزار ہوا + پھر جو وہ آیا عیادت کو مرے بالین پر + اس کا دیدار مجھے ہو گیا سچوں شفا + اور لوگوں کو ان کے صدق مودت سے یہ گمان غالب تھا کہ امام صاحب بعد اپنی وفات کے حلقہ کا امر اسے سپرد کرینگے مگر جب امام صاحب کو مرض موت ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس بیٹھیں گے محمد بن عبدالحکم آپ کے سرھانے موجود تھے انکو یہ توقع ہوئی کہ حکم اشارہ فرمائیں گے لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ سچاں اسد ابو یعقوب بویطی کے سوا اور کون ٹھیکے گا۔ اس میں کیا تردد ہو اس بات سے محمد بن عبدالحکم کچھ کبیدہ خاطر ہوئے اور امام صاحب کے شاگرد سب بویطی کی طرف مائل ہو گئے ہیں باوجودیکہ محمد بن عبدالحکم نے تمام مذہب امام صاحب کا ان سے یاد کیا تھا مگر چونکہ بویطی محمد بن عبدالحکم سے افضل اور قریب بہرہ تھے اس لیے امام صاحب نے مسلمانوں کی خیر خواہی خدا سے اتارنے کے واسطے کی اور مہانت کو بالائے طاق رکھا اور دوست کی رضا کو اور نفعائے کی رضا پر ترجیح نہ دی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد بن عبدالحکم نے آپ کا مذہب ترک کر کے اپنے باپ کا مذہب اختیار کیا اور امام مالک کی کتابیں پڑھیں اور اس مذہب میں بڑے تہذیب کا شخص ہوا اور بویطی نے زہد اور گنہگاری کو پسند کیا اور یہ اچھا نہ سمجھا کہ سب کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے اور عبادت میں مشغول ہوئے اور کتاب اہم تصنیف کی جو اب ربیع بن سلیمان کی طرف منسوب معروف ہے واقع میں بنائی ہوئی بویطی کی ہرگز مضمون نے اس میں اپنا نام نہیں لکھا بعد کو ربیع نے اس میں کچھ زیادہ کیا اور تصرف کر کے مشہور کیا۔ عرض کہ کمال محبت کی وفا کا ایک یہ ہے کہ خیر خواہی خدا واسطے

کی ہوا نصرت فرماتے ہیں کہ محبت ایک جوہر ہے کہ اگر اسکی حفاظت نہ کرو تو آفت میں جا ڈالے تو اس کی حفاظت کے لیے غصہ کو اتنا پیو کہ اگر کوئی دوست تم پر تم کو اس کے سامنے خود بخود مکر وادار و رخصت و اسد و چہ کی اختیار کر دے اپنے نفس میں نفیلت جالو نہ دوست کی طرف سے تفصیر اور صدق اور اخلاص اور وفا کے کامل کی علامت ایک یہ ہو کہ اسکی جدائی اور فراق نہایت شاق گذرے اور غصہ کر دے جیسا کسی نے کہا ہے جد کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو یہ داغ دہ ہو کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو بہا بن عینیہ کے سامنے جب اس مفسون کا شعر چڑھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ تیس برس سے ان سے جدا ہو گیا ہوں میرے خیال میں کبھی نہیں آتا کہ ابھی حسرت میرے دل سے جاتی رہی ہو۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سے مخصوص ایسے لوگوں سے کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ ہم فلاں شخص کے دوست ہیں اور پھر اسکی طرف سے ایسی باتیں کہیں جس سے دل میں کینہ پیدا ہو اور یہ بڑی باریک تدبیر آپس میں چھوٹ ڈالنے کی ہو کہ اول انہما رد وخی کا کریں تاکہ سامع کے گمان میں تمہیں نہ ٹھہریں اور آخر کو یہ گل کھلا دیں اور شخص دوستی میں اس امر سے احتراز نہیں کرتا اور دوست کے حق میں چنی سننا ہو تو اس کی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا چاہتا ہوں اس نے جواب دیا کہ تین باتیں منظور کرو تو میں دوستی کروں گا اول یہ کہ میری شکایت نہ مسنفا دوسرے یہ کہ میرے کہنے کے مخالف مت کرنا تیسرے یہ کہ نہ ناؤ وخرے سے مجھے با مال مت کرنا۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کا مطلع ہو گیا تو دونوں تمہاری عداوت میں شریک ہو گئے اٹھواں حق اخوت کا یہ ہو کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اس سے تکلف نہ کرے یعنی اس پر اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے اور ایسی فرمائش نہ کرے جس سے اسکو مشقت ہو تو اس کے جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے اور نہ یہ کہ تمہاری تواضع اور خبر گیری کیا کرو اور ہمارے حقوق اور اولیٰ اسکی دوستی سے سوائے خدا کے اور کوئی مقصود نہ رکھے اور یہی سمجھے کہ اسکی دعا سے برکت ہوگی اور ملاقات سے جی خوش ہوگا اور دین پر مدد ملے گی اور اسکا کوئی کام اگر ہم کر دینگے اور بوجھ ہلکا کر دینگے تو اسد تقاضے کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی چیز کی خواہش کرے جس کی خواہش وہ اس سے نہ کریں تب تو اپنے ظلم کرتا ہو اور جو شخص ویسی ہی چیز کی خواہش کرے جو وہ کرتے ہیں تو ان پر شفقت ڈالنا ہو اور جو کوئی کچھ درخواست ان سے نہیں کرتا تو وہ ان سے سلوک کرتا ہو۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے زیادہ رکھے تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور وہ بھی گنہگار ہونگے اور جو کوئی اپنی ہستی کے موافق ہی اپنے رہے گا تو دوستی اٹھائے گا اور اچھو مشقت میں ڈالے گا اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر انہیں رہیگا تو اپنے آپ کو درجہ سبب رام سے رہیں گے اور زیادہ تر ہلکا پھلکا رہنے کی صورت یہ ہو کہ تکلف کو نہ کر رکھے حتیٰ کہ جس بات میں اپنے نفس سے نہ شرمائے اس میں دوست سے بھی حیا نہ کرے اور حضرت حمید رحمہ فرماتے ہیں کہ فی اسد و محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے سے وشت یا حیا کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی میں روگ ضرور ہوتا ہو۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے بدتر وہ ہو جو تیرے لیے تکلف کرے اور اسکی سارا تکلف کوئی پرے اور نہ بن سکے تو عذر کرنے کی ضرورت ہو اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی میں چھوٹ تکلف ہی سے ہوتی

محبت و دوستی فرمائش
اہل میل میں ہو کر دیکھو
نہ اسے بلکہ میں نکون
دعوت و دعوت میں ہوا
اس دوست کا دل
نوش کو اسد و ملازم
دست و اسکی دوستی
سبک چھو اپنے دوست کا
اس سے جاہ و مال کی
استد و تکیا ہے اور نہ
اس کو بھی تو حق کرنے
ایہ چیز کی خواہش
سبک و اسے تکلیف
دین سے اور جی ہوا

ہر ایک دوسرے کے پاس جاتا ہوا اور وہ اس کے لیے تکلف کرتا ہی اور یہی تکلف باعث ترک ملاقات ہو جاتا ہی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایمان دار اہل ایمان کا بھائی ہو کہ نہ اس کو اوٹھتا ہی اور نہ اس سے تکلف کرتا ہی۔ اور حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ صدیقہ کرام کے چار طبقوں کے ساتھ میں رہا ہوں ہر طبقہ میں تیس شخصوں سے صحبت رہی یعنی حارثہ محاسبی اور انکا کردہ اور حسن موسیٰ اور ان کی جماعت اور سری سقطی اور انکا طبقہ اور ابن کبریٰ اور ان کے ہمراہی ان لوگوں میں سے ہوں وہ شخصوں نے باہم محبت کی اور ایک نے دوسرے سے وحشت اور تکلف کیا تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ دونوں میں سے کسی میں کچھ غلط تھی۔ اور کسی شخص سے سوال ہوا کہ صحبت کس سے کی جائے جواب دیا کہ جو شخص تم میں سے تکلف کا بار دو کر دے اور یہاں کی شفقت باہم ساتھ کر دے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب میں پھاری میرے دوستوں میں سے مجھ پر وہ جو میرے لیے تکلف کرتا ہی اور میں اس سے شرارتا ہوں اور جسے ہلکا ٹھہرے وہ جو جس کے ساتھ میں ایسی طرح رہتا ہوں جیسے ہمارا ہوتا ہے اور کسی کوئی کا قول ہو کہ لوگوں میں سے ایسے ہی کے ساتھ رہا کرو کہ اگر تم کی کرو تو اس کی نظر میں زیادہ تم اور اگر گناہ کرو تو اس کے نزدیک کم نہ ہو۔ وہ دونوں حال میں اس کے نزدیک برابر ہو چکی ہو تو اپنے لیے اور گناہ کرو تو اپنے لیے۔ اور یہ اس لیے کہ اگر اس سے تکلف اور جیسا ہے سنجائی ہو جانی ہی ہو نہ جیسا کہ آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہو کہ فلاں بارہا کرتے ہے دوسروں کی نظر میں اس طرح کا تو طبیعت میں جیسا اور رکاوٹ ہو جاتا ہی۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ اور بس سے رہنا چاہیے اور آخرت والوں کے ساتھ علم سے اور عارفوں کے ساتھ جیسے چاہو رہو۔ اور کسی اور شخص نے کہا ہے کہ صحبت ایسے ہی کی اختیار کرو کہ اگر گناہ تم کرو تو وہ تمھاری طرف سے تو بہ کرے اور اس کے ساتھ جوئی کرو تو اٹھا عزت سے کرے اور تمھاری شفقت کا خود اٹھا لے اور اپنی شفقت تم پر نہ ڈالے۔ اس قول کے کہنے والے نے دوستی کی راہ لوگوں پر تنگ کر دی واقع میں یوں نہیں ہے بلکہ یوں چاہیے کہ ہر دیندار عاقل سے دوستی کرے اور خود نیت کرے کہ ان شرطوں کو اس کے ساتھ ادا کرے اور اس کو تکلیف ان شرائط کی نہ دے تاکہ ہر ایک دوست ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں محبت فی السرا ہوگی اور اگر دوسرے سے توقع ان امور کی کریگا تو محبت صرف اپنے نفس کے فائدوں کے لیے ہوگی اور یہیں محبت حضرت جنید رحمہ سے کسی نے کہا کہ اس زمانہ میں دوست کیسے پائیے نے اسد دوست کہاں ہی آپ نے اس سے اعراض کیا اس نے تین بار یہی کہا جب بہت اسرار کیا تو آپ نے فرمایا لا کر ایسا دوست چاہتے ہو کہ تم کو شفقت سے بچائے اور تمھاری تکلیف اپنے سر دھرے تب تو ایسا کم ہو اور اگر ایسا دوست فی السرا چاہتے ہو کہ تم اس کی خدمت کرو اور اگر وہ تکلیف دے تو صبر کرو تو میرے پاس اس قسم کے بہت لوگ ہیں جس سے چاہو محبت کرو وہ خاص طور پر اب جاننا چاہیے کہ آدمی میں طرح کے تین ایک تو وہ ہو کہ جس کی صحبت مفاد فائدہ ہو دوسرا وہ کہ اس کو تم کچھ فائدہ دے سکتے ہو اور اس سے تم کو کچھ ضرر نہ ہو لیکن اس سے تم کو کچھ نفع بھی نہیں تیسرا وہ کہ اس کو تم فائدہ بھی نہ پہنچا سکو اور اس کی صحبت سے تم کو ضرر بھی ہو تو ایسا شخص احمق بخلی ہو اس کی صحبت تو احتراز چاہیے اور دوسری قسم کے آدمی سے اجتناب مت کر کیونکہ دنیا میں اگر اس سے کوئی نفع نہیں تو آخرت میں تو فائدہ ہوگا کہ اس کی سفارش اور دعا اور اس کی خدمت کرنا تو اب تک لوگ اس کی قسم کا شخص بہر حال قابل صحبت ہی اور اسد قتالی

۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰

[illegible][illegible]

[illegible]

مگر نگاہ مست کرو۔ جماعتوں کے پاس کھڑے مت رہو۔ اور جب بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اٹھ چاہتے ہیں انکیان مست چکاؤ۔ ڈاڑھی اور انگوٹھے وغیرہ سے مت کھیاؤ۔ دانتوں میں خلل مت کرو۔ ناک میں انگلی مت دو۔ کثرت سے نہ کھو۔ بہت مرتبہ ناک صاف مت کرو۔ منہ پر سے کھیاں بہت اڑاؤ۔ انگڑائی اور جھانکی لوگوں کے سامنے بہت مت لو۔ اسی طرح نماز اور تہائی میں بھی۔ مجلس میں غل اور شور مت کرو۔ بات سلسل اور ترتیب وار کرو۔ جو کوئی اچھی بات کہے اُس پر کان لگاؤ۔ بد و ناسرائی سے بیکار مت رہو۔ کتب مباحہ کے ساتھ کرو اور دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو۔ مضحکات اور کدائیوں کے لیے خاموش رہو۔ اور اسکا ذکر مت کرو کہ مجھ کو اپنا اٹکا یا شعر یا قصید یا فلان چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ عورتوں کی طرح بہت زینت مت کرو اور نہ غلاموں کی طرح میلے کچیلے رہو۔ سرمہ اور تیل کثرت سے مت لگاؤ۔ حاجتوں میں ہر اوستہ کرو۔ ظلم کسی کو نہ کرو۔ کسی کو شہر مت کہو۔ اپنے زن و فرزند سے بھی اپنے مال کی مقدار مت کہو۔ غیروں کا تو کیا ذکر ہے اس لیے کہ اگر اچھے عمدہ یہ میں تو ظاہر ہوگا تو تم ان کی نظروں میں خوار ہو گے۔ اور اگر بہت ہوگا تو کبھی تم سے خوش نہ رہیں گے۔ اُنکو نہ اتنا ڈراؤ کہ تمھارے پاس نہ چلیں اور نہ اتنا پہچان کر کہ سر پر چڑھ سکیں۔ اپنی لونڈی غلاموں سے ہنسی مت کرو ورنہ تمھارا وقار جاتا رہیگا۔ اور جب کسی مقدمہ کی جواب دہی کرو تو عزت کے ساتھ رہو اور نادانی سے ہمت نہ کرو اور جلدی مت کرو اور اپنی محبت کو تامل کر لو اور باحقوں سے بہت اشارہ مت کرو اور جو لوگ پیچھے ہوں اُنکو گردن نہ کر۔ بہت مت دیکھو اور بالائی مار کر مت بیٹھو اور جب غصہ ختم ہو جائے تب بروہ اور اگر بادشاہ تم کو اپنا منتر کہے تو اس سے ایسی طرح رہو کہ گویا بھال کی نوک پر ہو اور اگر تم سے ہنسی خوشی رہے تو یہ مت بھوکو کہ اب نہیں بکھریگا بلکہ اُسکے اقل سے ڈرتے رہو۔ اگر دم بھرن بکھ جاتا ہو اور اُسکے ساتھ ملائمت ایسی کرو جیسی بچوں کے کرتے ہیں تو اس سے وہ لنگھ کر چسکی ہو سکوتا ہے اور وہ اگر تمھارے ساتھ بلطف پیش آوے تو اسوجہ سے اُسکے زن و فرزند اور نوکران کے معاملہ میں دخل نہ دو کہ اُس کے غم میں تم دخل دینے کے مستحق ہو اسی لیے کہ بادشاہ اور اُسکے گھر والوں کے معاملہ میں دخل دینے والا ایسا گناہ ہے کہ پھر کبھی نہیں اُٹھتا۔ اور جو دوست کہ تمہاری رستی کا یار ہو اُس سے احتراز کر دو کہ وہ دشمنوں سے زیادہ ہے۔ اپنے مال کو آبرو کی نسبت کم تر نہ سمجھو۔ اگر کسی مجلس میں جاؤ تو اسکا طریق یہ ہے کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے آچکے ہوں اُنکے اوپر مت جاؤ اور ہان جک دیکھو وہاں بیٹھو بشرطیکہ تواضع اور انکسار کے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے میں جو شخص پاس ہو اُسکو سلام کرو۔ سارے راستہ میں اول تو بیٹھنا چاہیے اور اگر بیٹھو تو اُسکے آداب یہ ہیں کہ نگاہ نیچے رکھو اور مظلوم کی مدد کرو اور فریادی داد خواہ کا ساتھ دو اور کمزور کو ہمارا دو اور بھولے ہوئے کو راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی بیٹھ کر اچھی بات کا امرو دہی بات سے کوئی ٹھوکنے کا موقع تلاش کرے تو بیکار مت رہو کہ وہ نہ دہنی چاہتا ہو بلکہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے بٹھو۔ اور بادشاہ ہونے ہنشین مت ہو اور اگر ہو تو اُسکا ادب یہ ہے کہ غیبت اور بھوٹ سے اجتناب کرو اور راز کو مخفی رکھو اور حاجتیں کم بیان کرو اور گفتگو میں الفاظ شستہ اور شائستہ بیان کرو اور بادشاہ ہونے کے خلاق کا ذکر نہ کرو اور ہنسی کم کرو اور اُسے بہت خوف کرو اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور اُنکے سامنے ڈکار مت لو اور نہ کھانیکہ بعد اُنکے پاس خلل کرو۔ اور بادشاہ کو چاہیے کہ ہنشین نہ ہو بلکہ ہر ایک بات کا تحمل کرے لیکن افشار راز اور ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دہی ہونے کو تحمل نہ کرے۔ اور عوام کے پاس

لوگ تہذیب اخلاص لائے تھے ابابکر خلیل اور کن صاحب حکم خلیل بعد اس لیے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اس کے دل کے تمام اجزاء اطاعت پر اور باطنی میں گھس جائے اور تمام دل کو گھیرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باطل کیسے محبت الہی کے اور کسی چیز نے نہیں بھرا تھا اس لیے خلعت میں شرکت نہ ہو سکی باوجودیکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ میں نے تو نبی الہیہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نبوت سے عدول فرمایا جیسے حضرت صدیق کے لیے خلعت سے پس حضرت صدیق اور خاتون میں علی رضی اللہ عنہ کے شریک رہے اور اس امر میں بڑھے رہے کہ آپ کو قربت اور دنیاقت خلعت کی حاصل تھی بشرطیکہ خلعت میں شرکت کی گنجائش ہوتی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیاقت پر آگاہ کرنے کو فرمایا لائے تھے ابابکر خلیل۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل اور حبیب دونوں ہیں چنانچہ مروی ہے کہ آپ ایک روز فرحان اور شادان منبر پر چڑھے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلیل کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیا پس میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور میں اس کا خلیل ہوں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شناسائی سے پہلے کوئی اور علاقہ نہیں اور خلعت کے بعد کوئی اور حبیب نہیں اور ان دونوں کے سوا اور مدد اس جہن وہ ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور ہم حق صحبت اور اخوت کو بیان کر چکے اور محبت اور خلعت وغیرہ جو اور چیزیں ہیں وہ سب اخصیہ میں آگئیں مگر جس قدر محبت اور اخوت کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے اسی قدر ان حقوق مراتب میں بھی تفاوت ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا ایمان تکلف فضا سے حقوق یہ ہے کہ محبوب کو اپنے نفس و مال سے ترجیح دے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نفس اور مال کو اٹھایا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بدن کو آپ سے تن مبارک کا سپر بنایا اور ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اخوت اسلامی اور اقربا اور ہمسایہ اور لونڈی غلاموں کے حقوق کھینچیں اس لیے اس فصل کو چار بیانوں میں تقسیم کیا ہے۔

پہان اول مسلمانوں کے حقوق میں محل حقوق یہ ہیں کہ مسلمان سے جب سلام کا یہ ہو اسکو سلام کرنا اور جب پکار سے اسکا جواب دینا اور جب کسی کو یہ حکم ملے کہ اسکو توبہ عیادت کرنی اور ڈھرائے تو جہان سے پر جانا اور اگر توبہ قسم کھا لے تو اسکی قسم کو پکا کرنا اور نصیحت چاہئے تو اسکو توبہ بات بتانی اور اسکی پیٹھ پیچھے اسکو برا نہ کہنا اور اسکے لیے وہ بات پسند کرنی جو اپنے لیے پسند ہو اور اسکے حق میں وہ بات بڑی بھی جو اپنے حق میں نہ لگے اور یہ سب امور احادیث و آثار میں وارد ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حقوق سے چار باتیں تجھے لازم ہیں اول یہ کہ نیکی کرنے والے کی مدد کرے دوم گناہ کرنے والے کے لیے مغفرت چاہے سوم اسکی بد نصیبی کے لیے دعائیں نہ کہے چہر امین کے نائب سے محبت رکھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد رحما بینہم کے معنی یہ ہیں کہ نیکی آدمی بدکار کے لیے دعائیں کرے اور بدکار نیکی کے واسطے یعنی جب بدکار شخص مسلمان ہو جائے تو علی علیہ السلام نے کسی نیکی کو دیکھ کر یوں دعا مانگی اے اے اللہ تو نے جو اسکو خیر عنایت کی اسکو امین برکت کر اور اسکو اسی پر ثابت رکھ اور کہو اس سے فائدہ نہ نہایت فرما اور جو نیکی بدکار کو دیکھ کر تو یہ دعا مانگی اے اے اللہ ہر اہل حق کو اور توفیق توبہ عنایت فرما اور اسکی خطا معاف کر۔ اب حقوق کو شرح کیے ہیں اول حق یہ ہے کہ جمیع اہل ایمان کے لیے وہی بات چاہئے جو اپنے لیے چاہتا ہو اور اس کے لیے وہی بات بڑی سمجھے جو اپنے لیے بڑی سمجھتا ہے۔

سحر
 طبعانی برداشت بلکہ
 اور اس میں خفیہ
 کے دونوں چلنے
 میں سحر
 برداشت بلکہ ہر
 اور غیبی نقل کیا
 اور شیخان نے ہر
 الی ہر ماضی
 عند دوم اور سوم
 چارم اور پنجم
 کیا ہے اور ہر
 یارین ماضی
 کو اور غیبی اور
 ابن باب
 رداست علی
 ہاشم کو ذکر کیا
 احمد نے ہر
 فرین اور
 صمدیہ فرین
 نے اسکو ذکر کیا
 حجر کو اس کی
 فرین میں ۱۲

[illegible]

[illegible]

<p>۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ </p>
--

[illegible]

حضرت علی (علیہ السلام) و سلم فرمودند که منزه است از هر گونه عیب و نقص و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات	حضرت علی (علیہ السلام) و سلم فرمودند که منزه است از هر گونه عیب و نقص و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات	حضرت علی (علیہ السلام) و سلم فرمودند که منزه است از هر گونه عیب و نقص و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات	حضرت علی (علیہ السلام) و سلم فرمودند که منزه است از هر گونه عیب و نقص و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات و از هر گونه کمالات است و از هر گونه کمالات
--	--	--	--

اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مجھ کو وصیت کرتا ہوں خدا تعالیٰ سے ڈرنے اور راست
گفتاری اور وفا احمد اور اسے امانت اور ترک خیانت اور ہمسایہ کی رعایت اور یتیم پر رحمت اور نرم ہونے اور سلام کرنے اور توفیق
کرنے کی۔ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ کو خدمت
اقدس میں کچھ عرض کرنا ہے اور آپ کے ہمراہ اس وقت کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ نے اس سے فرمایا کہ کون سی طرف میں تیرا
دل چاہے بیٹھ جائیں تیرے پاس بیٹھ کر سن لوں گا اس نے ویسا ہی کیا آپ اس کے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ جو کچھ اس کو کنا تھا اُس نے
کہہ دیا اور وہ سب بن بنیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ستر برس اسطرح روزے رکھے کہ ساتویں روز افطار کرتا اُس نے
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھ کو یہ کھلانے کا شیطان آدمی کو کس طرح بہکانے میں حبیب سے عرصہ گزرا اور اُس کی عام مقبول ہوئی تو اُس نے کہا کہ جو خطا میری
اور میرے پردہ کار کے معاملہ میں مجھ سے ہوئی ہے اگر میں اس پر اطلاع پاتا تو میرے حق میں اس عاکے مانگنے سے بہتر ہوتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے
اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اُس نے اس سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جو تو نے کیا میرے نزدیک
تیری گذشتہ عبادت کی نسبت کم بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھیں کھول دی ہیں اب تو دیکھ لے اُس نے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ آدمیوں میں
سے کوئی ایسا نہیں جس کے گرد شیطان کھینچ نہون اُس نے عرض کیا کہ انہی ان سے کون بچتا ہے ارشاد ہوا کہ یہ میرا کار اور نرم شخص
بچتا ہے۔ گیارہ صوان حق یہ ہے کہ جس سلمان سے کوئی وعدہ کرے اس کو پورا کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ
عطا ہے اور فرمایا کہ وعدہ فرض ہے اور فرمایا ثلاث فی المنافع اذا حدثت کذب واذا وعدت اخلفت واذا اذمتن خالت اور ایک حدیث
میں ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ فهو منافق وان صلی وصام اذا حدثت کذب الخ۔ بارہ صوان حق یہ ہے کہ لوگوں کا عوض اپنے نفس
سے لے اور اُن کے ساتھ وہی کام کرے جس کو چاہے کہ لوگ اُس کے ساتھ کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے ایمان کو پورا
نہیں کرتا جب تک اس میں تین خصلتیں نہون اولیٰ مفلسی کے ہوتے ہوئے خراج کرنا دوم اپنے نفس سے انتقام لینا سوم سلام کرنا اور ایک حدیث
میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ دوزخ سے دور رہے اور جنت میں داخل ہو تو چاہیے کہ ایسے حال میں مرے کہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرے جس کو خود اپنے ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو
حضرت ابوذرؓ کو فرمایا کہ اپنے جلیس کی ہنسنی اچھی طرح کر کہ تو ایماندار ہو جائیگا اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند
کرنا ہے کہ تو مسلم ہو جائیگا۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ چار باتیں کر جو تیرے لیے
اور تیری اولاد کے لیے سب باتوں کی اصل ہیں اور ان میں سے ایک خاص میرے لیے ہے اور خاص تیرے لیے اور ایک مشترک میرے اور تیرے
میں اور ایک تجھ میں اور مخلوق میں مشترک ہے جو بات کہ خاص میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرا شریک کسی کو نہ کرے
اور جو تیرے لیے خاص ہے وہ تیرا عمل ہے کہ اُس کی ہر آنکھ کو ایسے وقت میں دوں گا کہ تجھ کو اپنے عمل کی اس وقت شدت سے حاجت ہو اور جو بات
تجھ میں اور مجھ میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا مانگے اور میں قبول کروں اور جو تجھ میں اور مخلوق میں ہر وہ ہے کہ تو ان کی محبت اس امر سے کرے

مرحوم
عین امتین سابقین
یونانی بن حبیب
آپ جوت ہلے
جب عدہ کے خلاف
کے حبیب بابت
چرا کیا جائے خیانت
کے بنجاری کو سلم
یہ روایت ابی حمزہ
رضا علیہ السلام
میں کہ جس میں ہوں
وہ سابق ہر نماز
طہرے اور نہ کہے
جسٹیکہ جوت ہلے
اٹھوٹ بنجاری روایت
ابی حمزہ ہذا
بازہ و غلطی در مقام
الطلاق روایت علامہ ابن
یاسر دجاری و قوفا
علیہ السلام
روایت عبد اللہ بن
عمر و قوفا
یہ کہ حضرت ابوہریرہؓ کو
ارشاد ہوا تھا اے ابی ہریرہ
مقام خلاف روایت بنی
ہو کہ تو کیا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرے جس کو خود اپنے ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو حضرت ابوذرؓ کو فرمایا کہ اپنے جلیس کی ہنسنی اچھی طرح کر کہ تو ایماندار ہو جائیگا اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرنا ہے کہ تو مسلم ہو جائیگا۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ چار باتیں کر جو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے سب باتوں کی اصل ہیں اور ان میں سے ایک خاص میرے لیے ہے اور خاص تیرے لیے اور ایک مشترک میرے اور تیرے میں اور ایک تجھ میں اور مخلوق میں مشترک ہے جو بات کہ خاص میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرا شریک کسی کو نہ کرے اور جو تیرے لیے خاص ہے وہ تیرا عمل ہے کہ اُس کی ہر آنکھ کو ایسے وقت میں دوں گا کہ تجھ کو اپنے عمل کی اس وقت شدت سے حاجت ہو اور جو بات تجھ میں اور مجھ میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا مانگے اور میں قبول کروں اور جو تجھ میں اور مخلوق میں ہر وہ ہے کہ تو ان کی محبت اس امر سے کرے

جس سے تو چاہیے کہ وہ تیرے ساتھ رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اگلی تیرے بندوں میں سے عادل و یادہ کون ہو فرمایا کہ جو لوگوں کا عرض اپنے نفس سے ہوے۔ تیرے صواب حق یہ ہرگز شخص کے لباس و صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ شخص بڑے رتبہ کا ہو تو اسکی عظمت زیادہ کرے یعنی ہر ایک شخص کیساتھ اُسکے مرتبہ کے موافق پیش آنا چاہیے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک منہل میں اُن میں اُنکا خاصہ آیا اور ایک سائل مانگنے آیا آپ نے فرمایا کہ اس مسکین کو ایک دینی دیدہ بھر ایک شخص سوار آیا آپ نے فرمایا کہ اسکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مسکین کو تو دیکھ کر مال دیا اور اسکو بلواتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کا ایک تہہ بنایا ہے بکھری اُنکو اُسی مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ مسکین تو ایک دینی پر رقی ہو گیا مگر تھکا نا مناسب ہے کہ اس تو انکو کو اس صورت پر ایک دینی دیدہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے جرحہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب رضہ اسعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جرحہ تشریف بھر گیا پھر جریر بن عبد اللہ کھلی تشریف لائے اندر چلے گئے تو دیکھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اپنے پاس بھینکی دی اور فرمایا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ جریر رضہ نے اُسکو لے کر آنکھوں سے لگا یا اور اس کو بوسہ دیکر روئے گئے اور پھر نہ کر کے آپ کے پاس بھینکی دی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام فرماوے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں دیکھ کر فرمایا کہ جب کھانا پاس کسی قوم کا کرشمہ ہے تو اسکی عظمت کر۔ اسی طرح میں شخص کا آدمی کے اور قیدی حق ہو اسکی عظمت بھی ضرور ہے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ جھونکے آپ کو دودھ پلایا تھا آپ کی خدمت میں انہیں آپ نے اُٹھکے لیے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ اے مادر خوب کیا آپ تشریف لائیں پھر انکو چادر پر بٹھا کر فرمایا کہ سفارش قبول کرو تمھاری سفارش قبول کرونگا اور جو سوال کرو گے وہ دونگا انھوں نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا اور نبی ہاشم کا حق نہ کرو دیا یعنی سبقت اُنکے حصہ میں لوگ آدین اُن کو بٹھا کر حوالہ کر دنگا پس ہر طرف سے لوگ اُٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اپنا حق اُنکو دیا پھر اُنکے ساتھ عبد کو سلوک کیا اور ایک خادم دیا اور خیمہ میں سے اپنا حصہ لے کر بچھڑ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ درم کو اُنسے مول لے لیا۔ اور بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا اور آپ کیجئے لگائے بیٹھے ہوتے حسین انکی گنجائش نہ ہوتی کہ اسکو اپنے ساتھ بٹھلاتے تو کچھ کو نکال کر اُنسے شخص کے لیے ڈال دیتے اور اگر وہ انکار کرتا تو اسکو قسم دیکر بٹھلاتے جو دھواں حق یہ ہے کہ اگر صورت مسلمانوں میں اصلاح کر دینے کی بن سکے تو چاہیے کہ انہیں صلح کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم کو یہ بات نہ بتاؤں جو ناز اور روز و ن اور خیرات کے درجہ سے افضل ہو چکا ہے نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ آپس میں صلح کر ادینی ہو اور باہد گرھوٹ ڈالنا دین کا مٹانے والا ہو اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا افضل الصدقات اصلح ذات البین۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہوں آپ پر میرے والدین آپ کس بات سے ہنسے فرمایا کہ میری امت کے دو شخص بل العزت کے سامنے دوزانو بیٹھے اور ایک نے عرض کیا کہ یا رب میرا حق اس سے ولادے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق دیدے اُنسے عرض کیا کہ اگلی میری

انہی میں امام کو اپنے علم کے بموجب حکم دینا جائز ہے یا نہیں اس لیے بطور مثال فرضی کے لئے سوال کیا یہ نہ فرمایا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اس سے دوسرے کے کہ میں ایسا نہ کہ یہ امر ہم کو درست نہ ہو تو اس صورت میں انکا حال بیان کرنا کافی ٹھہرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اس طرف سے مائل ہوئی کہ امام کو یہ امر جائز نہیں اور شریعت میں عیب پوشی کے مطلوب ہونے کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب عیبوں میں فاش تر نہ ہے جس کا ثبوت چار گواہوں پر ہے جو مرد کے عضو کو عورت کے عضو کے اندر اس طرح دیکھیں جیسے سرمہ دانی میں سلامتی اور یہ امر کبھی نہیں ہوتا اور اگر قاضی اسکو تحقیق معلوم بھی کرے تو اسکو جائز نہیں کہ اسکو افشا کرے تو باب دنا کے اندر اسکی حکمت کو دیکھو کہ اس کے لیے سزا سنگسار کرنا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بھی تامل کرو کہ اپنی مخلوق کے گناہگاروں پر کیسا بھاری پردہ ڈالا ہے کہ زنا کا حال کھلنے کا رستہ تنگ کر دیا ہے بلکہ توقع ہے کہ قیامت کے دن اس کے اس کرم عظیم سے ہم محروم نہ رہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا عیب دنیا میں چھپاتا ہے تو اسکا کرم اس بات کا تقاضی ہے کہ ہوگا کہ قیامت میں اسکو فاش کرے اور اگر دنیا میں فاش کرے گا تو اس بات سے کرم تر ہے کہ دوبارہ اسکو افشا کرے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک امین مدینہ منورہ میں ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گشت کرتا تھا کہ اتنے میں ہم کو ایک چراغ معلوم ہوا ہم اسکی طرف کو چلے جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ مشغول غل چارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ کس کا گھر ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گھر ربیعہ بن امیہ کا ہے اور یہ لوگ اسوقت متواسے میں بٹھاری کیا رائے ہے کہ گھر گشتا کر میں نے کہا کہ ہم نے وہ کام کیا جسکو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوا لا تجسسوا یعنی ہمید کی تلاش مت کرو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکو ویسے ہی چھوڑ کر وہاں چلے آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کا چھپانا اور اس کے درپے نہ ہونا واجب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے درپے ہو گے تو انکو خراب کر دو گے یا قریب ہو کر انکو بگاڑ دو گے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان لوگوں کی زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان داخل نہیں ہو اسلانون کی غیبت مت کرو اور ان کے عیب کے درپے نہ ہو اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے درپے ہوتا ہے اور جس شخص کے عیب کے درپے نہ ہو اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی کو رسوا کر دیتا ہے گو اپنے گھر کے اندر ہی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں کسی شخص کو حدود انہی میں سے کسی حد پر دیکھوں تو میں اسکو گرفتار نہ کروں اور نہ اس کے لیے کسی کو ملاؤں یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو یعنی دو شاہد ہونے سے البتہ قابل مواخذہ ہو جائیگا اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص دوسرے کو پکڑ کر آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یہ سوال ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو سوچو لوگوں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ واقع میں شرابی ہے آپ نے اسکو تہ کیا یہاں تک کہ اسکا شمار جاناں ہا چھ ایک کوڑا سنگا یا اور اسکی چوٹی کی گڑھ کھول دی اور جھلا کر فرمایا کہ اس کے کوڑے لگا اور ہاتھ کو اونچا کر کے لگانا اور سب اعضا پر متفرق لگانا جلا دے تو اسکی تہ پہنے ہوئے تھا جب جلا کر کوڑے سے فاش ہوا تو شخص اس محرم کو لایا تھا اس سے آپ نے پوچھا کہ تو مجرم کا کون ہے اس نے کہا کہ میں اسکا چچا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکی تعلیم اور تادیب خوب نہ کی ورنہ انکی عیب پوشی کی اور امام کو چاہیے کہ جس س حد تک پہنچے تو اسکی تفصیل کرے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحمان کریم پسند فرماتا ہے پھر آپ نے

الحمد لله الذي ابدى هذه الحقائق
حکام پر روایت کی گئی
مقام اعلیٰ میں ترمیم اور اصلاحات
الحمد لله الذي ابدى هذه الحقائق

[illegible]

گو یا خود اسکا مترکب ہوا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بی بی سے گفتگو فرمائی کہ اتنے میں کوئی شخص گذرا
آپ نے اسکو بلا کر فرمایا کہ یہ میری بی بی صفیہ ہوا سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی پرگمان کرتا تو یہ نہیں تھا کہ آپ پرگمان
کردن آپ نے فرمایا کہ شیطان آدمی میں اس کے خون کی جگہ چلتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ عشرہ آخر رمضان میں آپ اعتکاف میں تھے
اور شخص گذرے اُسے فرمایا علیٰ راسکما انہما صلیتہ انی خشیت ان یقتذ فی قلو کیا شرا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو
نہمتوں کی جگہ میں پھرا کرے تو پھر اگر کسی کو بدگمانی کرے تو جو اپنے نفس کے اور کسی کو ملامت نہ کرے کیونکہ نہ ایسا کرتا نہ کوئی بدگمان ہوتا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ راستہ پر ایک عورت سے باتیں کرتا ہے آپ اسکو روہ سے مارنے لگے اُسے عرض کیا کہ یا اُمّ کلثوم
یہ میری بی بی ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر ایسی جگہ کیوں نہیں باتیں کرتا جہاں جگو لوگ نہ دیکھیں۔ ستر صوان حق یہ ہے کہ حسن شخص کے اندر
میں اپنی قدر و منزلت ہوا اگر اُس سے کسی دوسرے کو کام آئے تو اُس سے کسی کی سفارش کر دے اور اسکی مطلب برآری کے لیے
جو کچھ اپنے آپ سے ہو سکے کر گذرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُنی ادنیٰ داسال دتطلب لی اکاجتہ و اقم عندی فاشفقوا التوح واد
یقضی اللہ علی ایدی نبیہ ما احب۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے سفارش کرو اور ثواب پاؤ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ
کوئی صدقہ زبان کے صدقہ سے افضل نہیں کسی نے پوچھا باذکار کا صدقہ کس طرح ہوتا ہے فرمایا کہ سفارش کرنے سے کہ اس کے باعث خون محفوظ ہو جاتا
ہے اور دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور غیر سے بٹا لیتی ہے۔ اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ بریرہ کا شوہر ایک غلام غنیف
نام تھا اسکی صورت گویا میرے سامنے ہے کہ بریرہ کے چھ پھڑ اور ہاڑ اور اس کے اسودار بھی پر جاری ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ
سے فرمایا کہ غیب بات ہے کہ غنیف بریرہ کو اتنا چاہتا ہے اور بریرہ اس سے لشدت متفرق ہے پھر اپنے برہ کو فرمایا کہ خوب ہو تو اُس کے پاس پھر جائے
کہ وہ تیرے بچے کا باپ ہے اُسے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ کو حکم فرماتے ہیں تو میں ایسا ہی کروں اپنے فرمایا کہ میں حکم تو نہیں کرتا ہوں بلکہ سفارش کرتا ہوں
اٹھارہ وان حق یہ ہے کہ ہر ایک سلمان سے کلام کے پیشتر سلام سے ابتدا کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام سے پیشتر کلام شروع کرے اسکو جو ابست و جھنک اول سلام نہ کرے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام نہ کیا اور نہ اجازت مانگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سٹ جا اور یہ کہ سلام کہیم
مجھے اندر آئینی اجازت ہے۔ اور حضرت حباب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر و زمین جاؤ تو گھر والوں پر سلام کرو
کیونکہ جب کوئی تم میں سے سلام کرتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت آٹھ برس کی اپنے بچہ کو ارشاد فرمایا کہ اے انس ہنو اور کیا کر کہ اس سے تیری عمر زیادہ ہوگی اور میری امت میں سے جس سے ملے اس
سے سلام کیا کہ کہ تیری نیکیاں زیادہ ہونگی اور جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کہ تیرے گھر میں برکت بہت ہوگی اور
اللہ تعالیٰ فرمائے جو اذاکم شیم خیرہ اباسن نہما اور دوا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا والذی فی بیہ لا تظنون اجبت حق

[illegible]

اپنے بھائی کا کرام کیا اور اگر اسے جگہ نہ دی تو یہ شخص بہانہ زیادہ وسعت پاوے وہاں بیٹھ جاوے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کے وقت میں کسی نے سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضا حاجت میں مصروف ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے اور یہ بھی مکروہ ہے کہ سلام اس طرح ابتدا کرے کہ علیک السلام اس لفظ کو ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا آپ نے فرمایا کہ علیک السلام مردہ کا تحفہ ہے اسکو تین بار فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو یوں کہنا چاہیے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو شخص کسی مجلس میں آوے اور سلام کرے اور جگہ بیٹھنے کی تیاری تو چاہیے کہ وہاں سے واپس نہ جائے بلکہ حد تک پیچھے بیٹھ جاوے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں تین شخص آئے انہیں سے دو آپ کی طرف بڑھے ایک کو تو مروی ہے جگہ مل گئی وہ آئیں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پشت پھیر کر چلا گیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان تینوں شخصوں کا حال میں تم سے کتنا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہا اسکو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی اور دوسرے نے جگہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جگہ کی ورنہ میرے لئے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روگردانی کی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہاں میں بیٹھا تھا فیصلہ فی ان الاغفر لہما قبل ان یتفرقا۔ اور حضرت ام ہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کسی نے عرض کیا کہ ام ہانی ہیں آپ نے فرمایا کہ مرحبا اراحم ہانی انیسوا ان حق یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی عزت اور جان اور مال کو ظالم سے بچا دے بشرطیکہ بچانے پر قادر ہو اور ظالم کو ابھر سے دفع کرے اور اسکی طرف ہو کر ظالم سے لڑے اور ظالم کی ہر طرح سے مدد کرے کہ اخوت اسلامی کی مقتضا سے یہ امر آدمی پر واجب ہے۔ حضرت ابو درادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا کہا اور کسی نے دوسرے کی طرف ہو کر اسکو روکا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روئے عرض خیر کان لہ جہا بن النار۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچا بیگا اللہ تعالیٰ پر ضرور ہے کہ قیامت کے دن اسکو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت انس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے سامنے کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کی طاقت رکھتا ہو اور مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا و آخرت میں دھڑ بڑا کرے اور جسکے پاس کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی مدد کرے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت نبیائیں بچا بیگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا کہ اسکو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت جابر اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی نصرت اسی جگہ کرے کہ وہاں اسکی ہمت عزت اور زوال حرمت ہو تو اللہ تعالیٰ اسکی نصرت اسی جگہ میں کرے گا جہاں اسکا دل نصرت کو چاہتا ہو گا اور جو شخص کسی مسلمان کی طرف داری ایسے موقع میں نہ کرے گا جہاں اسکی حرمت جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو ایسے موقع میں بے یار و مددگار چھوڑے گا جہاں اسکو مدد ماننا مجرب ہو گا انیسوا ان حق یہ ہے کہ اسکی چھینک کا جواب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھینک والے اکھڑے علی کل حال۔ اور جو اسکا جواب دے وہ یہ کہے کہ اللہ اور چھینک والے پھر اسکو کہے یہ کہیم اللہ واصلہ بالکم اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم کیا کرتے کہ جب کوئی تم میں سے چھینکے تو یوں کہے اکھڑے رب العالمین جب یہ کہے تو جو شخص اسکے پاس ہو وہ کہے یہ کہ اللہ واصلہ بالکم یا رب العالمین

اس حدیث میں اس نے اپنے بھائی کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرحبا اراحم ہانی انیسوا ان حق یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی عزت اور جان اور مال کو ظالم سے بچا دے بشرطیکہ بچانے پر قادر ہو اور ظالم کو ابھر سے دفع کرے اور اسکی طرف ہو کر ظالم سے لڑے اور ظالم کی ہر طرح سے مدد کرے کہ اخوت اسلامی کی مقتضا سے یہ امر آدمی پر واجب ہے۔ حضرت ابو درادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا کہا اور کسی نے دوسرے کی طرف ہو کر اسکو روکا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روئے عرض خیر کان لہ جہا بن النار۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچا بیگا اللہ تعالیٰ پر ضرور ہے کہ قیامت کے دن اسکو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت انس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے سامنے کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کی طاقت رکھتا ہو اور مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا و آخرت میں دھڑ بڑا کرے اور جسکے پاس کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی مدد کرے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت نبیائیں بچا بیگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا کہ اسکو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت جابر اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی نصرت اسی جگہ کرے کہ وہاں اسکی ہمت عزت اور زوال حرمت ہو تو اللہ تعالیٰ اسکی نصرت اسی جگہ میں کرے گا جہاں اسکا دل نصرت کو چاہتا ہو گا اور جو شخص کسی مسلمان کی طرف داری ایسے موقع میں نہ کرے گا جہاں اسکی حرمت جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو ایسے موقع میں بے یار و مددگار چھوڑے گا جہاں اسکو مدد ماننا مجرب ہو گا انیسوا ان حق یہ ہے کہ اسکی چھینک کا جواب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھینک والے اکھڑے علی کل حال۔ اور جو اسکا جواب دے وہ یہ کہے کہ اللہ اور چھینک والے پھر اسکو کہے یہ کہیم اللہ واصلہ بالکم اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم کیا کرتے کہ جب کوئی تم میں سے چھینکے تو یوں کہے اکھڑے رب العالمین جب یہ کہے تو جو شخص اسکے پاس ہو وہ کہے یہ کہ اللہ واصلہ بالکم یا رب العالمین

قیامت کے دن سب میں بدتر مرتبہ اس شخص کا ہوگا جسکو لوگوں نے غش کی خوشی سے چھوڑ دین اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر کس کو وہ کسی آدمی اپنی عزت بچا دے وہ اسکے حق میں صدقہ ہو اور آثار میں وارد ہے کہ لوگوں سے اختلاف اُسکے اعمال کے موافق کرو اور دونوں سے اُن سے علیحدہ رہو۔ اور محمد بن حنفیہ رض فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لوگون سے جن کی صحبت سے مفر نہیں باطلاق پیش نہ آوے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی راہ نکالے تو وہ دشمنند نہیں۔ یا یحییٰ انحق یہ ہے کہ تواتر کردن کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے اور ساکنین سے اختلاف رکھے اور قبیولن کے ساتھ سلوک کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا کرتے تھے اللهم اجنبني مسكينا واثنى مسكيناً واحسن لي في زمرة المساكين اور حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عہد سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی سکین کو دیکھتے تو اُسکے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ سکین دوسرے سکین کا ہم نشین ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا تھا مجوبؓ طفاقتنا کیا ہیں لکہر پکارا جانا اچھا معلوم ہوتا تھا اور کعب جبار رض سے مروی ہے کہ قرآن میں جنگجاء یا ایما الذین آمنوا بہ وہ توریت میں یا ایها الساکین ہے اور عباده میں صاحبست رض فرماتے ہیں کہ وزنخ کے سات دروازے ہیں تین تو انگردن کے لیے ہیں اور تین عورتون کے لیے اور ایک فقیر اور ساکنین کی واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رض فرماتے ہیں کہ میں نے سنایا ہے کہ کسی نبی نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی میں کس طرح جانوں کہ تو مجھ سے راضی ہی ارشاد ہوا کہ اس بات کو دیکھئے کہ ساکنین تجھ سے راضی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آپ کو مردوں کے پاس بیٹھنے سے بچاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے گھر میں پہنچے فرمایا کہ تو اگر بارِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی میں جنگجو کہاں تلاش کروں ارشاد ہوا کہ شکستہ دلون کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر شک مت کرو کیونکہ تم کو معلوم نہیں کرنے کے بعد اُسکا کیا حال ہو گا اُسکے پیچھے تو ایک طالب علم بازنگاہ ابھی اور تعلیم کی تیاری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس لانے ہوئے تاک رکھے جسکے ماں باپ مسلمان تھے تو اُسکے لیے قطعاً جنت واجب ہے اور فرمایا نا دو کل یتیم کسانیں وشیر باصبغیہ اور فرمایا جو شخص یتیم کے سرپر رحم کا ہاتھ پھیرے تو جتنے بادلوں پر اُسکا ہاتھ گذرے گیسا ہر ایک بال کے عوض تین ایک نیکی اُسکو ملیگی۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر ون میں سے اچھا وہ ہے جو یتیم پر اور اُسکے ساتھ سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھر وغیرہ ہر یکس یتیم پر اور اُسکے ساتھ ملتی کیجاتی ہو یتیمیوان حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اُسکے ولیدین خوشی ڈھانڈے کی کوشش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لامیہ لاحیب لنفسه اور فرمایا ان احدم مرأۃ اخیه فاذا رای فیہ شیئاً لم یطمع عنہ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کر دے تو گو یا تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار یا نذر کو رحمت پہنچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُسکو آرام دیگا اور فرمایا کہ جو شخص راستہ بخوادن میں ایک ساعت اپنے بھائی کے کام میں چلے گیا خواہ اُسکو پورا کرے یا نہ کرے یا امر اُسکے حق میں مددینہ کے اعتکاف سے بہتر ہو گا۔ اور فرمایا جو شخص غزوہ ایماندار کسی مشکل آسان کرے یا کسی مخلوق کی مدد کرے اللہ تعالیٰ

[illegible][illegible]

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یون کو اللہ تعالیٰ عافیت کا وسیع علی بلینک و خرو جاسن الدنیا سے
رہنک کہ انہیں سے ایک بات نکو عنایت ہوگی۔ اور بیمار کو مستحب ہے کہ یون کے اعوذ بقرآن السور قدر من شرا اجدہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹ کی یاری ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی بی بی سے اس کے ہمراہ سے کھانگے اور اس کا شہدہ کر دے کہ بی بی نے
لا کر بی جائے تو اس کو یہ خبر چاہیے اور برکت کی شفا ہوگی یعنی اس لیے کہ ان نبیوں چیزوں کے باب میں قرآن مجید میں ہی صفات مذکور ہیں مہر میں لیا
لگاؤ کیا ہو گیا اور شہد کے باب میں فرمایا فیہ شفاء للناس اور میں نے کہ یہ فرمایا و انزلنا من السماء اکبارا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابو ہریرہؓ کو فرمایا کہ کیا میں تجھ کو ایسی بات نہ بتا دوں جو اس کے شریبان تر ہے کہ اگر آدمی اپنے مرض سے ادل ہی کے گریہ میں پڑھے تو اس کا
اس کو دروز سے نجات دے حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا کہ ہر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کہ لا ایل الا اللہ سبحی و تعالیٰ ہو
لا یوت سبحان اللہ رب العباد والبلاد و الحمد لله رب العالمین اطیب الباری کا فیہ علی کل حال اللہ اکبر کہہ کر ان کے بار بار دعا و جلالہ و قدرہ بکل مکان اللہ ان است
اخرتہ فی حقہ فی مرضی ہذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقتہم لہم منکسنی و باعد لی عن النار کما باعدت اولیاءک لذلک سبقت لہم منک
اچنی۔ اور مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کی عیادت اتنی ہو جتنی مدت اونٹنی کے دو بار دھواڑ نکالتے ہیں۔ اور
طاؤس رہ فرماتے ہیں کہ فضل عیادت وہ ہے جو سب میں ملے اور جلد ہو۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بیمار پر کسی ایک بار کو سنت ہو اور زیادہ ہو
و فضل ہو۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ عیادت تین دن کے بعد چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت ناغہ دیگر کردار میں نرمی نہ
کرد اور پیش کیلئے بچانے داب یہ ہیں کہ اچھی طرح صبر کرے اور شکایت اور اضطراب کم کرے اور بستی بدعا ہے اور دوا کے ساتھ خالق دوا پر
توکل رکھے پچھلے ان حق یہ ہے کہ اچھے جنازہ کے ہمراہ جاوے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شیخ جنازۃ فلتدیر اطمن الا جوفان و
حتی تدفن فلتدیر اطمن اور حدیث صحیح میں ہے کہ قبر اطوہ احد کے مثل ہے اور جب حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو بیان کیا تو حضرت ابن عمرؓ
نے سنا تو فرمایا کہ ہم نے اب تک بہت سی قبر اطوہ کی ذخیرہ آخرت کر لیا ہے اور ہماری جنازہ سے سنا نکاح حق اور اکرا اور عیادت حاصل کرنی قصہ مذکور
و شعی جب کئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ ہم بھی آتے ہیں نصیحت پوری ہے مگر غفلت چھارہ ہی ہے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں اور پچھلے نہیں سمجھتے۔ اور
مالک بن نیرارہؓ نے بھائی کے جنازہ کیسے دیکھا کہ روئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جنازہ کا جوین نہ پڑیگی ہنکات نہ جان لوں کہ تمہارا انجام کیا ہے
اور زندگی بھر تو اللہ کو یہ حال کہیں نہ دیکھا ہے اور غمش رہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازہ دینے حاضر ہوتے تھے مگر نہ جانتے تھے کہ تشریف و تسلی کی کیا چیز ہے
اندوہ طال سب کو کہہ مان ہوتا تھا۔ اور براہیم زبیر نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک مردہ پر دعا درجست کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تم اپنے یہ دعا درجست
کرو تو بہتر ہے اس لیے کہ مردہ تو نہیں ہو لوں سے نجات پاچکا کہتی لکات موت کی صورت کی بھی چھکی لی اور خانہ کے خروٹ سے ماسوں پر

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار پر کسی ایک بار کو سنت ہو اور زیادہ ہو
و فضل ہو۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ عیادت تین دن کے بعد چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت ناغہ دیگر کردار میں نرمی نہ
کرد اور پیش کیلئے بچانے داب یہ ہیں کہ اچھی طرح صبر کرے اور شکایت اور اضطراب کم کرے اور بستی بدعا ہے اور دوا کے ساتھ خالق دوا پر
توکل رکھے پچھلے ان حق یہ ہے کہ اچھے جنازہ کے ہمراہ جاوے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شیخ جنازۃ فلتدیر اطمن الا جوفان و
حتی تدفن فلتدیر اطمن اور حدیث صحیح میں ہے کہ قبر اطوہ احد کے مثل ہے اور جب حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو بیان کیا تو حضرت ابن عمرؓ
نے سنا تو فرمایا کہ ہم نے اب تک بہت سی قبر اطوہ کی ذخیرہ آخرت کر لیا ہے اور ہماری جنازہ سے سنا نکاح حق اور اکرا اور عیادت حاصل کرنی قصہ مذکور
و شعی جب کئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ ہم بھی آتے ہیں نصیحت پوری ہے مگر غفلت چھارہ ہی ہے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں اور پچھلے نہیں سمجھتے۔ اور
مالک بن نیرارہؓ نے بھائی کے جنازہ کیسے دیکھا کہ روئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جنازہ کا جوین نہ پڑیگی ہنکات نہ جان لوں کہ تمہارا انجام کیا ہے
اور زندگی بھر تو اللہ کو یہ حال کہیں نہ دیکھا ہے اور غمش رہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازہ دینے حاضر ہوتے تھے مگر نہ جانتے تھے کہ تشریف و تسلی کی کیا چیز ہے
اندوہ طال سب کو کہہ مان ہوتا تھا۔ اور براہیم زبیر نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک مردہ پر دعا درجست کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تم اپنے یہ دعا درجست
کرو تو بہتر ہے اس لیے کہ مردہ تو نہیں ہو لوں سے نجات پاچکا کہتی لکات موت کی صورت کی بھی چھکی لی اور خانہ کے خروٹ سے ماسوں پر

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار پر کسی ایک بار کو سنت ہو اور زیادہ ہو
و فضل ہو۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ عیادت تین دن کے بعد چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت ناغہ دیگر کردار میں نرمی نہ
کرد اور پیش کیلئے بچانے داب یہ ہیں کہ اچھی طرح صبر کرے اور شکایت اور اضطراب کم کرے اور بستی بدعا ہے اور دوا کے ساتھ خالق دوا پر
توکل رکھے پچھلے ان حق یہ ہے کہ اچھے جنازہ کے ہمراہ جاوے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شیخ جنازۃ فلتدیر اطمن الا جوفان و
حتی تدفن فلتدیر اطمن اور حدیث صحیح میں ہے کہ قبر اطوہ احد کے مثل ہے اور جب حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو بیان کیا تو حضرت ابن عمرؓ
نے سنا تو فرمایا کہ ہم نے اب تک بہت سی قبر اطوہ کی ذخیرہ آخرت کر لیا ہے اور ہماری جنازہ سے سنا نکاح حق اور اکرا اور عیادت حاصل کرنی قصہ مذکور
و شعی جب کئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ ہم بھی آتے ہیں نصیحت پوری ہے مگر غفلت چھارہ ہی ہے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں اور پچھلے نہیں سمجھتے۔ اور
مالک بن نیرارہؓ نے بھائی کے جنازہ کیسے دیکھا کہ روئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جنازہ کا جوین نہ پڑیگی ہنکات نہ جان لوں کہ تمہارا انجام کیا ہے
اور زندگی بھر تو اللہ کو یہ حال کہیں نہ دیکھا ہے اور غمش رہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازہ دینے حاضر ہوتے تھے مگر نہ جانتے تھے کہ تشریف و تسلی کی کیا چیز ہے
اندوہ طال سب کو کہہ مان ہوتا تھا۔ اور براہیم زبیر نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک مردہ پر دعا درجست کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تم اپنے یہ دعا درجست
کرو تو بہتر ہے اس لیے کہ مردہ تو نہیں ہو لوں سے نجات پاچکا کہتی لکات موت کی صورت کی بھی چھکی لی اور خانہ کے خروٹ سے ماسوں پر

جسے عام خلق کے ساتھ سمجھنے کے آداب معلوم ہوتے ہیں اور مجمل آداب ہر ان سب کے جامع ہوں یہ ہیں کہ کسی کو حقیر مت جانو خواہ وہ
 زندہ ہو یا مردہ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم کو کیا خبر ہو شاید وہی تم سے بہتر ہو کیونکہ وہ ہر چند فاسق ہو مگر شاید کہ خاتمہ تکبختی ہو اور خاتمہ
 خاتمہ اس کے حال کے بموجب ہو اور کسی کو دنیا کی حالت کے اعتبار سے ختم قطعیم نہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہو اور اس کی چیزیں
 ذلیل و حرج صورت میں تھیں اس لیے کہ ان کے اندر دنیا والوں کی عظمت ہوگی تو دنیا کی پہلے ہوگی اس لیے خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤ گے
 اور ان کو اپنا دین اس عرض سے مت کہ ان سے دنیا حاصل کرو ورنہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے پھر دنیا بھی نہ ملیگی اور اگر ملی بھی تو اپنی چیز
 کو لیکر عمدہ چیز عوض میں کھو بیٹھو گے اور ان سے دشمنی مت کرو اس طرح کہ عداوت ظاہر ہو جائے اور پھر اسی کے ہو رہو اور دین و دنیا سب اسی میں
 چلی جاوے اور ان کا دین تمہارے باب میں جاتا ہے ان اگر کوئی بات دین کی خرابی کی ان سے نظر پڑے تو ان کے برے افعال سے عداوت
 رکھو اور اپنے ختم ترجمہ نظر کرو کہ بیچارے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے سختی اس کے عہد اور عذاب کے ہو گئے ان کو ہی رد کافی ہو کہ دوزخ میں جائیں گے
 تم کو کیا ضرورت ہو کہ ان سے عداوت کرو اور ان کی دوستی اور خیر پر تعریف کرنے اور ظاہر میں تم کو دیکھ کر خوش ہونے پر اطمینان مت کرو اس لیے کہ اگر یہ
 باتیں تلاش کرو گے تو واقع میں ظاہر کے مطابق سو میں سے ایک میں پاؤ گے بلکہ عجیب نہیں کہ ایسا شخص نہ ملے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو
 اور اپنے حالات کی شکایت ان سے نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو انھیں کے حوالہ کرے گا اور یہ توقع نہ کرو کہ غیب میں باطن میں وہ تمہارے حق میں ایسے ہیں
 جیسے سامنے ظاہر میں ہیں کیونکہ یہ طبع چھوٹی ہے ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں اور ان کے پاس کی چیزوں میں طبع مت کرو کہ سر دست تم کو ذلت ہوگی اور
 عرض بھی پوری نہ ہوگی اور اگر تم کو ان کی حاجت ہو تو تم کی راہ سے ان کو کاٹ کھانیکو نہ دو اور اگر اپنا استغنا ظاہر کرنے سے تم کو روکے تو اس سے
 تعالیٰ اس کی سزا دیدگا کہ تم کو ان کی التجا کرنی پڑے گی اور جب کسی بھائی سے حاجت مانگو اور وہ پوری کر دے تو وہ بھائی کا ہم کا ہے اور اگر پوری نہ
 کرے تو اس پر عتاب مت کرو ورنہ دشمن ہو جاؤ گے اور دست تک اس کا بچ بچ کر لکھنا پڑے گا اور جس شخص کو جانو کہ یہ کہنا نہیں مانگا اور غم نہ جاؤ گا
 ان کو نصیحت مت کرو بلکہ اس کی نصیحت اس طرح ہو کہ کہنا یہ اور علی الاطلاق بیان کیا جاوے خاص کسی کی نصیحت نہ ہو اور جب تم دیکھو کہ لوگ
 تمہاری تنظیم کرتے ہیں اور سلوک سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو جس نے ان کو تمہارے لیے خریدا یا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ان بات
 سے کہ تم کو ان کے حوالے کرے اور جب تم کو خبر ہو کہ لوگ میری غیبت کرتے ہیں یا ان کی کوئی شرارت دیکھو یا کوئی بُرائی ان سے تم کو پہنچے تو ان کا
 معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کرو اور ان سے شہ سے پناہ مانگو اپنے نفس کو کافیات کی فکر میں مشغول مت کرو ورنہ ہمزہ زیادہ ہوگا اور اس شغل میں ہر
 وقت برباد جائیگی اور ان سے یہ کہو کہ تم نے ہماری قدر و منزلت نہ پہچانی اور یہ عقیدہ رکھو کہ اگر تم قدر و منزلت کے مستحق ہو گے تو
 اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال ہی دیگا کیونکہ دل میں محبت و بغض کا ڈالنے والا وہی ہے اور ان میں اس طرح ہو کہ حق بات کو سن لو اور بالکل
 سے ہرے ہو ان کے حق کو زبان پر لاؤ اور باطل سے سکوت کرو اور اکثر لوگوں کی صحبت سے احتراز کرو کہ وہ نہ لغزش کو معاف کریں نہ خطا کو بخشیں
 نہ عیب کو چھپاویں حساب کو بڑی کو بڑی کا کریں غصہ سے بہت پر حسد کریں اپنا انتقام لین دو سرون کا انصاف نہ کریں بھولی چوک پر مواخذہ
 کرنے بٹھیں غصہ کرنے سے انھیں بھائیوں کو بہکائیں اور چغلی اور بہتان سے انھیں ہمارے کراہیں اکثر وہی صحبت میں نقصان در زبان ہو اور
 ان سے علیحدہ رہنا زیادہ اور شایان ہو اگر خوش ہوے تو بظاہر خوشاں ہو اور اگر ناخوش ہوے تو دہین کینا اور حسد نہ کینہ کی حالت میں

[illegible]

[illegible]

اور بعض علما اُسکے وجوب کی طرف گئے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارادہ اور بغیر اسلئے کسی نے عرض کیا عسائیہ کیا منی ہیں
آپ نے فرمایا کہ ہمسایوں کے نزدیک اُسکو محبوب کر دیتا ہوں

ایہ سہ اہمال اقارب کے حقوق کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **اقوال** اللہ تعالیٰ انا الرحمن لم یزده الرحم شفت لہا اناس امی
 فن وصلوا وصلہ من قطعہا بقتلہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میں سرہ ان بیس سالہ فی الزہ وہی سے کہ فی الزہ فلیصل رحمہ اور ایک حدیث میں
 روایت یوں ہے جس شخص کو خوشی معلوم ہو کہ اسکی عمر دراز ہو اور رزق میں وسعت ہو تو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے رشتہ قرابت
 کو ملا رکھے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا آدمی افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور
 صلہ رحم میں بیشتر کرتا ہو اور اضر حروف و رزق میں انکار بہت کرتا ہو۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکو میرے غلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت
 کی کہ صلہ رحم کہ اگر پہنچو سے اعراض کیا جائے اور محکو حکم فرمایا کہ حق کہوں اگر چہ مبلغ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت غرض
 سے ملکی ہے اسکو جوڑنے والا وہ نہیں جو کافات کرے بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اسکی قرابت قطع ہو جائے تو وہ اسکو جوڑے۔ اور
 فرمایا کہ سب ملاقاتوں میں صلہ رحم ترقی و اب صلہ رحم کا امتیاز یہ تھا کہ حکم دے دے بدکار ہوتے ہیں لیکن انکے مال بڑھتے ہیں اور شمار زیادہ
 ہو جاتا ہے جو وقت کہ باہم صلہ رحم کرتے ہیں۔ اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منظر کے فتح کے لیے
 نکلے تو ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ ہے تو بصورت عورتوں اور سرخ اونٹنیوں کا ہونا آپ نبی مبعود
 کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چکونی بیچ سے منع فرمایا ہے ایسے کہ وہ صلہ رحم کرتے ہیں اور حضرت اسمانہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں تشریف لائیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ماں کئی ہے اور وہ
 ابھی تک شریک ہے میں اس سے ملوں آپ نے فرمایا ہاں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اسکو کچھ دنوں آپ نے فرمایا ہاں صلہ
 رحم کر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مساکین پر صدقہ کرنا ایک ہی صدقہ ہے اور قرابت والیکہ کچھ دینا دوسرے ہے اور تیسرے
 حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انکو محبوب تھا صدقہ کر میں محبوب اس آیت کے لکن تنالوا البر حتی تنفقوا عما تحبون تو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ باغ فی سبیل اللہ اور فقرا و مساکین کے لیے ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا ثواب ثابت ہو گیا اب سکو اپنے اقارب
 میں تقسیم کر دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل دنیا اس قرابتی کا ہے جو باطن میں ولادت رکھتا ہو اور یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا
 ہے کہ نیکوں میں فضل یہ ہے کہ ملو اس سے جو تم سے علاوہ رہے اور دو اسکو جو تم کو خردم کرے اور درگزر کر و اس سے جو تم پر ظلم کرے اور
 مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ظالموں کو لکھا کہ اقارب کے بعد وہ کہ باہم ملاقات کیا کریں اور ایک دوسرے کے ہمراہ یہ میں نہ رہیں۔

[illegible][illegible]

[illegible]

این کتاب در بیان فضائل و مناقب ائمه اطهار علیهم السلام است که از کتب معتبره و مشهوره است و در این کتاب به بیان فضائل و مناقب ائمه اطهار علیهم السلام پرداخته شده است و این کتاب یکی از کتب معتبره و مشهوره است.

[illegible]

کہنے لڑی غلاموں کے باب میں خدا تعالیٰ سے ڈر جو کچھ تم کھاتے ہو یا میں سے اٹکو کھلاؤ اور جو پہنتے ہو اس میں سے اٹکو پہناؤ اور ان سے ایسے کام بدورست لڑی اٹکو طاقت نہو اور جو تم کو پسند ہوں ان کو رہنے دو اور جسکو بڑا جانو اٹکو فرشتہ کرڈالو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب سے دو خدا تعالیٰ نے اٹکو تھارے بس میں کر دیا ہے اور اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کی ملک میں کر دیتا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ملک کو کھانا اور لباس بھی دینا چاہیے اور اس سے زہر دستی وہ کام نہ لیا جائے جسکی اسکو طاقت نہو اور فرمایا لایچل یحییٰ خیر لا منکبر ولا خائف ولا سی المکبر۔ اور حضرت ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم خادم کے کتنے بار قصور کو معاف کیا کہین اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر روز ستر بار معاف کیا کرو اور حضرت عمرؓ کا دستور تھا کہ ہر شنبہ کے روز عروالی کو جایا کرتے جو مدینہ منورہ سے تین میل پہنچوں اگر کسی غلام کو ایسے کام میں پائے جسکی طاقت اسکو نہ ہوتی تو اس سے کچھ کام کم کر دیتے اور حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ اپنے ایک شخص کو اپنی ساری پردیکھا اور اسکا غلام پیچھے دوڑتا آتا تھا فرمایا کہ اے بندہ خدا اٹکو بھی اپنے پیچھے بٹھائے کہ وہ تیرا بھائی ہے جیسی جان تجھ میں ہے ویسی ہی اس میں بھی ہے اسے اٹکو بھی بٹھالیا پھر حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہتا جا تا ہے جسک کہ آدمی اسے پیچھے پیادہ چلتے ہیں اور حضرت ابوذرؓ کی ایک لڑی نے اسنے عرض کیا کہ میں نے تلو ایک برس تک زہر دیا اگر تم میں کچھ اثر نہ ہوا اپنے پوچھا کہ تونے زہر کون دیا اس نے عرض کیا کہ اس خیال سے کہ آپ سے راحت ملجائے آپ نے فرمایا کہ تو جا میں نے خدا سے لڑائی رخصا کے یہ جنگو آزاد کیا اور زہری رضی فرماتے ہیں کہ جب تو ملک کو کھلے کہ جزا تیرا ہے جنگو رسوا کرے تو وہ آزاد ہے اور اسحضرت بن قیس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے بردباری کس سے کیھی انھوں نے کہا کہ قیس بن عاصم سے سائل نے کہا کہ اٹکا حکم کیا مشورہ ہے کہا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھنے سے کہ اتنے میں انکی لڑی ایک سچ کہاں کی ان کے پاس لائی وہ سچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے لڑکے پر گری جو اسی وقت زخمی ہو کر مر گیا اس لڑی سے جو اس ہاتھ سے رہے اور نہایت ہراساں ہوئی انھوں نے سوچا کہ بدول آزاد کرنے کے اس کا ڈر ہو تو وقت نہو گا اس سے کہا کہ خود دست کر جا تو آزاد ہے اور عروان بن ہلالہ کا غلام جب انکی حکم عدولی کرتا تو فرماتے کہ تو اپنے آقا کے مثل ہو گیا کہ تیرا آقا اپنے خادند کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے ایک روز اس غلام نے اٹکو بیت آندہ کیا تو فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں جنگو ماروں سو یہ نہ ہوگا چا تو آزاد ہے۔ اور یوں بن ہران کے پاس ایک لڑی تھی آپ کے یہاں کوئی عماران آگیا آپ نے لڑی سے کہا کہ کھانا جلد سے آوہ پانچواں ہر پانچواں سے کہ جلد چلو ورنہ سی پیلی کہ وہ پیالہ آقا کے سر پر گر گیا انھوں نے فرمایا کہ تونے جنگو جلا دیا لڑی نے عرض کیا کہ یہ میرے کھانے والے اور لوگوں کے ادب دینے والے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد جب کار بند ہو جیہ انھوں نے پوچھا کہ اسرافقارے سے کیا ارشاد فرمایا اس نے کہا کہ وہ فرماتا ہے والکافین العظیہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے خادم کو غیظ لیا اس نے کہا کہ آگے ہر آد واغافین فی الناس۔ انھوں نے فرمایا کہ میں نے جنگو کھانا کھا اس نے کہا کہ کچھ اور کچھ ملو کہ پیچھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکافین العظیہ انھوں نے فرمایا کہ تو خدا سے لڑا ہے تو اس کے لیے آزاد ہے۔ اور ابن منکرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسکا پیالہ عدولی اللہ علیہ السلام اپنے غلام کو مارا اسنے کہنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ کیلئے اور اسکی رضا کے لیے مجھے چھوڑ دو اگر اس شخص نے معاف نہ کیا اسحضرت صلی اللہ علیہ

لوح سحر در دست
 ابی جبرئیل در هوا
 جنت میں فیض ہوگا
 فریبچہ ہندو اور
 حکمرانوں کے دل اور
 مہ فائن اور نہ بچیں
 اچھے بھٹے دھنسی
 سچے بھٹے دھنسی
 لوح ابوداؤد
 انور اللہ کراہیں
 انبیا ہوں سچے
 اور کاوگے شمس
 دبا سکتے ہیں اور
 غلاموں اور غلاموں
 کہیں دینے والے
 جہاں سے ان کے گناہوں کو

2-7-72

ایک جہان میں

فريق التحرير
والله اعلم

مجلس شورای اسلامی

1999

١٠٠

انڈیا اور پاکستان

10/3/91

1/1/2000

10/10/1944

بازرسی و تائید

نے غلام کی زیادتی اور اس شخص کے پاس قدیم رنجہ فرمایا جب اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا ہاتھ روک لیا آپ نے فرمایا کہ اس غلام نے تم کو خدا کے واسطے دیئے تھے معاف نہ کیا اب مجھ کو دیکھ کر دست کش ہوئے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزاد ہر خدا سے تعالیٰ کی رضا کیلئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش و دوزخ تھا اور ابھی بھونکتی تھی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ غلام جب اپنے اتقا کی خیر خواہی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو تو اس کو دوسرا ثواب ملتا ہو اور جب بولتا ہو تو آواز ہوے تو روئے اور کہا کہ مجھ کو دو ثواب ملتے تھے اب ایک جاتا رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تین ایسے شخص بیش کیے گئے جو سب سے پیشتر جنت میں جائیں گے اور تین ایسے جو اول دوزخ میں داخل ہونگے جو تین کے اول جنت میں جائینگے ایک شہید ہو دو غلام جس نے اپنے پروردگار کی عبادت اچھی طرح کی اور اپنے اتقا کی خیر خواہی کی تو ہم پار سے ابدالہ رسول کا تارک و جوتین جو تین میں اول جائینگے ایک امیر ظالم دوسرا مالدار کہ خدا سے تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تیسرے فقیر شیخی باز اور بوسودہ انصار مٹی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا کہ اتنے میں اپنی پشت کی جانب سے دوبارہ آواز سنی خبردار ایوبہ سودہ میں نے جو سند بھیج کر دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے کوڑا ہاتھ سے ڈال دیا آپ نے فرمایا کہ بخدا اجتنی قدرت مجھ کو اسپر ہی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت ہو اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلام خدام مول سے تو چاہیے کہ اول اس کو شیرینی کھلائے کہ اس کے نفس کے حق میں پہنچے ہی اس حدیث کو معاذ اللہ نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لاوے تو چاہیے کہ اس کو ساٹھ بٹھلا کر کھلائے اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کو ستر بٹھلا کر دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب کسی کے غلام نے کھانا تیار کر کے اس کو پکا نے رہندھنے کی محنت سے بچا دیا اور کھانا اس کے سامنے لا رکھا تو چاہیے کہ اس کو بٹھلا کر ساٹھ بٹھلائے ورنہ غلام کے لئے یا ایک لقمہ کو روغن میں تو کر کے اس کے ہاتھ پر رکھ دے اور کہے کہ اس کو کھالے اور جب آپ نے فرمایا کہ روغن میں تو کر کے تو ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا کہ ایسے کر کے۔ اور ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا دیکھا تو آپ ٹاگوں دھتے ہیں اس نے عرض کیا کہ آپ کین گوندھتے ہیں خادم کہاں ہے فرمایا کہ اس کو ہم نے اور کام کو بھیجا ہے کو اچھا نہ معلوم ہوا کہ اسپر دو کام اٹھ کر دینے اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت عنہ جاریۃ فضا الہا و اسن الہا ثم اعتقا و تزوجھا فذلک لہ اجران۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ حکم راع و حکم مسؤلون عن رعیتہ غرض کہ ملوک کے حقوق محل یہ ہیں کہ خوراک و پوشاک میں انکو اپنا ستر یک کرے اور طاقت کے زیاد کام دیوے اور انکی طرف تکبر اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اسے محض قصور و معات کرے اور جب اس پر قصور آوے تو یوں سوچے کہ میں بھی تو آخر اللہ تعالیٰ کی سرکار کا غلام ہوں اس کی طاعت میں قصور کرتا ہوں و وہ سزا نہیں دیتا اگر اس نے کوئی خطا کی تو کیا عجب حالانکہ خدا تعالیٰ مجھ پر زیادہ قادر ہے نہ سمیت اس کے کہ میں اسپر قادر ہوں۔ فضالہ بن عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غلام کی پرستش نہ ہوگی ایک وہ جو جماعت سے علیحدہ ہو اور دوم جیسے اسام کی نافرمانی کی اور اسی حالت میں مرا ان دونوں کی پرستش نہ ہوگی سوم وہ عورت جیسا کا خاوند چلا گیا اور دین کی ضروریات سے اس کو فارغ کر گیا مگر اس کے بعد اسے بناؤ سنگار کیا اور باہر نکلی تو اس کی بھی پرستش نہ ہوگی اور تین اور ہیں جن کے حال کی پرستش نہ ہوگی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جاہلین میں منازعت کرے اور اس کی جاہل پر یا اور ناز و عزت

[illegible]

ہر اور ایک شخص کہ اسد تعالیٰ سے شک میں ہو اور ایک کہ اسکی رحمت سے ناامید ہو جہاد کرے یا نہ کرے اور ازاد عزت ہے یہ جہاد بطور مثال کے ہیں یعنی جیسے ایک چادر اور ازاد میں دوسرا شریک نہیں ہوتا ویسے ہی خدا تبارک تعالیٰ اپنی کبریائی اور عزت میں یکتا ہے اسکا کوئی شریک نہیں۔ بابلہ داب صحت تمام ہوا احمد سد اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و اسلام علی کل عبد مصطفیٰ

چھٹا باب عزت کے ادب کے بیان میں

رباعی

دنیا میں بہت کم ہیں جو ہوں خوش طینت
ان لوگوں کے ملنے سے بھلی ہی عزت
بچنا جو ہو منظور تو شن سے احسن
وحدت میں سلامت ہو دلی میں آفت

واقع ہو کہ کوئی نشانی اور اختلاف میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں لوگوں کا اختلاف بہت ہی بجا ہو دیکھ ہم ایک میں کچھ حسد ایمان ہیں جنکے باعث آدمی کو نفرت ہوتی ہے اور کچھ خوبیاں ہیں کہ ان کی تہمت سے رغبت ہوتی ہے اور اکثر عابدوں اور زاہدوں کا میل خیار عزت کی جانب ہے اور اسکو اختلاف پر ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے باب پنجم میں جو اختلاف اور اخوت اور الفت کی فضیلت میں ذکر کر کے وہ گویا ان مضمون کے مخالف پڑتی ہے کہ کی طرف اکثر لوگ کا میل ہے کہ خلافت اختیار کرتے ہیں اسلئے اس مادہ میں اعتراض کو واضح کر دینا ضروری ہے اور یہ مطلب و مفہوم کے لکھنے سے حاصل ہوگا۔

پہلی فصل

اس ذکر میں کہ لوگوں کے مذاہب و اقوال اس باب میں کیا ہیں اور فرقہ بندی کے دلائل کیا سند ہو چکا اختلاف اس میں بیان کیا ہوا ہے کہ تابعین میں بھی ظاہر ہوا چنانچہ سفیان ثوری اور ابراہیم بن ادہم اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض اور سلیمان بن عیاض اور یحییٰ بن یحییٰ اور حذیفہ عسفی اور بشر حافی کا مذہب یہ ہے کہ عزت اختیار کرنی چاہیے اور اختلاف پر اسکو فضیلت ہے اور اکثر تابعین یہ فرماتے ہیں کہ خلافت کرنا اور جس کے بار اور دوست بنانے اور مومنین سے الفت اور محبت ہم پہنچانی اور دین پران کے سبب سے مدد چاہنی صحیح ہے اس لیے کہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کو مدد دینا اسی صورت میں پایا جاتا ہے جس کا حکم و تعادلوں اعلیٰ البر والفقویٰ میں ہے اور اس کے خلاف سعید بن مسیب و شعبی و ابن ابی لیلیٰ اور ہشام بن عروہ اور ابن شبرمہ اور شریک بن عبد السلام اور ابن عیینہ اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد بن حنبل اور دوسرے بہت لوگ مائل ہیں اور علمائے جمہور اس باب میں جملے فرماتے ہیں نہیں سے بعض کو مطلق ہیں جیسے دونوں راہوں میں سے ایک کی جانب میل پایا جاتا ہے اور بعض میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جیسے میل کی علت معلوم ہوتی ہے اب ہم اول قسم کے جملوں کو لکھتے ہیں اور دوسری قسم کے جملوں کو وہاں لکھیں گے جہاں خرابیوں اور فوائد کا ذکر کر نیچے پس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب اپنا حصہ عزت میں سے لو۔ اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عزت عبادت ہے۔ اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسد تعالیٰ محبت ہونے کے لیے کافی ہے اور قرآن مؤنس ہونے کو اور موت و غلط ہونے کو کفایت ہے اسد تعالیٰ کو ساتھی بنائے اور لوگوں کو ایک طرف کر۔ اور ابوالرہج زاہد نے داؤد طائی سے کہا کہ تجھ کو نصیحت فرمائیے انھوں نے

بچھڑا کم ہر غم ہو سپہ کے مرنے کا
یہ علم سچھا ہو طفلی کی جاؤ پوری کر

نہ ڈر ہی نہ کہ کوئی امر فوت ہو دیگا
نہایت اسکی ہر تہائی اور چپ رہنا

اور برابر ایم خنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ علم تحصیل کر پھر عزت اختیار کر اور ایسا ہی بروج بن فقیہ نے فرمایا ہے۔ اور
کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہما دون پر آئے تھے اور بیارون کو پوچھنے اور یار دوستوں سے ملنے تھے مگر رفتہ رفتہ ایک ایک
بات ترک کی یہاں تک کہ سب کچھ چھوڑ دیا اور فرمایا کرتے کہ آسان بات نہیں کہ آدمی اپنے سب عزیزوں کو میان ہی کر دیا کرے اور
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ ہمیں ہوا اگر آپ کچھ فرصت ہم لوگوں کے لیے نکالیں آپ نے فرمایا کہ فرصت رخصت ہوئی
اب خدا سے نجاتی کے پاس ہی فرصت لیگی۔ اور فضیل رحم فرمائے ہیں کہ میں آدمی کا منوں ہوں اگر وہ مستند بین مجھ سے ملے اور مجھ سے سلام کرے
اور جب میں بیمار پڑوں تو عیادت نہ کرے۔ اور ابو سلیمان دارانی رحم فرمائے ہیں کہ بروج بن فقیہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھتا ہوتا
تھا کہ اتنے بین ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگاتا اور اسکو زخمی کیا اب پیشانی پر سے خون بہہ جاتا تھا اور کہتے تھے کہ اگر بروج ایو جو کچھ نصیب
لوگی پھر اٹھکر مکان میں چلے گئے اور اپنے جنازہ کے ٹیکے تک پہنچے اور حضرت سعد بن ابوقحافہ رحم فرمائے ہیں کہ میں نے اپنے
بن اپنے اپنے گھر وٹھے اندر بیٹھ رہے تھے مینورہ میں جمعہ کو نہ آئے تھے یہاں تک کہ عشق ہی مریج ونوٹکا انتقال ہوا۔ اور یوسف بن
اسباط کہتے ہیں کہ میں نے اشفاق فوری رح کو کہنے سنا ہے کہ قسم ہر اس ذات کی جسے سو اوڑھ کوئی مسعود نہیں کہ اسے عزت ضروری ہو گی
اور بشیر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی کم کرو ایسے کہ تم کو کیا خبر ہو کہ قیامت میں تمہارا کیا حال ہو گا اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو تمہارے وقت کار خود سے نہ تھے ہر ان قوم شریعہ اور کوئی امیر قائم اہم رہے پاس گیا اور عرض کیا کہ آپ کو کچھ سید نام ہو تو ارشاد فرمایا
مخزون، اگر یا کہ بڑا طلب پیڑ کہ نہ تو کچھ دیکھیے اور میں تم کو اور ایک شخص نے سوال کرتی رہے کہ کیا میرا زادہ ہے کہ اسکا ساتھ ہوں اپنا
فرمایا کہ ہم دونوں میں سے جو ایک شخص مر جائیگا اسوقت کو تساقط ہو گا جو اسوقت ساکت رہے گا اسکا ساتھ نہ چاہا ہے اور قریب ہوا۔

دوسرا بیان ان لوگوں کے دلائل کے ذکر میں جو عزت کی تفصیل کی طرف مائل ہیں اور جب ان کی ضعیف ہونے کی رائے ان لوگوں کی دلیل اول یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ حضرت ابراہیم کا قول نقل فرماتا ہے **وَاقْتَرِ لَکُم دَانِدَعُونَ** من دون الله وادعوا ربی الایہ اور یہ لڑنا فرمایا قلنا اعتزلکم و ما یبعدون من دون الله و ہنالہ استحق و یعقوب و کلما یجئنا نبیاً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عزت کے باعث سے ملی امد یہ دلیل ضعیف ہے اس لیے کہ ہر کافروں کے اشکلات سے یہی فائدہ ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلائیں اور جب اس سے ناامید ہو اور جان لیا جائے کہ یہ لوگ نہ مانینگے تو بجز ان کو چھوڑ دینے کے اور کوئی صورت نہیں اور گفتگو مسلمان کے اشکلات میں ہے کہ ان کے ملنے سے برکت ہوتی ہے چنانچہ مہر وی ہر کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مٹی کے ٹھکے ہوئے برتنوں سے وضو کرنا زیادہ پسند ہے یا ان پانی کے حوضوں سے جیسے لوگ طہارت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان پانی کے حوضوں سے وضو کرنا محبوب ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو۔ اور مرقی ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کا طواف کیا تو چاہہ زعم کی طرف توجہ فرمائی کہ اسکا پانی نوش فرمائیں اتنے میں دیکھا کہ چمڑے کے کٹڑوں میں کھجور پین پیگی ہوئی ہیں اور لوگوں نے ان کو ہاتھوں سے مل دیا ہے اور اسی کو لے لیکر پی رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ کھجور بھی اس میں سے پلاؤ حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ یہ تو نمیند ہے کہ ہاتھوں سے ملا اور کھجور لایا گیا ہے آپ فرمائیں تو آپ کے لیے ان کے ٹھکے ہوئے کٹڑوں میں سے جو مکان کے اندر ہے سحر شربت لا دون آپ نے فرمایا کہ کھجور اسی میں سے پلاؤ جس میں سے لوگ پیتے ہیں میں مسلمان کے ہاتھوں کی برکت کا خواہاں ہوں غرض کہ اس میں سے نوش فرمایا۔ حاصل یہ کہ کفار اور اصنام سے عزت کرنے سے کس طرح نکلتا ہے کہ مسلمانوں سے عزت چاہیے حالانکہ ان کے اشکلات میں بہت ہی برکت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ کر تھاواؤں لم تو رموا لی فاعترزلون یعنی یاس کی جوتہ میں اپنے عزت کی طرف التجا کی اور اصحاب کعبہ کے حال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَاقْتَرِ لَکُم دَانِدَعُونَ** من دون الله وادعوا ربی الایہ گفت حضرت لکرم من رحمۃہ اس میں عزت کے لیے امر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے ایذا دی اور آپ پر جفا کی تو آپ ان سے علیحدہ ہو کر پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے اور اپنے یاران خاص کو عزت کا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ سب ہجرت کر گئے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا بول بالا کیا سب بدینہ منورہ میں آپ سے جاملے اس دلیل میں بھی یہی بات ہے کہ کافروں سے جسوقت یاس ہوئی ان سے عزت اختیار کی یہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزت کی ہو یا کفار میں سے جسکے مسلمان ہونے کی توقع تھی اس سے علیحدگی اختیار فرمائی ہو۔ اور اصحاب کعبہ نے باہم دیگر عزت نہیں کی حالانکہ سب ایک دھار تھے بلکہ کفار سے علیحدگی کی تھی اور کھٹاکو مسلمانوں سے عزت کر نہیں ہو س اس اصحاب کعبہ کی عزت محبت نہیں ہو سکتی تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے مکان ہی کے ہو ہو اور اپنی زبان چھڑ کر اور اپنی خطا پر رو ڈاؤ مہر وی ہر کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا

۱۲
معطلی دراصل
بدایت ابن عرب
اور اس میں کی قدر
حضرت محمد
ارشاد میں ہے کہ
بدایت ابن عباس
بہ ضعیف بدایت
علاؤں سرکار
ادگار توفیق نہیں
کرتے مجھے
سوار ہو جاؤ
مع اور جب نہیں
کارہ پکاراں سے
اس کے وہ بے یمن
اسی کو میں نہیں
عرب کی تہذیب
پانی ام
بن جو درمختاری
بدایت ابن عباس
اس کا وہ اور
ام کہ وہ اور
بنی ابن کعب
بہ ضعیف بدایت

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

یہ ہیں کہ غائبین تحصیل پر قادر ہونا جیسے پیشہ ورتہ نائی میں اپنا کام خوب کرتے ہیں اور ان خرابیوں سے بچا رہنا جو اختلاط کی صورت میں پیش ہوئی ہیں مثلاً دنیا کی بہار کو ٹکانا اور لوگوں کا ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہونا اور خود دوسروں کی چیز پر طمع کرنا اور اپنی چیز میں دوسروں کا طمع کرنا اور اختلاط کی وجہ سے پردہ مروت کا دور ہونا اور ہشمت کی بڑی عادت سے ایذا پانا یعنی پات کاٹنے یا ہڈ گمان ہونے یا چغلی کھانے یا یا ہم حسد کرنے سے اس کی بد صورتی اور گرانی سے ایذا پانا کہ عزالت کے باعث ان سے بچنا اور ہر طرف سے فواید عزالت کی ہیں انکو ہم چھ فائدوں میں تقصیر کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ عزالت کا یہ ہے کہ عبادت اور فکر کے لیے قاریغ ہونا اور غفلت کی ممانعت کے واسطے میں اس بات کی ممانعت کی جس سے نفس حاصل کرنا اور معاملہ دین و دنیا اور ملک و زمین و آسمان میں اسرار الہی کے معلوم کرنے میں دنگا رہنا یا شہید ہونا یا کسی شخص پر اس پر غرور کو چاہتے ہیں اور اختلاط کی صورت میں قاریغ میں نہیں پس عزالت ہی ان امور کا وسیلہ ہوتی ہے اور اس لیے کسی تکلم کے گناہ سے کوئی شخص بدون کتاب اللہ کے تسک کے غلوں میں نہ کہنا اور جو لوگ کتنا اہل علم پرستہ کرتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنیا سے راحت پائی اور اللہ تعالیٰ کی یاد اسی کے سبب کرتے ہیں ذکر اللہ ہی پر زندہ رہتے اور ذکر اللہ ہی پر وفات پائی اور ذکر اللہ ہی پر اللہ تعالیٰ سے ملے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو اختلاط فکر اور ذکر سے مانع ہوتا ہے اس لیے ان کے حق میں عزالت ہی بہتر ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائیں جلی صبر پر سبک علوہ ہو کر عزالت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ میں نوریت قوی ہو گیا پھر مخلوق آپ کو اللہ تعالیٰ سے حاجب نہ ہوتی تھی ظاہر کے بدن سے آپ مخلوق کے ساتھ تھے اور دل سے متوجہ الی اللہ تھے کہ لوگوں کو گمان تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے غیبت میں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہادیا کہ ہمارے کھیت ان نعمت اللہ کے ساتھ مستغرق ہو اور ارشاد فرمایا کہ کشت تختہ اخیلا لا تختہ ابابکر اخیلا وگن ہما حکم خلیل اور اور ظاہر میں لوگوں سے ملتا رہتا اور باطن میں ہمہ تن خدا سے تعلق کی طرف متوجہ رہتا پھر نوریت کے اور کسی کی خیال نہیں ایسا نہ ہو کہ ہر صفت شخص اپنے نفس سے دستو کے ہیں اگر اس مرتبہ کی طرح کریں گے اور بعض اولیاء اللہ کا درجہ اس قدر پہنچا کہ وہ بھی نہیں چھوڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جیسے میں سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمان ہے کہ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بات اس شخص کو میسر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اس میں غیر کی گنجائش نہ رہے اور ایسا ہونا محال نہیں اس لیے کہ یہ تو مخلوق کے عاشقوں کا حال بھی ہو جاتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے ملتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ خود کیا کہتے ہیں اور دوسرے اُن کے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ محبوب کی فریفتگی دل پر کمالی درجہ کی ہوتی ہے بلکہ ہر شخص پر دنیاوی امور کے باب میں کوئی سخت تردد پر تاجر و بعض اوقات اس کی فکریں ایسا ڈھنسا ہوتی ہیں کہ لوگوں سے ملتا ہے مگر کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ ان کی آواز سنتا ہے اور عاقلوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اگر اس کی فکریں آدمی کا ایسا حال پہنچا کہ وہ لوگوں کو اکثر وکیل عزالت سے بدلتا ہے بہتر ہے اور ہمیں یہ حکم ہے جو پوچھا گیا کہ لوگوں سے لوگوں کی عرض کیا ہے تو اسے جواب دیا کہ اس سے یہ مطلب ہے کہ فکر دائم ہو جائے اور علوم و لوہین ثابت درستی ہوں تاکہ عمدہ طور سے زندگی کریں اور شیرینی معرفت کی چکھیں اور کسی راہب کا گیا کہ تم تنہائی پر بڑے صابر ہو اسے کہا کہ میں تو تنہا نہیں رہتا اپنے

عزالت کی وجہ سے
نفس کو غلبہ نہ ہو
بلکہ اللہ تعالیٰ سے
تعلق قوی ہو جائے
اور اس میں شک نہیں
کہ ایسے لوگوں کو
اختلاط فکر اور ذکر
سے مانع ہوتا ہے
اس لیے ان کے حق میں
عزالت ہی بہتر ہے
اور اسی وجہ سے
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ابتدائیں
جلی صبر پر سبک
علوہ ہو کر عزالت
فرماتے تھے یہاں
تک کہ آپ میں نوریت
قوی ہو گیا پھر
مخلوق آپ کو اللہ
تعالیٰ سے حاجب نہ
ہوتی تھی ظاہر کے
بدن سے آپ مخلوق
کے ساتھ تھے اور
دل سے متوجہ الی
اللہ تھے کہ لوگوں
کو گمان تھا کہ
حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ
آپ کے غیبت میں
مگر آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے
تہادیا کہ ہمارے
کھیت ان نعمت اللہ
کے ساتھ مستغرق
ہو اور ارشاد فرمایا
کہ کشت تختہ
اخیلا لا تختہ
ابابکر اخیلا وگن
ہما حکم خلیل اور
اور ظاہر میں
لوگوں سے ملتا
رہتا اور باطن میں
ہمہ تن خدا سے
تعلق کی طرف
متوجہ رہتا پھر
نوریت کے اور
کسی کی خیال
نہیں ایسا نہ
ہو کہ ہر صفت
شخص اپنے
نفس سے دستو
کے ہیں اگر اس
مرتبہ کی طرح
کریں گے اور
بعض اولیاء اللہ
کا درجہ اس
قدر پہنچا کہ
وہ بھی نہیں
چھوڑنا حضرت
عیسیٰ علیہ السلام
نے فرمایا کہ
میں جیسے میں
سے اللہ تعالیٰ
سے باتیں کرتا
ہوں اور لوگوں
کو گمان ہے کہ
ہم سے باتیں
کرتے ہیں اور
یہ بات اس
شخص کو میسر
ہوتی ہے جو اللہ
تعالیٰ کی محبت
میں اتنا ڈوبے
کہ اس میں
غیر کی گنجائش
نہ رہے اور
ایسا ہونا
محال نہیں
اس لیے کہ یہ
تو مخلوق کے
عاشقوں کا
حال بھی ہو
جاتا ہے کہ
ظاہر میں
لوگوں سے
ملتے ہیں
مگر یہ نہیں
سمجھتے کہ
خود کیا
کہتے ہیں
اور دوسرے
اُن کے کیا
کہتے ہیں
کہ یہ کیونکہ
محبوب کی
فریفتگی
دل پر کمالی
درجہ کی
ہوتی ہے
بلکہ ہر
شخص پر
دنیاوی
امور کے
باب میں
کوئی سخت
تردد
پر تاجر
و بعض
اوقات
اس کی
فکریں
ایسا
ڈھنسا
ہوتی
ہیں
کہ
لوگوں
سے
ملتا
ہے
مگر
کسی
کو
نہیں
پہچانتا
اور
نہ
ان
کی
آواز
سنتا
ہے
اور
عاقلوں
کے
دیکر
آخرت
کا
معاملہ
بہت
بڑا
ہے
اگر
اس
کی
فکریں
آدمی
کا
ایسا
حال
پہنچا
کہ
وہ
لوگوں
کو
اکثر
وکیل
عزالت
سے
بدلتا
ہے
بہتر
ہے
اور
ہمیں
یہ
حکم
ہے
جو
پوچھا
گیا
کہ
لوگوں
سے
لوگوں
کی
عرض
کیا
ہے
تو
اسے
جواب
دیا
کہ
اس
سے
یہ
مطلب
ہے
کہ
فکر
دائم
ہو
جائے
اور
علوم
و
لوہین
ثابت
درستی
ہوں
تاکہ
عمدہ
طور
سے
زندگی
کریں
اور
شیرینی
معرفت
کی
چکھیں
اور
کسی
راہب
کا
گیا
کہ
تم
تنہائی
پر
بڑے
صابر
ہو
اسے
کہا
کہ
میں
تو
تنہا
نہیں
رہتا
اپنے

پہر در دگار کا ہم نشین ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو اسکی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور اگر چاہتا ہوں کہ میں اس سے کچھ کہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ زہا و عزت سے تنکو کیا چیز ملی اُسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا انس۔ اور سنیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ادہم کو شام کے شہروں میں دیکھا اور عرض کیا کہ خراسان کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا فرمایا کہ مجھ کو آرام اسی جگہ ملا کہ میں اپنا دین ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر تار ہوں اگر مجھ کو کوئی دیکھے یا نہی تو کہتا ہو کہ یہ شخص وہ اسی ہے یا کوئی شہر بان خواہ صلاح ہو۔ اور غزوہ دین رفاشی سے کسی نے کہا کہ یہ ہم نے انا کے ہم سفر تھے ہمیں گولہ پٹے دو تھیں کہ پاس بیٹھنے سے کوئی چیز لے کر نہ لے لے کہا کہ میں سے کچھ عرض تھی اسکی ہنسنی سے میرے دل کو راحت مل گئی اور دونوں کے پاس بیٹھنے سے کیا مطلب ہا اور حضرت حسن بصری سے لوگوں نے کہا کہ یہ ان ایک شخص ہے کہ ہم نے اسکو جب دیکھا ہو تو ہمارا ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھا دیکھا ہو وہاں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو تو مجھ کو اطلاع کرنا چنانچہ ایک روز اسکو دیکھ کر آپ سے کہہ دیا کہ وہ شخص ہر حال میں ہم سے آپ سے کہا تھا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے نبیہ خدا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ تم کو عزت پسند ہے مگر کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے انھوں نے کہا کہ آپ دیکھا کہ ایک عیسائی معاملہ ہو جس نے مجھ کو لوگوں سے روک دیا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اسی شخص سے پوچھا کہ جو جس کو جس سے کہہ کہ میں ایسے امر میں لگا ہوں کہ مجھے لوگوں سے پاس بیٹھنے کی فرصت ہو وہ میں سے پاس چلے جاؤ کہ بیان صاحب نے کوئی امر ہوا کہ اسکا معراج اور شام پھر عزت سے تعالیٰ کی نعمت ہوئی رہی ہو اور میں گناہ کرتا ہوں تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ عزت کی اسکا شکر کروں اور اپنے گناہ سے اس سے حضرت کی در خواست کروں پس ان دونوں باتوں سے مجھ کو فہم ہوا میں ملتی آپ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا میرے نزدیک تو حسن سے زیادہ سمجھتا ہے جو کام کرتا ہے اسی کو ہمارا کہتے ہیں کہ حضرت اویسی قرنی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حرم بن بجان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے پوچھا کہ کسے آئے انھوں نے جواب دیا کہ تم سے اس حال کر کے کو آیا ہوں حضرت اویسی نے فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ پر در دگار کو چہاں کر کے غیر سے اس حال کر کے۔ اور سنیان کا قول ہے کہ جب میں مات آئی دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب اپنے پر در دگار سے خلوت کرونگا اور جب دیکھتا ہوں کہ صبح ہوئی تو انا سرفرازا علیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اب لوگ مجھ کو انگھیرینگے اور کوئی ایسا شخص میرے پاس جاویگا جو مجھ سے پر در دگار سے غافل کر دیگا۔ اور عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ خوش حال ان لوگوں کا جنھوں نے دنیا میں بھی پیش کی اور آخرت میں بھی پیش کرینگے لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوگا انھوں نے فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے اور آخرت میں اس کے پڑوس میں بیٹھینگے۔ اور وہ دونوں صریح فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی خوشی اور لذت اسی میں ہے کہ تمہاری میں اپنے پر در دگار سے مناجات کرے اور مالک میں بنیاد فرمائے میں کہ ہر مخلوق کی ہر کلامی کے خوشی میں اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے اس حال نہ وہ کم علم اور دل کا اندھا ہے اُسے اپنی عزت کو کوئی اور ابن ہارک فرماتے ہیں کہ کیا اچھا حال ہے اس شخص کا جو عروہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے اور ایک نیک نیت نکل کر تے ہیں کہ میں شام کی سیر کرتا ہوں تاہم کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلنے دیکھا اُسے جو مجھ کو دیکھا تو ایک زبردست کی آرام میں چھپ گیا میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ چنانچہ آپ کو تامل ہی کہ یہ بھی گوارا نہیں کہ میں تم کو دیکھوں اُسے کہا کہ میں انصاف سے اصل یہ ہے کہ میں اس پہاڑ میں رت دیدے سے اپنے دیکھنا چاہتا ہوں

ابن شہر آشوب کے اذنیہ میں دم و ملک کے ذوالہ اور انا کے بیان میں

[Handwritten signature]

<p>تجربہ پیش نہیں ہے جان کر پیش ہوں ہوشیاروں سے لگے ہونا ہوشیاروں سے تاک ہوں</p>	<p>نماطاتی ہو دیکھ کے شہادتیں ہوں میرا خیال تاکہ روئے فریب سے پہنچے دایم ہوں میرا خیال</p>
---	---

وہ بہن جو کسی حکیم کے گناہ کو کہ جب آدمی اپنے آپ میں کوئی فضیلت نہ جانے پاتا تو خود اپنے نفس سے فخر کرتا ہو اور اس کو
سے لوگوں سے بہت بلکہ وحشت کو اپنے نفس پر سے دفع کرتا ہو لیکن جس صورت میں کہ اس کی ذات میں نہایت ہوتی ہو تو تنہا ہی کو
لاش کرتا ہو تاکہ ظہور سے بچے یا عین فکر پر دوسرے اور باطل و حکمت کو ظاہر کرے اور کہنے میں کہ آدمیوں سے اس کا اصل اثر ان فلاس کی نشانی ہو جائے لیکن
خلوت سے فرار کا طمانیت بڑا فائدہ ہو کر لیکن جو اس کے سختی میں دخل کے بیچے اور جس شخص کو ذرا دماغی و تہذیبی تعلیم کے ساتھ اس
میسر ہو اور وہ ہم فکر سے خدا سے تعلیم سے معرفت میں آجھ کام ہوتا ہو اس کے حق میں جو جتنی باتیں کہ وہ آوارہ سے متعلق ہیں ان سب کی نسبت
کہ تنہا رہنا افضل ہو اس لیے کہ علت غائی تمام عبادت کی اور شرف سب مقامات کا یہ ہو کہ آدمی اللہ کے پاس پہلے درجہ اور ایسے حال
بن مراد اور محبت صحیحی ہوئی ہو کہ وہ ہم ذکر سے اس کا حاصل ہو اور معرفت بدون وہم فکر کے نہیں ہوتی اور دل کا فرار بڑا محبت اور معرفت
دونوں کے لیے شرط ہو اور غلط طبع کا وہ فرار غیبت سے

دوسرا اقلانہ خلیفہ کا یہ کہ جو گناہ آدمی کو اکثر اعتقاد سے پیش ہوا کرتے ہیں اور نہ ان کی میں اُن کے محفوظ رہتا ہو لیسے بچا بیسہ ہوتا ہو اور وہ گناہ
پارہین نہیں ہوتا اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے اور جو دینی چوری چوری طبیعت میں افلاک تو پورا عالم تہذیب کا داخل ہونا جس کا باعث حرم
نیادی ہوتی ہے اور طبیعت کا تو یہ حال ہے کہ اگر بار بار دہرایا جائے اس کتاب کی جلد بوسم میں ملاحظہ کر کے طبیعت کی وہ حسین معلوم کر دے تو جان ہو سکے
مستقلانہ کی صورت میں اس سے بچا ہوتا ہے کہ اگر یہ بڑا کام ہے جو بڑے بڑے اہل حق کے اور کوئی نہیں ہے جس کا سنا اس لیے کہ اگر کوئی عادت پڑی ہے کہ جہان تہذیب
میں اس کا چہرہ چارہ کہتے ہیں بلکہ اس میں جاشنی اور لذت اور نقل اور گزرب کی سی مصلحت سمجھتے ہیں اور نہ ان کی کی حشمت کو اسی سے لگاتے ہیں
ہاں گوئیے اعتقاد کر کے ان میں کی سی کہو گے تب تو نگہ کار اور سختی مضامین پروردگار ہو گے اور اگر خاموش رہیں گے تب بھی نصیب کرنے والوں میں

کے حکم کیا جاتا ہے اور قبر حشر تک میں بدوں مونس کے جاتا ہے اور بادشاہ عادل کے سامنے بدوں حجت کے حاضر ہوتا ہے اور حسان بن ابی سنان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں فرمایا کہ میں شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو مر گیا پھر اٹھا یا جائیگا پھر حساب لیا جائیگا۔ اور حضرت ابن سیرین نے ایک شخص عیالدار کو فکدہ ست سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ کیا حال پوچھتے ہو اس کا جسکے ذمہ پانسو درم قرض ہوں اور وہ عیالدار ہے حضرت ابن سیرین نے گھر میں جا کر ہزار درم نکال لائے اور اس شخص کو دیکر فرمایا کہ پانسو سے تو اپنا قرضہ واکرنا اور پانسو اپنے عیال کیلئے رکھنا اور آپ کے پاس بجز ان ہزار درم کے اور نہ تھے پھر فرمایا کہ بخدا اب کسی سے اُسکے حال کا استفسار کبھی نہ کروں گا اور یہ عہد اس لیے کیا کہ آپ کو یہ خوف ہو کہ استفسار کرنے کے بعد اگر امانت نہ بن سکی تو استفسار دیا اور نفاق میں تصور ہو گا۔ چل یہ کہ کا بر سلف کا سوال دین کے احوال اور خدا تعالیٰ کے معاملہ میں دل کے حالات سے ہوتا تھا اور اگر دنیا کے امور کو پوچھتے تھے تو کچھ دوسرے کی حاجت معلوم ہوتی تھی اُسکے پورا کرنے میں اہتمام کرتے تھے اور حتیٰ الوسع انجام مہم کر دیتے تھے۔ اور بعض کا فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نہ جانتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے تھے لیکن اگر ایک شخص دوسرے کی تمام شے پر حکم کرتا تو دوسرا اسکو کبھی نہیں دیکتا اور اب میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے آفتاب تک کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی تک کا حال پوچھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص بے تکلفی کر کے دوسرے سے بالفرض ایک پیسہ لینا چاہے تو وہ ہرگز نہیں دیتا تو یہ بات بجز دنیا اور نفاق کے اور کیا ہے اور اسکی علامت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ حربہ شخص ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے مزاج خلیف اور دوسرا کہتا ہے اچھا مزاج لطیف کہ نہ اولیٰ نظر اب جواب کا کرتا ہے نہ دوسرا اسکے سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ اپنا سوال پیش کرتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اُنکو معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہے بلکہ بعض اوقات دل میں تو کہیں اور بغض ہوتا ہے اور زبان سے خیریت بولتی ہے اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو اسلام علیکم کہتے تھے تو اُسکی قوت کہتے تھے کہ دل سلامت ہوتے تھے اور حربہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور خدا تعالیٰ آپکو تندرست رکھے اور آپکا مزاج مبارک کس طرح ہے اور اللہ تعالیٰ آپکو بخیر رکھے اور اگر ان اتوال کو ہم تامل کریں تو یہ سب بدعت کی راہ سے ہیں نہ تعلیم کے طور پر چاہیں لوگ ہم سے ناراض ہوں چاہیں رہیں اور یہ آپنے اسلئے فرمایا کہ اگر تم ملتے ہی دوسرے سے کہنے لگو کہ مزاج خیریت تو یہ بدعت ہے ایک شخص نے ابو بکر بن عیاض سے پوچھا کہ مزاج خیریت آپنے اسکو جواب نہ دیا اور کہا کہ ہم کو اس بدعت سے معاف رکھو اور فرمایا کہ ابتدا اس استفسار کی اس طرح ہوئی کہ حضرت عمرؓ کے عہد مبارک میں جب شہر عمواس میں ہوشام کے ملک میں ہے و باء طاعون پہلے پھیلی اور لوگ نہایت کثرت سے مرے تو اسوقت اگر کوئی اپنے بھائی سے صبح کو ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ کو صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون سے محفوظ رہے کہ نہیں در شام کو ملتا تھا تو دن کی خیریت پوچھتا تھا کہ شام بخیر گزری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا غرض کہ اختلاط عاد تو جسکے اعتبار سے غالباً اقسام تکلف در دیا اور نفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں بُری ہیں انہیں سے کوئی ممنوع اور حرام ہے اور کوئی مکروہ اور مذلت کی وجہ سے ان برائیوں سے نجات رہتی ہے کہ چونکہ شخص خلق سے ملے اور اُنکے عادات میں اُنکا شریک نہ ہو تو لوگ اُس سے ناخوش ہونگے اور اسکو گران جائیگے اور اسکی غیبت کرنیگے اور ایذا کے درپے ہونگے تو اُنکا دین اس شخص کے بائیں برباد جا دیگا اور اگر یہ اُنسے بدلہ لیا تو اسکی دنیا اور دین دونوں ضائع ہونگے اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والی طبیعت کا انکو چورالینا ایک خفیہ مرض ہے کہ اُس پر حاکمون کو بھی آگاہی نہیں ہوتی غافلوں کا لوگ یاد کر ہر شے اگر کوئی شخص کسی فاسق کے پاس مدت تک بیٹھے گو دلمین اسکو برا جانتا ہو تب بھی

گرائی اُنکے دلوں سے ساقط ہو جائیگی اور اُس پر حرأت کرنا بڑی بات نہ جائیگی کیونکہ جب کوئی اُس خطا کا مرتکب ہوگا اور اُس پر کوئی اعتراض کریگا تو وہ یہ جواب دیگا کہ مجھے ایسا ہو جانا کیا البعد ہر اس میں تو عالم اور عابد بھی مجبور ہیں اور جب تک سکے اعتقاد میں یہ بات رہیگی کہ ایسی حرکت پر عالم اور ملکیت نامہ شخص مبادرت نہیں کیا کرتے تب تک اُسکو اس حرکت کا ارتکاب بڑا معلوم ہوگا اور جہاں معتبر اور مقتدا لوگوں کی کوئی اس قسم کی بات سن پائی تو اُنکو اپنی حرکت کی سند ہو جائیگی ہر مثل اکثر شخص جو دنیا لینے میں لڑنے جھگڑنے اور اُسکے جمع کرنے کے حربوں میں مار و ریاست کی محبت پر کئے مرتے ہیں اُنکے دلوں پر اُن امور کی بڑائی اسی وجہ سے آسان ہو کر خیال کرتے ہیں کہ صحابہ رضی ریاست کی محبت سے محترم نہ تھے بلکہ علی کرم السرد وہہ اور حضرت معاویہ رضی عنہ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی جھوٹے اعتقاد سے امر ریاست اُن پر آسان ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی معصیتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اور سرشت بدغرضوں کی ابتلاء اور حسدات سے اعراض پر مائل ہوتی ہے بلکہ جس جگہ لغزش نہیں ہوتی اپنی غرض کیلئے لغزش مان لیتی ہے تاکہ بہانہ بچائے اور یہ امر شیطان کے دقیق مکر و خن سے ہے اور ہمیں ہمت اللہ تعالیٰ نے شیطان کے خلاف کرنے والوں کو ان الفاظ سے تعریف فرمائی الذین یستعملون القول للقیحون اسناد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثل بیان فرمائی کہ جو شخص جھگڑنے کی بات سنے پھر زمین سے بڑھ کر سو اور کچھ یاد نہ رکھے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گچی و لہے کے پاس دے اور اس سے کہے کہ اپنے گلے میں سے جھکوا ایک موٹی بجوی فرج کرنے کیلئے دے دے اور وہ جواب دے کہ گلہ میں جا اور جو بکری زمین سے بہتر جھکولے اُسکو بکڑے اور وہ جا کر گھسے کہ کتے کا کان پکڑا دے پس جو شخص کہہ کہ لغزشیں نقل کرنا ہر یہ مثال اُسکی بھی ہو سکتی ہے علاوہ ازیں اکثر آدمیوں کا دستور ہے کہ جب کسی مسلمان کو دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا تو اس امر کو اتنا البعد جانیں کہ عجب نہیں کہ اُسکو کافر جانے لگیں لیکن ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نازہ نہیں پڑھتے یا فقہا کرتے ہیں تو اُنہیں نفرت اُنکی طبیعت کو نہیں ہوتی ہے جیسے روزہ نہ رکھنے والوں سے نفرت ہوتی ہے باوجودیکہ ایک نماز کا ترک کرنا بعضوں کے نزدیک واجب کفر ہے اور بعض کے نزدیک گردن مارنا باعث کفر ہے اور رمضان کے سبب روزے نہ رکھنے سے بھی یہ سزا کسی کے نزدیک نہیں پھرنی دیکھ اور کچھ نہیں بجز اسکے کہ ناز میں تساہل کر رہتا ہے اور دن میں پانچ بار اُسکا مشاہدہ ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دل میں سے اس بڑائی کی وقعت جاتی رہی ہے اور روزہ جو نہ سال میں ایک بار ہوتا ہے اُسکی وقعت بدستور ہر اسی طرح اگر کوئی عالم نشی کپڑا یا سوئی کی انگوٹھی پہن لے یا چاندی کے برتن سے پانی پی لے تو لوگ اُسکو سخت بعید جانیں درحقیقت انکار کر رہے ہیں حالانکہ اُسکو بارہا بڑی دیر تک لوگوں کی غیبت ہی کرتے دیکھتے ہیں اور بڑا نہیں جانتے اگرچہ طبیعت دناسے بڑھ کر ہے تو حریر پہننے سے بڑھ کر کیسے نہوگی مگر جو نہ غیبت سنتے سنتے اور غیبت کرنے والوں کو دیکھتے دیکھتے دل پر اُسکی بڑائی نہیں رہی اسی سبب اس میں سہل نگاری پڑتی جاتی ہے پھر ان وقائع کو سمجھ کر لوگوں سے ایسا بھلا کو جیسا شیر سے بھاگتے ہو اس لیے کہ لوگوں میں تم بھی بات دیکھو گے جس سے تم کو دنیا کی حرص در آخرت سے غفلت زیادہ ہو اور معصیت کو سہل سمجھو اور طاعت میں رغبت کم کر دو اگر کوئی ہمیشہ تم کو ایسا بلجائے جسکی صورت اور سیرت تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے تو اُسکا ساتھ دو اور اُسکو غنیمت سمجھو اور اس سے علموہ نہو کا قائل کے حق میں اُسکا وجہ و کسیر اور سوسے کی چڑیا ہو اور یہ بھی بخیر طبع جان لو کہ اچھا ہمیشہ تمہاری کی نسبت کہ بہت بہتر ہے اور بڑے مجلس سے تمہارا ہونا اچھا ہے اور جب تم ان باتوں کو سمجھ لو گے اور اپنی طبیعت کا حال ملاحظہ کرو گے اور پھر جس سے تمہارا کیا چاہتے ہو اُسکے حال پر التفات

مستحقین میں بات پر
پہلے میں اسکے ہند
پھر اس میں اسباب
بہت ضعیف ہے

[illegible]

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص لوگوں سے اختلاف رکھیں گے اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا تو اس کا حاسد یا دشمن ضرور ہوگا جو اس پر بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میری دشمنی پر آمادہ ہو اور اس پر کوئی داؤ چلے گا اور خفیہ دغا کرے گا اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کے زیادہ حریص ہوتے ہیں تو ہر کھٹکے کو اپنے ہی حق میں مضر جانتے ہیں اور چونکہ دنیا پر شدت سے حریص ہیں تو غیر کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا رقیب ہو رہی ہے اس لیے دشمن کے ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہے قطعاً

ہر گمان ہوتا ہے انسان جب کرے اعمال بد	جانتا ہے وہم معمولی کو صادق بر ملا
دشمنوں کے قول پر رکھتا ہے بغض و حسد	شک کی تاریکی میں وہ آخر کو رہتا ہے گھٹسما

اور کہتے ہیں کہ بدوں کی صحبت میں بیٹھنا ابرار کے ساتھ بدگمانی کا موجب ہوتا ہے اور اقسام بدی کے جو انسان کو آشناؤں اور اشتداد اولوں سے پونچتے ہیں بہت ہیں ہم انکی تفصیل کو ترک کرتے ہیں اس لیے کہ جتنا ہم لکھ چکے ہیں ان میں جملہ سبب لگے ہیں اور عزت میں ان سب سے نجات ہوتی ہے اور جن لوگوں نے عزت اختیار کی ہے ان کے اقوال سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے چنانچہ حضرت ابوذر دار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آزمائے تاکہ اس کو دشمن جانے اور کسی شاعر نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعاً

بدوں بچہ مخلوق کی کرے جو نینا	تو بعد بچہ ہمد و مدح کو کہے گا بڑا
ہیماں تلک کہ قریب اور بعد کو کر ترک	نہ دل لگے کہیں جز کنج عافیت اسکا

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عزت میں ہنشین ہرے راحت ملتی ہے اور کسی نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لاتے فرمایا کہ جو لوگ وہاں اب باقی ہیں وہ ہانست پر حسد کرتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کہنے میں کہ ہمارے ایک دوست نے ہجو خط میں یہ مضمون لکھا کہ آدمی دو تھے کہ ہم اس سے علاج کیا کرتے تھے اور اب ایسے ہو گئے ہیں جس کا کچھ علاج نہیں تو ان سے ایسا بھی لکھا کہ جیسا شیر سے بھاگتے ہو اور کوئی عرب مدام ایک رخت کے پاس ہوتا اور کہا کرتا کہ یہ شیر میں خصلتیں رکھتا ہے جو میری بات سنتا ہے تو میری چلی نہیں کھاتا اور اگر میں اس پر ٹوک بھی دیتا ہوں تو برداشت کرتا ہے اور اگر بدخلق کرنا ہوں تو مجھ پر غصہ نہیں کرتا یہ بات بارون رشید نے سنی فرمایا کہ اس شخص نے مصاص بنکے باب میں جگوز ابد بنا دیا اور کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ تنہائی سے بڑھ کر کسی چیز میں جھگڑا سلاستی نہ معلوم ہوئی اور نہ قبر سے زیادہ کوئی شہد اعظا ہے اور نہ دفتر سے زیادہ کوئی جلسہ و منبر ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قصہ حج کیا ثابت بنانی جو ادلیار المدین سے تھے اُحفون سے خبر سن کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں حسن نے فرمایا کہ میان صراحت یہی چیز ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ پوشی کے ساتھ رہیں چھپے یہ ڈر ہے کہ ساتھ اگر رہیں گے تو ایسے حال ایک دوسرے کے دیکھیں گے جیسے باہم بغض کی صورت ہو اور اس قول سے ایک اور قاعدہ عزت کا معلوم ہوا یعنی دین اور مروت اور اخلاق اور فقر وغیرہ کا جھرم بندھا رہتا ہے اور عیوب و عیبتیں ہیں اور اس قدر تعالیٰ نے پردہ پوشی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے جیسے اہل انقیاد من العفت اور کسی شاعر نے کہا ہے مال کا جانا شیریں کے لیے عیب نہیں + وضع ظاہر کے بگولنے سے ہر پر آشوب نگ + اور انسان اپنے دین اور دنیا

وہاں بھی ان کے ہونے والے ہیں

سلامتی رہتی ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے

احکامات کے بیان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مقاصد دینی اور دنیاوی کے غیر کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں وہ بدون اختلاف کے میسر نہیں ہو سکتے اور جو امور کہ اختلاف سے ہم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ عزالت سے وہ جاتے رہیں گے اور انکا جاننا رہنا ہی عزالت کا نقصان ہے تو اب اختلاف کے فوائد کو اگر کجا ذکر و معلوم ہو جائیگا کہ عزالت کے باعث اتنے فوائد فوت ہو جائیں گے جتنی اختلاف سے یہ فوائد ہیں تعلیم اور تعلیم نفع پہنچانا اور حاصل کرنا ادب و ادب سیکھنا انیس حاصل کرنا اور دوسروں کا انیس ہونا اور حقوق کی بجا آوری سے ثواب پانا اور پہنچانا تو واضح کا عادی ہونا اور حالات کے دیکھنے سے تجربہ ناکا حاصل کرنا اور طبرست پکڑنی تو یہ فوائد اختلاف کے ساتھ ہوئے اب انکی تفصیل لکھی جاتی ہے

اول عزالت کی یہ ہے کہ تعلیم و تعلیم فوت ہو جاتا ہے کی تفصیل ہم باب العلم میں ذکر کر چکے ہیں اور یہ دونوں دنیا کے اندر طبری عبادات میں سے ہیں اور بدون اختلاف کے یہ نہیں کہتے ہاں اتنی بات ہے کہ علوم ہی ہیں اور بعض ضروری نہیں ہیں اور بعض ضروری ہیں تو جن علوم کا سیکھنا آدمی پر فرض ہے اگر انکو نہ سیکھے گا اور عزالت کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اگر مقدار فرض کو سیکھے گا اور باقی علوم میں خود غفلت سے رہے گا تو سب کا ہوا اور عبادت کر کے نکول چاہتا ہے تو عزالت کرے اور اگر علوم عقلی اور عقلی کی تکمیل پر قادر ہے تو قبل تعلیم عزالت کرنا اس کے حق میں نہایت خسارہ ہے اور اسی واسطے ابراہیم غنی اور دوسرے اکابر نے فرمایا ہے کہ پہلے عالم ہو پھر عزالت کرو اور جو شخص علم سیکھنے سے پہلے عزالت کرتا ہے وہ اکثر اپنی فاقہ سونے میں یا کسی دوسری فکر میں غفلت کرتا ہے اور غفلت یہ ہے کہ تمام اوقات وظیفہ میں ڈوب جائے اور بدن سے اعمال کرتا ہے مگر دل طرح طرح کے فریبوں سے اسکی سعی کو بیکار اور عمل کو باطل کر دے گا کہ اسکو خبر بھی نہ ہوگی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتقاد میں کچھ کے کچھ باندھ کر اپنے اُس حاصل کرے گا اور اکثر فاسد دوسرے اسکو پیش آئیں گے جنکے باعث اکثر حالات میں شیطان کا کھلونا بنے گا اور دل میں اپنے آپ کو غائب سمجھ کر غرض کہ علم دین کی ہل ہے اور خواہم اور جاہلوں کی عزالت میں کچھ خیر نہیں یعنی جو شخص تنہا میں عبادت کرنا چاہی طرح نہیں جانتا اور اسکو معلوم نہیں کہ خلوت میں کونسی باتیں ضروری ہیں اسکو عزالت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اسلیے کہ آدمی کا نفس ایسا ہے جیسا مریض کہ طبیب شفیق کے علاج کا حاجت مند ہوتا ہے تو اگر کوئی جاہل مریض طبیب کے اور طبیب کے ہمارے ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ مرض سے دنی ایذا پائیگا پس مجاہد عالم کے اور کسی کو عزالت لینا نہیں۔ اور تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے بشرطیکہ علم اور تعلیم دونوں کی نیت درست ہو اور جس صورت میں کہ تعلیم کا قصد ہو کہ میری قدر بہت ہو اور شاگرد اور پیرو زیادہ ہوں تو یہ امر دین کی خرابی کا ہے اور ہم نے اس کی وجہ باب العلم میں مذکور کی ہے۔ اور اس زمانہ میں عالم کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے دین کی سلامتی چاہے تو عزالت کرے کیونکہ اب کوئی طالب علم ایسا نظر نہیں آتا جو دین کے فائدے کے لیے تفصیل کرتا ہو بلکہ ایسی چکنی باتوں کے طالب ہیں جنسے وعظمین عوام کو اپنی طرف پھیر لیں یا مضامین مناظرہ سیکھتے ہیں کہ انہیں ہمسر و نیکو نیکو کرین اور حکام کے یہاں تقریب حاصل کرین اور فخر و مباہات کے مقام میں استعمال میں لادین اور مغرب علموں میں سے سب میں اقرب علم مذہب ہے یعنی روایات فقہیہ جتنی فتویٰ ہے اگر انکو غائب اسلیے کہتے ہیں کہ ہمسروں سے بڑھ کر ہیں اور عمدہ جانتا سلطانی پر مامور ہو کر مال جمع کرین تو دین و دنیا کا کار کی مقفنی ہیں کہ عالم ایسے طالب علموں سے احتراز کرے اور اگر کوئی طالب علم ایسا ملے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے علم سیکھے اور علم سے مد نظر اللہ تعالیٰ

کا قریب ہو تو ایسے طالب علم سے احتراز کرنا اور اس سے علم کا چھپانا سخت گناہ کبیرہ ہے اور ایسا طالب علم اگر میر بھی ہوتا ہے تو بڑے بڑے شہروں میں ایک دو سے زائد نہیں ہوتا۔ اور سفیان ثوری کے اس قول سے دھوکا مت کھانا کہ میں نے علم کو غیر اس کی جگہ پر لے کر لیا ہے۔ اس کے کہ ہذا ہی کیلئے ہوا اور اس دھوکے میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ عالم علم کو غیر اس کی جگہ پر لے سکتے ہیں مگر بعد کو اس کے طریقہ جمع کرنے میں کیونکہ اکثر لوگوں کا حال تھا اسے پیش نظر اس کو دیکھ کر عجز کر دے کہ اکثر دنیا کی طلبہ ہی میں مرتے ہیں اور اسی کے تریس بہتے ہیں کم دیکھو گے کہ دنیا سے اعراض کریں یا اس کے زائد نہیں اور مثل مشہور ہے کہ شہید کے بعد داند دیدہ۔ اور جان لو کہ جس علم کی طرف سفیان نے اشارہ فرمایا ہے وہ علم حدیث اور تفسیر اور سیرانیہ اور اصحاب کا بارگاہ ہے کہ اس میں غرض کرنا جو یہ خوف الہی کا ہوتا ہے اور اگر وہ اس وقت اثر نہیں کرتا تو مال میں کوثر ہوتا ہے اور علم کلام اور فقہ غرض جو معاملات کے فتاویٰ اور خصوصیات مذہبی کے فیصلوں پر مشتمل ہے اس کی تاثیر یہ نہیں کہ جو کوئی اس میں دنیا کی وجہ سے رغبت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے بلکہ اس کے پڑھنے سے تو آخر عمر تک دنیا کا حلیہ ہی بیگا اور غالباً جو یارین کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں اگر طالب علم ان کو دنیا ہی کی رغبت کیلئے سیکھے تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے اور وجہ سے کہ دفع پڑتی ہے کہ آخر عمر میں اپنی حرکت سے باز آوے کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے اور آخرت پر غلبہ کرنے اور دنیا کے ڈر لے کر سے بھری ہوئی ہے اور وہ باتیں ہیں کہ احادیث اور تفسیر قرآن مجید میں ملتی ہیں اور علم کلام اور اقوال راجع اور مجمع فقہ میں نہیں ملتیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے دل میں دھوکا کھا کر صرف اس کی تحصیل کا ہو رہے اور جانے کہ میں بہتر کرتا ہوں کیونکہ تقصیر والا اگر اپنے تصور کو جاننا ہے تو وہ اس سے اچھا ہوتا ہے جو نادان اور دھوکا کھایا ہو یا علمہ نادان بلکہ کھٹی اٹھائے۔ اور جو عالم کہ تعلیم پر پشت سے تریس ہو غیب میں کہ اس کی غرض قبول اور جاہ ہو اور اس کو سر دست بھی نفع ہو کہ جاہوں پر فخر اور ناز کہ پتہ دل خوش کر لیا کیونکہ علم کی آفت تکبر ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور بشرم سے مروی ہے کہ انھوں نے سترہ ہند روئے کتبہ حدیث کے جن کو انھوں نے سنا تھا دفن کر دیے تھے اور روایت حدیث نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ پر ہمارے روایت حدیث کروں اسی وجہ سے کہ نہیں کرتا اگر ایسی صورت ہو کہ دل میں ہوس حدیث کے بیان کرنے کی نہ ہو تو البتہ روایت کروں اور اسی وجہ سے انھوں نے فرمایا ہے کہ لفظ حدیث دنیا کے دروازوں میں کا ایک پھانک ہے اور جب کوئی حدیث لکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے لیے وصعت کرو اور البتہ عدو نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ تم اچھے آدمی ہو بشرطیکہ دنیا کی رغبت نہ ہو تو آپ نے بوجھا کہ میں نے کوئی چیز نہیں رغبت کی ہے رابع نے کہا کہ حدیث میں کوئی چیز ابوسلمہ دارانی نے فرمایا کہ جسے نکاح کیا یا حدیث کو لکھا یا ستیاحی میں مشغول ہوا تو اس نے دنیا کی طرف میل کیا اور ان آفات پر ہم باب العلم میں آگاہ کر چکے ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ جہد رہو کہ شرا کر دیکرے اور علمت اختیار کرے اس امر سے احتراز کرے بلکہ جو شخص تدبیر اور تعلیم سے دنیا کا طالب ہو تو اس زمانہ میں اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اگر عاقل ہو تو اپنا کام چھوڑ دے کیونکہ ابوسلمہ دارانی نے اس زمانہ میں کہا کہ لوں بیان کیا ہے اور واقع میں درست کہا ہے جو لوگ تمھارے پاس بیٹھے اور تم سے پڑھنے کے راغب ہوں ان کو ترک کر دو کہ ان سے نہ مال نہ جمال وہ لوگ ظاہر کے دوست اور باطن کے دشمن ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں تو خوشامد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کوئی پاس نہیں تو تمھارے افعال کا انکار کرتے ہیں اور باہر جا کر تمھاری بُرائیاں کہتا ہے یہ لوگ نفاق اور چال و دھوکہ اور فریب بندے ہیں ان سے حج ہونے سے دھوکا

حضور پروردگار
میں فرمایا ہے کہ
صرف خود اپنا
جہاں کی آفت ہے
سے چھوڑ دینا
وہ اپنی اس دنیا
روایت علی المرتضیٰ
بسنہ حدیث
ادبیت کیا ہے

سنت کھانا انکی غرض علم کی تحصیل نہیں بلکہ جاہ و مال کے خواہان ہیں انکو اپنے مطالب کا زینہ خواہ اپنی حاجات کا گدھا بنایا جاسے ہیں اگر انکی کسی غرض میں غم سے کوتاہی ہو جائے تو سخت دشمن ہو جائے ہیں پھر تمنا سے پاس اپنی آمدورفت کا ناز کرتے ہیں اور اس امر کو ہم پر حق واجب سمجھتے ہیں اور تم سے اس بات کے خواہان ہیں کہ اپنی عزت اور دنیا دین سب کے لیے خرچ کر دینی انکے دشمن سے عداوت کرو اور انکے فریب کی مدد اور خادم اور دوست کی اعانت کرو انکی یہ مرضی ہے کہ تم عالم ہو کر انکے لیے بیوقوف بنو اور تبع اور رئیس ہو کر انکے تابع بنو اور انکے جہنم و جہنم کے عوام سے کنارہ کرنا مردت کامل ہے یہ خلاصہ تقریر ابوسلمہ بیان کا ہے اور بہت درست و بجا ہے کہ مدرس ہجائے ہمیشہ کی غلامی میں رہتے ہیں یعنی جو کوئی انکے پاس آتا ہے وہ اپنا حق جتنا تاہی اور بڑا احسان جتنا تاہی گو یا مدرس کو کوئی جاگیر بخش دی ہو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مدرس اپنے روزیہ سے طالب علم کے کھانے کی خبر نہ لے تو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا اور اس کا روزیہ اس قدر نہیں ہوتا کہ طلبہ کی خوراک کی بھی صورت ہو جائے تو وہ ہجراہ سلاطین کا اسلامی ہوتا ہے اور اقسام کی دولت اور رسوائی کھینچتا ہے یہاں تک کہ سلطان کسی حرام آمدنی پر اس کے لیے کچھ اٹھکھ تیار کرے اسکو عامل کی خدمت اور غلامی کرنی پڑتی ہے اور بہت دنوں اسکی دربار داری میں ذلیل ہوتا ہے حتیٰ کہ مال اس سے اس طرح وصول ہوتا ہے کہ گویا اسنے اپنی گروہ سے دیا ان سب دنوں کے بعد طلبہ میں تقسیم کر دیا گیا اور دیکھا تاہی اپنی گروہ کو برابر دیتا ہے تو تنہی شخص ناراض ہوتے ہیں اور مدرس کو احمق کہتے ہیں کہ انکو تمیز نہیں کہ مصارف اہل فضل کے کتنے ہوتے ہیں اور طریق عدل کا قائم رکھنا نہیں جانتے اور اگر باہم تفاوت کے ساتھ دیتا ہے تو بیوقوف زبان سے اسپر گل تراشتے ہیں اور غیر وافر دہائی طرح اسپر ہلکتے اور بکتے ہیں غرض کہ دنیا میں تو یوں مٹی خراب رہتی ہے اور آخرت میں جو مال لیکر تقسیم کرتا ہے اس کے منظر میں خراب ہوگا اور طرفہ ہے کہ مدرس صاحب کفن و جور دان مصائب کے انکو چھوٹی آرزو میں دلاتا ہے اور فریب کے انکو کھیلتا ہے کہ تو اپنے کام میں سستی نہ کر جو کچھ تو کرتا ہے اس سے رضا ہے الہی کا طالب ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم دین کے پھیلانے میں ساعی ہے اور بندگان خدا میں سے جو علم کے طالب ہیں انکی خدمت کرتا ہے اور سلاطین کے مال خاص ان کی ملک نہیں بلکہ وہ مصلحتوں کے لیے ہیں اور علم کے زیادہ کرنے سے کوئی مصلحت زیادہ نہیں کیونکہ علمائے سبب دین کا اظہار اور اہل دین کی تقویت ہے اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلنا نہ ہوتا تو اذنی نائل سے جان لیتا کہ زمانہ کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ایسے فقیر بہت ہو گئے ہیں کہ ہوائے ہین کھا جاتے ہیں اور حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے اور جاہل انکو دیکھ کر گناہوں پر جرات کرتے ہیں اور ان کے قدم بدم چلتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رعیت نہیں خراب ہوتی مگر بادشاہوں کے خراب ہونے سے اور بادشاہ نہیں خراب ہوتے مگر علمائے خراب ہونے سے ہم خدا سے تقاضا ہے سے پناہ مانگتے ہیں معاملہ کھانے اور بصیرت کے جانے سے کیونکہ یہ ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں

دوسری آفت عزالت کی یہ ہے کہ نفع اور متعلق قوت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں سے خود نفع اٹھانا کھانے اور معاملہ کرنے سے ہوتا ہے اور یہ بدولت اختلاف کے میسر نہیں تو جو شخص معاملات و کسب کا اشتداد خواہی تو خواہی عزالت کا نازک ہوگا پھر معاملات میں اگر شریعت پر جو کچھ رنبد ہوگا تو اختلاف میں بڑی دقت اٹھانی پڑے گی چنانچہ باب الکسب میں ہم اٹھکھ چکے ہیں اس اگر آدمی کے پاس اس قدر مال ہو کہ کفایت سے چلے تو کافی ہو جائے تو ایسے کے حق میں عزالت افضل ہے ایسے کے اب کسب معیشت کا ہر کچھ معاشی کے اور نہیں ہر بان اگر تہا اور ہو کہ کسب معیشت میں خیرات کا

صیغہ جاری رکھے اور حلال وجہ سے کما کر صدقہ دیا کرے تو اس عزت سے بہتر ہر جو صرف نقل کے لیے اختیار کرے مگر اس عزت سے افضل نہیں جو خدا تعالیٰ کی معرفت اور علوم شریعت کی تحقیق کے لیے ہو اور نہ اس امر سے بہتر کہ آدمی اپنی ہمہ تن بہت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف ذکر الہی کے لیے ہو رہے یعنی اس کو مناجات الہی سے انس ہو کشف اور بصیرت کے ساتھ نہ وہی باتوں اور خیالات فاسدہ کے طور پر اور دوسروں کو نفع پہنچانا اسطرح ہو کہ یا مال سے انکے ساتھ ملوک کرے یا بدن سے کوئی ان کی خدمت بجالائے اور ظاہر ہو کہ خالص نیت سے بدون اجرت کے مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنا اجر جزیل رکھتا ہے مگر بدوخل خلط کے بن نہیں پڑتا جو شخص کہ لوگوں کی کار برآئی پر قادر ہو اور اس کے ساتھ شریعت کے حدود کو بھی باہقہ سے نہ دے تو ایسے شخص کیلئے ختم طاعت کی نسبت کراہت نہیں بلکہ عین عین نوافل ناز اور اعمال بدنی کے سوا اور کچھ نہ کرتا ہو اور جس شخص کو دل سے عمل کرنا کھل گیا ہو اور مدام ذکر و فکر میں رہتا ہو تو اس کے برابر اللہ دوسری بات نہیں ہو سکتی

تیسری آفت عزت کی یہ ہے کہ تادیب و تادب سے باز رہنا پڑتا ہو اور ہماری غرض تادیب یہ ہے کہ نفس کا مرتاض ہو جائے اور لوگوں سے ایذا کا تحمل کرنا تاکہ نفس ڈھیلہ ہو جائے اور شہوت مغلوب ہو سکے اور نفس کا مرتاض ہونا بھی بدوخل خلط کے نہیں ہو سکتا اور یہ ختم طاعت سے اس شخص کے حق میں بہتر ہے جس کے اخلاق ہند و شہوات حدود شریعت کی منقاد نہ ہوں اور ہمیں جو خالق ہونے کے خادم جو صوفیوں کی خدمت کرتے ہیں اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں اسوجہ سے کہ لوگوں سے سوال کرنا نفس کی رعوت ٹوٹی ہو اور صوفیوں کی دعا سے برکت ہوتی ہے جو ہمہ تن توجہ والی سدرت میں گونا گونا گوں کی ابتدا میں اس کام کی وجہ یہی تھی اب ہمیں اور اغراض فاسدہ ہلکے ہیں اور پہلا قانون باقی نہیں رہا جیسے اور دین کے شعائر اپنی اصلی ہیئت سے مائل ہو گئے اب خدمت کے لیے تواضع اسیلے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ تابع ہو جائیں اور بہت سامان مل جائے تو اگر خدمت اور ریاضت سے یہی نیت ہو تو اس سے تو عزت ہی بہتر ہے کہ کسی عجزی کے پاس ہو اور اگر واقع میں نیت نفس کی رعوت دو کر رہی ہو تو جو شخص ریاضت کا محتاج ہو اس کے حق میں عزت کی نسبت کہ بہتر ہے اور ریاضت کی احتیاج ابتدا سلوک میں ہوتی ہے بعد حصول ریاضت کے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ گھوڑے کو جو پھیرتے ہیں اس سے فقط پھیرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ بعد شائستگی کے اسکو قطع منازل کے لیے مرکب کیا جائے اور جس منزل کو جانا چاہیں اس کے ذریعہ سے پہنچ سکیں اسی طرح آدمی کا بدن دل کی سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کر طریق آخرت کے منازل کو قطع کرے اور چونکہ ہمیں بہت سی شہوات ہیں کہ اگر انکو دور نہ کیا جائے تو راستہ میں سرکشی کر بیٹھیں اس لیے حاجت ریاضت کی ہوتی ہے مگر مقصود وہی سواری ہے پس اگر کوئی عمر بھر ریاضت میں رہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تمام عمر گھوڑے کو پھراوے اور سوار نہ ہو تو اس صورت میں اسکی شائستگی کا یہی فائدہ ہوگا کہ سر دست کاٹنے اور لات اور ٹاپ مارنے سے محفوظ رہے گا اور ہر چند یہ فائدہ بھی مقصود ہے مگر ایسا فائدہ تو مژدار جانور سے بھی حاصل ہو گھوڑا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے زندگی میں کچھ کام لیا جاوے اسی طرح بدن کی شہوات سے رہائی تو سونے اور مرنے سے بھی حاصل ہو مگر صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں بلکہ اسکے بعد راہ آخرت کو طرک تابی مقصود ہے پس آدمی کو چاہیے کہ ترک شہوات اور صرف ریاضت پر قانع نہ ہو جیسے کسی نے ایک راہب کو کہا تھا ایسا نہیں اس نے جواب دیا کہ میں تو راہب نہیں ہوں بلکہ ایک بادلاکتا ہوں میں نے اپنے نفس کو روک دیا ہے کہ آدمی کو نہ کاٹوں اور ایسا شخص ہے

جبکہ دوست اور دشمن نہ ہو تو چھپ یہ بات ہو تو انھیں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے ہیں اور حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اسی غرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہاں کہاں وعظ میں غلطی کرتے ہیں یا سوال کر کے آپ کو دق کریں آپ نے تبسم فرما کر اس شخص سے کہا کہ اس بات سے جرات نہ لےو کیونکہ میں نے اپنے نفس کو جنت میں رہنے اور خدا سے آگاہی کی ہمسائیگی کے لیے رکھا ہے تو اسی کا میں طمع ہوں اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں سے سلامت نہ ہو گا اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا خالق اور رازق اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے وہ تو ان سے سلامت ہی نہیں رہا میں کیسے سلامت رہوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ یا رب لوگوں کی زبان مجھ سے روک دے حکم ہو کہ اے موسیٰ یہ وہ بات ہے کہ اس کو میں نے اپنی ذات پاک کے لیے نہیں پسند کیا تو تیرے لیے کیسے کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں تم کو لوگوں کے منہ میں مسواک کی طرح کر دوں کہ تم کو چپا پا کرین تو میں تم کو اپنے یہاں تو افسح کرنے والوں میں نہ لکھوں گا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو گھر میں اس لیے روک رکھے کہ اس کے باہر لوگوں کا اعتقاد اچھا ہو جائے اور سب نیک کہیں تو ان کو دنیا میں بھی مشقت ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر سمجھے اس سے یہ نکلتا ہے کہ عزالت ایسے ہی شخص کو مستحب ہے جو ہر وقت اپنے پروردگار کے ذکر اور فکر اور عبادت اور معرفت میں ڈوبا رہے اور اگر لوگوں سے اختلاط کرے تو اس کی وقاات ریاکان ہوا اور عبادت پر نشان تو عزالت کے اختیار کرنے میں یہ آفتیں پوشیدہ ہیں ان سے ضرور بچنا چاہیے کہ ظاہر میں تو نجات دینے والی معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں ہلاکت کرنے والی ہیں

ساتون آفت عزالت کی یہ ہر تجربہ فوت ہونے میں جبکہ اگر لوگوں سے ملنے اور ان کے روزمرہ کے حالات دیکھنے پر اور عقل طبعی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے سمجھنے کیلئے کافی نہیں بلکہ مصلحتیں تجربہ اور مہارت سے معلوم ہوتی ہیں اور جو شخص تجربوں سے خوب ماہر ہو اس کی عزالت میں کچھ بہتری نہیں مثلاً اگر کوئی لوط کا عزالت کرے تو نا تجربہ کار اور جاہل بے سبک بلکہ چاہیے کہ اول علم پڑھے اور اس عرصہ میں جتنے تجربے ضروری ہیں اس کو حاصل ہو جائیگے اور اسی قدر کافی ہونگے اور باقی تجربے حالات کے سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں اختلاط ہی کے متعلق نہیں اور زیادہ ضروری تجربوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اخلاق اور صفات باطنی کو آزماوے اور یہ امر تنہائی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنہائی میں ہر تجربہ کرنے والا راحت پاتا ہے اور جتنے غصہ والے اور کینہ اور حسد والے ہیں حب علوہ ہوتے ہیں تو ان سے کوئی خباثت سرزد نہیں ہوتی اور یہ صفتیں سب مہلک ہیں ان کا دور کرنا واجب ہے اور غلو کرنا ضرور ان میں سے کافی نہیں کہ جن امور سے ان کو جنبش ہوتی ہو ان سے دور رہ کر ان کو ساکن کر دیا جائے کیونکہ دل کی مثال سمیں ایسی صفات بھری ہوں ایسی جیسے ذہن میں پہلے درجہ اور بھرا ہوا درجہ نیک ان کو جنبش نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ لگا دے تب تک ذہن والے کو اس کا درد معلوم نہ ہو اب اگر فرس کر دے اس شخص کے ہاتھ نہیں جو اس کو چھوے اور نہ آنکھ پر دیکھے اور نہ کوئی اس کے پاس ہے جو اس کو جنبش دے تو غالباً وہ دل میں یہی سمجھے گا کہ میں تندرست ہوں اور میرے بدن میں کوئی ذہل نہیں لیکن اگر کوئی اس کو حرکت دے گا یا فتنہ دے گا یا گناہ تو اس میں سے بیپ اور مادہ ایسا ہے جیسے بند پانی فوارہ میں سے بھرتا ہے اسی طرح جس دل میں کینہ اور بغل اور حسد اور غصہ اور دوسرے بڑے اخلاق پھرے ہوئے ہیں وہ بھی جی ہوش کرتے ہیں جب ان کو حرکت

خود بودی تو اگر غیر شخص پر جو اس حال میں نہیں ہر وہی حکم کیا جائے تو درست ہوگا اور علم ظاہر میں صوفی اور عالم کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ صوفی وہی تقریر کرتا ہے جس حال میں خود ہوتا ہے اسی وجہ سے مسائل میں صوفیوں کے جواب جدا جدا ہوتے ہیں اور عالم وہ ہے کہ امر حق کو نفس الامری میں دریافت کرتا ہے اور اپنے حال کا کما حقہ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو کہتا ہے وہی حق ہوتا ہے اس میں مجال اختلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ امر حق تو ہمیشہ ایک ہی ہوگا اور حق سے قاصر بنیاد ہو کر تے ہیں اور ہمیں وجہ صوفیہ کرام سے جو درویشی کا حال پوچھا گیا ہے تو ہر ایک نے وہ جواب دیا جو دوسرے کے جواب کا غیر تھا اور وہ جواب ہر چند باعتبار مجیکے حال کے حق ہے مگر نفس الامری میں حق نہیں اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہو کر تا ہے مثلاً ابو عبد اللہ جلا سے جو پوچھا گیا کہ فقیری کیا ہے فرمایا کہ اپنی دونوں آستینیں پورے مار کر کہو کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے یہی فقیری ہے اور حضرت جنید بغدادی نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو دسواں عمر کے نہ کسی سے مزاحمت کرے اور اگر اس سے کوئی مناقشہ کرے تو خاموش ہو جائے اور سہل بن علیہ سر رہنے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو سوال نہ کرے اور نہ ذخیرہ کرے اور کسی اور بزرگ نے فرمایا کہ فقیری یہ ہے کہ کھائے پاس کچھ نہ ہو اور سب ہو بھی جاوے تو اپنی نہ بچھو اور جو کچھ بخاری نہ تھی تو اب بھی بخاری نہیں اور اگر خواص رہ گئے ہیں کہ فقیری یہ ہے کہ شکایت نہ کرے اور سختی کا اثر ظاہر ہو اور فقیر دیکھ کر کہ اگر سو آدمیوں سے سوال کیا جائے تو سب جواب جدا جدا ہونگے کہ غالباً دوا بھی ایک سے ہونگے اور وہ میں وجہ سب سے درست ہونگے اس لیے کہ ہر ایک کا جواب اپنے حال کی خبر اور جو کچھ اسکے دل پر غالب ہو رہا ہے اسکی حکایت ہوگی اور اسی وجہ سے اس فرقہ کے دو آدمی ایسے نہ دیکھو گے جن میں سے ایک اپنے ساتھی کو قصود میں ثابت قدم بتلائے اور اسکی تعریف کرے بلکہ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اصل درویش ہیں یہی ان اس لیے کہ انکی ڈرٹھین حوال کے متقاضی ہونگے دونوں پیش ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہی نفس سے مشغول رہتے ہیں دوسری طرف انکے نہیں کرتے اور علم کا نور سب چمکتا ہے تو سب پر محیط ہوتا ہے اور پردہ خفا کو دور کرتا ہے اور اختلافات اٹھا ڈالتا ہے اور اس اختلافات کی مثال یہ ہے کہ ہم نے ذوال کی وقت سایہ صلی کے باب میں اقوال دیکھے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں سایہ دو قدم ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نصف قدم ہوتا ہے اور دوسرا اس پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاڑوں میں سات قدم ہوتا ہے اور کوئی پانچ قدم بتاتا ہے اور دوسرا اسکو رد کرتا ہے تو یہ حال صوفیوں کے جوابوں کا سا ہے یعنی ہر شخص نے اپنے شہر کے سایہ اصلی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اتنا ہے اور یہ بات درست ہے مگر دوسرے کی غلطی جو بیان کرتا ہے وہ بجا ہے کیونکہ تمام دنیا کو اس نے اپنا شہر یا اسکے مثل سمجھ لیا ہے جیسے صوفی اپنے حال پر قیاس کر کے دنیا پر حکم لگا دیتا ہے اور جو شخص دال کو جانتا ہے اسکو معلوم ہے کہ سایہ کس باعث سے چھوٹا اور بڑا ہو کر تا ہے اور شرفین کو سوجھ سے مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا جواب ہر شہر کے لیے ایک جدا جدا حکم پیش ہوگا مثلاً کہیں کہ بعض شہر زمین سایہ زمین رہتا اور بعض میں لباد اور بعض میں کوتاہ ہوتا ہے یہ ہر عزالت اور اختلاط کی نصیحت کا بیان جسکو ہم نے ذکر کرنا چاہا تھا اب اگر یہ کہہ کر کہ کوئی شخص اپنے حق میں عزالت کو ناسل اور اطمینان سے جو عزالت کے آداب اسکے لیے کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آداب اختلاط کا بیان کرنا البتہ طویل تھا اسکو ہم باب آداب صحبت میں لکھ آئے اور عزالت کے آداب جو ہم طول نہیں دیتے مختصر ا بیان کیے دیتے ہیں کہ عزالت کرنے والی کو اول یہ نیت کرنی چاہیے کہ میری بُرائی لوگوں کو نہ پہنچے دوم یہ کہ لوگوں کی شرارت سے سلاست رہوں سوم حقوق مسلمین کی بجا آوری میں قاصر ہوئیے نجات پاؤں چہارم تمام تہمت خدا تعالیٰ کی عبادت کیلئے مجھ کو

۱۳

ساتوان باب سفر کے آداب میں دُبَّارِعی

ہر تعب و مشقت میں سفر مثل سفر	ہوئی ہر دے اس سے بھی آخر کو نفع
ہر قول حداد چھپے سیرانی الارض	تا تجھب کھلے راز سما سے سفر

واقع ہو کہ سفر نفرت کی چیز سے خلاصی کا ذریعہ اور مطلوب چیز کے ملنے کا وسیلہ ہے اور سفر در قسم ہے ایک ظاہر بدن سے کہ اپنے وطن اور قراگاہ سے جدا ہو کر صحرا و دشت نور دی کرے دوسرے سفر باطن دل کا کہ اسفل سافین سے ملکوت سموات کی سیر کرے اور ان دونوں میں سے سفر باطن اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص اسی حالت پر بظہار رہتا ہے جیسے کہ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ باطن کی تعلیم سے سیکھ لیا ہے اسی پر چارہنما ہے تو وہ درجہ تصور پر لازم اور مرتبہ نقصان پر قانع ہے اور وسعت فضا و جنت کے عوض تاریکی نہیں دار و دشت اختیار کرتا ہے اور کسی تسبیح کہا ہے شمس

اس سے بڑھ کر ہر زمین انسان میں کوئی ہی	ہو کے قادر پائی و تکمیل پر ناقص ہے
--	------------------------------------

مگر چونکہ اس سفر میں گھٹنا دشوار ہے اس لیے اس کے واسطے کوئی راہبر اور رفیق درکار ہے اور از انجا کہ راہ نامعلوم ہے اور راہبر اور رفیق معدوم اور راہ کے چلنے والے غلطی سے بہرہ پرائے ہوتے ہیں اور اس دولت کثیر سے غافل اہل زمانہ ان راہوں میں کوئی پھر سے والا رہا نہ نفس و آفاق اور ملکوت کی سیر کا ہو نہیں سکتا کوئی سیر کرنے والا حالانکہ اہل زمانہ اسی راستہ کی طرف میلانا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے

بشر ہم آیتنا فی الآفاق و فی انفسہم اور نشر یا و فی الارض آیات للذین و فی انفسہم افلا تبصرون۔ اور اس سفر سے پھر رہنے پر اس قدر انکار فرماتا ہے اپنے اس ارشاد میں و انکم لم تعلمون علمہم و باللیل انزلنا نقول اور اس آیت میں و کان من آیتنا فی السموات و الارض یرون علیہا و ہم عنہا صرھون۔ تو جس شخص کو یہ فریضہ ہو تا ہے وہ بدن سے تو اپنے وطن اور قراگاہ میں رہتا ہے اور باطن سے تماشہ سیر گاہ جنت کا جس کا پھیلاؤ افلاک و زمین کے برابر ہے کیا کرتا ہے وہی سفر ہے جس کے چشموں اور گھاٹوں پر شگنی کا خطر نہیں اور کثرت ذہا سے اس کو کچھ ہنر نہیں بلکہ مسافروں کی کثرت سے اس کے فرائد زیادہ ہوتے ہیں نہ اس کے فرائد دائمی سے کسی کو مزاحمت اور نہ فوائد ترائد سے کسی کو مانعت ہاں جو مسافر خود ان کسبستی سے بھرے یا اپنی حرکت میں وقف کرے تو اپنا کیا پاتا ہے کیونکہ اس دعا فرماتا ہے

ان اللہ لا ینیر بالقوم حتی ینیروا بالانفسہم اور فلما زاعوا ازاع اللہ قلوبہم اور اللہ تعالیٰ اپنے بند پر ظلم نہیں کرتا اگر بند سے اپنی جان و پیرہن کم کرتے ہیں اور جو شخص مرد اس میدان کا اور تماشائی اس بوستان کا نہیں وہ عیب نہیں کہ بہت سی مدت میں ظاہر بدن سے چند فرسخ گشتی کے چلے اور تجارت دنیاوی خواہ ذخیرہ اخروی کے لیے اسی کو غنیمت سمجھے پس اگر اس کا مطلب سفر سے علم کا سیکھنا اور دین ہو گا یا دین پر مدد لینے کے لیے کفالت چاہتا ہو گا تو اس صورت میں تو وہ راہ آخرت کا سالک ہو گا اور اس سفر کے لیے اس کو کچھ شرطیں اور آداب چاہیں کہ اگر ان کا لحاظ نہ کرے تو بنیاد الزمرہ شیطا میں تصور ہو اور اگر ان کا لحاظ مدام رکھے تو اس سفر میں اس کو وہ فوائد ملین جسے آخرت کے طلبکاروں میں لائق ہو جائے اس لیے ہم سفر کے آداب و شرط کو دو فصلوں میں لکھتے ہیں

حاصل
ایک حکم کا دیکھو ان کو
اپنے منہ سے دنیا میں
اور آپ ان کی جان
میں ۱۲ احکام
اور ان میں سے تین بیان
تین باتیں لائے ہیں
کہ وہ حق تعالیٰ سے انکار
نہ کرے جو جہنم میں لے جائے
اور ان کو اپنے منہ سے
کیونکہ اس کے کچھ
کیا نہیں لکھتے ۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

راجہ خوش پناہ گرو
 ملکی شایب این سنگ تو
 وہ دوسرا آستانہ
 اسکی راہ میں ہے
 تو میری یاد میں اس
 اور کہ کہ گزشتہ
 ۱۲/۱۲/۱۲
 راجہ خوش پناہ گرو
 ملکی شایب این سنگ تو
 وہ دوسرا آستانہ
 اسکی راہ میں ہے
 تو میری یاد میں اس
 اور کہ کہ گزشتہ
 ۱۲/۱۲/۱۲
 راجہ خوش پناہ گرو
 ملکی شایب این سنگ تو
 وہ دوسرا آستانہ
 اسکی راہ میں ہے
 تو میری یاد میں اس
 اور کہ کہ گزشتہ
 ۱۲/۱۲/۱۲

کی ہوا ہوں سے واقف ہو گا وہ اپنے دل کو ان سے صاف کیسے کر گیا اور سفر تو اسی کو کہتے ہیں جس سے اخلاق ظاہر ہوں اور اسی سے اللہ تعالیٰ
اسماؤں اور زمین کے امور مخفی کو بکالتا ہوا اور سفر کا نام بھی سفر اسی وجہ سے ہے کہ مشتق سفر سے ہے جس کے معنی طور کے ہیں تو اخلاق کا ظاہر کرنا ہوا
ہونے سے سفر کھلایا گیا اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسی گواہ کا بیجا نفاق ایک شخص نے بیان کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو اس
گواہ کے ساتھ کبھی سفر میں بھی رہا ہو جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو کر نہ ہوں اس نے عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ میری دستا
مین تو اس سے ناواقف ہو اور شہرہ فرمایا کہ اگر گروہ قاریان سفر کرد تاکہ طیب ہو جاؤ کیونکہ پانی جب دہان ہوتا ہے تو طیب ہوتا ہے
اور اگر دہان تک ایک جگہ میں ٹھہرتا ہے تو تغیر ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے جب تک وطن میں رہتا ہے تو جن امور کی عادت اس کی طبیعت کو ہوتی ہے
انہیں سے مانوس رہتا ہے اور برے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ طبیعت کے خلاف کرنے کی ذہنی ہی نہیں آتی اور جب سفر
کی سختی اٹھاتا ہے اور امور معمولی اور عسادی میں تغیر پاتا ہے تو اخلاق کی خفیہ آفات بکشف ہو جاتی ہیں اور ان کے عیب پر مطلع ہوتا ہے اور اپنے عیب کی
کر سکتا ہے جیسا کہ سعدی فرماتے ہیں

اتحاد کان خانہ درگروی | ہرگز کے خام آدمی نشوئی

اور عادت کی آفات کے ضمن میں ہم اختلاف کے فوائد ذکر کر چکے ہیں سفر میں اختلاف کے سوا اتنی بات اور ہے کہ کچھ زیادتی شغل کی اور
مشتقوں کا اٹھانا بھی ہوتا ہے باقی رہا زمین میں خدا سے تعالیٰ کی نشانیوں کا دیکھنا سوا ان کے دیکھنے میں بھی بہت فائدہ ہے ہاں
اہل بصیرت کے لیے مثلاً اکٹھے مختلف ایک دوسرے سے متصل اور کوہ و درخت اور بحر و بر اور اقسام جودانات و نباتات سب کچھ دیکھنے
میں آتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد ہو اور زبان گویا سے اس کی تسبیح نہ کرتی ہو
گو ان کی شہادت اور تسبیح کو وہی سمجھتا ہے جو کان لگا دے اور حضور دل سے سنے ورنہ متکرر فرائض پر دنیا کی ظاہری بہار پر فخر نہ ہوں
وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اس لیے کہ ان کو وہ کان ہی نہیں اور نہ وہ آنکھیں وہ تو اس آیت کے مصداق ہیں بطون ظاہر میں ان کو اللہ الہی
وہم من الآخرۃ ہم القلون اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہم عن السبع لم یزلون اس میں ظاہر کے کان مراد نہیں کیونکہ گوش ظاہر سے
تو وہ لوگ محض دل نہ تھے بلکہ گوش باطن مراد ہیں اور گوش ظاہر سے بجز آواز کی چیزوں کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور اس باب میں
خصوصیت انسان ہی کو نہیں یہ حیوانات بھی احوال سے سنتے ہیں اور گوش باطن سے زبان حال سنی جاتی ہے جو زبان قال سے
معلوم چیز ہے جیسے کوئی بیخ اور دیوار کا فقہ بیان کرے کہ دیوار سے بیخ سے کہ اگر تو مجھ کو گید چیرتی ہے بیخ نے برابر یا کہ براہر اس سے
دریافت کرے میرے سر پر چوٹ کرے یا میری پیٹھ سے پوچھے کہ مجھ کو میری جو بڑ پر کیوں نہیں چھوڑتا مجھ کو کیوں ڈھونڈتا ہے غرض کہ اسماؤں اور زمین میں
کوئی ذرہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انوار شہادت نہ رکھتا ہو اور یہی شہادتیں اس کی توحید میں اور اللہ تعالیٰ کے پاک برہنہ پر شہادتیں
ہر ذرہ میں ہیں وہ اس کی تسبیح میں اگر گوشت کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے کہ ان کو حقیقت گوش ظاہر سے سیدان و سبع باطن کا سفر پیشتر
نہیں ہوا اور زبان قال کی رکاوٹ سے زبان حال کی فصاحت پر گزر نہ سکتے ہیں ہوا اور اگر بالفرض ہر عاجز شخص اس طرح کا سفر کر لیا کرتا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر ذرہ کی گفتگو سمجھنے سے مخصوص نہ ہوتے اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کے سننے کی خصوصیت

جانتے تھے یہاں
دن کی دنیا میں
نہیں رہتے تھے
ہرگز کے خام آدمی
نشوئی

ہوتی ہیں کلام کا پاک جاننا حروف اور اصوات کی مشابہت سے واجب ہے اور جو شخص سفر کرتا ہو اس غرض سے کہ ان شہاد تو کو جو صفتی جہادات
بخطوط الہی سے لکھی ہوئی ہیں تلاش کرے اسکو سفر بدی بہت سامانیں کرنا پڑیگا بلکہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے دل کو فارغ کریگا تاکہ ہر ذرہ سے خدا
تسبیح منکر راحت پائے ایسے شخص کو ہنگام میں پھرنے سے کیا کام ہے اسکا مطالبہ آسمانوں کے اسرار سے نکل سکتا ہے کہ درج اور چاند اور
ستارے سب اس کے حکم کے طبع میں دربار باب بصیرت کی نگاہوں میں سال در مہینہ میں کئی بار دوڑے کرتے ہیں بلکہ لحظہ حرکت کی مشقت ٹھٹھاتا
ہیں تو جس شخص کے گرد خود کو یہ طواف کرے وہ اگر کسی سجد کے طواف کیلئے محنت کرے تو خالی از تعجب نہیں اسی طرح جس شخص کے گرد اطراف
آسمان کے گردش کرتے ہوں وہ زمین کی سمتوں میں دورہ کرے گا تو خالی از تعجب نہیں۔ پھر مسافر جب تک چشم ظاہر کے دیکھنے کا محتاج رہے گا اور
سیر عالم ظاہری کو خضر الجحیم کے دیکھنے پر جائے گا تب تک وہ خدا کے تعالیٰ کی طرف چلنے والو کی اول منزل میں رہے گا گو یا کہ وطن کے دروازہ پر
بیٹھا ہے اور میدان وسیع تک پہنچنے کی ذمہ داری اور اس منزل میں پڑے رہنے کا سبب سوائے نامزدی و رزم مہی کے اور کچھ نہیں اور یہیں
و جس کی اہل دل نے فرمایا ہے کہ آدمی یوں کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو تاکہ دیکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر دنا کہ دیکھو اور یہ دونوں قول حق
ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ قول اول حکایت منزل دل کی ہے جو وطن سے قریب ہے اور دوسرا قول ان منازل کا حال ہے جو وطن سے دور ہیں اور
انکو وہی طو کرتا ہے جو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہے اور انکی طرف گذر نیوالا بعض اوقات برسوں حیران پھر تاہی اور بھی تو نہیں اسکا نام
پکڑ کر سیدھا راستہ بنا دیتی ہے لیکن اس جھگ میں ہلاک ہونے والے بہت ہیں سہ

درین در طہ کشتی فروشد ہزار	کہ پیرانہ شد سخت تر ہزار
----------------------------	--------------------------

مگر جن لوگوں کو توفیق یا دور ہوئی انکو راحت بیشمار اور سلطنت پادشاہی اور وہی لوگ ہیں کہ کاتب اہل نے انکی قسمت میں
خوبی لکھی ہے اس سلطنت کا حال دنیا کی سلطنت کا سا جواز کہ اول تو باوجود لوگوں کی کثرت کے اسکے طالب کم ہوتے ہیں پھر
طالبوں میں سے ہلاک ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور مراد کو پہنچنے والے کم اور یہ دستور ہے کہ جب طالب بڑا ہوتا ہے تو اس میں
ہوگا ر کم ہوتے ہیں اور نامرد اور عاجز طلب سلطنت کے درپے نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں خطرہ اور مشقت بہت ہے اس کا نتیجہ
اسی وقت ہوتا ہے کہ نفس جو صلہ دار ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے سہ

نفس جب جو صلہ دار ہوتے ہیں اور نہ تمام	محنتیں انکی مرادوں کے لیے ہوتے ہیں
--	------------------------------------

اور اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی عزت اور سلطنت کو بجز عمل شریف کے اور کسی جگہ نہیں رکھا مگر نامرد اپنے جن اور قصور کا نام نہ دینا ہی
اور یہ ہیز رکھ لیتا ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے سہ

نامرد بزدلی کو سمجھتے ہیں احتیاط	برحق یہ ہے کہ دھوکا ہے طبع یلیم کا
----------------------------------	------------------------------------

غرض کہ سفر ظاہر سے خدا سے تقاضے کی عقدہ کشائی ان زمین میں دیکھ کر اگر سفر باطن منظور ہو تو اس کا حکم یہ تھا جو مذکور ہوا
اب ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں جسکے بیان کے درپے ہیں دوسری قسم ہے کہ سفر عبادت کے لیے ہو مثلاً حج یا جہاد کیو اسطے ہوا اور
اس سفر کی تفصیل اور آداب و ظاہری اور باطنی اعمال باب سراسر میں ہم لکھ چکے ہیں اور اسی میں داخل ہے نبی علیہ السلام اور صی

تائید و علیٰ اور اولیاء کی قبروں کی زیارت یعنی جن لوگوں کا دیکھنا زندگی میں موجب برکت ہو تو اُن کے مرنے کے بعد اُن کی قبروں کی زیارت باعث برکت ہو اور اس غرض کے لیے سفر کرنا درست ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگلا تشدد حال الا اے التلثمہ مساجد مساجد اکرام مسجد ہی ہوا مسجد الاقصیٰ اس سفر کا مانع نہیں اس لیے کہ یہ حکم مسجدوں کے باب میں ہے کہ ان تینوں کے سوا سب ایک ہی ہیں ورنہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی زیارت میں اصل فضیلت یکساں ہے گو اسد تعالیٰ کے نزدیک جتنا اُن کے مدارج میں فرق ہے اسی قدر فضیلت بھی متفاوت ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ زندوں کی زیارت بہ نسبت مردوں کے افضل تر ہے اور زندوں کی زیارت سے یہ فائدہ ہے کہ اُن کی دعا کی برکت اور اُن کو دیکھنے کی برکت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ علماء اور صلی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے اور غیر یعنی زیارت میں اُن کی پیروی اور اُن کے اخلاق سے موصوف ہونے کی رغبت اٹھتی ہے علاوہ ازیں اُن کی ذات اور افعال سے فوائد علمیہ کے حاصل ہونے کی توقع رہتی ہے اور خود فی السد بھائیوں کی زیارت ہی کو دیکھ لو کہ قطع نظر اور فوائد کے اُس میں کتنی فضیلت ہے چنانچہ باب آداب صحبت میں ہم لکھ آئے ہیں اور تو ریت میں ہے کہ چار میل سفر کر کے فی السد برادر کی زیارت کر باقی رہا سکالوں کا زیارت کرنا تو اُن کی زیارت کے کچھ معنی نہیں بجز مساجد سے گاہ اور حد و اسلام کی حفاظت کے تو حدیث بالا کا مضمون ظاہر ہے ہوا کہ جگہوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے بجز تینوں مسجدوں کے اور جگہ کو سفر نہ کیا جائے اور حرمین شریفین زاد ہا السد شرفا کے فضائل باب الحج میں ہم لکھ آئے ہیں اور بیت المقدس کے فضائل بھی بہت ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے چل کر بیت المقدس میں پہنچے اور پانچ نمازیں اُس میں ادا کر کے دوسرے روز وہاں سے مدینہ طیبہ کو رجوع فرمایا اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی کہ اسی جو کوئی اس مسجد کا قصد کرے اور بجز اس میں ناز نہ پڑھنے کے اور کچھ اُس کی غرض نہ ہو تو وہ جب تک اس مسجد میں رہے تو اپنی نظر عنایت اُس سے مت ہٹائیو یہاں تک کہ وہ اس میں سے باہر ہو جائے اور اُس کو گناہوں سے محال دینا جیسا وہ اُس روز تھا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اسد تعالیٰ نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول فرمائی پس ظاہر ہے کہ مسجد موصوف کی زیارت کا بہت ثواب ہے۔ تیسری قسم سفر کی یہ ہے کہ جس سبب سے دین کے اندر توشیح ہو اُس کی وجہ سے سفر کر جائے یہ سفر بھی اچھا ہے اس لیے کہ جس چیز کی برداشت نہ ہو اُس سے گریز کرنا انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے اور جن چیزوں سے بھاگنا واجب ہے اُن میں سے حکومت اور جاہ اور علاقہ کا بہت ہونا اور اسباب کی کثرت ہے اس لیے کہ یہ سب دل کی فراغت کو متاثر کرتے ہیں اور دین اُسی وقت کامل ہوتا ہے کہ دل غیر اسد سے فارغ ہو تو اگر فراغت کامل نہ ہوگی تو حقد فراغت ہوگی اسی قدر دین میں مشغول ہو سکیگا اور دنیا میں دل کا فارغ ہونا کاروبار دنیاوی در عاجات ضروری سے ممکن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاجتیں خفیف ہوں یا قلیل اور ہلکی حاجت دالے ناجی ہیں اور بھاری دالے ہاں کمال در خدائے تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اُس نے نجات کو اس مرید پرستہ نہیں کیا کہ سب گناہوں اور بوجھوں سے بالکل فارغ ہو بلکہ اپنے فضل کامل اور رحمت وسیع سے ہلکے بوجھ والوں کو قبول کر لیا اور خفیف بوجھ والا وہ ہے کہ جسکی بہت زیادہ تر دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو اور یہ بات دطن میں بسبب وسعت جاہ اور کثرت علاقہ کے ہے نہ نہیں اس لیے بدوں سفر اور گستاخی اور اُن علاقہ کے منقطع کرنے کے جتنے سفر ہو سکتا ہے اور مدت مدید تک نفس کو مرتاض کرنے کے

الحج سواران کسی جانب گزرتی مسجد جان طرقت کو مسجد

اور یہی مسجد اور مسجد اقصیٰ راہ کی سندید لکھ میں گزری

مقصود پورا نہ ہوگا اور اس کے بعد کیا عجب ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس پر انعام کرے اور نفس کی تقویت اور دل کا اطمینان عطا فرما دے اور اس کے نزدیک حضر اور سفر یکساں ہو جائے اور اسباب کا عدم اور وجود سہا بر ہو تو اس صورت میں ذکر الہی سے لگے کوئی چیز نہ روکے مگر ایسا ہونا نہایت کمتر ہو اب تو دلوں پر ضعف ہی غالب ہو اور گنجائش مخلوق اور خالق کی ایک ساظر ان میں ہوتی نہایت قلیل ہاں اس قوت سے انبیاء اور اولیاء سرفراز ہو کر تھے ہیں اور کسب سے اس تک پہنچنا مشکل ہو گنجائش اور کسب کو کسی قدر امین دخل ہو اس مابین قوت باطنی کا مختلف ہونا ایسا ہے جیسا اعضا میں قوت ظاہری مختلف ہوتی ہے مثلاً بعض پہلو ان ہٹے کٹے تھانہ اٹھائی میں بوجھ اٹھا سکتے ہیں پس اگر کوئی ناتوان اور بیمار چاہے کہ بوجھ اٹھانے کی مشق کرنے سے بتدریج پہلو ان کا رتبہ حاصل کرے تو ہرگز نہ ہوگا ہاں ہمارت اور کوشش سے اس کی قوت کسی قدر زیادہ ہو جائیگی گو اس کے درجہ کو نہ پہنچے پس اگر آدمی مرتبہ عالی پر پہنچنے سے مایوس ہو تو محنت کو ترک کرنا نہ چاہیے کہ یہ نہایت بھالت اور کمال درجہ کی گمراہی ہے چنانچہ سلف کے اکابر کی عادت تھی کہ قنوں کے ڈر سے وطن چھوڑ دیتے تھے اور سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر کسی گناہوں کو بھی امن کی صورت نہیں مشہور وں کا تو کیا ذکر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے اور جس جگہ مشہور ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلے رہے اور ابولہیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ کو دیکھا تو شہ دان مکر پر رکھے اور ہاتھ میں ٹھٹھا لٹکاے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک گاؤں میں رزانی ہوا اس لیے چاہتا ہوں کہ اس میں ٹھہر دوں میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ ہاں جب تم سنو کہ فلان گاؤں میں رزانی ہو تو اس میں جاؤ کہ اس سے تمھارا دین بھی سلامت رہے گا اور مرد بھی کمتر ہوگا غرض کہ یہ سفر نیک کی گرانی کی وجہ سے تھا اور سری سقطیؒ صوفیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب جاؤ اکل گیا تو چیت کی آمد ہوئی اور درخت برگ دار ہوئے اور نکلتے کی ہمار ہوئی تو اب نکلو اور چلو پھر دور اور ابراہیم خواص کسی شہر میں ایک چلے سے زیادہ تھہرتے اور منکولوں میں سے تھے اسباب پر اعتماد کر کے کسی جگہ ٹھہرنے کو توکل کا محل جاننے تھے اور اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار باب اب توکل میں انشاء اللہ مذکور ہونگے۔

فصل ثانی سفر کی یہ ہو کہ ایسی چیز سے گریز کر
جو بدن میں ضرر کرے جیسے طاعون یا مال میں خلل ڈالے جیسے نسخ کی گرانی یا اور کوئی ایسی ہی ضرر چیز ہو اور اس قسم کے سفر میں بھی کچھ حرج نہیں بلکہ جو فائدے اس سفر میں مترتب ہوتے ہیں اگر وہ واجب ہوں تو بعض صورتوں میں یہ سفر بھی واجب ہوگا اور اگر وہ محب ہوں تو سفر بھی مقرب ہوگا مگر اس سفر سے طاعون کی صورت مستثنیٰ ہے کہ اس سے بھاگنا نہ چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں ہوں سے بھاگنے پر نہی وارد ہے چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا الوجع او اسقم رجز عذاب بعض الامم قبلکم ثم نبی بعد فی الارض فینذہب الیہ ویاقی الاخری فمن سمع بہ فی الارض فلا یقدم من علیہ ومن وقع بارض ہو بہا فلا یخرج منہ الا بقرآنہ راجعاً حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی طعن اور طاعون سے ہوگی میں نے عرض کیا کہ طعن کے معنی تو ہم نے جانے کر طاعون کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گھوڑا ہے مثل و نط کے طاعون کے جو لوگوں کی پیٹھ کے اسفل و رزم حصہ میں پیدا ہوتا ہے جو مسلمان اس سے مرنا ہو وہ شہید ہو اور جو شخص طلب ثواب میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہو وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی تاک میں تیار بیٹھا ہو اور جو اس سے بھاگتا ہو وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی صف میں سے بھاگتا ہو اور محول نہ ام امین رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لما بعد ما یاری بلک
مذہب یوس سے تم سے
پیش کی کوئی نعمت مذہب
دی گئی پھر لگاؤ زمین
میں یہ بیماری رہ گئی
تو کبھی علی جانانی ہوا اور
کبھی ان کی ہر دو کو کوئی
کسی ملک میں اسکا
فرمان ملک میں جاتے
اور جن زمین میں یہ ہو
تو جو شخص ہاں ہوتے
وہ سب سے چلا نہ جاتے
چنانچہ اسامہ بن زید
ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

اور متوجہ ہونے کے بعد ہوجانے کا خیال ہوتا ہے کہ اقامت میں یہ بات نصیب تھی اس وقت نہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہو جس کا خوف ہو تو کوئی طرف طمع کرنے سے خالی نہیں رہتا کبھی مفلسی کے باعث دل ضعیف ہوجاتا ہے اور کبھی اسباب طمع کے قوی ہونے سے دل قوی ہوتا ہے پھر روزمرہ کے کوفہ و مقام کا تردد ایسا ہے کہ یہ سب حالات کو استہکاج و تھکاوٹ کو بھرتا ہے تو سالک آخرت کو بجز طلب علم یا زیارت کسی بزرگ مقتدا کے جسکے دیکھنے سے رغبت اسکی سیرت اور خیر کی حاصل ہو سفر کرنا نہ چاہیے پھر اگر قوی النفس اور واقف کار ہو اور فکر کا طریقہ در عمل کا راستہ اسکے لیے کھلا ہو تو اسکے لیے ٹھہرنا ہی بہتر ہے اگر اس زمانہ کے اکثر صوفیوں کے باطن چونکہ لطائف افکار اور دقائق اعمال سے خالی ہیں اور خلوت میں ان کو السد نقائے سے انفس و اس کے ذکر سے الفت نہیں حاصل ہوتی اور ذکر شاغل ہو چکی جگہ باطل دکاہل ہو رہے ہیں نہ کوئی بیہ کریم اور نہ کسی نیک کام میں مشغول ہیں اس لیے انکو کمالی کی عادت ہو گئی ہے عمل کو دشوار اور طریق کسب کو مشکل سمجھ لیا ہے سوال و گد اگری سہل جان لی ہے یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شہر وں میں جو باطن صوفیوں کے لیے نبی ہیں ان میں جادہاں اور وہاں کے خادم جواہل دل کی خدمت پر معین ہیں ان سے اپنی خدمت لین ان لوگوں نے اپنی عقل و ردین دونوں کو فقیر کر دیا سوچہ سے کہ انکا مقصود خدمت سے بجز زیادہ شہرت اور آوازہ پھیلنے اور بھیک سے مال جمع کرنے کے اور کچھ نہیں اور سوال کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ راہ خدا سیکھنے واسطے بہت جمع ہیں پس ایسے شخصوں سے خالق ہوں میں کیا تاثیر ہوگی اور مردوں کی تادیب کیا نافع ہوگی کہ کوئی انکا مانع زیر دست نہیں گذریاں پنہاں خالق ہوں کو سیرگاہ بنا لیا ہے اور کسی قدر الفاظ چکنی بڑھکھڑکے کیے پھر یہ ہیں اور اپنے آپ کو لباس در سفر اور بول چال اور آداب ظاہری میں اصلی صوفیوں کے مشابہ نہ دیکھ کر ہر ایک کاٹے کو حائل سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو بہتر گمان کرتے ہیں اور یہ وہم کرتے ہیں کہ ظاہر کے امور میں شریک ہونے سے ضرور ہر کہ حقائق میں بھی شرکت ہو اور یہ بات کہاں ہو سکتی ہے

ہوتے سیرت سے ہیں مردان دل اور ممتاز ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں نہیںانہیں چیل

جو شخص فریبی اور وزم میں تمیز نہ کرے اس سے زیادہ بوقوت اور کون ہوگا تو اس طرح کے صوفی السد نقائے کے نزدیک ہرکے ہیں کیونکہ السد نقائے جو ان شخص بیکار کو ناپسند رکھتا ہے اور ان حضرات کو جو سفر پر آمادہ کیا ہے تو جوانی اور بیکاری ہی نے کہا ہے یاں جو کوئی حج یا عمرہ کے لیے بدن ریا اور شہرت کے یا کسی بزرگ مقتدا کی زیارت کے واسطے سفر کرے تو وہ البتہ آفرین کے قابل ہے مگر اس زمانہ میں شہر ایسے لوگوں سے خالی ہو گئے اور امور دینی سب کے سب ضعیف اور خراب ہو گئے ہیں مگر تصوف تو بالکل ہی نیست و نابود ہو گیا ہے اس لیے کہ اور علوم تو ابھی تک موجود ہیں گو عالم بگڑ گئے ہیں مگر عالم کا بگڑنا اسکی سیرت کا فساد ہی نہ علم کی خرابی تو ہو سکتا ہے کہ عالم بگڑا مگر علم کا علم بنارہے کہ عمل در چیز ہے اور علم دوسری چیز لیکن تصوف اسکا نام ہے کہ السد نقائے کی واسطے دنیا کا مجد ہونا اور اسکے سوا دوسری چیز و کچھ حقیر جاننا اور یہ باب لا در اعضا کے عمل سے متعلق ہے تو جس صورت میں خراب ہوگا اصل ہی مفقود ہو جائیگی فقہا کو ان صوفیوں کے سفر کرنے میں تامل ہو سوچہ سے کہ بیفائدہ نفس کو شہرت میں ڈالنا ہے اور کہتے ہیں کہ نفس کو ملاہ شہرت میں ڈالنا ممنوع ہے تو اس بنا پر انکا سفر بھی ممنوع ہوا لیکن ہمارے نزدیک صواب ہے کہ اس سفر کو انکے حق میں مباح کہا جائے کیونکہ نایت انکی اس سفر سے یہی ہے کہ مختلف شہروں کی سیر کر کے محنت بطالت سے آسائش پاویں اور یہ علت غائی اگر چہ ضعیف ہے لیکن اسکے نفوس بھی اسی شہم کے ہیں تو گویا انکی مثال

اس سفر میں ایسی ہوتی ہے

گر آپ چاہ نصرانی نہ پاک ست

ہو دمرہ میثو چہ پاک ست

اور فحش اس بات کا مقتضی ہے کہ عوام کو جن مباحات میں نہ نفع ہو نہ نقصان مطلق النہان کر دینا جائز ہے اور جو لوگ بدوں کسی غرض دینی کے دنیا میں صرف سیر کی نیت سے سیاحی کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے جنگل میں بہائم پھرتے ہیں تو انکی سیاحی کا کچھ مضائقہ نہیں جب تک کہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے اور اپنے حال سے مخلوق کو مغالطہ نہ دین اس صورت میں ان صوفیوں کی خطائیں ہیں کہ مخالفہ دیتے ہیں اور تصوف کے نام سے مانگتے ہیں اور جو اوقات کہ صوفیوں کے لیے ہیں ان میں سے کھاتے ہیں حالانکہ صوفی اسکو کتے ہیں جو مردنیک بخت اور دین میں عادل ہو اور سوائے غنی کے اور صفات بھی رکھتا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ صوفی اہل حق نہیں کتے اس لیے کہ لوگوں کی ادنیٰ صفت یہ ہے کہ بادشاہوں کا مال کھاتے ہیں اور مال حرام کا کھانا گناہ کبیرہ ہے تو کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ عدالت اور نیکبختی دونوں نہیں رہتیں اور اگر کوئی صوفی فاسق بھی ہو سکتا ہو تو چاہیے کہ کافر بھی ہو سکتا ہو اور کوئی فقیہ یہودی بھی ہو تو جیسے فقیہ ایک مسلمان خاص کا نام ہو یہی صوفی بھی ایک عادل خاص کا نام ہے جو دین میں ہی فخر پر کھتا ہے جس سے عدالت حاصل ہو۔ اور اسی طرح جو شخص ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھے اور باطن کو نہ جانے اور انکو اپنے مال میں سے بطور قربانے اسکو کچھ دیوے تو انکو ہمال کا لینا حرام ہے اور اسکا کھانا جائز نہیں یعنی جس صورت میں دیوے والا نہ پتا ہو کہ اگر انکے باطن کا حال معلوم کر جائے تو انکو کچھ نہ دے تو ایسے شخص سے تصوف کا اظہار کر کے لینا اور دین میں حقیقت تصوف سے بے بہرہ ہونا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو سید کہہ کر دیوے تو جو شخص اپنے سید ہونے کا مدعی ہو اور واقعہ میں جھوٹا ہو تو اسکو اگر کوئی مسلمان باقتضائے محبت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیوے اور اگر جان دیوے کہ مدعی جھوٹا ہے تو کچھ نہ دیوے تو اس مال کا اسکو لینا حرام ہے اور یہی حال صوفی کا ہے جو اپنے حق و حرام کو نہ دیکھتا ہے اور دین کے برے میں مال کھانے سے احتراز کیا ہے یعنی جو شخص اپنے دین کے باب میں بہت احتیاط کرتا ہے اس کے باطن میں بھی کسی قدر عیب ایسا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جاوے تو جو لوگ انکے ساتھ رعایت کی رغبت رکھتے ہیں وہ رعایت میں کوتاہی کرنے لگیں تو ایسی صورت میں اسکا لینا ویسا ہی ہے جیسے چھوٹے صوفی اور سید کا تھا تو اسی خیال سے احتیاط و اسے کوئی چیز اپنے لیے اپنے آپ خرید نہ کرتے تھے اس خوف سے کہ زمین ظاہر کی نیک بختی کو دیکھ کر باطن کچھ رعایت نہ کرے اور دین کے فرض کھانا نصیب نہ ہو پس اس نظر سے دوسرے شخص کو خریدنے کا وکیل کر دیتے تھے اور وکیل سے شرط یہ کر لیتے تھے کہ باطن سے نہ کہیو کہ مشتری کون زبان دینداری کے لیے جو مال ملتا ہے اسکا لیتا اسوقت حلال ہے کہ اگر دینے والے کو لینے والے کے باطن کا حال کما حقہ معلوم ہو تب بھی اپنے سلوک میں شریعت فرق نہ کرے اور مائل شہوت جاننا ہے کہ یہ امر حال تو اہ کیہا ہے اور جو شخص جاہل ہے اپنے نفس کے مغالطہ میں پڑا ہوا ہے اسکو معاذ اللہ دین سے ناواقف رہنا چاہیے کہ اس کے بدن سے زیادہ تر نزدیک اسکا دل ہے جب دل ہی کا حال اسپر مشتمل ہے تو فقیہ کا حال کیسے ظاہر ہو جائیگا اور جو شخص اس حقیقت کو پہچانتا ہے کہ اسکو بالفرض لازم ہے کہ اپنی کمالات سے اپنی اوقات کا استعمال اسون ہو جائے ایسے شخص کا مال کھانے کو قطعاً جائز ہوگا اگر میرے عہد پر اپنی اس پریشانی اور شکار و ہنسی سے تباہی ہو سکتی ہے یا نہ ہو سکتی اور بدستور رسالت جاری ہوگی

اور اگر کوئی شخص اس سفر میں ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہ نصرانی نہ پاک ست ہو دمرہ میثو چہ پاک ست

اگر طالب حلال و طریقی آخرت کے سالک کو مجبوری غیر سے مال لینا ہی پڑے تو چاہیے کہ دینے والے سے صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھ کو اس مقدار سے دیتے ہو کہ میں دیندار ہوں تو میں اس مال کا مستحق نہیں اگر اسد تعالیٰ میرا پردہ فاش کر دے تو تم مجھ کو فقیر کی نگاہ سے نہ دیکھو گے بلکہ اعتقاد کرو گے کہ سب میں بڑا میں ہوں پھر اگر باوجود اس تصریح کے بھی وہ دیوے تو لے لیوے اس لیے کہ بعض اوقات دینے والے کو اس کی یہی غفلت اچھی معلوم ہوگی کہ اپنے دین کی سستی کا اقرار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس مال کا مستحق نہیں مگر یہاں نفس کا ایک فریب بھی ہو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے وہ یہ کہ کبھی اس طرح پر اقرار کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو نیک بخشنے کے مشابہت میں یعنی صلحا کا دستور ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کہہ کر دے ہیں اور اپنے نفس کو حقیر جانتے ہیں اور ان کو کچھ شہمت دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر کلام تو حقارت پر مشتمل ہوگا اور باطن اور روح کلام میں غور و خفا ظہور سے گی کیونکہ اکثر لوگ اپنے نفس کو بڑا کہتے ہیں مگر واقع میں ایسی مذمت سے گویا تعریف کرتے ہوئے ہیں اس نظر سے نفس کو خلوت ہی میں بڑا کہنا اچھا ہے اور مجمع میں تو عین رہا ہی رہا اگر ظہر و بیان اس طرح ہو کہ سننے والوں کا جان لے کہ یہ شخص اپنے گناہوں کا مستر اور خطاؤں کا معترف ہے تو البتہ اس کے سے محفوظ ہو سکتا ہے اور جو شخص اپنے اور غیبا تعالیٰ کے درمیان معاملہ میں بچا ہو وہ جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کو یا اپنے نفس کو فریب دینا محال ہے تو اس کو ایسی باتوں سے احتراز کرنا کچھ دشوار نہیں۔ سفر کے اقسام اور مسافر کی نیست اور فضیلت سفر کی بحث یہاں تک ہو چکی۔ اب دوسرا بیان شروع کرتے ہیں۔

دوسرا بیان مسافر کے آداب میں شروع ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک اور وہ کل گیارہ آداب ہیں۔
پہلا آداب یہ ہے کہ سفر کے ارادہ کرنے کے وقت پیشتر چنگے جوتوں دیا لیے ہوں ان کے حوالہ کرے اور قرضخواہوں کا قرض جیباں کرے اور جو لوگوں کا محبت دینا اپنے ذمہ ہو اس کی فکر کرے اور اگر کسی کی امانت اپنے پاس ہو وہ مالک کے پاس پہنچائے اور زاد راہ بجز مال و مال اور طبیب کے اور مال نہ لے اور اتنا زاد راہ لے کہ اس میں سے رفیقوں کے دینے کی بھی گنجائش ہو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا ہے کہ آدمی کا کرم ایک یہ ہے کہ زاد سفر طبیب ہو۔ اور سفر میں اچھی طرح بولنا اور کھانا کھلانا اور یہ کرم اخلاق کو ظاہر کرتا ضرور ہے اس لیے کہ سفر باطن کی پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے اور جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے وہ حضرت میں ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے مگر بعض شخص سفر کی صحبت کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور سفر کی صحبت کے قابل نہیں ہوتے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت کسی شخص کی تعریف اس کے ساتھ حضرت میں معاملہ کرنے والے اور سفر کے رفیق دونوں فرماتے ہوں تو اس کی تکلیفی میں کچھ شک مت کرو اور سفر تکلیف کے اسباب میں سے ہے تو جو شخص تکلیف میں خوش خلق ہے تو واقع میں خوش خلق دہی ہو ورنہ سب ہر ایک کام غرض کے وافی خاطر خواہ ہوتا جائے تو ایسی صورت میں کج خلقی بہت کم ہوتی ہے اور مشہور ہے کہ تین شخصوں کی بھاری پر ملاست نہیں ہوتی اگر کسی روزہ دار دو کم بیمار ہو تو کم مسافر اور مسافر کا حسن خلق اس وقت کامل ہوتا ہے کہ کرایہ والے سے سلوک کرے اور رفیقوں کی خدمت کے امور ممکنہ سے اعانت کرے اور اگر کوئی علیحدہ رہ گیا ہو تو اس کی دلجوئی کرے یعنی بد و ن اس کی اعانت کے آگے نہ بڑھے براری یا زاد راہ جسکی اس کو حاجت ہو اگر بن سکے تو دریغ نہ کرے اور ادنیٰ یہ ہے کہ اس کی خاطر ٹھہر جائے اور رفیق کے ساتھ حسن خلق کا کمال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات غیبا

عہدہ اچھا ہے
 جیسے جیسے

و دوسرا ادب یہ کہ رفیق سفر کے لیے تجویز کرے تنہا سفر نہ کرے کہ اول رفیق بھڑپن مشہور رہی اور رفیق ایسا ہونا چاہیے جو دین پر
مددگار ہو یعنی اگر یہ جھوٹے تو وہ یاد دلانے اور یہ یاد کرے تو اسکا موافق اور معین ہو کہ آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہی اور مرد بدولت
اپنے رفیق کے بیچا نا نہیں جاتا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ تین شخص جماعت ہیں اور فرقایا
نہ سفر میں جب تک تم تین ہو جاؤ تو ایک کا اپنا مال کم کرو اور اس کا بر سلف ایسا ہی کیا کرتے اور کہا کرتے کہ یہ وہ امیر ہو جس کو انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کیا ہے اور چاہیے کہ ایسے شخص کو امیر کریں جو اخلاق میں سچی اچھا اور ساتھیوں کے ساتھ زیادہ
قیم اور اپنے اوپر شکر گزار ترجیح دیتا اور طلب وفاق میں جلد باز ہو اور امیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ منزلوں اور راہوں اور سفر
کی پہلے دن کے قسیمین میں راہیں مختلف ہوتی ہیں تو اگر ایک باقی رہ جائے گا اور دیگر نو نظام درست ہوگا اور نہ شرکت کی بہتر اور راہ پر یہ شور و زما کا نظام
ہو گی کسی ایسے نہایت راہ پر کہ سب کا مدد کرے ہر اگر کچھ مسئلہ پیدا ہو تو خرابی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان لوگوں میں ایسا نہ ہو تا کہ وہ راہ پر فائدہ مند ہو
اس میں یہ کہ ایک کی ساری پیغام ہو تو درست رہتا ہے اور ہوشیاری سب پر خراب ہوتا ہے اگر حضرت کے مقام میں تو کوئی امیر عام ہو گا جو جیسے شہر کا حاکم
یا امیر خاص ہو گا جیسے مکان کا مالک لیکن غریب بدولت ہونے کے لیے کوئی عین زمین ہونا ایسا یا امیر کرنا ضروری ہوا تاکہ شکست راہیں
ہو جائیں پھر امیر پر لازم ہے کہ وہ تدبیر سوچے چین قوم کی بہتری ہو اور اپنے آپ کو کوئی سپر کرے جیسے علیر دہ روزی سے منقول ہے کہ ابوعلی بابلی نے
سفر میں انکی ہمراہی چاہی انھوں نے کہا کہ اس شرط پر نکلنا ہے کہ یا تم حکم ہو یا میں ابوعلی نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہیں پس مراے سفر میں اپنا اور ابوعلی کا
زا اپنی فکر پر رکھتے اور ایک ات جو پیچھے رہا تو تمام رات رفیق کے سر پر چادر لپیٹ کر رکھ کر دیکھتا رہتا تھا کہ نہ بھیگے اور حبیب ابوعلی نے کہنے کہ خدا کرے
مان کر ایسا ست کر دو جو اب بیٹے کہ اپنے قول سے نہ پیچھے رہے کہ چونکہ حاکم میں ہوں جو میرا دل چاہیگا کرونگا تم کو میری طاعت چاہیے
ابوعلی دل میں کہتے تھے کہ میں نے کیا غضب کیا کہ انکو حاکم کر دیا اس سے تو میں مر جانا تو خوف ہوتا کہ میرے واسطے اتنی تکلیف اٹھائے میں حاصل
یہ کہ ہر کام ایسا ہونا چاہیے اور ایک حدیث میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ساتھی جا رہیں اس حدیث میں جو سبب اور وجہ
سے چار کو خاص کیا اس میں کوئی فائدہ ضرور ہو گا ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے دو کام ضروری ہیں ایک تو حفاظت اسباب کی و دوم
اس لیے آنا یا تو اگر تین رفیق ہوں اور ان میں سے دو حفاظت کریں اور ایک عجالت کے لیے جاوے اور وہ اکبر لا گھر اسکا کہ رفیق کی دلگیری
فراموشی اور اگر دو جائینگے تو حفاظت پر ایک ہی اسکا اور تنگدل ہوگا اور دونوں صورتیں خطرہ سے بھی خالی نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہیے
کمترین کام تین نکلتا چار ہوں تو دوسروا سلف لائیں اور دو حفاظت اسباب کریں اور چارے زاد اگر ہونگے تو تین بطور ذائقہ و فراخ
اس لیے کہ پاچوں ان شخص زاد از حاجت ہی اسی لحاظ سے سکوا اسکی حاجت نہ ہوگی وہ کیسے اسکی طرف متوجہ ہوگا اور ضرورتاً فاقہ بالائیگا بلکہ انکی
کی اکثر سے یہ فائدہ ہے کہ خوف کی جگہوں سے ناموں سے ہیں اور حدیث میں جو مذکور ہے وہ عدد ذائقہ خاصہ کیلئے ہے نہ ذائقہ عامہ کیواسے
اور کثرت فیقون کی صورت میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام راستہ میں ایک سے دو دوسرے سے بولنے کی نوبت بھی نہیں آنی کیونکہ کچھ

کام ہو تو کام بھی ہو۔

پڑے اپنی کمر سے لگائے تو چار کعبتیں اپنے گھر میں پڑھے اور ہر ایک میں سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی اقرب بہن الیک
فاصلتی بہن فی اہلی و مالی تو یہ کعبتیں اسکے اہل اور مال میں نائب در اسکے مکان کے گرد محافظ رہیں گی جب تک کہ وہ شخص اپنے گھر کو
واپس نہ آئے

یا چو ان ادب ہے کہ جب مکان کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہ جسٹم اللہ تو کلت علی السدا حول ولا قوۃ الا بالمدد علیہ عوذ یک
ان فیل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علی اور جب دروازہ سے نکل کر چلے تو کہے اللھم بک انتشرت وعلیک
تو کلت ویک اعصمت والیک تو جبت اللھم انت تقی وانت رجائی فاکفنی ما بینہی والما اہتم بہ ومانت اطمینی غما کر وکل ثنا وک
ولا الی غیرک اللهم زدنی التقویٰ وافرغ فی ذنبی ووبھنی للخیر ایتنا تو جبت اور اس دعا کو ہر منزل سے کو بیج کرتے وقت بھی پڑھ لیا کرے اور جب
سواری پر سوار ہو تو کہے سبحان الله والحمد لله والبرکات والثناء العظیم ماشاء الله مکان واملہ منہ لکن بجان الذی
سخر لنا هذا وما کننا له مقرین وانا الی ربنا المقبلون اور جب سواری اُسکے نیچے دب جاوے یعنی سواری پر اچھی طرح جم جائے تو کہے احمدر بعدہ
الذی ہدانا لهذا وما کننا لہ لمتھدی لولا ان ہدانا الله للھم انت کمال علیظمہ وانت استعان علی الامور۔

چھٹا اور پھر کہ منزلوں پر سے تڑکے کو چلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشید کہ بارادہ توک کو ہی بہت تڑکے سے فرمایا اور یہ ارشاد کیا اللہم بارک لاسی فی بکوروبہ یعنی خدا یا میری امت کے لیے تڑکے چلنے میں برکت کر اور منتخب ہو کہ ابتدا سفر بخشبہ کو کرے کہ عبد اللہ بن کعب بن مالک اپنے باپ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کم دستور تھا کہ سفر کو سواے بخشبہ کے نہ رفت فرمائیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لیے بخشبہ کے روز کے تڑکے چلنے میں برکت کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک تھا کہ جب کوئی لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے تو صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کو بخشبہ کے تڑکے اٹھنے میں برکت کر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو کسی شخص سے کچھ کام ہو تو اس کو دن میں تڑکے جا کر پورا کرو اور اس میں اس کی تلاش مت کرو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے اے میری امت کے تڑکے اٹھنے میں برکت دے اور چاہیے کہ جمعہ کے روز فجر ہو نیچے بعد سفر نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا جمعہ کے ترک کرنے سے کیونکہ نام روزِ جمعہ ہے اور شروع کا صحیح بھی جمعہ کے واجب ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور نہ رخصت کے لیے مسافر کے ہمراہ چلنا منتخب بلکہ نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے ساتھ جاکو چلنا اور صبح یا شام کو اس کی سواری کے گرد ہونا یا دافنہ سے میرے

[illegible][illegible]

ڈوچی اور رستی زیادہ کی ہر اور کسی صوفی کا قول ہے کہ اگر فقیر کے ساتھ ڈوچی اور رسی نہ تو معلوم ہوگا کہ اس کا دین ناقص ہے اور ان دونوں کو اس لیے زیادہ کیا کہ پانی کی طہارت اور کپڑوں کا دھونا احتیاط کی چیز ہے تو ڈوچی اس غرض کے لیے ہے کہ پاک پانی اس میں موجود رہے اور رسی کپڑے سکھانے اور پانی کھینچنے کے مطلب کی ہے اور پہلے لوگ تم پر کفایت کرتے تھے اور پانی کے بھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے اور چشموں وغیرہ کے پانی سے دھو کر نہ مین مضائقہ نہ جانتے تھے جب تک کہ نجاست پر یقین نہ ہو جائے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا کے پانی سے دھو کیا تھا اور کپڑے زمین اور پہاڑوں پر پھیلا دیتے تھے اس لیے ہی کی حاجت تھی اس سے معلوم ہوگا کہ ڈوچی اور رسی بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے بڑی بدعت ہے جو صحیح اور ثابت سنت کی مزاحم ہو اور جو چیز کی احتیاط پر عمل ہو وہ مستحسن ہے جیسے ڈوچی اور رسی ہے اور ہنسنے طہارت میں مبالغہ کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص خاص امر دینی ہی کا ہو رہے اس کو نہ چاہیے کہ طریق جو از پر کار بند ہو بلکہ طہارت میں احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی عمل اس سے بھی افضل فزت ہو تا ہو تو البتہ جو از پر کار بند ہونے کا مضائقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص جو اہل توکل سے تھے سفار و حضریں جاپیز میں علیحدہ نہ ہوتی تھیں ڈوچی اور رسی اور سونے کا گا اور مرقاض اور فرمایا کرتے کہ یہ چیزیں دین کی نہیں۔

گیا رحوان اور سفر سے واپس آنے کے باب میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی طرائی یا راج یا عمرہ یا کسی اور سفر سے واپس ہوتے تو ہر زمین بلند پر تین بار الحمد اکبر کہتے پھر بدن ارشاد فرماتے

لا اھ الا اللہ وحده لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدير آتون تابلون عابدون ساجدون رنبا حامدون صدق اللہ وعدہ و فسر عبدہ و ہزم الاحزاب حدہ۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللھم اجعل لنا ہا فرارا و رزقا حسنا پھر کسی شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر پر نہ ہو بچے اور ایسی بات دیکھے جو اپنے آپ کو بڑی معلوم ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ ہو بچے کہ اس سے ممانعت دار دیہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل شریف لاتے تھے تو اول سی میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے تو یا تو بار خا و یا لا یغادر علیہا حوا یا اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کیلئے کچھ تحفہ کھائے کی چیز اور جس قدر بن سکے ساتھ لے کہ سنوں ہی چنانچہ مڑی ہے کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے برتن میں ڈھیلی ڈال لے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں تعجب کے لیے ایسا ببالغہ کیا گیا ہے کہ وہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی تاک ہوتی ہے اور تحفہ سے لڑکے سرور ہوتا ہے اور اس خیال سے کہ اٹھوں نے ہا کو سفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجانا مستحب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو کہتے ہیں کہ انکا مجموعہ ترمیم اول میں گذر گیا اگر چہ ان میں بھی ہفتہ رکھا جاتا ہے مگر اسی سو قین اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور جہت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ شہر جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے جہاں دل تقنی ہو اس کے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ نیت کرے کہ دہائیکے کالموں کی زیارت کر دیکھا اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ایسا پاک کوئی جملہ کام کا سکھ لے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا

اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ ہو بچے کہ اس سے ممانعت دار دیہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل شریف لاتے تھے تو اول سی میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے تو یا تو بار خا و یا لا یغادر علیہا حوا یا اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کیلئے کچھ تحفہ کھائے کی چیز اور جس قدر بن سکے ساتھ لے کہ سنوں ہی چنانچہ مڑی ہے کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے برتن میں ڈھیلی ڈال لے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں تعجب کے لیے ایسا ببالغہ کیا گیا ہے کہ وہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی تاک ہوتی ہے اور تحفہ سے لڑکے سرور ہوتا ہے اور اس خیال سے کہ اٹھوں نے ہا کو سفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجانا مستحب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو کہتے ہیں کہ انکا مجموعہ ترمیم اول میں گذر گیا اگر چہ ان میں بھی ہفتہ رکھا جاتا ہے مگر اسی سو قین اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور جہت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ شہر جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے جہاں دل تقنی ہو اس کے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ نیت کرے کہ دہائیکے کالموں کی زیارت کر دیکھا اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ایسا پاک کوئی جملہ کام کا سکھ لے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا

کیا کوئی ایسا پاک کوئی جملہ کام کا سکھ لے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا

کر چکے کہ اتنے مشائخ کی زیارت کی اور کسی شہر میں ایک ہفتہ یا عشرہ سے زیادہ نہ ٹھہرے ہاں اگر کوئی مرشد جس کے پاس گیا ہر زیادہ رہنے کو
کے تو مضائقہ نہیں۔ اور جتنے دنوں ٹھہرے ہجرت سے فقیروں کے اور دن کے پاس نہ بیٹھے اور اگر کسی بھائی سے ملنے گیا ہر تو تین سے
زیادہ نہ رہے کہ بھائی کی حد یہی ہے لیکن اگر بھائی کو اسکی جدائی شاق ہو تو زیادہ رہنے کا بھی مضائقہ نہیں اور اگر کسی شیخ کی زیارت کو جایا
تو اسکے پاس ایک دن اتنے زیادہ نہ ٹھہرے اور اپنے نفس کو عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جاتی رہے گی اور ہر شہر
میں گھسے کو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سید صاحب شیخ کے مکان کو چلا جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف لے گئے ہوں تو کوڑا نہ کھینچے اور نہ
اندر جانے کیلئے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لے آئے کیونکہ اس کے سامنے جاکر سلام کرے اور کوئی بات
نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جہد و پور پور اسی کا صروت جواب دے اور اسے کوئی سلام نہ پوچھے جب تک کہ پیشتر اجازت حاصل
نہ کرے اور جب سفر میں ہر تو شہروں کے کھانوں اور خیموں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام۔ بلکہ وہاں
کے مشائخ اور فقرا کا ذکر کیا کرے۔ اور سفر میں صاحبین کی قدروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر کانون اور شہر میں اس کا جو یا رہے
اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے ہو کہ پورا کیے اور تیار راہ میں ذکر آئی اور قرآن کی
تلاوت ایسی طرح کرتا رہے کہ دوسرا نہ سنے اور جب کوئی شخص اس سے کلام کرے تو ذکر چھوڑ کر اسکو جواب دے اور جتنا کہ لگتا کہ ذکر
موقوف رکھے پھر پھر ذکر کرے لگے اور اگر آدمی کا دل سفر یا اقامت سے بگڑ جائے تو اسکی مخالفت کرنی چاہیے نفس کی مخالفت میں برکت ہر
اور اگر کجست لوگوں کی خدمت سے میر ہو جائے تو انکی خدمت سے لول ہو کر نہ کرنا چاہیے کہ یہ نعمت کی ناشکری ہے اور جب اپنے نفس میں
حضرت کی نسبت کر سفر میں نقصان پادے تو جان لے کہ سفر اچھا نہیں اور مکان کو رجوع کرے اسلئے کہ اگر اچھا تو اسکا اثر ظاہری ہوتا۔ ایک
شخص نے ابو عثمان مغربی سے کہا کہ غلام شخص سفر کو نکلا ہر فرمایا کہ سفر میں اجنبی بننا اور اجنبیت ذلت اور روضہ کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو
ذلیل کرے اس جواب میں اشارہ کیا کہ جس شخص کو سفر میں دین کی زیادتی ہو اسنے اپنے نفس کو ذلیل کیا اور ظاہر ہو کہ دین کی عزت پر سفر
کی ذلت کے حاصل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ سالک کثرت اپنی خواہش اور مراد اور طبیعت کے وطن سے سفر کرے تاکہ اس غریب میں عزت

۱۰ اور ذلیل نہ ہو نہ جو شخص کہ سفر میں اپنی خواہش کا مطیع ہوگا وہ ذلت ضرور اٹھائے گا خواہ فی الحال ہو یا آیندہ کو
فصل سفر کی رخصتوں اور قیلہ اور قوتوں کی دہلیوں کے ذکر میں جیسا کہ مسافر کو ضرورت ہے۔ واقع ہو کہ مسافر ابتدا میں
نہایت کا تشنگی ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کے لیے کچھ نہ اسکا ہونے دینا کا تشنگی ہوگا تا اور دنیا اور دوسری ضرورتیں جن میں پس اگر سفر کا
کے ساتھ ہو یا نہ ہو راہ میں کانون برا بھلا نہ کہے اور نہ کہے کہ اگر خدا کے آگے پرتوکل کرے کہ بدوں اچھی نیکے کا تو کچھ نہ کہے نہ
اور اگر نہ سفر کرتا ہر یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہر جس کے پاس کھانا پینا نہیں اور راہ میں آبادی بھی نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایسا ہو
کہ ہو کہ کی برداشت ہفتہ عشرہ کر سکتا ہر یا ہنگام کی گداس پر کھانا کر سکتا ہر تو اسکو بدوں زاد سفر کرنا جائز ہے اور اگر نہ ہو کہ پھر نہ نہیں سکنا
ہو اور نہ گھاس پر کھانا کر سکتا ہر تو ایسی صورت میں بدوں زاد کے کھانا گناہ ہے اسلئے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاکی میں ڈالتا ہے اور اسکا
ایک ساز ہر جو باب لٹوکل میں مذکور ہوگا اور توکل کے معنی نہیں کہ اسباب بالکل دور ہو جائے اگر یہی ہو تو چاہیے کہ دلچسپی اور سعی کی تلاش سے بھی

توکل جاتا رہے اور کنوین میں سے پانی نکالنے سے بھی باطل ہو جائے اور توکل پر اتنا صبر واجب ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اُسکے لیے کسی فرشتے یا انسان کو بھیج کر دے کہ وہ اُسکے منہ میں پانی ڈال دے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں توکل میں غفلت و غماز نہیں ہیں جب ڈوچی اور رسی کی حفاظت توکل کی غفلت نہیں جو پانی ملنے کے آلات ہیں تو خود دکھانے یا پینے کی چیز کا ایسی جگہ ساتھ رکھنا جہاں توفیق اُسکے موجود ہو نہ ہو بلکہ طریق اولیٰ توکل کا محل نہ ہو گا اور توکل کی حقیقت انشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہوگی جو علیٰ دین کے حقوق کے سوا اور دن پر شنبہ اور جمعہ ہے اور زاد آخرت سفر میں علم پر جسکی ضرورت طہارت اور وزہ اور نماز اور عبادتوں میں ہوتی ہو تو اس میں سے بھی مسافر کو ضرورت زاد لینا چاہیے اس لیے کہ سفر بعض باتوں کو مسافر پر تخفیف کرتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور روزہ کا فطر کرنا اور روزہ کا افطار کرنا تو ان میں یہ بات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفر میں سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جسکی ضرورت کچھ حاجت نہ تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حضرت مسجد و مکہ کے رخ دیکھنے سے تو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور مؤذنوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفر میں ان امور کو بھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہوا کرتی ہے لہذا اُسکا سیکھنا بھی ضرور ہوا اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہر وہ دو قسم کی ہیں اس لیے انکے بیان بھی دو قسم میں کیا جاتا ہے۔

قسم اول

سفر کی خصوصیات کے معلوم کرنے کے بیان میں سفر سے سات خصوصیات حاصل ہوتی ہیں دو تو طہارت میں یعنی موزوں پر مسح کرنے اور وضو کرنا اور وضو کرنا یعنی قصر کرنا اور دو فرضوں کا جمع کر لینا اور نماز نفل میں دو یعنی سواری پر اور پیادہ چلنے میں داکرنا اور ایک وزہ میں یعنی فطر کرنا اس میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔

پہلی خصوصیت

موزوں پر مسح کرنے کی ہر حقوال بن عسال رضی اللہ عنہ کہ ہم کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور رات تک موزے نہ نکالیں اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے موزوں کو ایسی طہارت کے بعد پہنا جو اس سے نماز مباح ہو پھر بے وضو ہو گیا ہو تو اُسکو جائز ہے کہ بے وضو ہونے کے وقت سے لیکر تین دن رات تک اپنے موزے پر مسح کرے اگر مسافر ہو اور ایک دن رات کرے اگر مقیم ہو مگر پانچ شرطوں کے ساتھ موزوں پر مسح چاہیے اول یہ کہ موزہ کو پوری طہارت پر پہنا ہو تو اگر وہ اپنا پاؤں دھو کر موزہ کے اندر کر لیکا پھر بایاں پاؤں دھو کر دوسرا موزہ پہنے گا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک مسح درست نہ ہوگا جب تک کہ دھوئے موزہ کو نکال کر پھر سے نہ پہنے و ہم یہ کہ موزے ایسے مضبوط ہوں کہ انکو ہنسنے پر چل سکے اور موزوں پر مسح جائز ہے اگر ان میں جدائے نہ لگے ہوں اس لیے کہ عادت ہوگئی ہے کہ موزے ہنسنے پر چل جاتے ہیں کیونکہ ان میں فی الجملہ قوت ہوتی ہے بخلاف صوفیوں کی جرابوں کے اور ان پائے پاؤں کے جو موزوں کے اوپر پہنتے ہیں کہ ان پر مسح درست نہیں فیصحت ہونے کی وجہ سے سوئم یہ کہ جہاں تک پاؤں کا دھونا فرض ہو اتنی جگہ موزہ پھٹا نہ پھٹا اگر اس قدر پھٹ گیا ہو کہ محل فرض کھل گیا تو اس پر مسح درست نہ ہوگا اور امام شافعی کا پہلا قول یہ ہے کہ جب تک موزہ پاؤں پر چسپاں رہے تب تک مسح درست ہوگا چھٹ گیا ہو اور یہی مذہب امام مالک کا ہے اور پٹنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ سفر میں ہر وقت سینا دشوار ہے اور حاجت بہت ہے اور پہنے ہوئے پائے پر مسح جائز ہے بشرطیکہ اتنے گھنے ہوں کہ قدم کی جلد نظر نہ آتی ہو اور یہی حال اس پٹے موزہ کا ہے جسکی درز بڑے بڑے ٹاکوں سے سی گئی ہو اس لیے کہ ان سب کی طرف ضرورت پڑتی ہے تو اور باتوں کا اعتبار نہیں صرف اتنا

لاحقہ ترمیمی دین
بابت دسویں اور گیارہواں
دین جہاں ۱۲
ع
قرآن مجید
روزہ اور سفر میں
مسح کے احکام
ایک موزہ
پہننے کا حکم
جس میں مسح
نہیں ہے
نیکو ہو کر
نہیں ہو کر
دین میں

[illegible]

جو شخص حیران پھر تار یا لوٹ مار کرنے کو جاتا ہو اور کسی خاص جگہ کا قصد نہ ہو اس کے حق میں قصر کی رخصت نہ ہوگی۔ اور جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہو گئے گا تب تک مسافر نہ ہوگا اور یہ شرط نہیں کہ وہ ان مکانات اور باغوں سے بھی نکل جائے جہاں تک شہر واسطے ہو اگھر گاہ گاہ چلے آتے ہیں لیکن اگر گاہوں سے سفر کرے تو یہ شرط ہے کہ جن باغوں کا احاطہ نہ ہو ان سے نکلا جائے اور جن کا احاطہ نہیں ان سے نکلنے کی کچھ قید نہیں اور اگر مسافر شہر سے نکل کر کسی بھولی چیز کے لینے کو واپس آئے تو اگر یہ شہر اس کا وطن ہو تو جب تک چھوٹا آبادی سے باہر نہ نکلا جائے قصر نہ کرے اور اگر وطن نہیں ہے تو قصر جائز ہے اس لیے کہ اول ہی مرتبہ کی حرکت اور باہر جانے سے مسافر ہو گیا یہ حال غار کا ہو اور سفر کا انجام تین باتوں میں سے ایک کے پائے جانے سے ہوتا ہے اول یہ کہ جس شہر میں اقامت کی نیت کی ہو اس کی آبادی میں پہنچ جائے دوسری یہ کہ تین روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے خواہ جنگل میں یا شہر میں۔ تیسری یہ کہ صورت اقامت کی ہو جائے گو اسے غوم نہ کیا ہو مثلاً اگر ایک جگہ میں جانے کے دن کے سوا تین دن اقامت کی تو اس کے بعد اسکو قصر کی اجازت نہیں ہاں اگر غوم اقامت نہیں اور کوئی کام درپیش ہے کہ ہر روز اس کے پورا ہونے کی توقع ہو مگر اتفاقاً تعویق اور تاخیر ہو جاتی ہو تو اس صورت میں دو دنوں میں سے قیاس کے مطابق یہی ہے کہ گو کتنی ہی مدت ہو جائے قصر کیے جائے اس لیے کہ وہ دل سے متحرک ہے اور بظاہر وطن سے مسافر اور ایسی حالت میں کہ دل برقرار نہ ہو اور ظاہر میں ایک جا ٹھہر رہا ہے اس رہنے کا اعتبار نہیں اور وہ کام جو اسکو درپیش ہو خواہ قتال ہو یا کوئی اور دنوں میں حکم ایک ہی ہو اسی طرح مدت کی درازی اور کمی میں بھی حکم کا فرق نہیں اور نہ اس میں فرق ہے کہ سفر میں دیر پیچھے کے باعث ہوئی یا کسی اور وجہ سے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت پر بعض غروا میں علی فرمایا اور ایک ہی جگہ پر اٹھارہ روز تک نماز قصر کی اور ظاہر ہے کہ اگر جنگل میں اور تاخیر ہوئی تو زیادہ دنوں تک قصر فرمائے کیونکہ اٹھارہ روز کے تعیین کی تو کوئی وجہ نہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصر کی وجہ یہی تھی کہ آپ مسافر تھے نہ یہ کہ غازی اور مقاتل تھے آپ سفر طویل کی تعریف معلوم کرنی چاہیے سفر طویل اسکو کہتے ہیں جو دو منزل ہو ہر منزل چوبیس میل درہم میل چار ہزار قدم اور ہر قدم تین پانچوں کا یعنی صاحب مرد و جدہ حال سے قریب بارہ کے اور سفر سہاچ سے یہ غرض ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہو کر نہ جاتا ہو نہ اسے بھاگ کر اور نہ غلام اپنے آقا سے اور نہ عورت اپنے شوہر سے اور نہ تو اگر قرضدار قرض خواہ سے بھاگ کر جاتا ہو اور نہ بیٹری اور قتل ناحق کے لیے متوجہ ہو اور نہ بادشاہ ظالم سے حرام روزینہ مانگنے جاتا ہو اور نہ دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے سفر کرتا ہو حال یہ کہ آدمی کسی غرض کے لیے سفر کرتا ہو تو اگر اس غرض کا حاصل کرنا حرام ہو اور وہ غرض اگر بالفرض اسکو منہوتی تو سفر نہ کرتا تو اسی غرض کے لیے سفر کرنا گناہ ہے اور اس سفر میں قصر کرنا نماز کا درست نہیں اور بس سفر میں کہ شراب پینے وغیرہ سے فسق کا مرتکب ہو تو وہ مانع رخصت نہیں بلکہ شریعت نے جس سفر سے منع فرمایا ہے اس پر البتہ رخصت قصر سے مدد نہیں فرمائی اور اگر سفر کے باعث درہن ایک مباح اور دوسرا منوع لیکن اگر بیشمار منوع ہوتا تب بھی باعث مباح ہی فقط اسکو آمادہ سفر کرتا اور بلاشبہ اس کے لیے سفر کرتا تو اس صورت میں قصر درست ہے اور ظاہر کے صدق ہو شہروں میں پھرتے ہیں اور بجز مختلف شہروں کی سیر کے اور کوئی صحیح غرض نہیں رکھتے انکو اس رخصت پر عمل کرنے میں حائلان ہے اور مختار یہی ہے کہ درست ہے

ح
اور اگر وہ بدست
عمران جہین
وقت بیچ کر بخاری
بدست ابن عباس
نہاد ویش
ہست ویش
بوست ویش
بیت ویش
کرتے ہیں
بارش شریعت
سے جو کچھ
تین دن تک
معلوم نہیں
اس سے باوجود
یہ صورت اگر
کو بھٹو شریعت
سفر کر کے
نہیں کہ
چھوٹی غرض
حال کہ مدت
بڑھنے کی
ہو تو کیا
کسی نماز پر

سفر میں جائز ہو جو طویل و درمیان ہو سفر قصر میں اس کے جواز میں گفتگو ہی چلے اگر عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرے تو چاہیے کہ ظہر سے فائز ہونے سے
پیشتر ظہر اور عصر کے اکٹھا کرنے کی نیت کرے اور ظہر کے لیے اذان اور بھیجے دونوں کے اور فرض ظہر کے بعد عصر کی بھیجے کہے اور اگر تخمین سے پڑھتا ہو
تو بھیجے سے پیشتر تخمین کرے اور ظہر اور عصر میں اتنی ہی تاخیر کرے کہ تخمین اور تکبیر ہو سکے زیادہ دیر نہ کرے اور اگر پیشتر عصر کو پڑھ لیا تو جائز نہ ہوگی۔
اور اگر ظہر کے فرض سے پیشتر جمع کی نیت نہ کی بلکہ نماز عصر کی نیت کے وقت جمع کی نیت کی تو مرنی کے نزدیک رست ہر اور قیاس کی دوس
یسی انکی ایک ہر کوئی کچھ تقدیم نیت کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں شرعیست سے جمع کو درست فرمایا ہو اور یہ صورت بھی جمع ہی کی اور چونکہ ظہر کو
جو وجوب دستور کے پڑھ لیا اور عصر کو اس کے وقت میں جمع کرنے کی رخصت ہو تو نیت صرف عصر میں کافی ہوئی چاہیے۔ پھر جب فرضوں سے
فائز ہوے تو دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرنا چاہیے عصر کے بعد کو کوئی سنت ہی نہیں مگر ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کی نماز سے
فائز ہو کر خواہ سوار پڑھ لے یا ٹھہر کر کیونکہ اگر ظہر کا دو گنا نہ پڑھ لے یا عصر کے پیشتر طویل کا تو ظہر اور عصر کے فرضوں میں پہلے پہل نہ پڑھ لے گا اور ایک
صورت سے واجب ہو اور اگر دونوں نمازوں کے پیشتر کی روایت داکرنا چاہے تو اس طرح پڑھے کہ پہلے چار سنتیں قبل اس کے پھر چار قبل عصر کے
پھر دو گنا فرض ظہر پھر دو گنا فرض عصر پھر ظہر کے بعد کی سنتوں کا دو گنا۔ اور چاہیے کہ سفر میں نفلیں نہ چھوڑے اس لیے کہ جہاد اور امکا تو ابنا ہر گاہ
اس قدر نفع دینے کا علاوہ ازین شریعت نے نوافل میں تحقیق بہت کر دی ہے کہ ہر ادا کرنا درست فرما دیا ہے تاکہ اپنے رفیقوں سے نوافل کے
باعث ظہر نہ پڑھائے۔ اور اگر ظہر کو دیر کر کے عصر کے وقت میں جمع کرے تب بھی یہی صورت ترتیب ملحوظ رکھے اور اسکی پروا نہ کرے کہ ظہر
کے بعد کی سنتیں عصر کے بعد کردہ وقت میں پڑ جائیگی اس لیے کہ جن نوافل کے لیے کوئی سبب ہو وہ اس وقت میں کردہ نہیں بلکہ ظہر اور عصر
اور وتر میں بھی ایسا ہی کرے خواہ عشا کو مقدم کر کے مغرب کی وقت بعد اسے مغرب کے پڑھے یا مغرب کو تاخیر کر کے عشا کی وقت میں پڑھے
عشا سے پہلے پڑھے اور دونوں کے فرضوں سے فائز ہونے کے بعد سب نوافل کو جمع کرے اور سب سے آخر وتر پڑھے اور اگر ظہر کا وقت نکلنے
سے پیشتر دل میں اس کے نماز کا خیال ہو تو چاہیے کہ عزم کرے کہ عصر کے ساتھ اسکو جمع کر لوں گا کہ یہی نیت جمع کی ہے اس لیے کہ یہ نیت ہر دو کی تو ایسا کرکے
ظہر کی نیت ہوگی یا عصر سے ظہر کو مؤخر کرنے کی نیت ہوگی اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں اور اپنی نیت کرنی بھی حرام ہے اور اگر ظہر کو یاد نہ کیا یا نہ کیا
اگر اس کا وقت نکل گیا خواہ سوئے کی جہت سے یا کسی اور غفل کے باعث سے تو اسکو جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کرے اور اس صورت میں
گناہگار نہ ہوگا اسویر سے کہ سفر میں نوافل نماز سے مشغول کر دیتا ہو ویسا ہی نماز کی یاد سے بھی بعض اوقات غافل کر دیتا ہے اور یہ بھی
کہا جاسکتا ہے کہ ظہر اور اسی صورت میں واقع ہو گا کہ اس کے وقت کے نکلنے سے پیشتر نیت اس کے پڑھنے کی کر لی ہو مگر ظاہر یہ ہے کہ ظہر اور عصر
دونوں کی وقت کا مجموعہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہو گیا ہو تو اگر بلا نیت سابق بھی عصر کے وقت میں پڑھ لیا تو ادا ہی واقع ہوگی
اور یہی وجہ ہے اگر نماز عشا و صبح سفر میں مغرب سے پیشتر ظاہر ہوگی تو اسکو ظہر کی نماز بھی تھا کرنی پڑیگی جب عصر کی نماز کو تھا پڑھ لیا تو دیکھائی دے گی
پھر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ترتیب و پیاپے پڑھنا شرط نہ ہونا چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ اگر عصر کو پہلے پڑھ لیا تو درست
ہوگی اور اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چیز میں ترتیب نہ ہونا چاہیے بلکہ اگر ظہر سے فائز ہونے کے بعد کا وقت عصر کے لیے کیا گیا ہے تو اب
دونوں ظہر کے پڑھے عصر کے پڑھے سکتا ہے۔ اور یہی صورت ہے کہ اگر نمازوں کا درست ہے چھپے سفر کے عذر سے جس طرح

اور جب کا ترک کرنا بھی سفر کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ فرض نازوں سے متعلق ہے۔ اور اگر ناز عصر سفر میں چھوٹی تھی اسکے بعد اقامت کی نیت کی اور ہنوز وقت عصر باقی ہے تو اس پر عصر کا ادا کرنا واجب ہے اور جو ادا کر چکا ہے وہ اس صورت میں کافی تھی کہ عصر سفر کے وقت تک باقی رہتا

پانچویں شخصیت سواری کی نفل پڑھنے کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ناز نفل پڑھا کرتے تھے چاہے وہ کدھری کو جاتی ہو اور آپ نے وتر بھی سواری پر پڑھے ہیں اور جو شخص سواری پر نفل پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں اشارہ کرے اور سجدہ کے لیے رکوع کی نسبت کر زیادہ چھٹکے لگایا جھکتا ضرور نہیں کہ جس سے کوئی خطرہ درپیش ہو یا جانور کی شرارت کا خوف ہو اور اگر چاہے کہ نفل پڑھے تو رکوع سجدہ پورا کرے کہ وہاں قدرت پورا کرنے کی حامل ہو باقی رہا بقایہ طرف متوجہ ہونا تو وہ نہ اتنے دیر کے ناز میں رہے اور نہ اتنے ناز میں آخر تک بلکہ راستہ کا رخ قبلہ کا بدل ہے اب نازی کو اختیار ہے چاہے تمام ناز میں قبلہ رخ ہے یا راستہ کی جانب متوجہ ہے کیونکہ اپنی ہمت ہے کہ اس میں نیت الہیہ پس اگر سواری کو قصد راستہ سے موڑ لیا تو ناز باطل ہو جائیگی لیکن اگر قبلہ کی طرف موڑ لیا تو درست ہے اور اگر چھوٹے سے موڑ لیا تو اگر زمانہ کم ہو گا تو ناز نہ چائیگی اور اگر زیادہ عرصہ لگیگا تو اس میں خلافت ہے۔ اور اگر سواری بھڑکے کہ خود راستہ سے منحرف ہو گئی ہو تو ناز نہ چائیگی کیونکہ ایسا بہت ہو کر تاہی اور اس صورت میں نازی پر سجدہ سہی نہیں کہ نہ بھڑکنا سواری کا نازی کا کام نہیں بخلاف اس صورت کے کہ چھوٹے سے موڑ دیا ہو کہ اس میں سجدہ سہو اشارہ سے کرے۔

چھٹی شخصیت یہ کہ پیادہ چلنے کی حالت میں سفر کے اندر نفل پڑھنی درست ہے اور رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کرے اور نشہ کے لیے بیٹھ نہیں اس لیے کہ اگر بیٹھنا پڑے تو شخصیت سے کیا فائدہ ہو اور پیادہ چلنے والے کا حکم سی ہے جو سواری کا بیان ہو اگر تا فرق ہو کہ چلتا آدمی اگر نفل پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریر کرے کہ ایک لمحہ کے لیے راہ سے دوسری طرف کو نہ بھیرنا کچھ وقت نہیں بخلاف سواری کے سواری کا پھیر ناگو باگ ہاتھ میں ہو خالی وقت سے نہیں علاوہ ازیں اگر ناز میں کئی طہنی ہوں تو ہر بار سواری کو سجدہ قبلہ کرنے میں بڑا ہرج ہے اور چاہیے کہ اگر راہ میں نجاست تر ہو تو اس میں مکذات نہ چلے اور اگر چاہیے تو ناز ہائی چھٹی شخصیت ہو ار کے کہ اگر سواری کے پاؤں کے نیچے نجاست آجائے گی تو ناز باطل نہ ہوگی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہر پنجائین راستہ میں اکثر پڑی رہتی ہیں ان سے بچنے کے واسطے تکلف کرے اور جو شخص کہ دشمن یا دہندہ یا سبیل سے بھاگنے والا ہو وہ ناز فرض سوار خواہ پیادہ اسی طرح پڑھے جیسے ہم نے نفل کا حال لکھا ہے۔

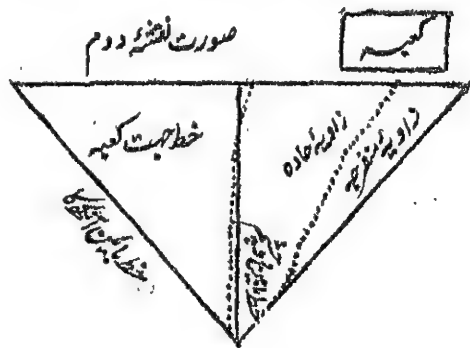
ساتویں شخصیت افطار کی ہے کہ مسافر کو جائز ہے کہ سفر میں روزہ افطار کرے لیکن اگر صبح کو قیام تھا پھر سفر کیا تو اس دن کا روزہ پورا کرنا سبب لازم ہے۔ اور اگر مسافر روزہ دار تھا پھر اقامت کی تو اب روزہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر روزہ سفر میں افطار کر لیا تھا پھر اقامت کی تو باقی دن میں اس کا واجب نہیں اور اگر مسافر روزہ کی نیت پختہ کرے تو اس کو روزہ کا پورا کرنا لازم نہیں بلکہ جب ہے افطار کرنا جائز ہے اور روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے اور قصر کرنا ناز کے تمام پڑھنے سے افضل ہے بخلاف کاشدہ نہیں رہتا اور ایک دھور روزہ کے نفل پڑھنے مسافر کے حق میں یہ بھی ہے کہ اگر افطار کر لیا تو اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے قضا شکل پڑ جائے تو یہ فرض پر پورا جائیگا ہاں اگر

جاری و جاریہ روایات
مذہب اہل سنت و جماعت
۱۲

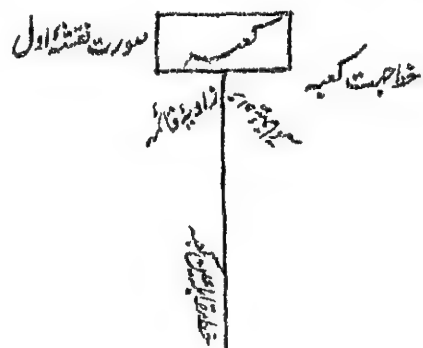
روزہ کو سفر کرنا ہر دو اس صورت میں افطار ہی افضل ہے۔ تو یہ سات رخصتین ہوئیں کہ تین سفر طویل سے متعلق ہیں یعنی قصر نماز کرنا اور افطار کرنا روزہ کا اور روزوں پر تین دن راستہ مسج کرنا اور دو مطلق سفر سے متعلق ہیں خواہ سفر طویل ہو یا فقیر یعنی جمعہ کا ساقط ہونا اور تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اس کی نفی کا ساقط ہو جانا اور نماز نفل کو پیادہ یا چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھنے میں اختلاف ہے اور حج یہ ہے کہ سفر فقیر میں بھی جائز ہے اور دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے میں بھی خلافت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ امر سفر طویل سے مخصوص ہے اور فرض نماز کو سواری پر پڑھنا ہوئے پڑھنا خوف کی جہت سے سفر کی خصوصیت نہیں رکھتا اسی طرح مردار کا کھانا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے نماز کا پڑھنا سفر سے مخصوص نہیں بلکہ حضور اور مفرقین سے جس میں اُن کے اسباب پائے جائینگے اسی میں درست ہو جائے ہیں البتہ اگر یہ کہہ دے کہ سفر کو ان خصوصیات سے سب سے پہلے واجب ہے یا سختی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسافر پہلے سے نیت پختہ کرے کہ میں مسج اور قصر اور جمع اور افطار کر دوں گا اور سواری پر پیادہ چلتے ہوئے نفل نہ پڑھوں گا تو اس کو ان رخصتوں کی شرطوں کا بھاننا ضرور نہیں اس لیے کہ رخصت پر عمل کرنا اس پر واجب نہیں مگر تیمم کی رخصت کا علم ہونا ضرور ہے کہ یہ پانی کے نہ ملنے پر موقوف ہے اور پانی کا ملنا اُس کے اختیار میں نہیں پان اگر سفر کے کنارہ کنارہ جانا ہوگا جاتا ہوگا اتنا سفر تک ایسا پانی باقی رہے گا یا راستہ میں کوئی عالم ساتھ ہو کہ ضرورت کی وقت اُس سے مسئلہ پوچھ لے گا تو البتہ سیکھنا اُن مسائل تیمم کا حاجت کے وقت تک ملوئی کر سکتا ہے اور جس صورت میں کہ گمان پانی کے نہ ملنے کا ہو اور ساتھ میں کوئی عالم مسئلہ بتائے والا نہ ہو تو سیکھنا ضرور ہے۔ اور اگر یہ کہہ کہ تیمم کی حاجت نماز کے لیے ہوگی جب کا وقت بھی تک داخل نہیں ہوا تو ایسی نماز کے لیے جس کا وقت بھی نہیں آیا اور ذمہ پر واجب نہیں اور شاید واجب ہی نہ ہو علم ہمارے کیسے واجب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے دریاں کعبہ سے فاصلہ ایک برس کی راہ کا ہو تو اس کو حج کے عینوں سے پیشتر سفر کا شروع کرنا اور افعال حج کا سیکھنا لازم ہوتا ہے بشرطیکہ انسان غالب ہو کہ اٹھارہ راہ میں کوئی جانے والا نہ لے گا اس لیے کہ اصل زندہ رہنا اور انتہاء فقر تک زندگی کا ہمارا ہمارا اور ہر چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ واجب تک ہوں اس کے رسائی نہ تو وہ واجب ہوتی ہے اور جس چیز کی توقع ہو کہ ظاہر میں بگن غالب واجب ہو جائے گی اور اس کی کوئی شرط ایسی ہو کہ اس کی تقدیم سے اُس چیز تک رسائی ہو تو اس شرط کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے جیسے حج کے وقت سے پیشتر اور اسکے کرنے سے پہلے افعال حج کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ مسافر کو سفر کرنا بدو ان اس قدر مسائل تیمم کے سیکھنے کے حلال ہوں گا اور اگر سب رخصتوں پر عمل کرنے کی نیت پختہ ہو تو اس پر سب رخصتوں کا علم سیکھنا جہد رہنے ذکر کیا ہے واجب ہے اس لیے کہ اگر مسافر کی رخصت کا حال معلوم ہوگا کہ جائز کیا بات ہو تو وہ اس پر اقتضار کیسے کریگا۔ البتہ یہ کہ مسافر اگر بالفرض سواری پر پیادہ چلتے ہوئے نفل نماز پڑھنے کی کیفیت نہ سیکھے گا تو اس کا کیا نقصان ہو غایت یہ ہے کہ اگر مثلاً نفل پڑھنے کا تو فاسد ہوگی تو نفل اُس کے ذمہ واجب نہیں اگر فاسد ہوگئی تو کیا خرابی ہوئی پس اُس کے لیے غیر واجب چیز کا علم واجب کیسے ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا ضرور واجب ہے کہ نفل نماز کو فساد کی صفت پر نہ پڑھے جیسے بے وضو نفل پڑھنا اور نجاست کے ساتھ اور قبلہ کے سوا اور جانب کو رخ کرنا اور بدو نماز کی شرطوں کے تمام کے پڑھنا حرام ہے تو اس صورت میں اُن باتوں کا سیکھنا جسے نفل فاسد سے احتراز ہو اس پر واجب ہے تاکہ مرکب حرام کا نہ ہو یہاں تک بیان اُن اشیاء کے سیکھنے کا ہو جو مفرقین مسافر خفیہ ہو جاتی ہیں

دوسری قسم وہ ہے کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفے مسافر پر ہو جائے ہیں اور وہ قبلہ کا جاننا اور وقتوں کا پہچاننا ہو اور ہر چیز پر بائین
حضرین بھی آدمی پر واجب ہیں اگر حضرتین کو مسجدوں کے رخ سے قبلہ کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ سب کا اہم اتفاق ہوتا ہے اور وقتوں
کی اذان سے وقت کی شناخت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور مسافر کو بھی قبلہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اور کبھی وقت مشتبہ
ہو جاتا ہے اس لیے اس کو قبلہ اور وقت کی دلیلوں کا جاننا ضروری ہے تو قبلہ کی دلیلیں تو تین قسم کی ہیں ماقول زمین کے اشیاء مثلاً پہاڑوں اور
گاؤوں اور نہروں سے قبلہ پہچاننا دوم ہوائی جیسے شمالی اور جنوبی اور شرقی اور غربی ہواؤں سے حال دریافت کرنا سوم آسمانی مثلاً
ستاروں سے شناخت کرنی تو زمین اور ہوا کی علامتیں ہر شہروں میں جدا جدا ہوتی ہیں مثلاً بعض راستے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی اونچا
پہاڑا ہے اور معلوم ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے سے وہ دہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے پڑتا ہے تو اس کو جان بوجھ لینا چاہیے اور یہی حال ہوا کا ہے کہ زمین
لکڑیوں میں کبھی اس سے سمت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے واسطے سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے اور ہم سے ان اشیاء کا پورا پورا بیان نہیں کیا گیا ہے
ہر شہر اور ولایت کا جدا جدا حکم ہے لیکن آسمانی علامتیں دو طرح کی ہیں ایک دن کی اور ایک است کی دن کی علامت آفتاب ہے تو شہر سے نکلنے کے بیشتر
امتحان کر کے کہ زوال کے وقت آفتاب کہاں ہوتا ہے یا بادلوں اور دھندوں کے چمکے ہیں رہتا ہے یا دھندیں آنکھ پر یا بائیں پر ہوتا ہے یا یہ پیشانی کی جانب
ان جگہوں کی نسبت کہ زیادہ اہل ہر کیونکہ شمالی ممالک میں آفتاب انھیں جگہوں میں سے ایک نہ ایک پر رہتا ہے تو جب اس طرح
سے زوال کو پہچان جائیگا تو پھر قبلہ کو معلوم کرے اس دلیل سے جو ہم آگے لکھتے ہیں اسی طرح عصر کے وقت آفتاب کا موقع اپنے بدن
کو ظہر کے گھٹین اور دونوں وقتوں کے دریافت کی حاجت ہوگی اور تین وقتوں کا ہر ہی ہیں اور چونکہ یہ امر بھی ہر ملک میں جدا گانہ ہے اس لیے
اس کا بیان بھی کامل ممکن نہیں باقی رہا قبلہ کا حال تو وہ مغرب کے وقت تو غروب آفتاب سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ اپنے شہر میں معلوم کر لے
تو غروب کی جگہ قبلہ رخ آدمی سے کس جانب کو رہتی ہے اس سمت کو یاد کر لے اور عشا کی وقت قبلہ مشرق سے معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت مطلع
سے بتا لگ سکتا ہے غرض کہ آفتاب سے گویا پانچوں وقت کا قبلہ دریافت ہو سکتا ہے اگر کسی کی قدر و قیمت ہوگا اس وجہ
سے کہ طلوع و غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے کہ دونوں طرف میں محدود ہے تو اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے لیکن کبھی مغرب اور عشا کے پڑنے کا اتفاق ہوا
شق کے غائب ہونے کے ہوتا ہے تو اس صورت میں شفق سے اس کا پتا لگنا ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے اس ستارہ کا لحاظ کرے جو قطب کے
نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ اس کی حرکت ظاہر نہیں ایک جگہ ثابت معلوم ہوتا ہے پس اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلہ رخ شخص کے
پیچھے رہتا ہے یا دہشتہ شاہ پر یا بائیں پر ان ممالک میں جو کہ مضطر سے شمال کو ہیں اور جنوبی ملکوں میں مثل میں اور تعلقا شق تو قبلہ رخ شخص کے
مقابل پڑتا ہے تو قطب کا حال سیکھ لے اور جو صورت اپنے شہر میں پائے اسی کی رعایت تمام راستہ میں رکھے لیکن جس صورت میں کہ مسافر
بہت ہو تو وہ ان آفتاب و قطب کے موقع میں اور طلوع اور غروب کے مواقع میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس شہر میں جائے
اس جگہ کے واقف کاروں سے دریافت کر لے یا مسجد جامع کے مقابل کھڑا ہو کر قطب کو خود دیکھ لے کہ کس سمت پر واقع ہوا تو بعد ازاں داخل
اس جگہ پہنچے تو اس پر اعتماد کرے اور اگر معلوم ہو کہ قبلہ کی جہت ہو کہ کسی اور طرف کو نماز پڑھ لی تو چاہیے کہ نماز کو نقص کرے اور اگر طرح سے غفلت
ہو کہ کوئی گمراہی قبلہ کے نہیں رہا مگر جہت قبلہ سے نہیں نکلا تو نقصان نماز پر لازم ہوگی اور نقصان کا آئینہ اختلاف ہے کہ جس کی جہت مطلوب ہے یا اس کی آزا

اور بعض لوگوں پر یہ عقیدہ ہے کہ ہفتہ ہا اس بہت سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہے تو مالک بعیدہ میں ٹھیک کعبہ کی طرف ہونا کیسے بن پڑیگا اور اگر یہ کہیں کہ ہفتہ مطلوب ہے تو جو شخص مسجد راہ کے اندر کھڑا ہو کر ہفتہ کعبہ کی طرف رخ کرے اور بدن کعبہ کے مقابل ہو کر سب سے نزدیک لگتی نماز درست نہیں اور ہفتہ اور عین کے خلاف کے باب میں بہت سی ایسی تقریریں ہیں کہ ضرور ہو کہ اول یہ سمجھ لیا جائے کہ مقابلہ ذات کعبہ کا کس کو کہتے ہیں اور ہفتہ کعبہ کے مقابل ہونے کے کیا معنی ہیں تو عین کے مقابل ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ نمازی ایسی جگہ میں کھڑا ہو کہ اگر کسی دونوں آنکھوں کے بیچ سے ایک سیدھا خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے مل جائے اور اس خط کے دونوں پانچ دو زاویہ منسا دی پیدا ہوں یعنی جس نقطہ پر دیوار کے یہ خط ملے اس نقطہ سے اگر دیوار پر خط کھینچیں تو خط مذکور پر یہ خط عمود ہو جیسا کہ نقشہ اول میں بنایا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ کسی دو دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور ہفتہ کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے خط مستقیم

جگہ نمازی کی

نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ

کعبہ کی دیوار سے مل سکتا ہے کہ دونوں جانب کے زاویے برابر نہیں ہوتے کیونکہ زاویہ بھی برابر ہونگے کہ خط عمود ہو اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہوگا اسی کے سوا چھٹے نقطوں میں اور آنکھ کے درمیان خط ملانے کا بیانیہ اسے برابر نہ اویے پیدا ہونگے پس جس صورت میں کہ کعبہ خط عمود سے ملے گا ہرگز تو جو خط آنکھوں سے اُس تک لگے گا اس سے زاویہ برابر ہونگے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا اس صورت میں مقابلہ عین کعبہ کا نہیں بلکہ ہفتہ کعبہ کا مقابلہ ہوگا اور خط جتنی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرض کیا جائے کہ مصلیٰ کی ذہنی آنکھ سے ایک خط نکلتے اور ایک ٹھکانے کے اس طرح کہ اگر ان دونوں کو آنکھ کی سمت میں کھینچیں تو دونوں ملکر زاویہ قائمہ بن جائیں پھر ان دونوں خطوں کو کعبہ کے محاذی تک کھینچیں یعنی دونوں کو برابر کرنا کھینچیں کہ اگر ان دونوں خط ملایا جائے تو وہ دیوار کعبہ کو پس کرتا گذرے اس خط کا نام ہفتہ کعبہ ہے اور اس کی وسعت اس قدر ہوگی کہ قدر دوری مصلیٰ کو کعبہ سے ہوگی اس کی صورت نقشہ دوم میں بنی ہے تو جو قدر مصلیٰ کعبہ سے دور ہوگا اس قدر اس کا خط ہفتہ بڑا ہوگا جب عین اور ہفتہ کے مابین کچھ چکے تو اب ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اس طرح درست ہے کہ اگر کعبہ کا دیکھ لینا ممکن ہو تو عین کعبہ کا مقابلہ مطلوب ہے ہر اگر دیکھنا نہ ہو تو مقابلہ ہونا ہفتہ کا کافی ہے دیکھنے کی صورت میں عین کا مقابلہ اس کے مطلوب ہے کہ اس پر اجماع ہے اور عدم معائنہ کے وقت ہفتہ کے مقابل ہونے پر قرآن اور حدیث اور صحابہ رضہ کا فضل اور قیاس دالالت کرتا ہے قرآن مجید کی دالالت اس آیت میں ہے

حجۃ التکمیل کو لو اور جو کچھ شطرہ آئین شطر سے مراد ہر سمت چنانچہ شخص کعبہ کی سمت کے مقابل ہوا سکھو عرب والے کہتے ہیں دلی وجہ شطرہ
یعنی اپنا منہ کعبہ کی سمت کو پھیر لیا اور حدیث میں وہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو ارشاد فرمایا یا اہل اللہ للشرق والغرب بلور
اہل مدینہ کی دینی طرف مغرب اور بائیں ہاتھ مشرق پڑتی ہے پس اس حدیث میں جو قاصد کہ مغرب در مشرق میں تھا اس سب کو اپنے قبلہ
ٹھہرا دیا حالانکہ کعبہ کی مساحت اس قاصد کو کافی نہیں البتہ سمت کعبہ کی کافی ہے تو معلوم ہوا کہ خطا جہت کو قبلہ فرمایا اور یہی الفاظ حضرت عمر اور
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں۔ اور فعل صحابہ رحمہم کایہ ہر کہ مدینہ منورہ میں مسجد قبا سے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کعبہ کو پشت
کیے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مدینہ منورہ دونوں کے درمیان میں ہر اتنے میں اتنے کسی نے کہہ دیا کہ قبلہ بد لگیا اور کعبہ در طرف کو ہو گیا
تو وہ لوگ بد و ن کسی علامت کے پوچھے کہ یہ کی طرف کو عین نماز میں پھر گئے اور ان کے اس پھرنے پر کسی نے انکار نہ کیا اور ان کی مسجد کا نام
دو قبلوں کی مسجد رکھا گیا اور اگر عین کعبہ مطلوب ہوتا تو مدینہ منورہ سے اس کی سیدھ بدون دلائل ہندسہ کے معلوم ہوتی دشوار تھی جو نہایت
غور و تامل سے معلوم ہوتی ہر تو ان لوگوں نے فی البدیہہ نماز کے اندر تاریکی کی حالت میں اسکو کیسے جان لیا اور ان کے اس فعل سے بھی
جہت ہی معلوم ہوتی ہر کہ انھوں نے نہ کہ معطر کے نواح میں اور تمام بلاد اسلام میں مسجدین بنائیں اور کہیں سمت قبلہ کے معلوم کرنے
کے لیے کسی ہندس کو نہیں بلوایا حالانکہ عین کعبہ کا مقابلہ بدون فکر دقیق ہندسہ کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور قیاس یہ ہر کہ قبلہ رخ ہونے اور
مسجدوں کے بنانے کی حاجت زمین کی تمام طرفوں میں ہر اور بدون علوم ہندسہ کے مقابلہ عین کعبہ ممکن نہیں اور شریعت میں کہیں ذکر
نہیں کہ ان علوم میں بحث کی جائے بلکہ اگر ہر تو ان علوم میں زیادہ تو غل کرنے سے تو بیخ و بار ہر پھر ایسی صورت میں شریعت کا معاملہ پھر
کیسے بنی کیا جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ مقابل ہونا جہت کا ضرورت کے سبب کافی ہر۔ اور جس صورت کو ہم نے لکھا ہے دینی عالم کی جہت کو نکال
نقص ہونا چار میں اس کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قضا حاجت کے آداب میں لید شاد فرمایا کہ
نہ قبلہ کو نہ کرو اور نہ پشت کرو بلکہ مشرق کو منہ کر دیا مغرب کو اور مدینہ منورہ میں قبلہ رخ آدمی کے بائیں طرف مشرق در دینی طرف مغرب پڑتی ہر تو
دو جہتوں سے منع فرمایا اور دو کی اجازت دی اس سے معلوم ہوا کہ کل جہتیں چار ہیں اور کسی کے دل میں بھی نہیں آتا کہ عالم کی طرفین چھڑ یا
سات یا دس ہو سکتی ہیں بہر حال باقی طرفوں کا کچھ حکم نہیں بلکہ جہات اسی طرح رہتی ہیں جیسے آدمی کے اعتقاد میں ہوں اور بنظر شریعت انسان
کے اُسکے لیے بظاہر چار ہی سمت ہیں یعنی دہنے بائیں آگے پیچھے اور شریعت کی بنا انھیں جیسے اعتقادات ظاہری پر ہو کرتی ہر تو معلوم
ہوا کہ مقابلہ جہت ہی مطلوب ہے اور انسی کے دریافت میں کوشش آسان پڑتی ہر اور قبلہ کی علامتوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے دشوار
نہیں اور عین کا مقابل ہونا اس طرح ہو گا کہ ادا نہ مظلوم کا عرض خطا استواسے اور درجات طول کسی مقام خاص سے معلوم کرنا چاہیے پھر
جس جگہ غازی کھڑا ہر اس مقام کا طول و عرض دریافت کرنا چاہیے پھر آپس میں مقابلہ کیا جائے اور خط عمودی کیلئے آلات و حساب
سے درکار ہیں حالانکہ شریعت کی بنا انہیں تقیہ نہیں غرض کہ قبلہ کی دلیلوں میں سے جس قدر سیکھنا چاہیے وہ یہی ہر کہ آفتاب کے نکلنے اور غروب
ہونے کی جگہ اور زوال کی کیفیت اور عصر کے وقت وہ کہاں ہوتا ہر اسکا حال دریافت ہو جائے تو اس قدر سیکھ لینے سے وجوب ساقط ہو جائیگا
ایک گریہ پوچھو کہ مسافر اگر بدون ان باتوں کے سیکھے سفر کرے تو وہ گنہگار ہو گا یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہر کہ اگر اس راستہ میں کانٹوں پاس

در جہت کعبہ ہر کہ
پچھو و بائیں شطرہ
سوی طرف
شطرہ کی طرف سے
در بیان قاصد ہر کہ
دینی امور میں
کے روایت میں
بہر واری مسلم
دینی امور میں

پس پڑتے ہوئے نہیں مسجد میں بنی ہوں یا اسکے ساتھ کوئی قبلہ کی علامتوں کا واقف کار ہو جس کے عادل اور تجربہ کار ہونے پر اعتماد ہو تب تو نگار
 نہ ہوگا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگی تو اللہ نہ نگار ہوگا کہ قبلہ کا متوجہ ہوتا تو اسکو پیش ہی ہونے والا تھا اور قبلہ رخ ہونا واجب
 ہے تو اسکا علم پہلے سے کیوں نہ سیکھا تو اسکا حال ایسا ہی ہو گیا جیسے مثلاً پانی نہ ملے اور پہلے سے مسئلہ سمجھ نہ سکے اور تازہ نہ پڑھے تو اس رت
 میں بھی پیچ کے نہ سیکھنے سے گناہگار ہوگا۔ پھر اگر علامات کو سیکھ لیا اور راہ میں باعث ابرسیاہ کے قبلہ کا حال معلوم نہوایا بالکل سیکھا ہی
 نہ تھا اور راہ میں کوئی ایسا نہ ملا جسکی تقلید کرتا تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وقت پر تازہ اپنے طور پر پڑھے پھر اسکی فضا کے
 خواہ ٹھیک پڑھے ہو یا اور کسی طرف کو۔ اور اندھے آدمی کو کچھ تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں تو جس شخص کو دین اور عقل میں متحد جانے اسکی تقلید
 کرے بشرطیکہ قبلہ کے حال دریافت کر نہیں کرنا ہو اور اگر قبلہ سب کو معلوم ہو تو اندھے کو جائز ہے کہ جو تکبیر اس سے حضرت یا غفرلہ میں بخلا
 اسکے قول پر اعتماد کر لے اور اندھے اور جاہل آدمی کو ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جس میں کوئی قبلہ پہچاننے والا نہ ہو جیسے عالمی دی کو ایسی ہی میں ہرگز
 نہیں جہاں کوئی فقیر نہ کہ شریعت کا حال غفل جاننا ہو بلکہ اس سب سے ایسی جگہ ہجرت کرنی لازم ہے جہاں کوئی اسکو دین کی تعلیم کرے اور یہی حال ہے اگر
 شہر میں فاسق فقیہ کے سوا دوسرا عالم نہ ہو تو اس صورت میں بھی ہجرت لازم ہے اسلئے کہ فاسق کے فتویٰ پر اعتماد جائز نہیں بلکہ فتویٰ سے قبول کیلئے عدالت
 شرط ہے جیسا کہ روایت میں ہے اور اگر ایسا شخص فقیہ ہو جسکا حال عدالت اور فسق کا خفی ہو تو اگر عادل شخص عالم نہ ملے تو اس ستور کا قول قبول کرنا
 جائز ہے اسلئے کہ شہر میں مسافر سے نہیں ہو سکتا کہ فقیر کی عدالت تحقیق کرنا پھرے پس لگا اسکو حرم رہنے دیکھے یا ایسا کہ پھر اسکی بدینہ تو میں رشم
 غالب ہو یا سونے کے زین پر سوار ہو تو ایسی صورت میں وہ کھلا فاسق ہے اسکی قول کا ماننا منع ہے اسکی سوا دوسرے کو تلاش کر کے اس سے مسئلہ
 پوچھے اور اسی طرح اگر اسکو بادشاہ کے دسترخوان پر کھاتا دیکھے جسکا اکثر مال حرام ہے یا اس سے روزانہ خواہ انعام لیتا ہو اور یہ تحقیق نہیں کرنا کہ
 وہ ہر حال کا ہی مابین تو یہ باتیں بھی فسق کی ہیں اور عدالت میں خلل ڈالتی ہیں اور فتویٰ کے قبول کرنے اور روایت اور گواہی کی مانع
 ہیں اور پانچون وقتوں کا پہچانا مسافر میں ضروری ہے تو ظہر کا وقت زوال پر داخل ہوتا ہے اور ہر شخص کا سایہ آفتاب کے نکلنے کے بعد غروب کی طرف کو
 لمبا ہوتا کرتا ہے پھر جس قدر دن چڑھتا جاتا ہے وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے زوال کو وقت تک پہنچا لو پھر کی طرف چڑھتا شروع ہوتا ہے اور غروب تک چڑھتا
 رہتا ہے تو دوسرے قریب مسافر ایک جگہ خواہ خود کھڑا ہو جائے خواہ ایک لکڑی سیدھی دھوپ میں گاڑ دے اور اسکی سایہ کے کچھ نشان
 کر دے پھر ایک ساعت کے بعد اس سایہ کو دیکھے اگر وہ نشان سے کم ہو گیا ہو تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور اگر بڑھنے لگا ہو تو ظہر کا وقت آگیا اور ایک
 طریق اسکے پہچاننے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں جہاں موزن کی اذان پر اعتماد ہو اسکی اذان کی وقت اپنا سایہ ناپے اگر مثلاً تین قدم اپنے قدم سے ہو تو سفر
 میں جو وقت سایہ تین قدم ہو کر زیادہ ہونے لگے اسوقت تازہ پڑھ لے اور جب ساڑھے نو قدم سایہ ہو اسوقت عصر کا وقت داخل ہو گا کیونکہ ہر
 شخص کا سایہ اسکے قدم سے ساڑھے چھ قدم چھینا ہوتا ہے اور سایہ بھی مثلاً تین قدم تھا تو ساڑھے نو پر ایک نکل ہو جائیگا پھر اگر سفر کر سوتے کی سبب سے
 بڑھے دن کے بعد شروع کیا ہوگا تو سایہ زوالی سر روز کسی قدر زائد ہوتا ہو جائیگا اور اگر چارونکے بسبب چھوٹے دن کے بعد کیا ہوگا تو سایہ سر روز
 کم ہوتا ہو جائیگا اور زوال کے پہچاننے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ مسافر اپنے ساتھ میزان زوال رکھے اور اس آلہ سے ہر وقت سایہ کے بدلے کو سیکھ لے
 اور اگر زوال کے وقت سورج کا حال پہلے سے جاننا ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے فلان موقع پر ہوتا ہے تو سفر میں اگر ایسی جگہ ہوگا جہاں قبلہ کی طرف علامت

سے معلوم ہے تو اس جگہ زوال کا معلوم ہو جانا ممکن ہے کہ جب قبل رخ ہو کر آفتاب کو موقع مذکور پر یا دوسرے معلوم کر کے کرندال کا وقت ہو گیا۔ اور مغرب کا وقت آفتاب کے غروب سے ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ پہاڑوں کے بسبب غروب کی جگہ نظر نہ آدے تو مشرق کی قطب سے پہاڑ غور کر کے جب سیاحی مشرق کے افق سے ایک تیز رو اوجھ ہو جاوے اس وقت مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور عشا کا وقت شفق کی سرخی کے غائب ہونے سے ہوتا ہے اور اگر پہاڑوں کی آڑ سے شفق کا حال معلوم نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ جب چھوٹے ستارے کثرت سے نکل آدین تو جان سے کہ شفق نہیں رہی کیونکہ وہ سرخی کے غالب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور صبح کا وقت اس طرح معلوم کرے کہ اول ایک روشنی ایسی نکل جھپٹے کی دم کے مشرق کی جانب پیدا ہوتی ہے اور افق پر کچھ اس کی علامت نہیں ہوتی وہ صبح چھوٹی ہوتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سفیدی بڑھتی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا معلوم کرنا انکھ سے دشوار نہیں اس لیے کہ ظاہر ہوتی ہے اور افق تک ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی اور دونوں ہتھیلیوں کو ملا دیا بلکہ عین ایسی ہوتی ہے اور ایک سیاح کو دوسری پر رکھ دیا اور دونوں کو کھول دیا اس میں اشارہ فرمایا کہ وہ عربی اور پہلی ہوتی ہے اور دوسری دقات صبح پر منزلوں سے استدلال کیا کرتے ہیں اور یہ صورت تحقیق کی اس لیے اس میں اعتماد غماہہ پر کرنے کے لیے جس پر عرض میں روشنی پہلی دیکھ جان سے کہ صبح ہو گئی۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صبح آفتاب کے طلوع سے چار منزل پیشتر نکلتی ہے یعنی قریب ایک پہر کے تو پہلی ہے اس لیے کہ اس وقت فجر کا ذب ہوتی ہے اور تحقیق والوں کے نزدیک صبح صادق صاف آفتاب کے طلوع سے دو منزل پیشتر ہوتی ہے اور یہ بھی بخیر ہوتی ہے کہ قابل اعتماد نہیں اس لیے کہ بعض منزلیں پہلی ہوتی اور تیسری نکلتی ہیں ان کے طلوع کا زمانہ کم ہوتا ہے اور بعض سیدھی نکلتی ہیں تو ان کے طلوع کا زمانہ دراز ہوتا ہے اور یہ امر ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے جس کا ذکر نالوں کلام چاہتا ہے ان منازل سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ صبح کا قریب ہونا اور دیر میں ہونا معلوم ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک وقت صبح کو دو منزل کہیں حاصل ہے کہ جب آفتاب کے نکلنے تک چار منزل رہتا تو ان میں سے ایک منزل تو قلعہ صبح کا ذب کی ہے اور جب دو منزل کے قریب طلوع آفتاب کو پہچانی ہیں تو اس وقت یقیناً صبح صادق ہوتی ہے باقی ہر اب ان دونوں صبحوں کے کچھ بین بعد و زمانہ کی یک منزل کے وقت مشکوک رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کا ذب کا حصہ ہے یا صبح صادق کا اور یہ نسبت وہ ہے جس میں سفیدی کا ظہور اور انتشار شروع ہوتا ہے اور ابھی پھیلتا نہیں تو اس وقت سے روزہ دار کو چاہیے کہ کھانا نہ کھائے اور جب بیدار نازدیکہ وقت مذکور سے پہلے بیدار ہو اور جب تک یہ وقت گزر نہ جائے تب تک صبح کی گمان نہ پڑے جو یہ نسبت ایشیائی غرض ہے اس وقت سے نازدیکہ اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ایک وقت میں ٹھیک ایسا معلوم کرے کہ اس میں حرکت کے لیے پانی ہے اور مٹا اس کے بعد ہی بلا حمت ناز صبح آکرے تو یہ بات آدمی کی فطرت ہے بلکہ اہل علم و فضل ہر کوئی عقدا آنکھ سے دیکھتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے پورا نازدیکہ ہے کہ روشنی عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آغاز شروع ہوتا ہے اور اس باب میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے وہ وقت سے پہلے ہی ناز پڑھتے ہیں اور بارے قول کی محنت پر یہ حدیث الیہ ہے اور بعض نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں طلوع بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور چاہیے کہ کھانسی اور چڑھنے والی مضطر نہ کرے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کھال کے لیے سرخی پھیل جائے تو یہ حدیث مشرقی کے لحاظ کر لینا میں صبح کے بعد ہوتی ہے فرمایا کہ اس باب میں عدی بن حاتم اور ابو ذر و عمر بن عبد ربیع سے بھی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس پر عمل بل علم کے نزدیک

الحمد لله الذي جعلنا من عباده
الذين هم في الدنيا والآخرة

ہو اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ کھانا اور پیچہ تک نہ دینی بلکہ اس سے معلوم ہوا کہ زردی کے طور کے سوا اور چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور وہی گویا آغاز سرخی کی ہوتی ہے اور مسافر کو ضرورت اوقات کے پہچاننے کی اسلیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کونج سے پیشتر نماز پڑھ لینی چاہتا ہے تاکہ راہ میں سواری سے اترنا یا ٹھہرنا نہ پڑے یا یہ چاہتا ہے کہ نماز سونے سے پیشتر ادا کر کے جلدی سے آرام کرے پس اگر اول وقت کی فضیلت سے قطع نظر کر کے حقوق کی کلفت اترنے کی اور دیر کر سونے کی اپنے نفس پر گوارا کرے اور یقینی وقت میں نماز پڑھے تو اوقات سیکھنے کی ضرورت بھی نہ ہے اسلیے کہ وقت اوقات کی ابتدا کا حال معلوم کرنے کی ہر کہ اول وقت کو نساہت اور درمیانی اوقات کو ہر شخص نمازی جاننا کرتا ہے۔ ہاں بعد اول و آخر اوقات اور باطن و صلیٰ اللہ علیٰ کل عبد مصطفیٰ

اٹھواں باب سماع یعنی راگ و روح کے آداب میں

رباعی

اسرار دلی راگ سے ہوتے ہیں عیان
شرطوں کے موافق ہونگے تو اس سے
ہر راگ غذا ہے روح ہر راگ لسان
حاصل یہی ہوتا ہے نفاق اور عیان

واقع ہو کر جیسے نو ہے اور پتھر میں آگ مخفی رہتی ہے یا جیسے پانی کے نیچے مٹی چھپی ہے اسی طرح دلوں کے اور باطن کے جوہر اور اسرار انہیں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف راستہ بجز کان کے معدوم ہر نغمات نمودن و دلنیز ان کے اندر کے راز ظاہر کرتے ہیں خواہ برے ہوں یا بھلے کیونکہ دکھا حال بھرے برتن کا سا ہر کہ جب چھلکاؤ گے تو وہی بھلکیگا جو کہ سین بھرا ہو اسی طرح راگ بھی دلوں کے حق میں سچی کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کی حرکت ہوگی تو اس سے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے غائب ہیں اور انجانا کہ دل بالطبع راگ کے مطیع ہیں یہاں تک کہ اس کے سبب سے اپنی بڑائی بھلائی سب ظاہر کر دیتے ہیں تو ضرور ہوا کہ سماع اور وجد کو شرح ذکر کیا جائے اور اولاد دونوں کے فوائد آفات اور آداب و ہیات اور علما کا اختلاف اس باب میں کہ یہ ممنوع ہیں یا مباح بہ تفصیل بیان ہوا درہم ان امور کو دو فصلوں میں ذکر کرتے ہیں

پہلی فصل راگ کے مباح ہونے میں علما کے اختلاف کا ذکر اور جو بات کہ اس باب میں حق ہے۔ اور اس میں چار بیان ہیں۔ واقع ہو کر اول راگ ہوتا ہے اور اس سے دل پر ایک حالت ہوتی ہے جو کہ وجد کہتے ہیں اور وجد کے سبب اعضا کی حرکت ہوتی ہے وہ اگر غیر موزون ہوتی ہے تو اس کو اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزون ہوتی ہے تو تال اور تالیج نام ہوتا ہے اب ہم اول راگ کا حکم لکھتے ہیں اور جتنے اقوال مختلف اس باب میں ہیں ان کو نقل کرتے ہیں راگ کی بات کا ذکر کریں گے اور سب آخروں میں ان کو کوئی حجت کا جواب دینگے جو اس کی حرمت کے قائل ہیں

پہلا بیان علما اور صوفیوں کے اقوال راگ کی حلیت و حرمت میں۔ قاضی ابوطیب طبری نے امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم اصفہانی نواری اور دوسرے بہت علماء سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب راگ کی حرمت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ

۱۔ کتاب آداب القضا میں فرمایا ہے کہ گانا ایک بڑا کھیل ہے، باطل کی طرح کا جو شخص اس کا ترک نہ کرے یا وہ بے وقوف ہو اس کی گواہی نہ مانی جائے اور قاضی
 ابوطیب نے فرمایا ہے کہ اصحاب شافعی کے نزدیک ایسی عورت سے مناجا جو مرد کی محرم نہ ہو کسی حال میں درست نہیں خواہ وہ کھلی ہو یا پردہ کی آڑ
 میں اور آزاد ہو یا لونڈی اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب لونڈی کا مالک لوگوں کو اس کے گیت سننے کے لیے بھیج کرے تو وہ غلط ہے اس کی گواہی
 نہ مانی جائیگی اور یہ بھی انھیں سے منقول ہے کہ آپ کچھ عورتوں سے گیت لگاتی پڑی جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ زانیہ کی عبادت کی ہوئی ہو تاکہ
 اس کے باعث قرآن سے غافل ہو جائیں اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ نزد کسی کھیلنا زیادہ مکروہ ہے نہ نسبت ملاہی کے دوسری چیز سے کھیلنے کے
 چنانچہ حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اور میں نے کھیلنا پسند نہیں کرتا اور جن چیزوں سے لوگ کھیلے ہیں میں سب کو مکروہ جانتا ہوں کیونکہ کھیلنا دین
 اور مروت والوں کا کام نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے راگ سے منع فرمایا اور فتویٰ دیا کہ جب کوئی لونڈی خریدے اور معلوم ہو کہ یہ
 گانہ والی ہو تو مشتری کو جائز ہے کہ اس کو واپس کر دے اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ منورہ کا ہے کچھ ایک شخص تنہا ابراہیم بن سعد کے مالور امام
 ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملاہی کو سب کو بڑا جانتے تھے اور راگ سننے کو گناہ فرماتے تھے اور یہی حال تمام اہل کوفہ شیعان شوریٰ اور حماد اور ابراہیم اور
 شعیب وغیرہم کا ہے یہ سب اہل ابوطیب طبری نے نقل کیے ہیں اور ابوطالب لکھی رہے بہت لوگوں نے اس سے الگ کی نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ قاضی بکر
 بن عبد اللہ اسیر بن جعفر اور ابن زبیر اور غیرہ بن شاذان اور معاویہ بن زہر وغیرہم نے سنایا ہے اور ابی جعفر سلف صاحبین صحابہ تابعین نے اس کو سنایا ہے اور یہ بھی
 ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک مکہ کے اندر ہمیشہ مجاز اسے پس کے فہنسل دونوں میں سے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے چست و روزہ ہیں
 جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم فرمایا ہے جیسے ایام تشریق ہیں اور مکہ معظمہ والوں کی طرح مدینہ مطہرہ والے ہمیشہ راگ سنتے
 رہے ہمارے اس زمانہ تک چنانچہ ہم نے ابو مروان قاضی کو دیکھا کہ ان کے پاس چہ لونڈیاں لگانے والی تھیں جن کو صفیون کے لیے رکھ چھوڑا
 تھا وہ لوگوں کو راگ سنایا کرتی تھیں اور حضرت عطاء رحمہ اللہ کے پاس دو لونڈیاں لگانے والی تھیں ان کے دست ان کا راگ سناتے تھے اور یہ بھی
 کا قول ہے کہ ابو الحسن بن سالم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تم راگ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ حضرت اس جہید اور سری سقطی اور ذوالنون رحمہم راگ
 سناتے تھے انھوں نے کہا کہ میں اس کو کیسے انکار کروں کہ مجھ سے بہتر شخصوں نے اس کو جائز کہا ہے اور سنایا ہے چنانچہ عبد اللہ بن جعفر طیار را
 کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو صرف انکار راہ و اولعبا و راگ کرتا ہوں اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے مروری ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں جہینون
 سے جاتی رہیں اور اب وہ ہم کو ہمیشہ کم ہی ہوتی نظر آتی ہیں اول خوبصورت ہونا مع محفوظ رہنے کے دوم خوبی گفتار مع دیانت کے سوم
 چھائی بندہ و وفا کے ساتھ اور میں نے یہی قول بعدینہ بعض کتابوں میں حارث مجاہد سے منقول دیکھا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حارث مجاہد
 باوجود اپنے زہد اور حفاظت اور دین میں جدوجہد و آبادگی کے راگ کو جائز جانتے تھے۔ اور ابن جابر کا دستور تھا کہ دعوت جمع منظر کر کے تھے کہ
 اس میں راگ بھی ہو۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ ایک عورت میں گئے جس میں ابو القاسم منیع کے نواسے اور ابو بکر بن ابی داؤد
 اور ابن جابر اور دوسرے ان کے ہمسر تھے اتنے میں راگ موجود ہوا ابن جابر نے منیع کے نواسے کو ترغیب شروع کی کہ ابن ابی داؤد کو راگ سننے کو
 کہو ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے نقل کی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم راگ کو بڑا جانتے تھے اور میرا باپ بھی اس کو بڑا جانتا تھا
 اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں اور ابو القاسم نے کہا کہ میرے نانا احمد بن منیع نے مجھ سے بیان کیا اصحاب بن احمد سے کہ ان کا باپ ابن خیازہ

کا قول سن کر تا تھا ابن ماجہ نے ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو اپنے باپ کے قول سے حکم و معاف کرو اور ابو القاسم سے کہا کہ تم اپنے نانا کے قول سے
 معاف رکھو پھر ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تمھارے نزدیک حرام ہے ابن ابی داؤد نے کہا کہ نہیں پھر پوچھا
 کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش حال و ازاد ہو تو اس شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انھوں نے کہا کہ نہیں پھر پوچھا کہ اگر وہ شخص کو ایسی طرح پڑھے کہ جو مرد و عورت و بچہ
 معذور ہو جائے اور قصور و عذر نہ ہو تو کیا اس پر حرام ہوگا ابو بکر نے کہا کہ میں ایک شیطان پر تو غالب ہی نہیں آیا اب وہ کسے غالب ہوں۔ اور
 ابو الخیر غفلانی اسود حوا دیا میں سے تھے راکگ سنتے تھے اور بیہوش ہو جاتے تھے اور سماع کے باب میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں منکر و ن
 پر رد کیا ہے اور ہر ایک کو گون نے منکر و ن کے اقوال کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا اور
 اُس نے عرض کیا کہ آپ اس راکگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں ہمیں ہمارے اہل بیت خلاف کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ وہ بے کد و رست اور صاف
 ہے کہ بجز عالموں کے قدم کے اس پر کوئی نہیں جتنا۔ اور تشاد دینوری نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور
 عرض کیا کہ اس راکگ میں سے آپ کچھ بڑا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے کچھ بڑا نہیں جانتا اگر اُسے کہہ دیا کہ اس میں سے کچھ بڑا
 بڑھا کر میں اور تم کے بعد قرآن ہی پر تمام کیا کریں۔ اور طاہر بن ہلال بہانی دراق جو علمائے ہند سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے سید جامع حدیث میں سمجھ رکھے
 کنارہ پر شکاف تھا کہ ایک ذرا ایک جامع کو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں کچھ کامیاب ہیں درختوں میں ہیں اور کہا کہ خدا تعالیٰ
 کے گھر میں شعر پڑھے ہیں پس اسی راست میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اسی گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر
 حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت صدیق رہنے کچھ شعر پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور وہ حدیثی حالت میں ہو کر اپنا
 دست مبارک سینہ شریف پر رکھتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ جو لوگ اشعار سن رہے ہیں ان کو پڑھاؤں یہاں
 تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضرت صدیقؓ نہ نہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا
 کہ ہر حق بقی یا یون فرمایا کہ حق من حق چکو صحیح یا نہیں رہا کہ کوئی لفظ فرمایا اور حضرت حمیدؓ نے فرمایا کہ اس اجازت پر حق جگہ نہیں رحمت
 اترتی ہے ایک کھانے کے وقت اس لیے کہ بدو دن قافلہ کیے ہو لوگ نہیں کھا پا کر تے دوام باہم فکر کرتے کیونکہ ایک بجز صدیق کے مقاموں کے اور کسی
 چیز کا ذکر نہیں کرتے سو ہم راکگ سنتے ہیں کہ اس کو وہ حدیث کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور ابن ابی نعیم سے منقول ہے کہ وہ
 راکگ سنتے ہی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اُسے پوچھا کہ قیامت سے روز راکگ آپ کی حسنة میں ہوگا یا خیر انہوں نے فرمایا کہ نہ سنا ہے نہ ہوگا
 نہ سنا ہے میں اس لیے کہ انھوں نے شایہ ہے اور اندر تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یؤخزکم اللہ بالغریب یا تاکہ یہ اقوال راکگ کے باب میں منقول ہیں اور جو شخص قلمیہ میں
 حق کا طالب ہو تا ہے چاہے وہ سب اقوال کو دیکھتا ہو تو بعض وقت ایسا کہ دوسرے کے معارضی پاکر حیران رہ جاتا ہے یا پھر صرصر کرے غیب تلخ دیکھی طرف نظر
 ہو جاتا ہے اور یہ امر فقہاء میں داخل ہے بلکہ چاہیے کہ حق کو حق کی طور پر طلب کرے یعنی جتنی باتیں آئیں منوع یا مایل معلوم ہوں ہر ایک کا حال
 دریافت کرے تاکہ انجام کو امر حق واضح ہو جائے جیسا ہم ذکر کرتے ہیں

فیہ کلام و فاسد کلام
 ترمذی بہ بخاری ۱۲
 ع

وہ سمرایان سماع کے بدلے ہر نیکی دلیل میں۔ جانا چاہیے کہ جو شخص اس کو حرام کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر عذاب الیم کرے گا
 اور یہ بات ایسی نہیں کہ صرف عقل سے معلوم ہو جائے بلکہ اس کے یہ دلیل نقلی چاہیے اور شریعت کی معرفت تو حضرت یونسؑ میں اور قیاس میں جو شخص

ما جانز ہوگا اور ظاہر ہے کہ بعض شعائر سرسراہٹ ہوتے ہیں جو بحث کو خوش آوازی میں ہوتی اب دوسری بات کی بحث کرتے ہیں یعنی خوش آوازی کے ساتھ موزونی بھی ہو کہ وزن اور چیز ہر اور حسن اور چیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہوتی ہے مگر وزن نہیں ہوتا اور بعض اوقات موزون ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی اور موزون آوازیں بلحاظ اپنے مخارج کے تین ہیں ایک وہ کہ جاد سے نکلیں جیسے مزامیر اور تاروں کی آوازیں اور لکڑی کی رگت اور ڈھولکی کی آواز ہر دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے نکلیں تیسرے وہ کہ حیوانوں کے گلے سے نکلیں جیسے بلبون اور قروں اور دوسرے جانورون خوش الحان سچے والوں کی آواز کہ اس قسم کی آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور موزون بھی اور انکا آغاز و انجام مناسب ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انکا سننا اچھا معلوم ہوتا ہے اور آواز و زمین اصل حیوانات کے گلے میں کہ مزامیر کو انھیں کے مشابہ نہالیا ہے تاکہ صنعت خلقت کے مشابہ ہو جائے اور ربی چیزیں کہ کاریگروں نے ایجاد کی ہیں کوئی ایسی نہیں جسکی مثال خداے تعالیٰ کی مخلوق میں نہ ہو اول سبدا فیاض نے اسکو اختراع فرمایا پھر اُس سے کاریگروں نے سیکھ کر خالق کا اقتداء کیا اور اسکی شیخ طول چاہتی ہے حاصل یہ کہ ان آوازوں کا سننا حرام نہیں ہو سکتا اسوجہ سے کہ اچھی ہیں یا موزون ہیں کیونکہ کسی کا مذہب یہ نہیں کہ بلبل کی آواز سننی حرام ہے یا کسی اور پرند کی اور سب پرندوں کے گلے کیساں ہیں ایک کی حرام ہو اور دوسرے کی نہ ہو یہ نہیں سکتا اور نہ جاد اور حیوان میں کچھ فرق ہے کہ حیوان کی آواز تو درست ہو اور جاد کی نادرست تو چاہیے کہ جتنی آوازیں کہ تمام اجسام سے آدمی کے اختیار سے نکلتی ہیں انکو بلبل کی آواز پر قیاس کیا جائے مثلاً جو آدمی کے حلق سے نکلے یا لکڑی سے گت لگائے یا ڈھولکی اور دف وغیرہ بجائے سب جائز ہو دین اور انہیں سے انکا استنساخ کیا جائے جبکو شرع نے منع کیا ہے یعنی آلات اُتو اور تار کے باجے اور انکی حرمت لذت کے باعث نہیں اسلیے کہ اگر لذت کی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہوں تو جن چیزوں سے آدمی لذت پاتا ہے سب حرام ہوتیں بلکہ انکی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو شراب کی حرص زیادہ تھی اسلیے اُس کی حرمت اس درجہ کو سخت ہوئی کہ ابتدا میں مخلوق کے توڑے کا حکم ہوا اور اُسی کی حرمت کے لحاظ سے جو باتیں کہ بخوار دن کے شعائر میں سے تھیں مثل مزامیر وغیرہ کے وہ بھی حرام ہوئیں کہ یہ چیزیں اُسکی توالیع ہیں جیسے اجینی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اسوجہ سے کہ وہ مقدمہ ہر جماع کا یا جیسے ان کا دھکنا حرام ہوا کہ شیشاب و پاخانہ کے مقام سے ملحق ہے اور شراب بعد از قلیل حرام ہوئی گوشت نہ کرے اسلیے کہ قحطی کا عادی ہونا بابت کی نوبت پہنچا لیکر اور ربی چیزیں حرام ہیں انکے لیے ایک حد اور احاطہ انکے متصل ہے کہ حرمت اُس تک موجود ہے تاکہ حرام کی لٹ اور مانع اسکے پاس ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بادشاہ کا ایک منہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منہ اسکے محرمات ہیں غرض کہ مزامیر وغیرہ کی حرمت شراب کی رعیت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے تین سبب ہیں اول یہ کہ یہ چیزیں عیونوشی کی طرف بلاتی ہیں کیونکہ جو لذت اُنسے حاصل ہوتی ہے وہ شراب ہی سے کامل ہوتی ہے اور اسی سبب سے قحطی سی شراب حرام ہوئی کہ بہت کی طرف داعی ہوتی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ جو شراب چھوٹے قحطوں سے دن ہوے ہوں اُسکو یہ آلات دہری شراب کے جلسے یا دلائے ہیں تو یہ یاد کا سبب پڑتے ہیں اور یاد سے شوق اُبھرنا ہر اور شوق جیسے یادہ ابھرنا ہر کو وہ فعل پر جرات کا سبب ہوتا ہے اور اسی علت کے باعث ابتدا میں دبا اور قحط اور ختم اور فقیر کہ خاص شراب ہی کے برتن ہوتے تھے مجموع الاستعمال ہوئے کیونکہ ان برتنوں کے دیکھنے سے شراب یاد آتی تھی اور یہ علت پہلی علت سے پیدا ہے کیونکہ پہلی بن ترک لذت مشرہ تھا اور یہاں معتبر ہے پس اگر راک ایسی طرح ہو کہ جو شخص بخواری کے ساتھ سننے کا عادی ہو اُسکو بخواری یاد دلائے تو وہ شخص راک سے اسی وجہ سے

منہ کیا جائے گا تیسرا سبب یہ ہے کہ ان آلات پر اجتماع کرنا اہل فسق کی عادت ہو تو اسکی مشابہت سے منہ کیا گیا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہو وہ اخصین میں سے ہوتا ہو اور اس علت کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو اہل بدعت نے اپنا شعار کر لیا ہو تو ان کی مشابہت کے خوف سے اس سنت کا ترک کرنا جائز ہو اور اسی علت کی وجہ سے درود بجانا حرام ہے کہ اسکو بندر دے جائے ہیں اور سابق میں بھیجے سے بجا یا کرتے تھے اگر اس میں مشابہت نہوتی تو یہ بھی مثل حج کے یا ہمارے کے حصول کے ہوتا اور اسی علت پر یہ متفرع ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک مجلس میں کریں اور اس میں آلات موسیقی اور پیائے شراب کے جمع کریں اور ان میں بکچین ڈال دیں اور ایک ساقی مقرر کریں کہ وہ ان کو بھر بھولائے اور ساقی سے لیکر پیئے جائیں اور اپنی بولیوں میں سموی شراب نوشی کی بولتے ہوں تو یہ فعل حرام ہوگا اگرچہ سنگت میں کا پینا مباح ہے مگر چونکہ اہل فساد کی صورت پر اسکو پینا اس لیے پینا حرام ہوا اور اسی وجہ سے قبا پہننے اور سر کے بالوں کے پیٹے رکھانے سے ان بستیوں میں منع کیا جائے جہاں یہ طور اہل فساد کا ہو اور مادراء المتحرکے شہروں میں چونکہ یہ طور اہل فساد کا ہے منع کرنا بچا ہے حاصل یہ ہے کہ اخصین میں نون علتوں کے سبب سے حرام ہے اپنی اور تاروں کے باجے مثل عود اور چنگ اور بیا و سارنگی وغیرہ حرام ہیں اور ان کے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شاہین چرواؤں اور حاجیوں کے اور شاہین ڈھول والوں کے اور نقارہ اور جن آلات میں سے آپ ہی آواز موزوں نکلتی ہے اور موزوں کی عادت اٹکے بجانے کی نہیں وہ سب اس لیے مباح ہوئے کہ نہ شراب سے متعلق ہیں اور نہ اسکی یاد دلاتے ہیں اور نہ شائق موسیقی کرتے ہیں اور نہ موجب مشابہت اس فرقہ کے ہیں اس لیے اصل (باحث پریشل پرندون کی آواز کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاروں کے باجے کو ناموزوں بجائے کہ اس سے لذت بھی نہو تب بھی وہ حرام ہی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی حرمت میں علت صرف لذت نہیں اور نہ طیب ہونا بلکہ قیاس کی رو سے تو سب طیبات حلال ہیں چنانچہ ان کے حکم کی علت میں کوئی فساد ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ الدنیا الخرج لعبادہ والطیبات من الرزق تو یہ آوازیں اس بہت سے حرام نہیں کہ وہ موزوں ہیں بلکہ انکی حرمت ایک لعارض کی بہت سے ہے اور امور عارضہ کے باعث راک حرام ہوتا ہے ہم اصلی بیان میں ذکر کرینگے تیسری بات راک میں یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے یعنی شعر ہوتا ہے اور شعر انسان ہی کے لکھے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہو اس لیے شراب فقط اتنی زیادتی ہوئی کہ کلام معنوم ہو گیا اور کلام معنوم حرام نہیں اور ہوا و طیبہ اور موزوں بھی حرام نہیں تو جب افراد حرام نہ ہوئے تو مجموعہ کیسے حرام ہوگا ان اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ شعر میں سے کیا مضمون سمجھ میں آتا ہے اگر اسکا مضمون امر منوع ہو تو اسکی نشر اور نظم دونوں حرام ہیں اور اسکو نسخہ سے نکالنا بھی حرام ہے خواہ فقرہ کے ساتھ ہو یا نہ ہو اور اس باب میں حق وہ ہے جو امام شافعی لکھے ہے فرمایا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگرچہ ہر چھپا ہوا اور ہر ہر تو بڑا ہے جب شعر کا پڑھنا بدون آواز فقرہ کے درست ہے تو فقرہ کے ساتھ بھی درست ہے اس لیے کہ جب افراد مباح ہوتے ہیں تو مجموعہ بھی مباح ہوگا اور ایک مباح کو جب دوسرے سے ملاتے ہیں تو کل حرام نہیں ہوتا بشرطیکہ مجموعہ مضمون کسی امر منوع کا نہ ہو جو افراد میں نہ پایا جاتا ہو اور راک میں کوئی ممنوع بات نہیں پائی جاتی اور شعر پڑھنے کا انکار کسی ہوسکتا ہے ہر حال میں نسخہ سے نکالنا مباح ہے سلم کے سامنے شعر پڑھا گیا اور آپ نے فرمایا ان میں شعر نکلیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مضمون کا شعر پڑھا ہے وہ کہنے لگا کہ ہم کو مکیش تھا جب تکی حاجیت میں نہ میں بچاؤں میں رہی اس طرح جیسے جلد آخر تک کی اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمادی ہے کہ جب

[illegible]

ہو کر اس سے موزونیت کی حرکتیں اٹھ اور پاٹوں اور سر وغیرہ اعضا میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ یہ بات شعر کے معانی سمجھنے سے ہوتی ہے بلکہ تاروں کے نفحات سے بھی یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ شخص کو بہار اور اسکے فکروں اور شمار اور اسکے نغمے حرکت نہ دیں تو وہ مزاج کا خراب ہوا سکی کوئی تدبیر نہیں اور معنی کے سمجھنے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر تو ذرا سے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں آواز خوش سے لوری دی وہ رونا چھوڑ کر چپکا اسی آواز کو سنتا ہے اور اونٹ باوجود غشی ہونے کے حدی سے ایسا اثر پاتا ہے کہ بھاری بھاری ہونے کے سبب سے ہلکے جاتا ہے اور شدت نشاط میں بڑی مسافت کو تھوڑی سمجھتا ہے اور حدی کا نشہ اس کو ایسا بڑھتا ہے کہ بڑے بیابانوں میں جب بوجھ اور غل سے تھکتا ہے تو جہاں آواز حدی کی سنی گون بڑھتا ہے اور کان داز حدی کی طرف دنگا کر جلد چلتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور غل سب ہل جکر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اس وقت حدی کے سرور میں اس کی کچھ مظلوم نہیں ہوتا بلکہ بوجھ میں دواؤں وغیرہ کی جوتی کے نام سے مشہور ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا جو طراس میں سے ایک شخص نے میری دعوت کی اور اپنے خیمہ میں لیگیا میں نے خیمہ میں گھسکر دیکھا کہ ایک غلام سیاہ مقبہ ہوا اور چند اونٹ پیش دروازہ مرے پرے ہیں اور ایک جو بانی ہے وہ بھی اتنا دُبلّا اور مر رہا ہے کہ مرنے کے قریب ہے اس غلام نے مجھے کہا کہ تم جہاں ہوا اور تھا راحی ہم تم میری سفارش میرے آقا سے کرو کہ وہ ہمالیوں کی خاطر کرتا ہے بھاری سفارش اتنی بات کے لیے رہ نہ کرے گا اور غالباً مجھ کو قید سے چھوڑ دے گا جب وہ شخص کھانا لایا میں نے کھانے سے کھا کر کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باپ میں میری سفارش منظور نہ کرو گے میں کھانا نہ کھاؤں گا اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے مجھ کو محتاج کر دیا میرا سارا مال مار ڈالا میں نے پوچھا کہ اُسے کیا کہا اُسے کہا کہ میری گزران اونٹوں کے کراہے پر تھی اُس نے اُن پر بوجھ بہت لاد اُسکی آواز ابھی ہے جب اُسے حدی پڑھی تو میں دن کی راہ ایک دن میں طے کر گئے جب اُنکے بوجھ اتارے گئے تو سب مر گئے صرف ایک یہ رہ گیا ہے کہ وہ بھی قریب مر گیا ہے مگر تم میرے جہاں ہو تھاری خاطر سے میں نے یہ غلام تم کو یہ کیا میں نے چاہا کہ اُس کی آواز سنوں صبح کو اُس شخص نے غلام سے کہا کہ حدی پڑھ اور وہ اس وقت ایک کنوین سے پانی کا اونٹ لیے آتا تھا جب اُس نے اپنی آواز بلند کی تو وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سبے سیان توڑ ڈالیں اور میں بھی ہنھ کے بل گر پڑا مجھ کو گمان نہیں ہوتا کہ میں نے اُس سے عمدہ آواز کبھی سنی ہو اس سے معلوم ہوا کہ راگ کی تاثیر دلوں میں محسوس ہوتی ہے اور جس شخص کو راگ سے حرکت نہ تو وہ انصاف اور مثال سے ہٹا ہوا اور روحانیت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں بلکہ تمام بہائم سے طبیعت میں کثیف تر ہے اس لیے کہ موزون نغموں سے سب کو اثر ہوتا ہے شیخ سعدی رحمہ فرماتے ہیں سے اثر بشر عرب و حالت سب طرب ہرگز ذوق نیست تر از طبع جانوری اور اسی وجہ سے پرند حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کو ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور جس صورت میں کہ راگ کو دلوں میں تاثیر کرنے کے لحاظ سے جہاں کریں تو اُس پر مطلق اباحات یا مطلق حرمت کا حکم کرنا درست نہیں بلکہ یہ امراحوال اور اشخاص کے اعتبار سے اور طریق نفحات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو دل کے اندر کی چیز کا حکم ہے ابوسلمہان رحمہ فرمایا ہے کہ راگ دلوں میں پیدا کرتا ہے جو اس میں موجود نہ ہو بلکہ جو بات دل کے اندر ہوتی ہے اُس کو حرکت دے دیتا ہے ہر شخص کے کلمات موزون اور تھقی کا لگانا چہند موقوفوں پر خاص موقوفوں کے لیے دستور ہے جسے دل میں اثر ہوا کرتا ہے اور وہ سات جگہ ہیں۔ اول حاجو کا گانا کہ وہ اول شہر و نین نقارہ اور شاہین بجاتے ہیں اور راگ گاتے

پھر کرتے ہیں اور یہ امر مباح ہوا کیلئے کہ ان اشعار میں تعریف کعبہ اور مقام ابراہیم اور زمزم اور حطیم اور دوسرے مقامات متبرکہ کی اور جنگل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوق پہلے سے ہوتا ہے تو حق حقیقت اسکا اشتیاق دو بالا ہو جاتا ہے ورنہ شوق اسوقت ابھر کر پڑا ہوتا ہے اور چونکہ حج کا رنواب ہوا اور اسکا شوق اچھا ہے تو شوق کا پیدا کرنا خواہ کسی چیز سے ہوا اچھا ہی ہو گا اور جیسے غلط کہنے والے کو جائز ہے کہ وہ غلطی میں کلام منظوم اور مقنی پڑھ کر اور خانہ کعبہ اور افعال حج اور اسکا ثواب بیان کر کے لوگوں کے حج کا اشتیاق بڑھا دے تو دوسرے شخص کو بھی جائز ہو گا کہ نظم و نکتہ سے شوق عرب کا اچھا ہے کیلئے کہ وزن قافیہ جب کلام میں ہوتا ہے تو کلام کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے اور جب سپر آواز خوش اور نغمہ انگش زیادہ ہو تو اور زیادہ اثر ہوتا ہے اور اگر تقارہ اور شاہین اور گت ہو تو تاثیر مگنی ہوتی ہے اور یہ سب امور جائز ہیں بشرطیکہ ان میں مزمار اور تار کے باجے جو شراب خواروں کے تمنے ہیں داخل نہ ہوں ان اگر اس راگ سے اس شخص کا شوق لانا منظور ہو سکے تو حج کو جانا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہو اور اب اس کے مان باپ اسکو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کے حق میں حج کو جانا حرام ہے اور راگ سے اسکو شوق حج کا دلانا بھی حرام ہے کیلئے کہ حرام بات کا شوق دلانا بھی حرام ہے خواہ راگ سے ہو یا اور کسی چیز سے اسی طرح اگر راستہ ماموں نہ ہو اور اکثر تلف ہی ہوتے ہوں تب بھی تحریر و تثنوی جائز نہیں دوم وہ اشعار جسکے غازی عادی ہیں لوگوں کو جہاد پر ابھارتے کیلئے وہ بھی مباح ہیں جیسے حاجو کو مباح ہیں مگر چاہیے کہ غازیوں نے اشعار اور انکے گانے کے طریق اور ہون اور حاجوں کے جہاد کیونکہ جہاد کا شوق بیان شجاعت اور کافروں پر غلبہ و غلبہ کی تحریک اور نفس و مال کو جہاد کے سامنے حقیر جاننے سے اور بہادری کے اشعار سے ہوتا ہے جیسے مثنوی نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے: مرے نہ تو جو تہ تیغ ہو کے عزت سے + تو بھر مر گیا کبھی خواری اور ذلت سے + اور دوسرا شعر ای مضمون کا اُس نے کہا ہے: نامرد ہونے کو سمجھتے ہیں احتیاط + پر اصل بین پر دھوکا ہے طبع لئیم کا + اور کسی دوسرے کا شعر ہے: ای برادر تو حدیث نبوی کو سن لے + باغ فردوس ہے تلوار و تکیہ سایہ کے تلے ہر ٹھکر اشعار شجاعت کے طریق جہاد گانہ ہیں اور تثنوی کے جہاد گانہ اور شجاع ناما اور مباح ہے جو وقت جہاد مباح ہو تو اور مستحب ہے اسوقت کہ جہاد مستحب ہو مگر انہیں لوگوں کے حق میں جنگ و جہاد میں جانا جائز ہو سکتا ہے وہ اشعار جنکو جہاد و مقابلہ کے وقت پڑھتے ہیں ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس شجاعت کرے اور مددگار دلیری پر اقدام کریں اور لڑنے میں انکو سرور و خوش کرے ان اشعار میں شجاعت و فرخ کی تعریف ہوتی ہے اور اگر الفاظ عمدہ اور آواز اچھی ہوتی ہے تو دل پر اثر بہت ہوتا ہے اور اسکا پڑھنا بھی مباح لڑائی میں مباح اور مستحب میں مستحب ہوتا ہے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے میں ممنوع ہے اور اسی طرح ذمیوں کے لڑنے اور دوسری لڑائیوں میں کہ ممنوع ہوں ان کا پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ ممنوع بات کا شوق دلانا بھی ممنوع ہے اور ان اشعار کا پڑھنا بہادران صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے جیسے حضرت امام الانجمن علی بن ابیطالب اور حضرت سیف الدین المسلمول خال بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہا ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیوں نے لشکر میں شاہین کا بجانا چاہیے کیلئے کہ اسکا آواز نرم کندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہے عقد شجاعت اس سے دلیلی پہنچاتی ہے اور نفس کی تپتی مہمل پستی ہوتی ہے اور اہل و عیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھڑت پڑتی ہے اسی طرح جہاد میں آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں اور بہادری دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی اس کوئی اس قصد سے پڑھے

کہ دل تغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نہ فرمان ہوگا ہاں اگر قتال منع ہو اور اس سے دل ہٹانے کی نیت سے
کر لیا تو مطیع ہوگا۔ چہاں مضمون کی آوازیں اور نغمات ہیں اور انکی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور ردنا اور ہیبت کو اُداس کرنا اُنکا اثر
اور حزن دو طرح کا ہے ایک اچھا اور ایک بُرا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خداے تعالیٰ اپنے غم نہ کرنے کے لیے
ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا کیا اُٹا سوتی ہاں اُنکے اور مردوں پر غم کرنا بھی اسی میں داخل ہے کہ جو کچھ گویا حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز
برافسوں کر نہ ہو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو کچھ مذموم ہے اس لیے نوحہ سے اسکو ابھارنا بھی بُرا ہے اور بہین وجہ نوحہ کرنے سے
صریح نفی الٰہی اور حزن محمودہ ہے کہ آدمی امر دین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اُسکے لیے ردنا اور
رونی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی اچھی ہے اور اسی سبب حضرت داؤد علیہ السلام روتے تھے تو اس غم کی تحریک اور تقویت
اچھی ہے کیونکہ اس سے تدارک کی آمادگی ہوتی ہے اور اسی سبب حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا اچھا تھا کیونکہ دوام حزن اور
کثرت کر یہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے تھی چنانچہ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غمگین کرتے اور آپ روتے اور دوسروں کو رلاتے
تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جنازے اُٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کرتے تھے اور ایسا نوحہ اچھا ہے کیونکہ اچھی بات
کی طرف ہو چکے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی واعظ خوش آواز منبر پر کھن سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل زخم کرنے
والے بڑے یا دو دوے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اسکی یہ افعال حرام نہ ہوں گے۔ چہاں
خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ سہاگ بھی ہے شہر طیکہ وہ سرور مباح ہو جیسے ایام عید میں اور شادی کی تقریبوں اور
غائب شخص کے آنے میں اور دلیمہ اور عقیقہ اور لوط کا پیدا ہونے اور فتنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی اہمیت سے گانا مباح ہے اور وہ اس
ساگ کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ احسان سے بعض ایسے ہیں کہ اُنے خوشی اور سرور کی آہنگ اُٹھرتی ہے تو جن موقعوں پر سرور جائز ہے ان میں سرور کا
ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اُسکے جواز کی یہ ہے کہ حبیب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مدنیہ کو اپنے قدمِ منیت پر دم سے شکر
روضہ رضوان فرمایا تو غور تین چھتوں پر دت بجا کر گیت کی طرح یہ گاتی تھیں یہ بد رطالع گشت برا رفتنیات دراع بہ نثار و اجب بہت
برماتا دعا اعلیٰ کندہ تو چو کہ یہ حضرت کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اُسکا ظاہر کرنا شرف و نغمات اور اچھلنے اور
حرکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب روضہ سے مراد یہ ہے کہ انکو جب سرور ہوا ہے تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے اچھلنے تھے چنانچہ احوال
احکام و نفس میں آویگا ادبہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور دین سے جو سبب مباح
ہو ان میں بھی درست ہے اور اُسپر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضہ سے مراد ہے ہر آنفون نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ
سلم کو دیکھا ہے کہ کچھ اپنی چادر سے چھپا دیتا اور میں حبشیوں کو دیکھا کرتی کہ مسجد میں کھیل کریتے تھے یہاں تک کہ میں خود ہی تھک جاتی تو اُسے
حضرت عائشہ رضہ کی عمری کے لحاظ سے کہ اس عمر میں غور تین چھتوں میں کھیل کی ہوتی ہے ان خیال کر لو کہ کتنی دیر کھڑی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی
تھیں اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقل کی نہ ہر آنے والے آنفون نے عروہ سے آنفون نے حضرت عائشہ رضہ سے روایت کی ہے

کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دفن بجاتی تھیں اور ناپستی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تھے ان لڑکیوں کو حضرت صدیق اکبر نے جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابو بکر جانے دو اور کچھ مدت کہو کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ کو اپنی چادر میں چھپائے تھے اور میں جلیبہ نکالتا دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا کہ اے نبی! ارفدہ تم بیخود رہو اور عمر بن حارث نے جو ابن شہاب سے حدیث روایت کی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں کافی اور بجاتی تھیں اور حدیث ابو طاہر میں ابن ابی سب سے قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں ہے کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے حجرے کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور جشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیلاروں کا تاشا کرتے اور آپ اپنی چادر سے مجھ کو چھپا دیتے کہ میں ان کا تاشا دیکھوں پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خود ہی بہت جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑلیوں سے کھیل کرتی اور میری ساتھیوں میرے پاس آکر تین اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر کے کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھلیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں انھوں نے عرض کیا کہ میری گڑیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کے بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ گھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے ادھر ادھر کیا ہیں آپ نے عرض کیا کہ اڑنے کے پر ہیں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دو باد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان مہ کے گھوڑوں کے پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنا تھا کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ہمارے نزدیک حدیث لڑکیوں کی عادت پر محمول ہے کہ تصویر مٹی یا کپڑے کی بدون پوری صورت کے بنالیتی ہیں چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس گھوڑے کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت کہ میرے پاس دو لڑکیاں روز بھات کا ذکر کر رہی تھیں آپ بستر پر لیٹ رہے اور اپنا منہ پھیر لیا اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انھوں نے مجھ کو جھڑکا کہ سلطان کا فرما ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایت کرتی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کبیرؓ کو متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے کچھ مدت کہو جب حضرت صدیق اُن لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے ان کو اشارہ کیا وہ باہر چلی گئیں اور عید کا دن تھا کہ اس روز جشی پھری گد کے سے کھیل رہے تھے مجھ کو شک ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول درخواست کی یا خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے مجھ کو اپنی پس پشت کھڑا کیا اور میرا خسار آپ کے عذاب مبارک پر تھا اور آپ نے فرمایا کہ تاشا کیے جاؤ یہاں تک کہ جب میں ٹھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ کس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو اب جاؤ۔ اور میں صحیح مسلم میں یوں ہے کہ میں نے اپنا سر آپ کے شانہ مبارک پر رکھ کر اُن کو کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی بہت گئی تو یہ سب روایتیں صحیح ہیں اور ان سے صاف ظاہر ہے کہ راک اور کھیل حرام نہیں اور ان احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے اول کھیلنے

۱۔
۲۔
۳۔
۴۔
۵۔
۶۔
۷۔
۸۔
۹۔
۱۰۔
۱۱۔
۱۲۔
۱۳۔
۱۴۔
۱۵۔
۱۶۔
۱۷۔
۱۸۔
۱۹۔
۲۰۔
۲۱۔
۲۲۔
۲۳۔
۲۴۔
۲۵۔
۲۶۔
۲۷۔
۲۸۔
۲۹۔
۳۰۔
۳۱۔
۳۲۔
۳۳۔
۳۴۔
۳۵۔
۳۶۔
۳۷۔
۳۸۔
۳۹۔
۴۰۔
۴۱۔
۴۲۔
۴۳۔
۴۴۔
۴۵۔
۴۶۔
۴۷۔
۴۸۔
۴۹۔
۵۰۔
۵۱۔
۵۲۔
۵۳۔
۵۴۔
۵۵۔
۵۶۔
۵۷۔
۵۸۔
۵۹۔
۶۰۔
۶۱۔
۶۲۔
۶۳۔
۶۴۔
۶۵۔
۶۶۔
۶۷۔
۶۸۔
۶۹۔
۷۰۔
۷۱۔
۷۲۔
۷۳۔
۷۴۔
۷۵۔
۷۶۔
۷۷۔
۷۸۔
۷۹۔
۸۰۔
۸۱۔
۸۲۔
۸۳۔
۸۴۔
۸۵۔
۸۶۔
۸۷۔
۸۸۔
۸۹۔
۹۰۔
۹۱۔
۹۲۔
۹۳۔
۹۴۔
۹۵۔
۹۶۔
۹۷۔
۹۸۔
۹۹۔
۱۰۰۔

حضرت اور ظاہر ہر کہ حبشیوں کی عادت ہر کہ ناچتے اور کھیلتے ہیں دوسرے اس تماشکا مسجد میں ہوتا ہے سر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکو یہ فرمانا کہ تماشکیے جاؤ کہ اس میں اجازت کھیل کی اور اس کی درخواست ہر تو اسکو حرام کہہ سکتے ہیں جو تھے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو انکار اور تغیر سے منع فرمانا اور اسکی وجہ یہ بیان کرنی کہ عید کا روز ہر اور وہ سرور کا وقت ہر اور گانا بجانا اسباب سرور میں سے ہر پانچویں بہت دیر تک آپ کا کھڑے رہنا اسکے دیکھنے اور سننے کو حضرت عائشہ رضی کی خاطر داری کے لیے اور اس میں یہ بھی پایا جاتا ہر کہ عورتوں اور لڑکوں کے دل خوش کرنے کے لیے خوش فطی کرنی اور کھیل کو دیکھنا بہتر ہر اس سے کہ زہد کی راہ سے بد فطی اور کج ادائیگی کے ساتھ کی جائے اور نہ آپ دیکھے نہ انکو دیکھنے دے چھٹے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا حضرت عائشہؓ کو یہ فرمانا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو اور یہ فرمانا کہ چاہنا نہ کی موافقت کی مجبوری سے نہ تھا کہ خوف ان کے غصہ اور وحشت کا تھا اس لیے کہ اگر بالفرض دل انکی درخواست ہوتی اور آپ نہ منظور فرماتے تو عجب تھا کہ سب سے بہت ہو تا لیکن ابتدا سوال کرنے میں تو کوئی خدشہ نہ تھا پھر اسکی کیا حاجت ہوتی۔ ساتویں گانا اور دھڑ بجانا دونوں لڑکیوں کا جائز ہوا ہر وجودیکہ مزاح شیطان سے اسکو تنبیہ دی گئی اور اس سے یہ بھی حکم کہ حرام مزار اور چیز ہر انکوں پر ہر دونوں لڑکیوں کی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑتی تھی اور آپ لپٹے رہے اگر بالفرض کسی جگہ میں تارنگے باجے بجاتے ہوتے تو آپ وہاں کا بیٹھنا پھر کا نوٹین اسکی آواز کا آنا ہر گردانہ رکھتے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز کی حرمت مزامیر کی آواز کی طرح نہیں بلکہ عورتوں کی آواز اسی جگہ حرام ہوتی ہر جہاں فتنہ کا خوف ہو غرض کہ یہ قیاسات اور تصدیق دلائل کرتے ہیں کہ اگر گانا و ناچ اور دھڑ بجانا اور سپر اور ہتھیاروں سے کھیلنا اور حبشیوں اور رنگیوں کے ناچ کو دیکھنا سب ذوات سرور میں براج ہر قیاس و ذمہ کہ وہ بھی سرور کا وقت ہر اور اسی کی مثل شادی اور ولیمہ اور عقیقہ اور ختنہ اور سفر کے گھر آئینا گان ہر اور تمام اسباب فرح یعنی جیسے شرمخاوشی کرنا دوست ہر انکا یہی حال ہر اور انکا جاکہ یاروں کے ایک جگہ جمع ہونے اور ملاقات کرنے اور بائیکہ بیکہ گانا گانے اور گنگو گنگو کرنے سے بھی خوشی کرنی جائز ہر تو یہ موقع راج سننے کا ہر ششم عاشقوں کا راج شوق کی تحریک و عشق کے دوبالا ہونے اور نفس کی تسکین کے لیے تو اگر معشوق کے سامنے ہو تب تو غرض لذت کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہر اور اگر اسکی جدائی میں ہو تو مقصود شوق کا اُبھارنا ہوتا ہر اور شوق ہر چند بچہ ہر مگر اسوجہ سے کہ اس میں وصال کی توقع ملی ہر گو نہ لذت بھی دیتا ہر کیونکہ توقع لذت ہوتی ہر اور یاس درد و ہندہ ہوتی ہر اور لذت توقع اسقدر قوی ہوتی ہر جس قدر شوق قوی ہوتا ہر غرض کہ اس راج میں عشق کا دوبالا کرنا اور شوق کو حرکت دینا اور توقع وصال کی لذت کا حاصل کرنا ہوتا ہر اور اس محبوب کا بیان طول دیا جاتا ہر اور اس طرح کا راج بھی حلال ہر بشرطیکہ معشوق ان لوگوں میں ہر جنکا وصال براج ہو مثلاً کوئی شخص اپنی منکوحہ یا حرم پر عاشق ہو جائے تو اسکے راج پر کان لگاتا ہر تاکہ آنکھ کر اسکے دیدار سے اور کان کو اسکی آواز سے لذت ہو اور معانی لطیفہ وصال و فراق کے دل سمجھتا جائے تو یہ لذت کے اسباب پہلے ہر جائینگے اور یہ اقسام لذت دنیا کی سبب احاطہ در سماع سے متعلق ہیں کی ہر بنا و سماع دنیا سبب ہو و لعب ہر اور یہ ہر بھی اس میں سے ہیں اور اسی طرح اگر اسکے پاس سے لوندی چھین جائے یا کسی در جبکہ جدائی واقع ہو تو اسکو جائز ہر کہ اپنے شوق کی تحریک راج سے کرے اور سماع سے لذت رجا وصال اُبھارے لیکن اگر اسکو بچہ ڈالے یا زوجہ کو طلاق دے یا اسے تو اس صورت میں تحریک شوق راج سے اسپر حرام ہر اس لیے کہ جس جگہ وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں شرمخاوشی بھی ناجائز ہر اور شرمخاوشی

اپنے دل میں صورت کسی عورت یا لڑکے کی خیال کرے جسکی طرف دیکھنا اسکو حلال نہیں اور جو کچھ راگ سے اسکو اسی صورت پر ڈھانٹا جاسے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے فکر افعال ممنوعہ کا پیدا ہوتا ہے اور اکثر عشاق اور جوانان بیوقوف غلبہ شہوت میں اس خیال سے خالی نہیں ہوتے کچھ کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہ امر ان کے حق میں ممنوع ہے اسوجہ سے کہ اس میں ایک در راگ مخفی ہے نہ اس وجہ سے کہ خود راگ میں کوئی بات ہو اور بہین وجہ جب کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے تو کہا کہ ایک دھواں ہے جو آدمی کے دماغ میں چھوڑ جاتا ہے ہر جامع سے جاتا رہتا ہے اور سماع سے بڑھتا ہے ہر مہتمم ان لوگوں کا سماع جو اللہ تعالیٰ کے عاشق اور اس کے دیدار کے مشتاق ہوں کہ جس چیز پر نظر کریں ان میں اس نور پاک کو دیکھیں اور جو آواز سنیں اسکو اسی سے یا اس کے باب میں جانیں تو ایسے لوگوں کے حق میں راگ ان کے شوق کو ابھارتا ہے اور عشق و محبت کو بخت کرتا ہے اور یہ دل پر کام چھاق کا کرتا ہے اور اس میں سے ان مکاشفات اور لطائف کو ظاہر کرتا ہے کہ خارج از حیطہ و صفت ہیں جو دیکھتا ہے وہی انکو پہچانتا ہے اور جسکی جس ان کے چھپنے سے کندہ ہوتی ہے وہ انکو کیا جانے اور ان حالات کا نام ارباب تصوف کے یہاں جد ہے جو وجود سے ماخوذ ہے یعنی اپنے نفس میں وہ احوال موجود پائے جو راگ سے پیشتر نہیں معلوم ہوتے تھے پھر ان حالات کے سبب بعد کو ان کے اوصاف و تالیق ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دل کو اپنی آگ سے چھونک دیتے ہیں اور اسکو کہ ورات سے ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سے تپ کر نکلنے والے سوئے چاندی وغیرہ کا دور ہو جاتا ہے اور اس صفائی کے بعد مشاہدات اور مکاشفات ہوتے ہیں جو علت غائی عاشقان خدا اور مقررہ صبیح عبادات ہیں تو ان چیزوں کا ذکر بھی بخیل عبادات ہوگا نہ معصیت یا سیاح اور دیگر راگ سے ان حالات کے حامل ہونیکا سبب یہی ہے کہ لغات موزون اور ارواح میں مناسبت ہونی خدا تعالیٰ کا راز ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ نے لغات کا سخن بنایا ہے اور ان کے اثر سے شوق اور خوشی اور غم اور انبساط اور انقباض اور روح میں پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے ارواح کے متاثر ہونے کا سبب معلوم مکاشفات کے دقائق میں ہی کوئی آدمی سنگدل طبیعت کا بنجر راگ کی لذت سے محروم ہے اور سننے والے کو جو لذت معلوم ہوتی ہے اور وہ جسکی حالت میں اسکا حال اگر گون ہوتا ہے اور رنگ میل جاتا ہے اسکو دیکھ کر تعجب کرتا ہے لیکن اسکا تعجب ایسا ہے جیسا جو پایہ وزینہ کی لذت کے تعجب کرے یا نامرور لذت مبارکت سے اور لڑکا لذت ریاست اور اسباب جاہ کی وسعت سے اور جاہل آدمی لذت معرفت الہی اور اس کے جلال و عظمت اور عجائب صفت کے اور راگ کی لذت سے تعجب کرے اور ان سبب کا سبب ایک ہی ہے یعنی لذت ایک قسم کا ادراک ہے جو قوت مدد کے کو چاہتا ہے تو جسکی قوت مدد کا مل نہوگی اسکو لذت کیسے معلوم ہوگی مثلاً اگر کسی شخص میں قوت ذائقہ نہوگی وہ مزہ کیسے معلوم کرے گا اور جو برا ہوگا اسکو آواز کی لذت کیسے معلوم ہوگی اور جسکی عقل نہوگی وہ عقلی چیزوں کا کیسے ادراک کرے گا اسی طرح کان میں آواز پہنچنے سے راگ کا حظ دل کے اندر کی جس باطنی میل ہو تا ہے تو جسکو وہ نہوگی اسکو راگ کی لذت بھی نہوگی اب شاید تم یہ کہو کہ خدا تعالیٰ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے تاکہ راگ اسکا محرک ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس سے بالضرور محبت کرتا ہے اور جسکی معرفت پہنچتے ہو جاتی ہے اسکی محبت بھی پہنچتے ہو جاتی ہے اور محبت جب بناوٹ پہنچتے ہوئی ہے تو اسکو عشق کہتے ہیں کیونکہ عشق کے معنی فرط محبت ہو کہ وہ کہ ہیں اور اسی وجہ سے جب عرس کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ غار حرا میں عبادت الہی کے لیے تہا رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں اور نیز جانا چاہا کہ جہاں جس قوت مدد کے سے معلوم ہوتا ہے اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہ پر تو فانی جل شانہ کا ہے کہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو خوب پسند کرتا ہے

اگر حال ظاہری ہوگا یعنی آدمی کا سڈول ہوتا اور رنگ صاف ہوتا وغیرہ تو یہ آنکھ کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر حال باطنی ہے یعنی جلال و عظمت اور
علو تربت اور صفات و اخلاق کا اچھا ہونا اور جمیع خلق کے ساتھ ارادہ خیر کرنا اور ہمیشہ مخلوق پر خیرات کا جاری رکھنا وغیرہ تو یہ دل کے
حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ جمال کبھی صفات باطنی کی خوبی کیلئے بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص جمیل ہے حالانکہ اس کی صورت
مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ جمیل اخلاق اور محمود الصفات اور سیرت کا اچھا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ایک کو دوسرے سے
انکھین صفات باطنی کی بہت سے محبت ہوتی ہے جیسے ظاہر کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے یہی محبت کبھی بڑھ کر عشق کہلانے لگتی ہے چنانچہ
امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم رحمہم اللہ کی محبت میں بڑھے ہوئے بہت لوگ ہیں کہ اپنے جان و مال کو انکی طرف داری و دیاری میں صرف
کر دین اور علو اور سبالت کسی عاشق میں بھی اتنا ہونگا جتنا انکو حاصل ہو تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر عاشق ہونا جن کی صورت
کبھی نہیں دیکھی کہ خوبصورت تھے یا بد صورت اور اب وہ انتقال کر گئے صرف جمال باطنی اور صفات حمیدہ اور علم دینی کی خیرات جاری
دیکھنے سے تو سمجھ میں آئے اور ممکن ہوا جس ذات پاک کا یہ حال ہو کہ دنیا میں جتنی خیرات اور جمال اور محبوب ہیں وہ سب اس کی
خوبیوں کا پر تو ہوں اور اس کے آثار کرم کی علامت اور دریلے ہو کا قطرہ بلکہ تمام حسن و جمال جو عالم میں عقل سے خواہ حواس ظاہری و باطنی
کان وغیرہ سے شروع پیدا ہو گیا دنیا سے آخر تک اور ثریا سے لیکر سفلی اسافلین تک معلوم ہوتا ہے اور اس کے خزان قدرت کا
ایک ذرہ اور اس کے انوار حضرت کا ایک لمحہ ہی تو میں ذات پاک کا وصف یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ اس کی محبت کیسے سمجھ میں نہیں
آتی اور جو لوگ اس کے اوصاف کے عارف ہوں ان کے نزدیک یہ محبت کیسے نہیں بڑھتی بلکہ یہ محبت تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انکو عشق
کہنا بھی خطا نہیں لفظ عشق بھی اس افراط کے مفہوم سے قاصر پڑتا ہے یہی حال اللہ عجبات پاک ہے کہ شدت ظہور ہی اس کے ظہور کا حجاب ہے اور
اس کے نور کی چمک ہی آنکھوں کا پردہ ہے اگر نور کے ستر پہ دون میں وہ ذات مستتر نہ ہوتی تو اس کے چہرہ کے انوار اس کے جمال پاک کو دیکھنے والوں کی
آنکھیں کھینک دیتے اور اگر اس کا ظہور سبب اس کے مخفی ہونے کا نہ ہوتا تو عقلمیں حیران اور دل پریشان اور قوتیں ابترا و اعضا منتشر ہو جاتے
اور اگر بالفرض لہجہ اور لہجہ کے ہوتے تو اس کے ادنیٰ انوار تجلی کے سامنے چمکنا چور ہو جاتے کیونکہ نور آفتاب کا ماہیت کی تاب نہ لے سکتا کیونکہ نور کی
ہر ذرہ تقریباً سبب اشارہ کی تحقیق باب محبت بلکہ چارم میں مذکور ہوگی اور معلوم ہوگا کہ محبت غیر اللہ کی قصور اور جمالت ہی بلکہ معرفت کا محض سوا ہے
خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں پہچاننا کیونکہ حقیقت میں سوا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے افعال کے اور کوئی چیز موجود نہیں تو جو کوئی افعال کو اس
نظر سے پہچانے گا کہ یہ افعال ہیں اس کی معرفت قائل سے آگے نہ بڑھیں گے ورنہ دوسرے کی طرف بجا نیکی مثلاً جو شخص امام شافعی رحمہ اللہ کے علم و تصنیف کو
اس لحاظ سے پہچانے گا کہ یہ انکی تصنیف ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کاغذ مجلہ اور سیاہی و مرکب کا نظم اور زبان عربی ہو تو اس کی معرفت امام شافعی رحمہ اللہ سے
دوسرے کی طرف بجا نیکی اور نہ اس کے غیر کی محبت دلیں اور نیکی اپنے نیکی موجودات کو جو نظر کیے تو کل موجودات اللہ تعالیٰ کی تصنیف اور اس کا فعل ہیں
جو کوئی انکو اس اعتبار سے پہچانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے تو وہ ان مصنوعات میں صنایع ہی کی صفات دیکھے گا جیسے خربہ تصنیف سے ضعف
انکی فضیلت اور اس کی قدر کی بزرگی معلوم ہوتی ہے اور اس کی معرفت و محبت بھی خدا سے تقاسم ہے یہی پرخصر ہوگی دوسرے کی طرف تجاوز نہ کریگی
اور اس عشق کی تعریف یہ ہے کہ شرکت کو قبول نہیں کرتا اور اس کے سوا جتنے عشق ہیں وہ شرکت قبول کرتے ہیں کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے سوا

جو ہو۔ یہ تو اس کا نظیر ممکن ہے خواہ وجود میں یا اسکان میں مگر اس جمال کائناتی نہ اسکان میں ہو سکتا ہے نہ وجود میں اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی محبت کو عشق کہنا مجازی ہے نہ حقیقی ہاں جو شخص کہ کم عقل جو پایہ کے قریب ہوتے ہیں وہ لفظ عشق سے طلب وصال ہی سمجھتے ہیں جس کے معنی اجسام ظاہری کے ملتے اور شہوت جماع کے پورا کرنے کے ہیں تو ان جیسے گدھوں کے سامنے الفاظ عشق اور شوق اور وصال اور افس کے بولنے نہ چاہئیں بلکہ اُن کے استعمال سے اجتناب چاہیے جیسے جو پایہ کے سامنے زنگس و ریحان نہیں کرتے اور صرف گھاس و رکھوسہ اور رشتہ خوئی کے پتے رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان الفاظ کا بولنا جائز ہے جس سے سننے والے کو ایسی باتوں کا وہم نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ کو منکرہ کہنا واجب ہو اور وہم کو گوشتیں اُن کی سمجھ کے موافق مختلف ہو سکتے تو ان جیسے الفاظ میں اس فیقہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ باسیج نفہم لاف منی چہ زنی + طفلہ نہ بطل کفتگو پایہ کرد + بلکہ عجب نہیں کہ صفات الہی کے سنتے ہی دل پر وہ وجد غالب ہو جس کے سبب سے دل بھٹ جائے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے ذکر فرمایا کہ نبی اسرائیل میں ایک لڑکا کسی پہاڑ پر تھا اُس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ عزوجل نے اُس نے کہا کہ زمین کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ پہاڑ کو کس نے بنایا اُس کی ماں نے کہا کہ اللہ عزوجل شانہ نے اُس نے پوچھا کہ بادل کس نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشان دہی اور یہ کہ کمر اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دیا اور پاش پاش ہو گیا مگر اس کا سبب غالباً ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب سننے والے باتیں سنیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال و قدرت کامل کی دلیل ہوں تو اُس کو طرب و وجد ہوا اور وجد کی حالت میں اپنے آپ کو گرا دیا اور کتا بین آسمانی سب اس لیے اتاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ طرب کریں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھا دیکھا ہے کہ پہنچے تھے سائے کا یا لکرم نے طرب نہ کیا اور ہم نے تھارے سے یہ مزار بچا یا لکرم نہ ناچے یعنی پہنچے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا لکرم شوق و لایا لکرم شوق نہ ہوے۔ یہ ہر جو پہنچے راگ کے انشام اور اسباب یاد و مقصداؤں کا ذکر کرنا چاہا تھا اور یہاں تک بقید معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ میں راگ مباح ہے اور بعض میں مستحب ہے کہ ہم اُن عوارض کو لکھتے ہیں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ ہیں۔

تیسرا بیان اُن عوارض کے ذکر میں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ عارض ہیں اول یہ کہ گائیوالی عورت جو کبھی طرف دیکھنا حلال نہ ہو اور اُن کے راگ سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور اسی کے حکم میں لڑکا بے ریشا ہو جس کا گانا سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام ہے مگر وجہ سے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرمت راگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ باتیں کرنے سے اس کی آواز کے باعث فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اس کی آواز کا سننا جائز ہے اور یہی حال لڑکے کا ہے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو اب اگر یہ کہو کہ ہم اس کو حرام ہر حال میں کہتے ہو تاکہ یہ بات بالکل جاتی رہے یا حرام اُسی جگہ کہتے ہو جہاں فتنہ کا خوف ہو اور جس شخص کے حق میں فتنہ کا خوف ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتنہ کے رو سے یہ مسئلہ دو احتمال رکھتا ہے اور دو اصولوں میں منطبق ہو سکتا ہے ایک اصل یہ ہے کہ اجنبی عورت سے خلوت کرنی اور اس کی صورت دیکھنی حرام ہے خواہ فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو اس لیے کہ اگر میری اچھل محل فتنہ ہو تو شریعت نے اس باب کو بند کرنے کیلئے حکم فرمادیا اور صورتوں کی طرف التفات نہیں کیا اور دوسری اصل یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا مباح ہے مگر اُس حال کے کہ فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے معلوم ہوا کہ لڑکوں کا حال عورتوں کی طرح پر عام نہیں بلکہ اُن کے باب میں خوف فتنہ کی پیروی کیجاتی ہے اور عورت کی آواز ان دونوں اصولوں پر منطبق ہو سکتی ہے تو اگر اُس کو اُس کے

دیکھنے پر قیاس کریں تب تو اسکی آواز کا نہ سننا ہی چاہیے اور یہی قیاس قریب ہر گز دیکھنے اور آواز سننے میں فرق بھی ہر اس لیے کہ شہوتِ ادا
 ہی دہلہ میں دیکھنے کی مقصدی ہوتی ہے اور آواز سننے کی دائمی نہیں ہوتی علاوہ ازیں دیکھنے سے شہوت چھٹنے کی زیادہ حرکت کرتی ہے نسبت آواز سننے
 کے اور آواز عورت کی راگ کے سوا بہتر بھی نہیں کیونکہ عورتیں صحابہ رضی اللہ عنہن سے بائیں کیا کرتی تھیں یعنی سلام اور تہنات اور
 سوال اور مشورہ وغیرہ کرتی تھیں مگر راگ کو شہوت کی تحریک میں زیادہ اثر ہے تو آواز کا قیاس کرنا لڑکوں کے دیکھنے پر بہتر ہے اس لیے کہ جیسا
 عورتوں کو آواز غشی رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے ہر مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں اس صورت میں خود فتنہ پر حرمت ٹھہر ہونی چاہیے ہاں
 نزدیک قرین قیاس یہی ہے اور حدیث دونوں اہل کیوں کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کاسے کی اسی کی سوید ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز سننے سے اور آواز سے احتراز نہ کیا کیونکہ فتنہ کا خوف آپ کو نہ تھا غرض کہ اسکا حال عورت اور مرد
 کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہوگا جو ان کا اور حکم ہوگا اور بوطبع کا اور۔ اور ان جیسی باتوں میں حکم کا تعلق ہونا کچھ بعید نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر
 روزہ دار بوطع ہو اور وہ اپنی بی بی کا بوسہ لے لے تو اسکو جائز ہے اور جو ان کا بوسہ لینا درست نہیں اس لیے کہ بوسہ مقصدی جماع کا ہوگا ورنہ
 کی حالت میں اور وہ ممنوع ہے اور جماع بھی مقصدی دیکھنے اور قریبت کا ہوتا ہے تو جس شخص کے حق میں ہو اسکو حرام ہوگا پس جماع بھی شخص کے
 حق میں جہاں حکم کہتا ہے وہ وہم یہ کہ آلات جماع اچھے نہ ہوں مثلاً میخواریوں اور غلغلوں کے شعاع ہوں جیسے مہر اور ڈورا اور تار کے باجے
 اور ان تیلوں کے سوا اور اپنی اصل یعنی باحمت پر ہیں جیسے دھت کہ اس میں جھانچے ہوں اور نقارہ اور شاہین اور لکڑی پر گت لگانا اور دوسرے
 آلات ہیں سو ہم یہ کہ نظم میں خرابی ہو یعنی شرمین اگر فرش اور بیوی کی اور سچو اور جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ
 پر چھوٹ ہوں جیسے رافضی صاحب رضی اللہ عنہ کی شان میں بتا لیتے ہیں تو اس طرح کی باتوں کا سننا گیت کی طرح اور بدون گیت کے حرام ہے اور
 سننے والا کہنے والے کا شریک ہر اسی طرح وہ اشعار جن میں کسی خاص عورت کا وصف ہو کیونکہ عورت کا ذکر مردوں کے سامنے جائز نہیں
 جس سے اس کے بدن یا اعضا کا حال معلوم ہو لیکن کافروں اور بدعتیوں کی ہجو کرنی درست ہے چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے شہوت کیا کرتے اور کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اس کے لیے
 اجازت دیدی تھی لیکن اشعار تشبیہ کے یعنی ذکر خط و حال اور رخصت و فراق وغیرہ عورتوں کے اعضا جو شروع قصائد میں مہمل ہے تو
 اس میں تامل ہے اور صحیح یہ ہے کہ اسکا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بدون آواز کے حرام نہیں اور سننے والے کو چاہیے کہ ان
 اوصاف کو کسی معین عورت پر نہ ڈھالے اور اگر ڈھالے تو ایسی عورت پر ڈھالے جو اسکو حلال ہو مثلاً اپنی منکوحہ یا سرم پر اور اگر غشی
 عورت پر ڈھالے لگا تو اس ڈھالنے اور اس باب میں فکر و ڈرانے سے گناہ گار ہوگا اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ رمضان میں اشعار کو انہی عورت کو
 ڈھالنا چاہے تو اسکو سب سے راگ نہ سننا چاہیے اس لیے کہ جس شخص پر عشق غالب ہوتا ہے وہ جو کچھ بتاتا ہے اپنے معشوق پر ڈھال لیتا ہے خواہ فتنہ کا
 ہو یا نہ ہو کیونکہ کوئی نفل ایسا نہیں جسکو استعارہ کے طور پر بہت سے معانی پر نہ ڈھال سکیں مثلاً اس کے دل پر عشق انہی غالب ہوتا ہے وہ زلفوں کی
 سیاہی سے کفر کی تاریکی خیرال کرتا ہے اور فیدی اور تازگی رخصت سے زور ایمان اور وصال کے ذکر سے دیدار کفر و فراق کے مضمون سے
 اسکی جناب سے مردوں کے زمرہ میں محبوب ہونا اور رقیب وصال کے تحمل سے دنیا کے عرائق و آفات ہوا اللہ تعالیٰ کی مساعفہ انس و انہی

میں
 جہاں
 جہاں
 جہاں
 جہاں
 جہاں

میں غلام انداز ہیں سمجھ لیتا ہوں اور ان الفاظ کو معانی مذکورہ پر ڈھالنے میں اسکو کچھ تامل اور فکر اور جملت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں اس کے دل پر غالب ہیں وہ لفظوں کے ساتھ ہی جھٹ بٹ سمجھ میں آتی ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا ذکر ہو کہ بازار میں گزرے اور کسی کو کہتے سنا کہ خیابا یہی کے دس انگوا اسی وقت وجد آگیا کسی نے جو حال پوچھا تو کہا کہ جب خیابا یہی کے دس ہیں تو اشتراک کیا قیمت ہوگی یعنی خیابا جو بمعنی کھیرا کے تھا اسکو فوراً جمع ضمیر یعنی بہتر سمجھ لیا اور ایک شخص کا گندہ بازار میں ہوا اور کسی کو کہتے سنا ستر ہری تو انکو وجد آگیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا وجد کس وجہ سے تھا کہا کہ میں نے سنا کہ گویا وہ کہتا ہے اسے ترہری یعنی تو کو شش کر میرا لوگ دیکھ گاسے کہ فارس الون پر کبھی وجد آجاتا ہے عرب کے اشعار سے اسلئے کہ عربی کے بعض کلمات فارسی الفاظ کے ہونے ہیں اس لیے ان سے اور بمعنی سمجھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے یہ مصرع پڑھا صحیح دنا دارنی فی اللیل لاجیالہ ۱۰ اس پر ایک فارسی نے وجد کیا اس سے لوگوں نے وجد کا سبب پوچھا اسے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مازاریم یعنی لفظ زار فارسی میں نجیت اور قریب مرگ کو کہتے ہیں اور مازانیہ کو فارسی کی ضمیر جمع محکم بھکر یہ خیال کیا کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ ہم سب آمادہ ہلاک ہیں اور اس وقت اس کے دل میں اندیشہ آخرت کی ہلاکی کا ہوا جو باعث وجد ہوا اور جو شخص شش محبت الہی میں جل رہا ہو اسکا وجد اسکی سمجھ کے موافق ہو اور اسکی سمجھ اسکی خیال کے موافق اور کچھ ضرور نہیں کہ اسکا تخیل شاعر کی مراد کے موافق پڑے یا شعر کی زبان سمجھے تو اس طرح کا وجد حق اور درست ہو اور جو کوئی آخرت کے ہلاک ہو چکا نظر معلوم کرے تو اس پر کچھ کیفیت ہو جائے وہ تھوڑی ہی عقل کا مختل اور اعتدال کا مضطرب ہو جائے گا کیابڑی بات ہر غرض کہ حقانی وجد والوں کیلئے الفاظ تشبیہ کے بدلنے میں کچھ بڑا فائدہ نہیں وہ تو جوں سا لفظ جس زبان کا سمجھتے اس سے اپنا ہی مطلب نکال لینے چنانچہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شاعر

چونشوریدگان مے پرستی کنند | یاد از دولا بستی کنند

بلکہ جس شخص پر مخلوق کا عشق غالب ہو اسکو چاہیے کہ کسی لفظ سے راگ نہ سنے اور اس سے محترز رہے چہاں ہم یہ کہ سننے والے میں خرابی ہو یعنی شہوت غالب ہو اور عین بہار جوانی میں ہوا اور یہ صفت اور صفات کی نسبت کرا سپر غالب ہو تو اسکو راگ سننا حرام ہے خواہ اس کے دل پر کسی معین شخص کی محبت غالب ہو یا نہیں کیونکہ وہ کسی حال میں ہوا کرے مگر جب وصف زلفت و رخسار اور فراق اور وصال کا سنگا تو اسکی شہوت جنبش کرے گی اور ان الفاظ کو کسی معین صورت پر ڈھالے گا جسکو شیطان اس کے دل میں پھونک دے گا اس صورت میں شہوت کی راگ بزرگ اٹھیں گی اور شر سے اسباب تیز ہو جائیں گے اور اسی کا نام شیطان کے لشکر کوہر و دنیا اور عقل کو جو لشکر آبی ہر شیطان سے بچاتی ہر شکست دینا ہے اور دل کے اندر شیطان کے لشکر یعنی شہوات اور اللہ تعالیٰ کے لشکر یعنی نور عقل میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی ہے بجز اس دل کے جس میں ایک لشکر کی فتح ہوگی ہو اور دوسرا بالکل مغلوب ہو گیا ہو کہ اس میں جنگ موقوف ہو جاتی ہے اور اب تو اکثر دل ایسے ہی ہیں جنکو لشکر شیطان نے جیت لیا ہے اور ان پر ذی غالب ہو رہا ہے تو اس صورت میں ضرور ہو کہ از سر نو سالان جنگ ہیکہا جائے تاکہ لشکر شیطان کا دل میں سے پاؤں اکھڑے نہ کہ شیطان کے ہتھیار بہت کر دیے جادین اور اسکی تلواروں پر باطن رکھی جاوے اور پھالین نکلی کر دی جادین اور اس قسم کے لوگوں کے حق میں راگ الہی ہو کہ شیطان لشکر کے ہتھیار تیز کر دیں چاہے تو ایسے آدمی کو موع کی مجلس سے بھل جانا چاہیے ورنہ اس کو سماع سے محروم کر دیا جائے چہاں ہم یہ کہ سننے وال عام لوگوں میں سے ہوا اور اس پر محبت خدا تعالیٰ کی غالب ہو کہ سماع اسکو اچھا معلوم ہو اور نہ

سنا
جنگی
بود
۱۱
۱۲
شیر
چون
بہ
جای
یہ

شہوت ہی غالب ہو کر اس کے حق میں راگ ممنوع ہو تو ایسے شخص کے حق میں سماع ایسا ہوتا ہے جیسے اور لذت میں مباح ہیں لیکن اگر عامی شخص راگ کو اپنی عادت بنا لے گا اور اپنے اکثر اوقات اسی میں صرف کرے گا تو بھی اسی پر کسی کو ایسی مقبول نہ ہوگی اس لیے کہ کھیل پر موقوفیت کرنی گناہ ہے اور طرح گناہ وغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح مباح پر اصرار کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے مثلاً زنگیوں اور جینیوں کے پیچھے پڑا رہنا اور اس کے کھیل تلاشے مدام دیکھتے ممنوع ہیں اگرچہ اصل انکی ممنوع نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہے اور اسی تہذیب سے فطرت کھیلنا کہ بھی مباح ہے لیکن ہمیشہ کھیلنا سخت مکروہ ہے اور جس صورت میں کہ اس سے کھیل اور لذت مقصود ہو تو مباح اسید وجہ سے ہوتی ہے کہ دلو آرام دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات دلو راحت پہونچانا ہی اسکا علاج ہوتا ہے تاکہ غلط اساس سے تارک باقی اوقات دنیا کے کاموں میں جدوجہد کرے شغل کا رد بار تجارت کے یا دینی کاموں میں مشغول ہو شغل ناز و تلاوت کے اور بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے رخسار پر تل ہوتا ہے کہ ہر چند کالا ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر بالکل رخسار پر بہت سے تل ہو جائیں کتل رکھنے کی جگہ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ رخسار نہایت بد صورت ہو جائیگا اور جو چیز کی مٹی دہی کثرت کے سبب قباحت کی ہو جائیگی تو یہ بات نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ بہت ہو کر بھی اچھی ہو اگر کسی یا جو چیز مباح ہو وہ کثیر بھی مباح ہی ہے بلکہ اکثر بھی ہے کہ کثرت کے باعث کراہیت اور حرمت کو پہونچ جاتی ہے مثلاً روٹی مباح ہے اور کثرت سے کھانا حرام ہے تو سماع بھی اور دبا خون کی طرح ہے کہ کثیر کا مصلحت نہیں اور درمہ کا معمول ڈالنا مکروہ اور منع ہے ایسا کہ یہ کہو کہ تمھاری تقریر سے پایا جاتا ہے کہ سماع بعض احوال میں مباح ہے اور بعض میں مباح نہیں تو ان احوال اسکو مباح مطلق کہیں کہہ دیا تم تو خود قائل ہو کہ حیل میں تفصیل ہے اس کے باب میں مطلق بان یا نہیں کہہ دینا خلاف اور غلط ہے کہ ہر مطلق تفصیل مطلق کیسے کہنا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اطلاق حکم اس تفصیل میں ممنوع ہے جو خود اس شر میں بدولن لحاظ دوسری چیز کے پائی جاوے اور جو تفصیل کے عوارض کے سبب پیدا ہو تو ان میں مطلق بیان کر دینا ممنوع نہیں دیکھو ہمیں اگر کوئی سوال کرے کہ شہد حلال ہے یا نہیں تو ہم مطلق یہ کہیں گے کہ حلال ہے باوجودیکہ وہ ایسے گرم خنزیر و لہو پر تیار ہے جسکو اس سے ضرر ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم سے شراب کا حال پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ حرام ہے حالانکہ وہ اس شخص کے حق میں حلال ہے جسکے گلے میں فقرہ لٹک جائے اور دوسری چیز اسکے نیچے اتارنے کی نہ پائے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ شراب ہے بلاشبہ حرام ہے صرف حاجت کی وجہ سے حلال ہو گئی اور شہد اس اعتبار سے کہ شہد حلال ہے حرام صرف ضرر کے عارض ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو بات کے عارض کی وجہ سے ہوتی ہے اسکا کچھ اعتبار نہیں جیسے بیع حلال ہے لیکن اگر عہد کی اذان کے وقت پڑے تو حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اور عارض سے حرمت ہو سکتی ہے مگر ان پر انتہات نہیں کیا جاتا پس سماع کو بھی ایسا ہی جاننا چاہیے کہ اگر بدولن لحاظ عوارض کے دیکھو تو اس نظر سے کہ وہ منہا عمدہ آواز معلوم یعنی اور موزوں کا ہے مباح ہے اور اسکی حرمت صرف کسی امر خارجی سے ہو جاتی ہے جو اسکی حقیقت ذاتی میں داخل نہیں ہوتی پس جب کہ دلیل اباحت کا حال خوب واضح ہو گیا تو اب ہم کو اس شخص کی پروا نہیں جو بعد دلیل ظاہر ہونے کے اس کے خلاف کہے اور امام شافعی رحمہ کا تو مذہب ہی نہیں کہ راگ کو حرام کہیں اور انھوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کوئی اسکو اپنا پیشہ مقرر کرے اسکی گواہی درست نہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کا مکروہ ہے جو باطل کا مشابہ ہے اور جو ایسے امر کو اپنا پیشہ بنا لے گا تو سفاقت اور بے مروتی کی طرف منسوب ہوگا گو کوع حرام قاضی حرمت والا نہیں اور اگر اپنے آپ کو راگ والا نہ کہ لایکا اور نہ اسوجہ سے کوئی اس کے پاس آوے اور نہ خود اسکی خاطر دوسرے کے یہاں جائے بلکہ یوں مشہور ہو کہ

ابھی کچھ کچھ کر دینا تو یہ امر مروت کو ساقط نہیں کرتا اور نہ گواہی باطل ہو اور استدلال امام شافعی کا وہی حدیث دونوں طریقوں کی ہے جو اوپر گزری۔ اور یونس بن عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحم سے پوچھا کہ اہل مدینہ راک کو مباح کہتے ہیں اس کا حال فرمائیے آپ نے فرمایا کہ علماء حجاز میں سے میں کسی کو نہیں جانتا جس نے راک کو مکروہ کہا ہو بجز اس راک کے جو اوصاف کے باب میں ہوا اور حدی اور سننوں اور ان کے آثار کا گانا شعرون کے لغات کی طرح اس کے مباح ہونے میں کچھ تردد نہیں اور یہ جو فرمایا کہ راک وہ کھیل ہے جو باطل کے مشابہ ہے تو کھیل فرمانا درست ہے مگر کھیل اس نظر سے کہ کھیل ہر حرام نہیں چنانچہ حبشیہ نکا کھیلنا اور ناچنا بھی ایک کھیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور بجز انہیں جانا بلکہ کھیل سکے گا یہ معنی ہو کہ ایسا کام کرنا جس میں کچھ فائدہ نہیں تو اس پر خدا تعالیٰ بھی مواخذہ نہ فرمائیگا مثلاً کوئی آدمی اپنا وظیفہ کر کے تمام دن میں سو بار اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا کرے تو یہ حرکت لغو بیفائدہ ہے مگر اگر سبب مواخذہ نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤخذکم اللہ بالغلو فی ما کنتم۔ تو جب خدا کا نام بطور قسم لینے کے بد دن اس شے پر عزم کرنے کے مواخذہ نہیں تو شرعاً درناج پر کیسے مواخذہ ہو گا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ باطل کے مشابہ ہے اس سے بھی حرمت نہیں سمجھی جاتی بلکہ باطل ہی قرار دیا حرمت پائی جاتی اس لیے کہ باطل اس کو کہتے ہیں جس میں فائدہ نہ ہو تو فقط اتنا ثابت ہو گا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں مثلاً اگر کوئی شخص بی بی کو اس کے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ بچھو لیا وہ مجھ سے کہ میں نے خرید لیا تو یہ معاملہ باطل ہے بشرطیکہ مقصود دل لگی اور چل ہو حالانکہ ایسا کرنا حرام نہیں مانا اگر اس معاملہ سے اس کی حقیقی معنی مراد لگا اور اپنے آپ کو کوٹھک ٹھہرائیگا تو حرام ہو گا کہ شرع نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مکروہ ہے تو اس کی کراہت انہیں چند جگہوں میں ہے مگر ہم نے مذکور کیا ہے یا کراہت تنزیہی مراد ہے جیسے اپنے شہر سے کھیلنے کی قصر ع کی ہے اور یہ بھی مذکور کیا کہ میں ہر ایک کھیل مکروہ جانتا ہوں اور آپ کا علت بیان کرنا بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ کراہت تنزیہی ہو یعنی آپ نے وجہ کراہت یہ فرمائی ہے کہ یہ مردوں کی عادت نہیں۔ اور راک پر مروت کرنے سے جو آپ نے گواہی نامعلوم کرنے کو ارشاد فرمایا ہے تو اس سے بھی حرمت نہیں پائی جاتی کیونکہ شہادت تو بازار میں کھانے سے بھی نہیں بقول ہوتی حالانکہ اس سے حرمت قطع نہیں ہوتی بلکہ نور بانی ایک امر مباح ہے مگر اہل مروت کا پیشہ نہیں اسی طرح شہادت کبھی شمس پیشہ کرنے سے بھی نامعلوم ہوتی ہے مگر حکم بیان علت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کراہت سے کراہت تنزیہی مراد لی ہے اور گمان غالب یہ ہے کہ اور اماموں نے بھی مکروہ تنزیہی ہی مراد لیا ہو اور اگر حرمت مراد لی ہو تو ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی اس کا جواب ہے۔

حاصل نہیں پاتا اس
نکارہ قرون بخاری
۱۷ حاکم اور ایک
دو گین کو خریدنا
کھیل کی باتوں سے
مباح طہرائی درود
بہت سی ہے
اور بعضی کے کراہت
میں سے ہے
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

چوتھا بیان ان لوگوں کی دلیلوں کے ذکر میں جو راک کی حرمت کے قائل ہیں اور ان کے جواب میں اول جہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وکن الناس من یستہزیئ باموالہم حدیث حضرت ابن مسعود اور حسن بصری درختی رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ابو الحدیث راک ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا گائوالی لونڈی کو اور اس کی فروخت کو اور اس کے دام کو اور اس کی تعلیم کو تو اس کا جواب یہ ہے کہ
اس حدیث میں گائوالی لونڈی سے وہ لونڈی مقصود ہے جو شراب کی مجلس میں مردوں کے سامنے گاوے اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اجنبی
عورت کا گانا فاسقوں کے اور ایسے لوگوں کے سامنے جتنے فتنہ کا فتنہ ہو حرام ہے اور عرب کے گائوالی لونڈی سے ممنوع ہے گائوالی کا گانا گاتے تھے
اور اگر صرف مالک اپنے سامنے گوانے کو لیتا تو اس حدیث سے اس کی حرمت نہیں سمجھی جاتی بلکہ غیر مالک کو بھی اس کا راک نہاد است ہر بشرطیکہ فتنہ

چهارم حجت یہ ہے کہ حضرت ابوالاسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی آواز راگ میں بلند کرے تاہر تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہونٹوں پر بھج دیتا ہے کہ وہ دونوں اپنی اڑیاں اس کے سینہ پر مارے رہتے ہیں جب تک کہ چپکا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث راگ کے بعض قسم پر محمول ہے یعنی جس راگ سے شیطان کی حراک و حرکت ہو یعنی شہوت اور خلوق کا عشق اور بھوک لیکن جس راگ سے شوق الی اللہ یا امید کی خوشی یا لڑکا ہونے کی مسرت یا کسی غائب کے آنے کی فرحت یا کئی جات تو یہ سب اور شیطان کی حراک کے مخالف ہیں اور ان کی دلیل قصہ ان دونوں لڑکیوں اور حبشیہ و نکا اور وہ اخبار ہیں جو ہم محل سے نقل کر چکے اس لیے کہ جائز ہونا ایک ہی جگہ میں اباحت کی تصریح کو دیتا ہے اور منع ہزار جگہ میں بھی تاویل کا منتقل ہے اور تنزیہ کا بھی احتمال رکھتا ہے مگر فصل میں کچھ تاویل نہیں ہے اس لیے کہ جب تک کہ حرام ہے وہ صرف زبردستی کے عارض ہونے سے حلال ہوتا ہے اور جب تک کہ نامباح ہے وہ بہت سے عوارض سے حرام ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تینوں اور قصہ دن کی جہت سے بھی چھپ چھپ جہت سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں کرنا ایسا ہے کہ باطل ہیں مگر اپنے گھر سے کہ تیرے ناؤں پر بیٹھ کر یا اور اپنی بی بی سے چل کر یا تو اس کا جواب یہ ہے کہ باطل فرما دینا سستہ

[illegible]

مذہب ہی احتمال کی صورت میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے کانونین انکی ان دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اسی قصہ میں اس کا جواب
موجود ہے کہ آپ نے نافع کو ارشاد نہ فرمایا کہ تو بھی کان بند کرے اور بت سن اور اپنے آپ جو فعل کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو سر دست
میں آواز کے سننے سے پاک رکھا کہ عجب نہیں کہ لو کی حرکت ہو کر جن فکر میں آپ تھے اس سے مانع ہو یا جو ذکر راگ کی نسبت کرانی تھا اس سے
باز رکھے اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے بھی حضرت ابن عمرؓ کو منع فرمایا تو آپ کے اس فعل سے بھی حرمت نہیں پائی جانی بلکہ یہی
معلوم ہوتا ہے کہ اسکا ترک کرنا ادنیٰ ہی اور ہمارے نزدیک اسکا ترک اکثر حالات میں بہتر ہو گا کیونکہ دنیا کے اکثر مباح اشیاء کا ترک بہتر ہو گا بلکہ ان
غالب ہو کہ انکا اثر دلیں ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز سے فارغ ہو کر ایک بار بی بی حمیمہ کا بھیجا ہوا کپڑا اتار ڈالا تھا کہ اس میں نقش و
کار تھے جس سے آپ کا دل مشغول ہوا اسکی تمام اس سے یہ سمجھتے ہو کہ کپڑے پر نقش حرام ہیں تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ
چوڑے کی بالاسری کی آواز آپ کو اس حالت سے روکتی ہوگی جیسے نقش نے ناز میں حضور کامل سے روکا بلکہ جن لوگوں کو بھینچنے کی ضروری حال
انکو راگ کے حیلے سے اپنے دلوں میں سے احوال شریفہ کا پیدا کرنا مقصود ہے اگرچہ یہ تدبیر غیر دیکھے گئے کمال ہے اور یہ جو جیسے صیغہ ہے کہ انکا کہ میں اس
راگ کو کیا کر دوں کہ گانے والا مر جائے تو موقوف ہو جائے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سننا ہمیشہ کو بات ہے تو چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے
اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں انکو حاجت کسی حیلے سے محروم کی نہیں۔ اور قول فقہیل کہ راگ کا کہ راگ زنا کا منتر ہے اور اسی طرح اور اقوال دیگر
مفسرین اسی کے قریب ہر تودہ فاسقوں اور جہان شہوت پرستوں کے راگ کا حال ہے اور اگر سب انکو نکال ہی حال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وہم کے خانہ اقدس میں ان دونوں کو کیونکر رکھا کہ راگ کیوں سنا جاتا یہ ذکر کتاب و سنت کی دلیلوں کا ہوا اور دلیل قدری کی غایت یہ ہے کہ یوں
کہا جائے کہ جیسے تار کے باجے حرام ہیں ویسے ہی راگ بھی حرام ہے تو راگ میں اور تار کے باجوں میں فرق پہلے مذکور ہو چکا ان پر قیاس
کرنا ٹھیک نہیں یا یوں کہا جائے کہ راگ کھیل کود ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ دافع میں ایسا ہی ہے مگر دنیا سب کھیل کود ہے چنانچہ حضرت
نے اپنی منکوہ کو فرمایا تھا کہ تو ایک کھلو نا ہر گھر کے کونے میں اور عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی بھیل بھیل ہی ہر بحر قربت کے کہ بڑا کھانویا کھانے
اس طرح نہیں نہیں نقش نہ ہو صلال ہی اس طرح کی نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے چنانچہ باب ثانی اللسان جاہلو
میں انتشار اللہ مذکور ہوگی اور جہنمیوں اور زنیوں کے کھیل سے بڑھ کر کونسا کھیل ہے اسکی بھی بابت نص سے ثابت ہوگئی علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ
کھیل دل کو راحت پہنچاتا ہے اور فکر کا بوجھ اس پر سے ہلکا کرتا ہے اگر دونوں سے زبردستی کام لیا جائے تب بھی کام دینے انکو راحت دینے سے
اس بات کی غایت ہے کہ اچھی طرح محنت کے ساتھ کام دیوں مثلاً جو شخص فقر پڑھتا ہو اسکو چاہیے کہ جمعہ کے روز تعطیل کرے اسلئے کہ اگر وہ کسی تعطیل اور
ایام کیلئے باعث نشاط ہوتی ہو اور دل ٹھکنا نہیں اسی طرح جو شخص فوٹل پر سبے تفریح میں موافقت کرے چاہیے کہ بعض دنات میں سست ہو
اور ہمیں کھانا کچھ وقت شریعت نے ایسے مقرر کر دیے کہ ان میں ناز کروہ ہوتی ہے حاصل یہ کہ تعطیل سے عمل پرمانت ہوتی ہے اور کھیل محنت اور جہد
جہد پرمانت کرتا ہے اور شخص جہد و جہد اور تلخی امر حق پر پھر انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کے دوسرا صیر نہیں کر سکتا تو جو کھیل دل کیلئے
ٹھکان اور ماندگی کا علاج ہے اسلئے اسکا مباح ہونا چاہیے مگر اسکی کثرت نہ کرنی چاہیے جیسے دوا کثرت سے نہیں پیئے ہیں تو اس نسبت
سے کھیل تو اب ہو جائیگا اور یہ اس شخص کے حق میں ہے کہ راگ اس کے دل سے کوئی صفت محمودہ پیدا نہ کرے جسکی تحریک ہو بلکہ بحر

مذہب ہی احتمال کی صورت میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے کانونین انکی ان دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اسی قصہ میں اس کا جواب

لذت اور صرف استراحت کے اور کچھ فائدہ نہ ہو تو اُسکے لیے راگ مستحب ہونا چاہیے تاکہ اُسکے ذریعہ سے منزل مقصود کو پہنچے ہاں اس میں شک نہیں کہ یہ امر تہ کمال سے ناقص ہونے پر دلالت کرتا ہے بلکہ مکمل وہ ہے جو اپنے نفس کے راحت دینے میں ہوا سے حق کے دوسری چیز کا محتاج نہ ہو مگر چونکہ نیک بندہ کی نیکیاں مقربوں کے حق میں بڑی امان ہیں تو گو راگ مقربوں کے سماع سے بڑا ہو مگر برابر کے لیے کار آمد ہے اور جو شخص کہ دونوں کے علاج کے علم پر محیط ہو اور لطافت اکمل سے حق کی طرف اُنکا لیجانا جانتا ہے، ہر وہ یقیناً جان لے گا کہ ان جہتی باتوں سے دونوں کو راحت دینا ایسی دو اناج ہے کہ بدولت اُسکے کوئی چارہ نہیں

دوسری فصل

سماع کے آثار اور آداب کے بیان میں۔ وضع ہو کر اول درجہ سماع کا یہ ہے کہ جو سنا جائے وہ سمجھ میں آئے اور جو بات کہ سننے والے کے ذہن میں آئے اُس پر کھال سے پھر سمجھنے کے بعد وہ ہوتا ہے اور وہ جدا جدا پر حرکت پیدا کرتا ہے تو اس نظر سے ان تینوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے تین مقاموں میں۔

پہلا مقام سمجھنے کے ذکر میں جو سننے والے کے حالات کے اختلاف کے موافق مختلف ہوتا ہے اور سننے والے کی چار حالتیں ہیں **پہلی** تو یہ ہے کہ سنا صرف طبی ہوتی ہے بجز نفات اور احسان کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہ جانے اور یہ سننا سماع کے مراتب میں سب سے اتر ہے کیونکہ اس مرتبہ میں تو اُسکے نزدیک اور بہرہ اُم بھی ہیں بلکہ اس ذوق کیلئے تو صرف زندگی ہی چاہیے کہ ہر ایک حیوان کو آواز خوش سے ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سمجھ کے ساتھ سننے لگے مضمون کو کسی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالتا جائے اور یہ سننا جو انون اور شہوت والو کا ہے کہ جو کچھ سنئے ہیں اُسکو موافق اپنی شہوتوں اور تقنات احوال کے ڈھال لیتے ہیں اور یہ حالت بھی ایسی نہیں کہ اُسکا کچھ ذکر کیا جائے بلکہ اُسکی بُرائی اور اس سے منافعت پہی پس کرنا کافی ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جو کچھ سننے کو اپنے حال پر ڈھالے یعنی خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جو اُسکے حالات بدلتے ہیں کبھی ممکن ہوتا ہے اور کبھی تعذر تو انہیں پر ڈھالتا جائے یہ سماع مرید و کھانہ خصوصاً مریدوں کا ہوتا ہے کیونکہ مرید کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور اُسکا مقصود خدا تعالیٰ کی معرفت اور اُسکا دیدار و مشاہدہ باطنی کے طریق سے اس تک پہنچنا اور حقیقت وضع ہوتی ہے اور اس مقصد کا ایک راستہ ہے کہ وہ چلتا ہے اور کچھ معاملے ہیں جن پر موانعیت کرتا ہے اور کچھ حالات ہیں جو اُسکو پیش آنے ہیں تو جب عتاب یا خطاب کا ذکر سننا ہی یا قبول خواہ رد کا یا وصل و ہجر کا یا قرب بعد کا یا افسوس فوت شدہ چیز کا یا اشتیاق متوقع کا یا شوق کسی آنے والے کا یا طبع کا یا خوف کا یا گھبرانے کا یا بدل لگنے کا یا ایفا وعدہ خواہ عہد شکنی کا یا خوف فراق خواہ سرور وصال کا یا حبیب کے دیکھنے کا یا قریب کے بطرف ہونیکا یا اشک نشانی یا ستوا تر سرگردانی کا یا طول فراق خواہ وعدہ وصال کا یا اور کسی بات کا ذکر سننا ہے جس کا بیان اشعار میں ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ بعض اُن حالات میں کہ مرید کے مطابق حال ہوں تو اُنکا سننا ایسا ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے اُسکے پیدا ہونا کہ فوراً دل کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے اور شوق کا ابھار اور غلبہ زور پکڑ جاتا ہے اور اُسکے سبب سے حالات اُسکی عادت کے موافق ہوتے ہیں اور الفاظ کو اپنے احوال پر ڈھالنے کی اُنکو بڑی گنجائش ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ اشعار سے وہی معنی سمجھے جو شاعر کی مراد ہو بلکہ ہر کلام کو اپنی صورت پر محمول ہو سکتا ہے اور ہر ذی فہم اُس سے اپنی سمجھ کے موافق معنی نکال سکتا ہے اب ہم کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے الفاظ کو اپنے مقصود پر کیسے ڈھال لیا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ گمان کرے کہ جن شعروں میں ذکر غم اور خسار اور زلفت کا ہے اُن سے تو ظاہر ہی ہے معنی سمجھ میں آئے ہیں اور

بات کوئی کیا بھیجے گا اور ہم کو اس کی حاجت نہیں کہ اشارے سے سمجھنے کی کیفیت کو بھی بیان کریں اس لیے کہ یہ امر سماعِ دالوں کی حکایات سے معلوم ہی ہو جاتا ہے عیانِ راجح بیان چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ

میں نے کہا کہ کتنا ہی کچھ نہیں بھیجی ہو

اس آواز سے اسکو اشتعالک ہوئی اور وہ حد میں آکر مصرعہ اول کمر پڑھنے لگا اور صیفہ رحمی اطلب کی جگہ تکلم کہنے لگا یہاں تک کہ شدت سرور اور لذت سے بیہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب اس سے وہ سبب دریافت کیا گیا کہ کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ جنت والے اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کرینگے اور رقی نے ابنِ دراج سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا کہ میں اور ابنِ فوطی بصرہ اور ابلہ کے درمیان دجلہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل خوبصورت نظر آیا اُس کے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اُس کے سامنے ایک لونڈی یہ کاری تھی کہ

ہر تغیر تھے احوال میں ہر روز نیا

الکجو تو اُس کے سوا اور بھی کچھ نہ رہتا

اتفاقاً ایک جوان رعنا ڈول ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے کھلتا تھا کہ یہ آواز اُس کے کان میں پڑی اُس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم ہے خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکو دوبارہ کدے اُس نے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ کچھ اس کے ساتھ میرے حال کا لونڈی پر بھیج ایک لغزہ ہانسو مار کر مر گیا رادی کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اب تو ایک طرف منہ نہیں پڑھنا چاہیے اسکی تجنیز و تکفین کیلئے ہم ٹھہر گئے صاحبِ مکان نے اُس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اسد آزاد ہو پھر بصرہ والے نکلے اور اُس جوان پر ناز پڑھی اور جب دفن سے فارغ ہو چکے تو صاحبِ مکان نے اُسے کہا کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سب قف ہیں اور میری سب بی بیان آزاد ہیں پھر اُس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہ بند باندھ کر دوسرا بدن پر ڈال لیا اور ہر جہد کو صفحہ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ اُن کی نظر سے غائب ہو گیا سب اُس کے فراق سے روتے تھے پھر اُس کا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کہاں گیا اور کیا ہوا اور مقصود یہ ہے کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق کے ساتھ مستغرق تھا اور معاملہ کے اندر حسنِ ادب پر ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے دل کے عدم استقلال اور طریقِ حق سے مائل ہونے پر متاسف تھا تو جب اُس کے کان میں وہی بات پڑی جو اُس کے حال کے موافق تھی تو اُس کو یوں خیال کیا کہ اسد تھا لے کی طرف سے مجھ کو یوں خطاب ہے کہ تو ہر روز نئے رنگ میں لٹا ہو اگر ایسا نہ کرے تو میرے حق میں اچھا ہوا اور میں شخص کا سماع من اسد اور علی اسد اور نبی اسد ہو اسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اسکی صفات کی معرفت کا علم خوب مضبوط کرے ورنہ سماع سے اُس کے حق میں خطرہ ہے کہ شاید اسد تھا لے کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اس کے حق میں محال ہو اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مرید مبتدی ہو اسکو سماع میں خطرہ ہے کہ بان اگر جو کچھ سنے اُس کو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا سے تعالیٰ کے وصف سے متعلق ہو تو اسد تھا لے نہین ورنہ وقت ہے مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل سمجھے اور خدا سے تعالیٰ کو مخاطب اور اسکی طرف توجہ نہ کرے تو کافر ہو جائیگا اور ایسی غلطی کہ جس سے شخص جہالت سے تہی ہو جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی ہر اسکی صورت یہ ہے کہ

الحمد للہ تعالیٰ اور اللہ اعلم
بہادری اور سچائی
عبدالحکیم رادی
مفتی محمد رفیع شاہ اور
عبدالحکیم رادی

حالات کا بدلنا بلکہ تمام عالم کا تغیر ہونا خدا تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کبھی آدمی کا دل کشادہ کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے لورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلماتی اور کبھی اُسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم ادنگاہے اُسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کرتا ہے اور کبھی اُسپر شیطان کو مسلط کرتا ہے کہ اُس کو طلاق حق سے پھیرے اور یہ سب باتیں اسد تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریبہ میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اُسکو عادت اور عرف میں غیر مستقل اور متلون بولا کرتے ہیں اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو متلون کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور کر سماع سے اہل مر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اسد جل شانہ کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود متلون نہیں ہوتا اُسکی طرف سے تغیر ہر بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم یہ کہ تو اعتقاد عقیدہ اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کنشی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلنا اوصاف عجیب ہیں سے ہر اور اُسکے سوا دوسرے میں ہونین سکتا کیونکہ جتنے بدل دینے والے اُسکے سوا ہیں وہ اُنکی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جا دیں سا اور بعض رباب و جود وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے جیسا نشہ بہوش کرتا ہے ایسے حال میں اُنکی زبان اسد تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو یقین جانتے ہیں کہ دل کو اُسے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور اُنکے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور صفوری عنایت کی اور شکرون اور مغرورون کے دل کو دوری اور مجوری تو اُسکی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اُسکی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو لوثیق منقطع کر دی تو کسی پہلے قصور کی جہت نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد دی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لیکن حق القول منی لا لمن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لمنا الحسنی اولئک انما بعدون اب اگر تھکے دلعین یہ نظرہ گزے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی جہہ ہونے میں تو سب مشترک ہیں تو ہر کو سر پر دہ جلال سے لگا کر اجا دیگا کہ حد است باہرست ہو یہ وہ ذات پاک ہر کی شان لائیل عمال فیعل وہم لیسکون ہر۔ اور اصل تو یہ ہر کہ زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر قادر ہیں مگر دلعین ایسے اختلاف ظاہری کا بعد نہ علوم ہونا کہ کوئی تو بہتہ کنشی ہی رہے اور راندہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف تھکا ہے اُسپر بجز علماء کے قدموں کے اور لوگوں کے قدم نہیں جمتے اور یہ اسوجہ سے فرمایا کہ راگ دلوں کے سر اٹھنے کو تھک کر رہا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کر نیوالا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اس طرح راگ بھی دلوں کو پریشان کرتا ہے اسد رعبہ تک کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے اگر جبکہ خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بچا لیوے اور اسوجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جوئے کے تیون بچ جائیں کہ نہ ہر کہ چیر خواب ہو تو خدا اب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اُس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ محرک بہ نسبت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اُس راگ کی غایت ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کچھ بھی سننے والے کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کئی کہ ایک ہی شعر کے در سننے والو کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سچ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطا یا دونوں کی

حالات کا بدلنا بلکہ تمام عالم کا تغیر ہونا خدا تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کبھی آدمی کا دل کشادہ کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے لورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلماتی اور کبھی اُسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم ادنگاہے اُسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کرتا ہے اور کبھی اُسپر شیطان کو مسلط کرتا ہے کہ اُس کو طلاق حق سے پھیرے اور یہ سب باتیں اسد تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریبہ میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اُسکو عادت اور عرف میں غیر مستقل اور متلون بولا کرتے ہیں اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو متلون کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور کر سماع سے اہل مر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اسد جل شانہ کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود متلون نہیں ہوتا اُسکی طرف سے تغیر ہر بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم یہ کہ تو اعتقاد عقیدہ اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کنشی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلنا اوصاف عجیب ہیں سے ہر اور اُسکے سوا دوسرے میں ہونین سکتا کیونکہ جتنے بدل دینے والے اُسکے سوا ہیں وہ اُنکی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جا دیں سا اور بعض رباب و جود وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے جیسا نشہ بہوش کرتا ہے ایسے حال میں اُنکی زبان اسد تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو یقین جانتے ہیں کہ دل کو اُسے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور اُنکے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور صفوری عنایت کی اور شکرون اور مغرورون کے دل کو دوری اور مجوری تو اُسکی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اُسکی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو لوثیق منقطع کر دی تو کسی پہلے قصور کی جہت نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد دی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لیکن حق القول منی لا لمن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لمنا الحسنی اولئک انما بعدون اب اگر تھکے دلعین یہ نظرہ گزے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی جہہ ہونے میں تو سب مشترک ہیں تو ہر کو سر پر دہ جلال سے لگا کر اجا دیگا کہ حد است باہرست ہو یہ وہ ذات پاک ہر کی شان لائیل عمال فیعل وہم لیسکون ہر۔ اور اصل تو یہ ہر کہ زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر قادر ہیں مگر دلعین ایسے اختلاف ظاہری کا بعد نہ علوم ہونا کہ کوئی تو بہتہ کنشی ہی رہے اور راندہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف تھکا ہے اُسپر بجز علماء کے قدموں کے اور لوگوں کے قدم نہیں جمتے اور یہ اسوجہ سے فرمایا کہ راگ دلوں کے سر اٹھنے کو تھک کر رہا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کر نیوالا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اس طرح راگ بھی دلوں کو پریشان کرتا ہے اسد رعبہ تک کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے اگر جبکہ خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بچا لیوے اور اسوجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جوئے کے تیون بچ جائیں کہ نہ ہر کہ چیر خواب ہو تو خدا اب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اُس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ محرک بہ نسبت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اُس راگ کی غایت ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کچھ بھی سننے والے کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کئی کہ ایک ہی شعر کے در سننے والو کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سچ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطا یا دونوں کی

درست ہوتی ہو کر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور ہر چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے صند ہیں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے صند نہیں جیسے غلام سے مردی ہو کر کاغذوں نے کسی کو گاتے مناس	
پاک ہر قدوس ذات کہ یا	ریح میں رہتا ہر عاشق چلا
نو کہ کچھ کہتا ہو اور ایک در شخص نے جو اسکو سنا تو کہہ کر جھوٹ کہتا ہو کسی بل دل نے فرمایا کہ دونوں درست دیکھا کہتے ہیں اسلئے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہو جو کہ مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہو اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہو جو کہ محبوب سے انس ہو اور فطرت محبت میں انچہ ازدوست میرسد نیکو ست پر کار بند ہو درد و تکلیف کا اثر نہیں معلوم کرتا ہو بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہو یا ایسے عاشق کا کلام ہو جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہو اور آئندہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اسدرجہ کو اسکے پرکار ہو اور کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہو تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہو اور ابوالقاسم بن مردان جو ابو سعید خزاز کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سُننا چھوڑ دیا تھا انکی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہاں ایک شخص کو دیکھتے تھے کہ	
بر ب جو تشنہ لب ستادہ ام	جام از دشتش نمی یابم ہنوز
حاضرین اُٹھے اور وہ کہہ کیا جب ساکت ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اسکے معنی آپ کیا سمجھتے سب نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ احوال شریفہ کا اشتیاق ہے اور باوجود انکے سامان موجود ہونے کے اُنسے محرومی ہے اس جواب سے انکی تشفی نہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک کیا مقصود ہو فرمایا کہ یہ مراد ہو کہ حالات کے بیچ میں ہو اور کرامات مرحمت کی جائے مگر اصل حقیقت سے کچھ نہ عطا کیا جائے اور اس میں اشارہ ہو کہ حقیقت احوال اور کرامات کے سوا اور چیز ان کے بعد ہو اس سے پیشتر احوال ہوتے ہیں اور کرامات اس کے بعد ہوتی ہیں کرامات کے ہونے پر بھی حقیقت پر وصول نہیں ہوتا منزل مقصود دور رہتی ہو اب ان دونوں میں جو انھوں نے سمجھے اور ان میں جو لوگوں نے سمجھے تھے اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اور جگہ کا اشتیاق بیان کرتے تھے اور ابوالقاسم نے اور رتبہ کی تشنہ لبی بیان کی اور دونوں صحیح ہیں اس لیے کہ جو شخص احوال شریفہ سے محروم ہوتا ہو وہ اول انھیں کا اشتیاق ہوتا ہو جب پھر دسترس ہو جاتی ہو تو انکے بعد کے مقامات کا اشتیاق کرتا ہو تو جس مقام پر سالک کو پہنچنا نصیب ہوگا اسکے نیچے کے مقامات کا اشتیاق نہ ہوگا اور پھر مقامات کا رعب ہوگا اور شبلی رحم اکثر اس مضمون کے شعر پر دیکھا کرتے تھے	
بہرست الفت تو محبت عداوتے	وصل تو قطع باشد و صلحت مستقیم کا
اس شعر کو کئی مختلف صورتوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں سے بعض حق ہیں اور بعض باطل جسے ظاہر تر وجہ یہ ہے کہ اسکو خلق کے باب میں بلکہ تمام دنیا اور ماسوے اسد کے باب میں سمجھا جائے اسلئے کہ یہ حال دنیا ہی کا ہے کہ دعا با دفریبی اور اپنے ارباب کی قاتل باطن میں انکی دشمنی اور ظاہر میں دوست ہو جس مکان میں کہ اس سے عیش مالا مال ہو آخر کو اسی کا بڑا حال ہو ابھی مکان والے شادان دفرحان ہیں اور ابھی مالہ کنان اور گریبان چنانچہ حدیث میں بھی اسکا انقلاب مذکور ہے اور تعالیٰ نے اسکا وصف اس مضمون سے بیان کیا ہے	
بہاگ دنیا سے نہ کر نسبت کا اس کو خیال	قاتل شو ہر جو بی بی ہونے اُسکو پیام
اُسکے خوفوں کے مقابل میں ہر مایہ میں قلیل	

مستفان زائد ہیں اسکی بے تردد لاکلام
بادہ نگلوں ہر وہ لیکن ہر موت اسکا خار
لیک باطن میں وہ رکھتی ہر خیانت ہائے عام

خوب کثرت سے کہ میں مضمون نے اسکے وصف
باد پا ہر پر چڑھو اسپر تو ہوے بد بجام
غرض کہ شعر مذکور اللہ کے سب مضمون دینا پر منطبق ہو سکتے ہیں اور دوسرے معنی ہیں کہ

اس شعر کو اپنے نفس پر اچھی طرح ڈھالے کہ خدا تعالیٰ کے حقوق میں نفس کا یہی حال ہے مثلاً اس کی معرفت جہالت ہر اسلئے کہ اللہ تعالیٰ خود
فرماتا ہے تو قدر و اللہ حق قدرہ۔ اور اطاعت اسکی رہا ہر اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا یعنی پڑتا نہیں اور محبت بالکل رد کی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ
کی محبت میں کوئی شہوت اپنی شہوتوں میں سے چھوڑتا نہیں اسی طرح اور اوصاف کمال کو قیاس کر لینا چاہیے اور جس شخص کیساتھ اللہ تعالیٰ کو
بہتری کرنی منظور ہوتی ہے اسکو اسکے نفس کے عیبوں پر واقف کر دیتا ہر وہ اس شعر کو اپنے حال کا مصداق سمجھتا ہے کہ غافلوں کی نسبت کہ وہ عالی
رتبہ ہوا اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حظی ثناء علیک انت کما ائینت علی نفسك اور دوسری حدیث میں فرمایا اسنے
لا تغفر اللہ فی الیوم واللیلۃ سبعین مرۃ۔ اور آپ کا استغفار اسی وجہ سے تھا کہ ہر وقت مقامات و احوال کے منازل آپٹے فرماتے تھے اور
مراجعالیہ کی نسبت ان مقامات کو بیدار کر کے استغفار کرتے تھے کہ وہ مقامات اپنے ماقبل کی نسبت کردرجات قرب میں سے تھے مگر قرب
و بعد امور اضافی ہیں کوئی قرب ایسا نہیں کہ اسکے آگے اور قرب نہ ہو بے انتہا درجے ہیں جیسا کہ مولوی روم فرماتے ہیں سہ ای برادرے نہا
در گئے است مدہر چہ بر دے میری بر دے مالیت۔ اور درجہ قرب کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جانا محال ہے اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے احوال
کے مبادی کو دیکھ کر پیر راضی ہو اور پسند کرے اور پھر اسکے انجاموں کو دیکھ کر ان حالات کو حقیر جانے یعنی ہر ایک میں پوشیدہ غافل
پاؤے اور اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانکر حسب یہ شعر سنئے تو اسکو قضا و قدر کی شکایت پر ڈھال لے تو یہ بھری جیسا اپنے اوپر
لکھا ہے اور کوئی شعر ایسا نہیں جسکا ڈھالنا کئی معنوں پر ممکن نہ ہو اور یہ امر سننے والے کی کثرت علم اور دلکی صفائی پر وقوف ہے جو چھٹی حالت ہے کہ
راگ سننے والا احوال مقامات کو طے کر کے ماسوائے اللہ کے سمجھنے سے جاتا ہا ہو یہاں تک کہ اپنے نفس اور احوال در مقامات سے بچے ہو اور ایسا
مہوش ہو کہ گویا عین شہود کے دریا میں ستوق ہو اور اسکا حال ان امور تو کے مشابہ ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حال دیکھنے کے
کے وقت اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ایسی مہوش ہوئی تھیں کہ ہاتھ کاٹنا معلوم نہوا اور اس حسی حالت کو صوفی فنائن النفس ہوتے ہیں یعنی
خودی سے جانا ہوا اور حسب اپنے نفس سے فنا ہو جائیگا تو ظاہر ہے کہ دوسرے سے زیادہ تر فنا ہوگا تو وہ گویا جبر ذات واحد شہود کے اور
سب چیزوں سے فنا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مشاہدہ کرنے سے بھی فنا ہو جاتا ہے اسلئے کہ دل اگر مشاہدہ کر لے کی طرف التفات کرے گا اور اپنے
نفس کی طرف متوجہ ہوگا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں تو شہود سے غافل ہوگا بلکہ عاشقان شہود کو مشاہدہ سے سرور کار نہیں ہوتا جیسے کوئی مری چیز
کا نہیں جب اسکے دیکھنے میں زیادہ مستغرق ہوتا ہے تو اسکو نہ اپنے دیکھنے کی طرف التفات ہوتا ہے اور نہ تاکہ کی طرف سے رویت ہوتی ہے اور
نہ دل کی طرف جس سے لذت معلوم ہوتی ہے اسی طرح متواسے کو اپنے نشہ کی خبر نہیں ہوتی اور نہ لذت پانہ واسے کو لذت پانے کی طرف متوجہ ہو بلکہ جس
سے لذت ہوتی ہے وہ فنا اسید کا حال جانتا ہے اسی طرح کسی چیز کا جانا اور چیز ہی اور اسکے جلنے کا علم ہونا اور یہ تو شخص ایک چیز کا عالم ہے
ہر ایک کے دھیان میں اسکے عالم ہونے کا علم ہوگا تو وہ اس چیز سے امر میں کیندہ ٹھہرے گا اور یہ حالت فنا امر کی نفس کی بھی تو مخلوق کے حق میں رسی

حاصل
اور مضمون نے
پہچانا اس
صفائی کی
شان کہ جیسا
پہچانا وہ
عشاء
مح نہیں
احاطہ کرتا
دن میں
تجہ پر مشابہ
ایسا ہر جیسا
خود کی اپنے
نفس کی اپنے
کی حدیث
چہ کہ اپنے
عمر کی جیسا
مح نہیں
سے بخشش
چاہتا ہوں
رات دن
چہ کہ اپنے
باب لکھ کر
دیکھ کر
میں نہ

ہوتی ہے اور کبھی خدا تعالیٰ کے حق میں بھی ہوتی ہے مگر اکثر یوں ہر کہ یہ حالت بجلی کی سی چمک ہوتی ہے کہ نہایت اور دائم نہیں رہتی اور اگر نہایت رہے تو اس کے تحمل کی تاب قوت بشری میں نہیں بلکہ بعض اوقات اس کے بوجھ میں ایسا اضطراب کہتا ہے کہ اس سے اس کا نفس ہلاک ہو جاتا ہے چنانچہ ابو الحسن نوری رہکا حال لکھتے ہیں کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے کہ اس مضمون کا شعر سنا

پہونچا ہوں تری الفت سے دائم ایسی منزل میں | اترتے وقت جہین ہوتی ہر عقلوں کو حیرانی

سننے ہی اٹھے اور وجد میں اگر جہد صمد ہو اچلے پے اتفاقاً ایک جنگل میں پہونچے کہ اس میں سے بانس کا ٹپے تھے اور ان کی جڑیں تیز دھار دار کھڑی تھیں پس انھیں میں دوڑتے رہے اور دوسری صبح تک شعر مذکور کا اعادہ کرتے رہے اور پانچویں سے خون نکلتا جاتا تھا تھا یہاں تک کہ دونوں باتوں اور بہت زیادہ ان درم کر گئیں اور بعد اس کے آپ چند روز زندہ رہ کر اصل بحق ہوئے رحمان تعالیٰ تو اس طرح کی سمجھ اور وجد صمدیوں کا درجہ ہر اور یہ سب درجوں میں اعلیٰ تر کیونکہ سماع احوال کے ہونے پر درجہ کمال سے ناقص ہر اور وہ صفات بشری سے مخلوط رہتا ہے جو ایک طرح کا قصور ہے بلکہ کمال اس کا نام ہے کہ اپنے نفس اور احوال سے بالکل فضا ہو جائے یعنی نفس کی یاد ہے نہ احوال کی اور انکی طرف التفات ہی نہ رہے جیسے کہ مصر کی عورتوں کو ہاتھوں اور چہری پر التفات نہ ہوتا تھا اور راگ کو لہر اور بار اور فی السراورین السراورین اور یہ تہ اس شخص کا ہے کہ ساحل احوال و اعمال سے پا نہ ہو کہ حقیقت میں گھسے اور صفات توحید اور خلاص شخص میں مل جائے اور خودی کا نشان کچھ اس میں نہ رہے بغیر سب بالکل منطقی اور صفات بشری کی طرف التفات یکہ ظلم منفی ہوا اور تہاری غرض دنیا سے فناء جہ نہیں بلکہ فناء دل مقصود ہے اور دل سے مراد گوشت و خون نہیں بلکہ وہ سر لطیف مراد ہے جس کو قلب ظاہری کیسا تھا ایک ملا قہ نفی ہے اور اس کے بعد سر روح ہے جو خدا کے عروج کے حکم سے ہر اس کو جو جانتا ہے وہی پہونچتا ہے اور جو جاہل ہے وہ نہیں جانتا اور اس سر کیلیے ایک جود ہے اور صورت اس جود کی وہ ہے جو اس میں موجود ہو تو جب اس کے اندر غیر چیز موجود ہوگی تو گویا بجز اس حاضر چیز کے اور چیز کا جود نہ ہوگا اور اس کی مثال جلاولے آئینہ کی سی ہے کہ بذات خود اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز ان میں حاضر ہوتی ہے اسی کا رنگ اس آئینہ کا رنگ ہوتا ہے اور یہی حال شیشہ کا ہوتا ہے کہ خاص اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس کے اندر قرار پائی اسی کے رنگ سے رنگیں ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی ہر کہ سب رنگوں کے قبول کرنے کی استعداد اس میں موجود ہے اور سر قلب کی حقیقت لحاظ اس کے اندر کی چیز کے کسی شاعر کے اس قلم سے خوب معلوم ہوتی ہے کہ

صہبا اور آئینہ مے دونوں ہیں رفیق | ہر ایک شکل دونوں کی اور ایک آب و تاب
گو یا کہ ہر شراب نہیں جام کا جود | یا یہ کہو کہ جام ہی ہر دان نہیں شراب

اور یہ امر معلوم کا شفق کے ان مقامات میں سے ہے جسے بعض لوگوں نے حلول و اتحاد ذات حق کا دعویٰ کر کے انا الحق کہہ دیا اور اسی کے گروہ فرقہ انصاری لگاتے ہیں جو عالم لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا دل کا لباس دوم کو تیلے ہیں یا اول کا حلول دوسرے میں کہتے ہیں جیسے انکی عبارت میں مختلف ہیں اور یہ انکی غلطی ہے ان کا کلام ایسا ہے جیسے کوئی آئینہ کے اندر کی سرخی کو دیکھ کر اس کو سرخ رنگ بتائے اور یہ نہ جائے کہ یہ رنگ آئینہ کا نہیں بلکہ اس چیز کا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جب اس کے سامنے اندر پڑا ہے اور چونکہ تقیر عظیم معاملہ سے مناسبت نہیں رکھتی اس لیے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سموعات میں تفرق درجات کا حال کچھ ہے ہیں۔

عاشقین میں اپنے اندر تفسا کی صورت میں ۱۲

دوسرا مقام دھڑی جو سمجھنے اور ڈھالنے کے بعد ہوتا ہے صوفیہ کرام اور وہ حکما جو سماع کو روح سے مناسبت ہونے کی وجہ سے تقریر میں کرتے ہیں دونوں فرقوں کے وجد کی ماہیت میں بہت سے اقوال ہیں اول ہم ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں پھر جو امر محقق ہو اسکو بیان کریں گے صوفیوں کے اقوال تو اس باب میں یہ ہیں کہ ذوالنون صریح سماع کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ حق کا دار ہے اس لیے آقا ہر کہ دلوں کی تحریک حق کی طرف کرے تو جو کوئی اسکو حق کے سبب سے گاہ محقق ہو اور جو نفس کے باعث سے گاہہ نزدیک ہو تو گو یا ان کے نزدیک جد سماع میں یہی ہر کہ دلوں کا میل حق کی طرف ہو یعنی جب سماع کا دار آدمے تو حق موجود پاوے کہ اسکا نام ہی وارد حق ہو اور ابوالخسین در سلج سماع میں وجد کا حال یوں فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے اور کہ اسکا سماع مجبور وقت کے میدانوں میں دوڑا لگیگا اور عطا کے وقت حق کے وار جوب ہونے سے مجبور وجد میں ڈالا پھر جام صفا سے مجبور پلایا اور اس سے رخصت کے مراتب میں نے حاصل کیے اور ریاض زہدیت اور فضا میں مجبور کرانی شبلی نے فرمایا ہے کہ سماع کا ظاہر توفیق ہے اور باطن عبرت ہے اور جو کوئی اشائے کو پہچانتا ہے اسکو عبرت کا مستند حلال ہے ورنہ وہ جو ہنگام فتنہ کا اور بلا میں پڑنا چاہتا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کے لیے سماع غذا اور روح کی ہے اس لیے کہ یہ ایسا دھت ہے کہ سبب اعمال سے باریک ہے اور اپنے رقیق ہونے کی وجہ سے طبیعت کی رقت ہی سے حاصل ہوتا ہے اور بانیوہ کہ جو اسکے اہل ہیں ان کے نزدیک یہ صفات اور طبیعت ہے تو مجبور قلبی کی صفائی کے اور کسی بات سے نہیں دریافت ہوتا۔ اور عمرو بن عثمان کی یہ فرماتے ہیں کہ وجد کی کیفیت کو کوئی عبارت اور نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ ایسا نادر لائق والوں کی عبادت کے وقت کا راز آگہی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف کے کشاف کا نام ہے اور ابوسعید بن اعرابی فرماتے ہیں کہ وجد یہ ہے کہ چاہ کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنا اور فہم کا موجود ہونا اور غیب کا دیکھنا اور راز قلبی سے گفتگو کرنا اور مفقود کو انس دینا یعنی اپنی خودی کو داخل کرنے سے انوس ہو جانا اور یہ بھی اخصی کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کے درجات میں سے اول ہے اور سبب امور غائیہ کی تصدیق کا ہے کہ جب سالک وجد کا مزہ چکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا نور چمکتا ہے تو ان کو کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی انکا ہی قول ہے کہ نفس کے آثار کا دیکھنا اور علانی اور اسباب کا تعلق وجد کا مانع ہوتا ہے اس لیے کہ نفس اپنے اسباب کے باعث سے مجبور ہو جاتا ہے اس لیے اسباب منقطع ہو جائیں اور ذکر خالص ہو اور دل ہوشیار اور رقیق اور صفات ہو اور صحت انہیں اثر کرے اور مناجات کے اجنبی مقام میں پہنچ جائے اور ادھر سے خطاب ہونے لگے اور خطاب گوش ہوش اور دل حاضر اور سر ظاہر سے سنے اور جوابات اپنے آپ میں نہ بھٹی اسکو مشاہدہ کرے تو اسکا نام وجد ہے کہ جو بات معدوم تھی اس کو خود میں موجود پایا۔ اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ وجد وہ ہے جو امور مفصلہ ذیل کے وقت ہر معنی ذکر و فکر کے وقت یا خوف قلق میں ڈالنے والے کے وقت یا غور پر قیوع کرنے یا کوئی لطیفہ کہنے یا کسی فائدہ کی طرف اشارہ کرنے یا غائب کی طرف مشتاق ہونے یا گم شدہ پر افسوس کرنے یا گزشتہ پر نادم ہونے یا کسی حال کی طنز کھینچ جانے یا کسی واجب کی طرف مائل ہونے یا سر قلبی سے سرگوشی کرنے کے وقت اور وجد کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہر کو ظاہر کے مقابل کرنا اور باطن کو باطن کے اور غیب کو غیب کے اور سر کو سر کے اور کچھ تقدیر میں فائدہ لکھا ہے مضر چیز کے بدلے میں اسکو پیدا کرنا تاکہ بندہ کی سہمی اس باب میں اس کے لیے لکھ لیا وے اور اسی کی جانب سے شمار کی جاوے تو اس صورت میں بدون سہمی کے تو اس کے پاس سہمی ہو جائیگی اور بدون ذکر کے ذکر ہو جائیگا اس لیے کہ شروع میں نعمت دینے والا اور ذمہ ر تو وہی قلیل مطلق تھا اور تمام معامل

آئندہ کو اسکی طرف رجوع کر گیا تو علم وجد کا ظاہر یہ ہو گیا کہ احوال وجد کے باب میں پہلے طرح کے بہت ہیں۔ اب حکم کے اقوال کو
سنو کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دل میں ایک عمدہ فضیلت تھی جسکو قوت لفظی لفظوں سے نکال نہ سکی پس اسکو نفس نے قہر سے ماہر نکالا اور جب
وہ ظاہر ہوئی تو نفس خوش ہوا اور اس کے سامنے طرف میں آیا تو تم نفس سے سنا کرو اور اسی سے سرگوشی کرو اور ظاہری متاجات کو ترک کر دو
اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سماع کا نتیجہ یہ باتیں ہیں کہ اسے سے عاجز رہے گا طالب مستعد بن جائے اور جو فکر سے خالی ہو اسکو فکر حاصل ہو جائے اور جو
فکر کا کند ہو اس کی فہم تیز ہو جائے حتیٰ کہ جو بات نہ رہی ہو وہ پھر سے چلی آئے اور جو تھک گیا ہو وہ چست بن جائے اور جو سیلا ہو وہ صاف
ہو جائے اور ہر اسے اور نیت میں جولانی کرے اور درست کیے اور خطا نہ ہو اور کام کرے مگر تاخیر نہ کرے۔ اور دوسرے حکیم نے کہا ہے کہ جیسا
فکر علم کو معلوم کی طرف سے راہ بتاتا ہے ویسا ہی سماع دل سے عالم روحانی کی راہ بتاتا ہے اور کسی حکیم سے سوال ہوا کہ انھوں نے دوزن اور
گت پر باخود یا تو کجا بالطبع بچا نا کہ وہ سب سے ہر تو اسے کہتا کہ عیش عشق عقلی ہر عاشق عقلی اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے زبان ہی
سے گفتگو کرے بلکہ وہ اس سے کلام اور سرگوشی شہم اور پلاک جھپکے اور ابر وادرا آکھ کے لطیف اشارے سے کیا کرتا ہے اور یہ سب چیزیں باتیں
کی کرنی ہیں مگر روحانی زبان میں ہیں کہ بدن عقل کے اور طرح نہیں سمجھی جاتیں اور جو عاشق بھی نہیں وہ اپنی زبان کو مستعمل کرتے ہیں تاکہ
اپنے شوق ضعیف اور رکھوئے عشق کو تقریر زبانی سے ملے کر دیں۔ اور ایک اور حکیم کا قول ہے کہ جو شخص عزیز ہو اسکو فتات کا سنا چاہیے اس لیے
کو نفس پر جب غم آتا ہے تو اسکا نور بچھ جاتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو اسکا نور مشتعل ہوتا ہے اور اسکی رونق جگہ پاتی ہے اس صورت میں جس قدر
آدمی کو استعداد ہوگی اور ملوثی اور ناپاکی سے صفائی ہوگی اسی قدر اشتیاق پیدا ہوگا اور طبع اور وجد کے باب میں اقوال بہت سے ہیں ان
سب کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا اس لیے ہم امر حق کو کہتے ہیں جسکو وجد کہنا چاہیے پس واضح ہو کہ وجد اس حالت کا نام ہے
جو سماع کا ثمرہ ہوتا ہے یعنی ایک نئی حالت راگ سننے کے بعد سننے والا اپنے نفس کے اندر پاتا ہے اور یہ حالت دھنوں سے خالی نہیں یا تو
اسکا انجام وہ مشاہدات اور مکاشفات ہوتی ہیں جو علم اور تہذیبات گنے جادین اور یا تغیرات اور احوال ہوں کہ وہ از قبیل علوم ہوں
بلکہ مثل شوق و غم و جزا و عذاب اور سرور اور افسوس اور ندامت اور بسط اور تنگی کے ہوں اور سماع ان احوال کو یا تو جوش میں لاتا ہے یا
قوی کر دیتا ہے پس اگر سماع ایسا ضعیف ہو کہ نہ تو ظاہر بدن کو حرکت یا سکون دے نہ کوئی سننے والے کی حالت بدلے کہ خلوات عادت ملنے لگے
یا گردن جھکانے یا دیکھنے اور بات کرنے سے ساکن ہو جائے تو ایسی حالت کو وجد نہ کہیں گے اور اگر ظاہر بدن پر حال کا تغیر ہونا معلوم ہو گا تو اسکو
وجد کہیں گے اور جس قدر اسکا ظہور اور ظاہر حال کو بدلنا ہوگا اسی نسبت سے وجد کو ضعیف یا قوی ہوگا اور اسکی تحریک اس قدر زور سے ہوگی جس قدر
قوت سے کہ وہ حالت آویگی اور ظاہر کو تغیر سے محفوظ رکھنا بقدر وجد والے کے زور اور باخود یا تو ن کے قابو میں رکھنے کے ہوتا ہے تو اکثر ایسا
ہو جاتا ہے کہ وجد باطن میں قوی ہوتا ہے مگر ظاہر میں تغیر نہیں آتا کہ وجد لینے والا قوی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس حالت جدید کے ضعیف ہونے
سے ظاہر میں تغیر نہیں کرتا کہ وہ حالت متحرک میں اور عمدہ ضبط کے کھولنے میں ظاہر ہوتی ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ابو سید
ابن اعرابی نے وجد کی تعریف میں کہ رقیب کا مشاہدہ اور حضور فہم اور غیب کا ملاحظہ ہونا ہے چنانچہ ادب پر بیان ہوا اور بعد میں کہ سماع ایسی چیز
کے مکاشف ہو جیسا کہ سبب ہو جو پہلے سے مکتوف نہ ہو اس لیے کہ کشف کئی سببوں سے ہوتا ہے اول تبیین سے اور سماع تبیین کے لیے اول سماع دوم احوال کا بدلنا

اور ہر گز مشاہدہ اور ادراک کہ ان کے ادراک میں بھی ایک طرح کا علم ہو جو ایسی باتوں کو واضح کر دیتا ہے جو پیشتر معلوم نہ تھیں مگر وہ دل کی صفائی اور
راگ سبب سے دل کی صفائی کا چہارم دل کا قوی ہونا اور قوت طمع سے دل کا سرور و آسائش پر آمیزہ ہونا ہے کہ اس شدت سرور میں ان اشیاء کا
مشاہدہ کر سکتا ہے جس کے مشاہدہ سے پیشتر عاجز تھا جیسے شہر راگ کے باعث وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے جس کے اٹھانے کی پیشتر اس کو طاقت نہ تھی
تو چونکہ دل کا عمل کثرت ہوتا اور اسرار ملکوت کا ملاحظہ کرنا ہے تو جب دل قوی ہوگا تو اس کا عمل بھی زیادہ ہوگا جیسے شہر کے قوی ل ہونے سے
اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے یعنی بوجھ کا اٹھانا پس ان تین اسباب کے وسیلہ سے طمع کثرت کا سبب ہوتا ہے بلکہ دل حبیب ہوتا ہے بلکہ دل حبیب ہوتا ہے تو بعض اوقات امر حق
اس کے سامنے صورت پیکر کر سوجھنے لگتا ہے یا لفظ منظم بنکر اس کے کان میں پڑتا ہے اور اس دان کو اگر بیداری میں ہوتی ہے تو آواز ہانت کہتے ہیں اور
سوئے کی حالت میں ہوتی ہے تو خواب کہتے ہیں اور یہ نبوت کے چھپائیں حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ امر حق اس طرح آدمی پر واضح ہو جائے اور
علم معاملہ سے اس علم کی تحقیق خارج ہو کر شہر بننا ہو کہ صلی کو اس طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں چنانچہ محمد بن مسروق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں
میں میں جاہل تھا ایک رات نشہ کی حالت میں اس شعر کو کہتا ہوں ابابہ نکلا سے گزرا کرتا ہوں جب دم باغ زر پر طور سینا کے عجیب کرتا ہوں ان
لوگوں پر جو بیٹے ہیں پانی کو پس میں نے سنا کہ کوئی یون کہتا ہے کہ جنہم میں وہ پانی ہے اگر کوئی پیے اس کو تو اکدم میں گلا ڈالے وہ اعمار
مہمانی کو تو یہی آواز میرے لیے تیرے کہنے اور علم و عبادت میں مشغول ہونے کا باعث ہوئی تو اب کچھ لو کہ راگ نے اس کے دلی صفائی میں کیسے
اثر کیا کہ حق بات کی حقیقت جنہم کی صفت میں صورت پیکر کر اور الفاظ موزوں ہو کر اس کے گوش ہوش میں پڑ گئے اور سلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے
پس ایک بار صالح سری اور عقبہ غلام اور عبد الوہاب زید اور سلم حواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے میں نے ایک رات ان کے
لیے کھانا تیار کر لیا اور ان کی دعوت کی چنانچہ سب صاحب تشریف لائے جب کھانا سامنے آچکا تو اتنے میں کسی نے غیب سے پکار کر یہ شعر پڑھا
یا دکنو نہیں کھانوں کے حزمہ میں عقیقہ کچھ نہ کام آگئی یہ لذت نفس آخر کار ہوسکو مگر عقبہ غلام نے ایک جھج ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑے اور
دوسرے لوگ بھی رونے لگے کھانا جو ان کا دل رکھا رہا کسی نے ایک اقمہ نہ کھایا اور جس طرح کہ طلب کی صفائی کے وقت ہانت کی آواز سنائی
دیتی ہے اس طرح آنکھ سے صورت خطر علیہ السلام کی بھی سوجھتی ہے کہ وہ اہل دل کے سامنے مختلف صورتوں میں شکل پکڑتے ہیں اور اسی جی حالت
میں فرشتے انبیاء علیہم السلام کے سامنے صورت پکڑتے ہیں خواہ اپنی حقیقی صورت میں خواہ ایسی شکل میں کہ کسی قدر ان کی صورت اصلی سے
مشابہت رکھتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دو بار ان کی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے
افق کو روک دیا اور وہی صورت مراد ہر ان آیتوں میں علم شد یہ القوی دومرة فاستوی وہو بالافق الاعلیٰ آخر آیات تک اور تین جیسے
احوال میں دونوں کا حال آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس معلوم ہونے کو تفرس کہتے ہیں اور بہمن وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انقوا افراستہ المؤمن فانه نیظر نور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی یہودی مسلمان کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں انقوا افراستہ
المؤمن تو لوگ اس کے معنی بیان کر دیتے مگر اس کی کنفی نہ ہوتی ایک بار وہ کسی صوفی صاحب باطن کے پاس گیا اور اس نے بھی ہی سوال کیا انھوں
نے فرمایا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جو ذات تیرے کپڑوں کے اندر کہوین ہوتا ہے اس کو تو رطلال اسے کہا کہ آپ نے سچ کہا اس کے یہی معنی ہیں اور مسلمان
ہو گیا اور کہا کہ اب میں نے جانا کہ آپ ایا نماز میں اور آپ کا ایمان حق ہے اس طرح ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جامع بغداد میں چہند

لجائی دہل
بہاریت مائتہ
۱۲۰۰
مکمل کیا
تحت فون
داسلے زور
اور سہل
سیدھا پٹھا
اور وہ کھا
ابھی کھلا
ہمان کے
سچ و سچ
کی فرست
سے کردہ
دیکھا ہر
تھانے کے
سے تری
بہاریت الہی
سید اور کما
سرخ بیکر

در ویشون کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان ظریف خوبصورت اچھی خوشبو کا آیا میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص یہودی ہے سب کو یہ بات جبری معلوم ہوئی آخر میں باہر چلا آیا اور وہ شخص بھی چلا گیا پھر ان لوگوں سے آکر دریافت کیا کہ شیخ نے میرے باب میں کیا فرمایا تھا انھوں نے بتائے میں تکلف کیا مگر اُسے اصرار کیا کہ بیچ بتا دو تب انھوں نے کہا کہ یوں کہا تھا کہ تم یہودی ہو پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر چھکا اور سر کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ مضمون دیکھا ہے کہ صدیق کی فرست خطا نہیں کرتی تو میں نے دلائل کہ اسے مسلمانوں کا امتحان لوں پھر جو مسلمانوں کو تامل کیا تو کہا کہ اگر مسلمانوں میں صدیق ہوتا ہوا تو در ویشون کے فرقہ میں ہوگا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس نظر سے میں تمھارے مجمع میں صورت بدل کر آیا جب شیخ نے فرست سے یہ احوال دریافت کر لیا تو میں نے جانا کہ وہ صدیق ہیں راوی کہتا ہے کہ پھر وہ جوان بڑے صوفیوں میں سے ہو گیا اور اس طرح کے کشف کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے لو ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لتظروا الی ملکوت اسماء اور شیطانوں کا دورہ دلوں پر اسی وقت ہوتا ہے کہ صفات مذمومہ سے بھرے ہوں کیونکہ شیطانوں کی تماشگاہ وہی ہیں اور جو شخص ان صفات سے اپنے دل کو حاصل درصاف کے شیطان اُسکے دل کے گرد نہیں پھرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغلبکم شیطان و لا یغلبکم شیطان و لا یغلبکم شیطان اور فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اور سماع دل کی صفائی کا سبب ہے اور بذریعہ صفائی کے حق کا حال ہو کر تاہر کہ اس میں حق ہی ہوتا ہے اور اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری بغداد میں داخل ہوئے اُنکے پاس کچھ صوفی جمع ہوئے جن کے ساتھ ایک قوال تھا اور آپ نے اجازت چاہی کہ میں اُنکے سامنے کچھ گاؤں آپ نے اجازت دی تو اُنے اس مضمون کے اشعار پڑھے تری چھوٹی سی الفت نے ستایا + چڑی ہوگی تو ہوگی کس غضب کی + اکٹھی کر دی تو نے دل میں میرے - محبت جو کہ باہم مشترک تھی ہمہ آیتا ترس چھو کہ اس حزمین پر + ہنسے بے غم تو وہ کرتا ہر زاری + دو انون مصری اسکو شکو کھڑے ہوئے اور زنجیر کے بھل کر پٹے پھر ایک درخت کے شاخ پر اُپر آپ نے فرمایا الذی بیاک حین تقوم سوہ شخص پڑ گیا آپ کو اُسکے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تکلف سے وجد کرتا ہے اسلئے اسکو جتا دیا کہ اگر غیر اس کے لیے اٹھو گے تو رہی تمھارا دعویٰ ہوگا جو اٹھتے وقت نکو دیکھتا ہے اور اگر وہ دریا ہوگا تو ہرگز نہ چھوٹتا ہے غرض کہ وہ کا انجام اسی پر آ کہ وہ جدا یا مکا شفق ہو تا ہے یا حالت اب ان میں سے ہر ایک کی دو زمین ہیں ایک وہ کہ افاقہ کے بعد اسکو بیان کر سکیں ایک کہ بیان نہ کر سکیں اور شاید ہم اس امر کو بعید جانو کہ اسی حالت اور علم کیسے ہو جسکی حالت بیان نہ کی جائے تو اسکو بعید رہتا ہو کیونکہ اسکی نظیر میں اپنے حالات میں تسکین نہیں علم کی مثال تو یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیر کے سامنے دو مسئلے ایک ہی صورت کے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں ان دونوں کا فرق حکم میں جانے لیا مگر اگر اس سے کوئی فرق پوچھتا ہے تو زبان یاری نہیں کرتی کہ فرق بیان کرے گو کیسا ہی نصیح ہو اور فرق کا معلوم کرنا ایک علم ہے جو اس کا دل ذوق سے دریافت کر لیتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ دل میں اُسکے پڑنیکا کوئی سبب ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اسکی کوئی حقیقت ہے مگر اسکو بتا نہیں سکتا نہ اسوجہ سے کہ اسکی زبان میں قصور ہے بلکہ اسوجہ سے کہ خود وہ منی ہی دقیق ہیں کہ لفظوں میں نہیں آسکتے اور جو لوگ ہمیشہ مشکلات کی بحث کرتے رہتے ہیں انکو یہ امر معلوم ہے کہ ایسا ہو کر تا ہے اور حال کی مثال یہ ہے کہ اکثر آدمی کو کتب و کتب و کتب دلائل قبض یا مبطل ہوتا ہے معلوم ہو جاتا ہے مگر اسکا سبب نہیں جانتے اور بعض اوقات آدمی ایک چیز میں فکر کرتا ہے اور اس سے اُسکے دل میں

اس شخص کا نام شیطان ہی
دوسرے کے دونوں
کے گرد و کشتہ میں سے ہے
وہ جو کلمہ کہتا ہے
کے ملکوت کی طرف
اس کی سند باب
الصدق میں گذری
ہے
انہوں نے اس پر
حکایت
جو میرے ہر سبب
میں ان پر پڑتا ہے
نہیں ۱۱۱
جو دیکھتا ہے کہ
جب تو دیکھتا ہے

اثر ہوتا ہے اس سبب کو بھول جاتا ہے اور غزل میں معلوم ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے اور کبھی یہی حالت سرور ہوتی ہے کسی ایسے سبب کے
 سوچنے سے جو موجب سرور ہوں میں قرار پکڑتی ہے یا حالت حزن کسی غم کی بات میں تامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور حسیات میں فکر کی تھی
 وہ یاد سے اتر جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس کا اثر باقی رہتا ہے اور یہی حالت کبھی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ نہ اس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن
 اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اس کے معنی بتا سکے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزوں شوق اور موزوں اور ناموزوں میں تمیز کرنے
 کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا ہے بھی ایک حالت ہے کہ ذوق دلے اس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزوں ہے اور یہ زحان
 والی ہے کہ جو موزوں ذوق نہیں اس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود وضع ہو جائے۔ اور نفس میں احوال عجیب و غریب
 ہیں کہ ان سبب کی یہ کیفیت ہے بلکہ حالات شہورہ خوف اور حزن اور سرور تو اسی سماع سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تاروں کے باجے اور
 تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے اسے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور ان آثار عجیب کا لفظوں سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی ان کو شوق
 سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جس کی طرف شوق ہے اس کا حال مشتاق کو معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تاروں کے باجے اور شاہین
 دران جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے مضطرب کرتا ہے اور دلیلیں
 حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا ارتقا نہی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے یا نہ کہ یہ کیفیت عوام پر اور ان لوگوں پر بھی گزرتی ہے جس کے دل پر
 نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بھید ہے وہ یہ کہ ہر شوق کے درکن ہوتے ہیں ایک صفت مشتاق
 کی یعنی مشتاق کو گو نہ مناسبت ہونی اس سے جس کی طرف اشتیاق ہو دوسرے مشتاق ایسی صورت کا پہچانا اور اس کی طرف پہنچنے کی صورت معلوم
 ہوتی تو اگر آدمی میں شوق کے دونوں رکن پائے جائیں گے تب تو ظاہر ہی ہے کہ شوق میں مضطرب ہونا البعد نہیں اور اگر وہ صفت تو ہو جس سے
 شوق ہو مگر مشتاق ایسے کا علم نہ ہو تو جو وقت وہ صفت مشوقہ حرکت کرے گی اور اس کی آگ مشتعل ہوگی تو موجب ہشت اور حیرت کی ہوگی مثلاً
 کوئی آدمی اس طرح سے پرورش پائے کہ عورت کی صورت نہ دیکھے اور نہ جماع کی صورت سے واقف ہو پھر اگر وہ بالغ ہوگا اور شہوت غالب
 ہوگی تو اپنے نفس میں شہوت کی آگ معلوم کرے گا مگر یہ نہ جانتا کہ یہ اشتیاق جماع کا ہے کہ نہ کہ وہ تو نہ اس کی کیفیت سے واقف ہے نہ عورت کی
 صورت دیکھی ہے اسی طرح آدمی میں صفت شوق دلانے والی موجود ہو یعنی اس کو طار اعلیٰ سے مناسبت ہے اور جن لذات کا وعدہ اس سے
 سرورہ الفتھی اور فردوس برین میں ہوا ہے وہ اس کے مشتاق ایسے ہیں مگر اس کے خیال میں ان باتوں کا علم بجز صفات اور ناموں کے اور کچھ
 نہیں جیسے کوئی لفظ جماع اور عورت تو نیک نام سن لے اور کسی عورت کی صورت کبھی نہ دیکھی ہو نہ مرد کی اور نہ اپنی صورت آئینہ میں دیکھی کہ
 اس پر قہاس کرے کہ جان لے تو اب راک سننے سے اس کا شوق حرکت کرتا ہے مگر چونکہ ذاتی جہاں و دنیا میں مشغول ہوتے سے وہ اپنے نفس کا
 اور اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے اور اپنا وہ ٹھکانا بھی یا نہیں جس کی طرف اس کا شوق طبی ہے اس لیے اس کا دل ایسے امر کا خواہاں ہوتا ہے کہ جانتا
 نہیں کہ وہ کیا ہے پھر ہوش در تھوڑا مضطرب ہوتا ہے اور اس کا گھونٹے ہوئے کی طرح ہو جاتا ہے جس کو کیفیت اس رستے سے چھوٹنے کی علامت ہو
 شوق کہ اسی طرح کے حالات کی حقیقت پوری نہیں معلوم ہوتی اور نہ حال والا ان کو تقریر سے بیان کر سکتا ہے اس تقریر سے وضع ہو گیا کہ جو
 دو طرح کا ہے ایک وہ کہ اس کا بیان لفظوں میں ہو سکے اور ایک وہ کہ نہ ہو سکے پھر معلوم کرتا ہے کہ یہ کس کی وجہ کی دوسری بین ایک وہ کہ خود بخود دل

ہر جو کہ دوسرے وہ کہ تکلف و جد کیا جائے اس دوسری صورت کو تو اجدیعی حال لینا کہتے ہیں اور تو اجدیعی میں اگر مقصود یا ہو یا
 احوال شریفہ کا اپنے آپ میں ظاہر کرنا حالانکہ واقع میں اسے مفلس بہت ہو اور اگر اس لیے کہ احوال شریفہ کا اپنے اندر حاصل ہوتا اور
 لکھ کر کہ نا اور تندرست سے کھینچ لانا چاہتا ہو تو اچھا ہے اس نظر سے کہ آخر کسب کو احوال شریفہ کے کھینچ لانے میں دخل ہے اور اسی نظر سے کہ حضرت
 علی علیہ السلام نے تلاوت قرآن مجید میں فرمایا کہ جس شخص کو روانہ آدے وہ روانی صورت بنا دے اور تکلف نہ کرے کیونکہ یہ احوال بہت
 بہتر ہیں تکلف کیے جاتے ہیں مگر انجام میں ثابت و متحقق ہو جاتے ہیں اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص قرآن مجید سیکھتا ہے اول بڑے
 تکلف سے یاد کرتا ہے اور تکلف کے ساتھ خوب سوچ کر دہن لگا کر پڑھتا ہے مگر خوب یاد ہونے کے بعد زبان پر ایسا چڑھ جاتا ہے کہ نماز وغیرہ
 میں غفلت کی حالت میں بھی تمام صورت پڑھ جاتا ہے اور تمام ہونے کے بعد جو ہوشیار ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ غفلت میں پڑھا اسی طرح کا تباہ دل
 میں بڑی محنت لکھنے پر کہتا ہے جو خوش چڑھ جاتی ہے تو لکھتا سرشتی ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ورق کے ورق کھٹکا اور نقل کرتا چلا جاتا ہے اور دل
 دوسری فکر میں ڈوبا رہتا ہے حاصل یہ کہ جن صفات کو نفس اور اعصاب قبول کرتے ہیں ان کے کتاب کی صورت اول میں ہی ہوتی ہے کہ تکلف اور
 بنادے کرنا پڑتی ہے اور آخر کو عادت سے سرشت ہو جاتی ہے اور یہی غرض ہے اس قول سے کہ عادت طبع پنجیم ہے پس اگر احوال شریفہ کسی
 شخص کے اندر مقصود ہوں تو اسے ناامیدی کرنی چاہیے بلکہ چاہیے کہ اچھو تکلف راگ سے یا اور کسی تدریس سے حاصل کرے کیونکہ عادت
 میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے پر عاشق ہونا چاہا ہے اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اسے یہ تدریس کہ اپنے نفس کے
 سامنے اسکا ذکر مدام کرنا اور جو باتیں اکہین عمدہ اور اخلاق حمیدہ تھے انکا تقریر کرنا اور علی لدوام اس کی طرٹ لکھنا شروع کیا یہاں تک
 کہ اس پر عاشق ہو گیا اور عشق اس کے دل میں ایسا جم گیا کہ اسکی حد اختیار سے باہر نکل گیا پھر اسے اس کے بعد اس سے چھوٹنا چاہتا تو نہ
 چھوٹ سکا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق اور اسکی خلگی کا خوف اور دوسرے احوال شریفہ اگر آدمی میں نہ ہوں
 چاہیے کہ اسے حاصل کرنے کی تدبیر کرے اس طرح کہ جو لوگ ان حالات سے موصوف ہوں ان کے پاس ٹھیکہ ان کے احوال دیکھا کرے اور انکی صفات
 کو دل میں اچھا کرے اور راگ سننے میں اسکا شریک ہو کر خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا اور تضرع کرے کہ وہ حالت چھو بھی محبت کر اور اسے
 سامان میرے لیے یہاں فرما اور ان احوال کے سامانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راگ سننے اور نیکی و بندوں و رخصت کر نیو لوں اور بھولان و تباہیوں
 اور خائیں کے پاس بیٹھے اس لیے کہ جو شخص دوسرے کے پاس بیٹھتا ہے اسکی صفات اس کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہیں اسی طرح کہ اسکو خبر بھی نہیں ہوتی
 اور اس بات کی محبت سے محبت وغیرہ احوال کے حاصل ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریاد دہل ہے کہ اپنے دعا میں فرمایا اللہم ارزنی حبک
 و محبت را کہ جب میں بغیر تیری محبت نہ دیکھوں اس عا میں اپنے محبت کی طلب فرمائی اگر یہ سرشتی ہوتا تو اسکی درخواست کیسے ہوتی۔ یہاں تک
 کہ بیان سے معلوم ہوا کہ جد کی دو قسمیں ہیں ایک شفاء اور حالت اور دوسری قسمیں ہیں ایک وہ کہ اسکا اظہار ممکن ہو دوسرے وہ کہ اس کا اظہار
 ممکن نہ ہو اور نیز وہ جد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ تکلف ہو دوسری وہ کہ طبعی ہو۔ اسکا کہ یہ کہو کہ کیا بات ہے کہ صوفیوں کو قرآن مجید کے سننے سے
 حیران و تعانی کا کلام ہے وہ جد نہیں ہوتا اور راگ پر جو کلام شاعر کا ہے وہ جد ظاہر ہوتا ہے اگر بالفرض وہ جد خدا تعالیٰ کی عنایت ہی سے ہوتا اور حق ہوتا
 اور شیطان کے فریب سے اور باطل ہوتا تو چاہیے تھا کہ راگ کی نسبت کہ قرآن مجید سے بطریق اولیٰ ہوا کرتا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو جو حق ہوتا ہے

فصل دوم
 باب اول در تلاوت
 میں گذری در باب
 حق گوئی و سادگی
 محبت اور اس شخص
 کی محبت جو چاہے
 محبت رکھے اور
 میں شخص کی محبت
 جو چاہے
 ازب کر دے باب
 الدعوات میں گذری
 ۱۲ صحت بیان طبع
 سے مراد غرض ہوا نہ
 شور و بول ہر کہ عادت
 طبیعت دوم ہے
 یا ۱۲ یا

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

موجب اس کے سرور اور استیلا کا ہوگی یا اللہ عزوجل حظ الامتین سے دل میں یہ خیال بندھے کہ مرد کو مردیت کے باعث سے عورت پر فضیلت ہو اور آخرت میں فضیلت ان مردوں کو ہو جسکی شان یہ ہو کہ جلال الہیہم تجارت و لایع عن ذکر العداور یہ کہ جس شخص کو غیر اللہ عزوجل کی یاد سے بھلا دے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں عورت ہی اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی نعم آخرت سے پیچھے نہ پڑ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے البتہ بعض اوقات وجد کی تحریک ہوتی ہے لیکن اسی شخص کو حسین و دروہ صفت ہون ایک تو حالت مستغرق غالب دوسرے فطانت جید اور ذکا کا کامل کہ قریب کی بات کو بکلی تنبیہ سے دور کی بات پر واقف ہو جائے اور ایسا شخص چونکہ کیاب ہے اسی لیے باگ کی طرف التجا کی جاتی ہے کہ اس میں الفاظ احوال کے مناسب ہوتے ہیں سنتے ہی جھپٹ پٹلت آ جاتی ہے اور مروی ہے کہ حضرت ابوالحسن ثوری کسی دعوت میں ایک جماعت کے ساتھ تھے ان لوگوں میں کچھ تذکرہ علمی ہونے لگا ابوالحسن خاصوش سنتے رہے یکبارگی سر اٹھا کر اس مضمون کے اشعار پڑھے

نغمہ کو کو سے کرتی تھی دل اپنا انکار	دلبر و موسم خوش یاد وہ کر ونے لگی	اُس کے رونے سے ہوا امین مے غم کا انکار
پنی زاری سے کبھی اُس کو جگا تا ہوں میں	کچھ مجھے کرتی ہے وہ اپنے فغان سے بیدار	میں جو دکھ کہتا ہوں اُس کو نہیں سمجھا سکتا
نہ سمجھتا ہوں جو کچھ کہتی ہے اپنا آزار	سوز غم دل سے ہے لیکن ہمیں پس کی نشا	میں اُسے جانتا ہوں درد وہ مجھے عاشق زار

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے اٹھا کر وجد نہ کیا ہو اور یہ وجد ان کو اس علم سے ہوا کہ میں سمجھتا رہے تھے حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حق ہی تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور کانون اور دلوں پر کثرت سے آتا ہے اور جو بات کا دل ہی کی جاتی ہے اس کا اثر دلوں میں بہت ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اضعیف ہو جاتا ہے اور تیسری بار تو گویا ہوتا ہے کہ میں اور اگر بالفرض کسی ایسے شخص کو کہا جاوے کہ جبر غالب ہو کہ ہمیشہ ایک ہی شعر پھوٹے پھوٹے عرصہ میں ایک دن یا ہفتہ کے اندر حال کیا کرے تو اُس کے بھی ہنس کیگا اور اگر شعر بدل دیا جائیگا تو البتہ اُس کا اثر اُس کے دل میں تباہی پیدا ہوگا کہ مضمون وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا مگر لفظ اور وزن و قافیہ کا پہلے سے جدا ہونا نفس کو حرکت دیتا ہے گو قوال وہی ہو اور قاری سے ممکن نہیں کہ ہر وقت نیا قرآن پڑھے اور ہر دعوت میں نئی تلاوت کرے اس لیے کہ قرآن تو محصور ہے اس میں کچھ بڑھ نہیں سکتا نہ الفاظ بدل سکیں وہ تو کل محفوظ ہے اور بہت دفعہ سنتا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبرؓ جب عراب کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اُس کو سنتے ہیں اور روتے ہیں تو فرمایا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے غم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے تو اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ صدیقؓ نہ کادل اجلاف عرب سے بھی زیادہ سخت تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے کلام مجتبیٰ نہ تھے جتنی ان لوگوں کو تھی بلکہ اصل یہی تھی کہ دل پر گزر گزرنے سے عادی سے ہو گئے تھے اور کثرت امتناع کی جہت سے اُس سے اتنا افس تھا کہ اثر کلم معلوم ہوتا تھا کیونکہ عادت میں محال ہے کہ کوئی سنتے والا ایک آیت سے جس کو پہلے نہ سنا ہو اور گریہ کرے پھر بیس برس تک ہبغیہ اُسی کو مکرر پڑھ کر دیا کرے حالانکہ آیت وہی ہو مگر چونکہ نئی بات نہیں ہوتی اس لیے کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ ہو کہ کل جدید لذیذ ہر نئی بات کا ایک صدمہ ہوتا ہے اور ہر مالوف کے ساتھ افس ہوتا ہے جو صدمہ کے مخالف ہے اور اس صدمہ سے حضرت عمرؓ نے نقص کیا تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کثرت سے نہ کرنے دین اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ لوگ کہیں اس گھر سے نالوس نہ ہو جائیں اور پھر رقت دل

یہ شعر بھی ہے
دلبر و موسم خوش یاد وہ کر ونے لگی
کچھ مجھے کرتی ہے وہ اپنے فغان سے بیدار
سوز غم دل سے ہے لیکن ہمیں پس کی نشا

میں کمتر ہو جائے۔ اور جو شخص حج کو جاتا ہے اور بیشتر خاندان کے لیے ہنگامہ پڑتی ہے تو رہتا ہے اور چلتا ہے اور بعض وقت دیکھتے ہی غش آجاتا ہے اور پھر جو اتفاقاً مکہ منظر میں حیدر علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو وہ بات اپنے دل میں نہیں پاتا حاصل یہ کہ قوالی چلی اور نئے اشعار ہر وقت پڑھ سکتا ہے اور آیتوں میں قاری سے ایسا نہیں ہو سکتا تیسری وجہ یہ کہ کلام کے موزون ہونے سے شعر کا مزہ بد جاتا ہے اور دل میں اثر جدا گانہ کرتا ہے کیونکہ اچھی آواز موزون اور ہوتی ہے اور کلام طبعی وزن اور ہوتا ہے اور وزن اشعار ہی میں پایا جاتا ہے آیت میں نہیں ہوتا اور وزن کو اس باب میں اتنا دخل ہے کہ اگر قوال میں شعر کو پڑھتا ہو اس میں زحمت کر دے یا غلطی کرے یا نئے کی حد سے شعر میں ہوتی ہے مائل ہو جائے تو سننے والے کا دل گھبرا جائے اور اس کا جذبہ و سماع باطل ہو جائے بلکہ طبیعت کو عدم مناسبت کی وجہ سے قشیت ہوگی اور حسب طبیعت پریشان ہوگی تو دل پہلے پریشان ہوگا غرض کہ بایں لفظا کہ وزن کو اثر ہو اگر تاہی راگ میں شعری مطلوب ہو پڑھتی وجہ یہ کہ شعر موزون کی تاثیر دل میں نمودن کی وجہ سے قشیت ہوتی ہے چون کہ شعر اور نئے کہتے ہیں اور یہ بایں صرف مقصود کو پڑھانے اور بعد د کو گھٹانے اور کلیات کے بیچ میں وقت کرتے اور بعض کو قطع اور بعض کو موصول کرنے سے ہوتی ہیں اور یہ تصرفات شعر میں درست ہیں مگر قرآن مجید میں جائز نہیں کیونکہ ان میں تلاوت اسی طرح چاہیے جیسے خداوند کریم نے نازل فرمایا ہے اگر مفسر اسے تلاوت کے خلاف کہیں مکی جگہ پڑھا یا کسی اور جگہ یا محل یا قلعہ ہو گا تو وہ حرام یا مکروہ ہوگا اور اگر قرآن مجید کو سادہ طور پر جیسے نازل ہوا ہے پڑھا جائے گا تو اس میں وہ اثر نہ ہوگا جو نئے شعر سے ہوتا ہے حالانکہ تاثیر میں وہ سبب متبادل ہیں گو کچھ نجات دین جیسے تاروں کے باجوں اور نفیری اور شائین اور تمام آواز میں جو کچھ نئے آواز اور دیکھا جاتا ہے یا چون وہ چہ کہ نجات موزونی تا کیہ اور آوازوں موزون سے بھی ہو جاتی ہے جو خلق خلق سے نہیں نکلتی مثلاً لکڑی سے گت دنگلے یا دھو لکی کی تال وغیرہ سے نر د بال ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ جھنجھٹ حسب ہی اور تاہی کہ اس کا سبب قوی ہو اور سبب ان سبب یا تہی کہ بجا ہونے سے قوی ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر واحد کو تاثیر میں دخل ہے اور دوا جب یہ کہ قرآن مجید ان جیسے قرآن سے بچا یا جائے اس لیے کہ تمام کے نزدیک قرآن کی صورت کمال کی ہے اور قرآن تمام خلق کے نزدیک کمال میں ہے اس میں اسی چیز ملائی جو عوام کے نزدیک کمال ہو یا خواص کے نزدیک کمال کی صورت ہو گو وہ اس کو اس نظر سے نہ دیکھتے ہوں کہ کمال ہی جو نئے ہوگی بلکہ قرآن کی نظم کرنی چاہیے کہ وہ نئے پڑھا جائے اور نہ جہالت کے حال میں اور نہ بے وضو ہو چکے وقت میں بلکہ ایسی مجلس میں پڑھا جائے جہاں سکون اور سکوت ہو اور ہر گز نہ کہ قرآن کا بجز ان لوگوں کے اور کسی سے پورا نہیں ہو سکتا جو اپنے احوال کے نگران رہیں اسی لحاظ سے راگ کی طرف میل کیا جاتا ہے جہاں حاجت اس نگرانی اور لحاظ کی نہیں اور جہاں وجہ شادی کی شہد میں دفن بجا نامع قرآن کی تلاوت کے درست نہیں حالانکہ دفن بجا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو تاہر کر دو جو چلتی ہی بجائے سے ہو یا کسی اور عبارت سے ارشاد کیا جیسے کہ معنی یہ ہیں کہ دفن بجا نامع کے ساتھ درست ہے قرآن کیساتھ اور اس وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے گھر میں انکی شادی کے روز شرفیت لیگے اور ان کے پاس کچھ نو بیاں گارہی تھیں پہلے آپ نے ایک کی آواز سنی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے بھیجا ہے وہ سیدہ ارسا ہم میں کہ جو معاملہ کل ہوگا اس کو ہر معلوم + آپ نے فرمایا کہ اس کو ترک کر اور جو پہلے کہتی تھی وہی کہہ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ نبوت کی شہادت تھی اور راگ کھیل ہے اور شہادت نبوت کھیل نہیں تو اس کو ایسی چیز سے ملانا چاہیے جو کھیل کی صورت پر ہو کہ اس صورت میں ان

لحاظ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں حاجت اس نگرانی اور لحاظ کی نہیں اور جہاں وجہ شادی کی شہد میں دفن بجا نامع قرآن کی تلاوت کے درست نہیں حالانکہ دفن بجا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو تاہر کر دو جو چلتی ہی بجائے سے ہو یا کسی اور عبارت سے ارشاد کیا جیسے کہ معنی یہ ہیں کہ دفن بجا نامع کے ساتھ درست ہے قرآن کیساتھ اور اس وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے گھر میں انکی شادی کے روز شرفیت لیگے اور ان کے پاس کچھ نو بیاں گارہی تھیں پہلے آپ نے ایک کی آواز سنی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے بھیجا ہے وہ سیدہ ارسا ہم میں کہ جو معاملہ کل ہوگا اس کو ہر معلوم + آپ نے فرمایا کہ اس کو ترک کر اور جو پہلے کہتی تھی وہی کہہ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ نبوت کی شہادت تھی اور راگ کھیل ہے اور شہادت نبوت کھیل نہیں تو اس کو ایسی چیز سے ملانا چاہیے جو کھیل کی صورت پر ہو کہ اس صورت میں ان

بالفرض ان شہروں میں جہاں کو تم آئے ہو کوئی تم سے پوچھتا کہ تم ہمارے پاس پھر جاؤ پھر تمہارے لیے گھر یا لڑھی بول لیے دیتے ہیں تو یہ اس کے ہمارے آنے کا مانع ہوتا یا نہیں میں نے کہا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر اس طرح میرا امتحان لیتا تو نہ معلوم اس وقت میں کیسا ہوتا پھر انھوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو کچھ گانا آتا ہے میں نے کہا ہاں انھوں نے کہا کہ تو کچھ کہو میں نے

یہ قطعہ بڑھا قطعہ

بنائے ہجر تو کرتا ہر دیکھتا ہوں مدام	جو پوش ہوتا مجھے کرتا یہ بنا مسمار	پڑا ہر کام مجھے تھے اس گھڑی جہدم
کہ لفظ لیت سے بہتر نہیں تھیں گفتار	تو کاش پڑتا مجھے پالا اسی ساعت میں	بہانہ جوئی سے تم کو ہوتا کچھ سروکار

انھوں نے قرآن مجید کو بند کر دیا اور اتنا روئے کہ ڈال رہی اور دمال تر ہو گیا حتیٰ کہ روئے کی کثرت سے مجھے بھی اگلے حال پر درس آگیا پھر فرمایا کہ بیابان کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوسٹ زبردستی ہر اور میرا یہ حال ہو کہ صبح کی غمان سے قرآن پڑھتا تھا مگر میری نگاہ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان شہروں سے مجھے قیامت پڑ پڑی حال یہ کہ دل ہر چہ خدا تعالیٰ کی محبت میں چھوٹے ہوئے ہوں تاہم عربی انہیں وہ جوش ہیداکر تاہر قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا ہر اور یہ بات شعر کے وزن سے اور طبیعت کے ساتھ اس کے ہمشکل ہونے سے ہوتی ہے اور چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اسی لیے آدمی شعر بنانے پر قادر ہو لیکن قرآن چونکہ کلام بشری کے اسلوب اور طریق سے باہر ہے اسی لیے قوت بشری میں نہیں کہ ویسا کلام کہہ سکے کیونکہ اسکی طبیعت کے ہمشکل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ذوالنون مصری رہ کے استاد اسر فیل کے پاس آیا اور اُکھو دیکھا کہ زمین اپنی انگلی سے کریدتے ہیں اور ایک شعر گار پے ہیں پھر اس سے پوچھا کہ کچھ کوئی چیز اچھی طرح گائی آتی ہے؟ نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ توبے دل کا کوئی ہو اس میں یہ اشارہ تھا کہ جو شخص دل والا ہو اور اپنی طبیعت کو جاننا ہو اسکو معلوم ہو کہ دل کو اشعار اور نغموں سے وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسری چیز سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ تحریک کا طریق مختلف پیدا کرتا ہے خواہ اپنی آواز سے ہو خواہ غیر کی آواز سے یہاں تک ہم دو مقاموں کا حکم لکھ چکے یعنی سماع کے سمجھنے اور ڈھالنے کا اور وجد کا جو دین معلوم ہوتا ہے اب ہم وجد کا اثر ظاہری یعنی چیخا کر یہ کرتا اور کلنا اور کپڑوں کا پھاڑنا وغیرہ بیان کرتے ہیں۔

تیسرا مقام سماع کے آداب ظاہری اور باطنی کے ذکر میں اور اس باب میں کہ وجد کے آثار میں سے کون اچھا ہے اور کونسا بڑا سماع کے آداب تو باقی ہیں

اول ادب یہ ہے کہ وقت اور جگہ اور یاران جلسہ کا لحاظ کرنا چنانچہ حضرت جنید بغدادی رہ فرماتے ہیں کہ سماع میں باؤگلی ہونا رکھتا ہے ورنہ مسلمانہ چاہیے وقت اور جگہ اور یاران جلسہ وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا بھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جس میں کوئی مانع پیش ہو اور دل نہ لگنے کے سماع سے کچھ فائدہ نہیں اور مکان کی رعایت سے یہ غرض ہے کہ چلتا راستہ یا بڑی صورت کا مکان نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جس سے دل اس طرف بٹے تو ایسے مکان کو نہ سے اجتناب چاہیے اور یاران جلسہ سے یہ غرض ہے کہ کوئی غیر جنس سماع کا متکرر ذراہر نہ لگے لوگے لطافت سے بے بہرہ مجلس میں نہ کہ نہ کہ ایسے شخص کا موجود ہونا گراں گذرے گا اور دل اسکی طرف مشغول ہوگا۔ اور یہی صورت ہے اگر کوئی متکرر دنیا دار ہوگا کہ اسکا لحاظ پاس کرنا پڑے گا یا کوئی بنا ہوا

صوفی کہ وہ جہاد و تاجنا اور کپڑے پھاڑنا نمود کے لیے کرے تو اس طرح کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے حال یہ کہ اگر یہ بشرطین ہوں تو راگ کا نہ سننا بہتر ہے تو سننے والے کو اس کا لحاظ چاہیے

دوسرا ادب یہ ہے کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہیے یعنی اگر اس کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہوتا ہو تو اس کے سامنے راگ نہ سننے اور اگر سننے بھی تو ان کو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہوتا ہو وہ بین طرح کے اشخاص میں سے ایک ہوتا ہو اول جو سب میں کم رہتا ہو وہ مرید ہر جس نے طریق سلوک میں کج اعمال ظاہری کے اور کچھ نہیں معلوم کیا اور اس کو سماع کا مزہ ہی نہیں تو ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا مفید نہ ہو اس لیے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہر تاکہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہر تاکہ سماع کے ذوق سے مزہ پائے تو ایسے شخص کو ذکر میں یا اور کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے ورنہ راگ میں ہفت تفتیح و قنات ہوگی دوم وہ کہ اس کو سماع کا ذوق تو ہو مگر ابھی تک اس میں کچھ حظ نفس و رذائل اور صفات بشری کی طرف التفات باقی ہے اور ابھی تک ایسا منکسر نہ ہو کہ صفات بشری اور رذائل کی آفات سے مامون ہو جائے تو بعض اوقات عجیب نہیں کہ سماع اس کے حق میں مفید نہ ہو اور شہوت کا ہو جائے اور جس طریق میں وہ مصروف ہو اس سے باز رکھے اور تکمیل سے روک دے یہ جو ہم وہ مرید ہے کہ اس کی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی آفتوں سے بھی محفوظ ہے اور بصیرت مفتوحہ اور دلچسپی الہی غالب ہے مگر اسے علم ظاہری کی تحصیل بخوبی نہیں بلکہ درنہ اندر قافی کے اسما اور صفات سے واقفیت بہم پہنچائی اور نہ یہ معلوم کیا کہ خدا تعالیٰ پر کون چیز جائز ہے اور کون محال تو ایسے شخص کے سامنے اگر باطنی مفتوح ہوگا تو جو کچھ سنے گا اس کو خدا تعالیٰ کے حق میں ڈھالے گا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز پس اس صورت میں آگ سے جو فائدہ ہوتا اس کی نسبت کہ ضرر زیادہ ہوگا کیونکہ اکثر باتیں جو لائق مہتاب کبریاٰ ہیں ان کے ڈھالنے سے کافر ہو جائیگا یہ سہل تسری سم فرماتے ہیں کہ جس وجہ کا شاہد قرآن اور حدیث نہ ہو وہ باطل ہے پس ایسے شخص سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جکا دل دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے اشتیاق میں مبتلا ہو ورنہ وہ لائق ہیں جو صرف لذت اور بالطبع اچھا معلوم ہونے کو سنتے ہیں ایسے کہ سماع ان کی عادت ہو جاتی ہو اور یہ عبادات اور دل کی نگرانی سے روک دیتا ہو اور جس راہ کے طے کرنے کے لیے تھا وہ متروک ہو جاتا ہو حال یہ کہ سماع قدم کی غرض کرنے کی جائز ضعیفوں کو اس سے غلط فہم رکھنا واجب ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا ہمارے یا رول پر بھی کچھ قابو چلتا ہے اس نے کہا کہ ہاں دو وقتوں میں ایک سماع کے وقت دوم نظر کے وقت کہ ان دونوں میں مجھ کو ان پر دخل مل جاتا ہے پس جو اس خواب کو بیان کیا تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو دیکھتا تو یوں کہتا کہ تو بڑا احمق ہے بھلا جو کوئی سننے کے وقت خدا تعالیٰ ہی سے سنے اور دیکھنے کے وقت اسی کی طرف دیکھے تو اس پر تو کیسے جیتے گا آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ خال جو کچھ کہے اس کو خوب لے لگا کر سننے اور دھڑا دھڑا التفات نہ کرے اور سننے والوں کو نہ تاکے اور جو کچھ کہے وہ جدی کیفیت ظاہر ہو اس کو نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف صیانت کرے اور دل کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا چیز ڈالتا ہے اور حرکت کو روکے یہ جو باران جلسہ کے دلو پر پاشیاں کرتی ہے بلکہ ایسی طرح پیچھے کہ اعضا فطریہ سے لڑنے نہ پائے کھنکھانے اور جانی لینے سے احتراز کرے

اور گونہ نیچے کو ڈالے جیسے کوئی بڑی گہری ٹکرین ڈوبا ہوا ہوتا لی بجانا اور زنا جتنا اور تمام حرکتیں بناوٹ کی اور نمود کی کچھ نہ کرے اور اٹنا سلاطین وہ کلام نہ کرے جسکی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ غالب ہو اور بے اختیار بلا سے تو اس میں وہ مجبور ہے کچھ ملامت کے قابل نہیں مگر جب قاتل ہو اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے یہ نہیں چاہیے کہ اسی حالت پر باقی رہے اس مشرق سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا وجد تھا جو ذرا سی دیر میں جاتا رہا اور تیرہ چھاپیے کہ زبردستی وجد ظاہر کیسے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل ہے اور صفائی اور رقت سے یہ پیرہ ہو کہتے ہیں کہ ایک جوان حضرت جنید رحمہ اللہ کے ساتھ رہتا تھا جب کوئی ذکر سنتا تو چلا پڑتا تا کہ ایک روز اسکو فرمایا کہ ایک گریسا پھر کر دے تو جیسے ساتھ رہتا اس کے بعد وہ اپنے نفس کو اتار و کٹنے لگا کہ ہریال میں سے اُس کے پانی کا قطرہ نکلتا مگر چیخ نہ مارتا ایک وجہ اس نے اپنے نفس کو بہت روکا تو لگا گھٹنے لگا اُڑا لیا ایسا غرہ مارا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی اور مردی ہو کر حضرت ابوسعید علیہ السلام نے پانی اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا اور اس کے منہ سے ایک شخص نے اپنا کپڑا لیا پھر اٹھا پڑا لا اس کے بعد تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسکو کہہ دو کہ ہاں ہے یہ اپنے دے لگا کر دے کہ پڑے نہ پھاڑے۔ ابو القاسم انصاری بادی نے ابو عمرو بن عبید سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور اُن کے ساتھ میں کوئی قوال کچھ گادے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں ابو عمرو نے کہا کہ راگ میں نمود کرنی یعنی جو حالت اپنے اندر ہو اسکو ظاہر کرنا تیس برس کی غیبت کرنے سے بھی بڑا ہے۔ ایسا کہ یہ کہو کہ فضل وہ شخص بڑے ضبط کیے بیٹھا ہے اور سماع اس کے ظاہر میں کچھ اثر نہ کرے پادہ فضل ہے جس پر ظاہر ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ظاہر ہو نا کی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اسوہ سے ہوتا ہے کہ وہ جب ہی کم ہو تب اس وقت نقصان میں داخل ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر چپکے ضبط اعضا کی قوت سالک میں بدرجہ کمال ہوتی ہے اس لیے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے لیکن نقصان نہیں اور کبھی اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد کی سالک کو ہر وقت درہم حال میں یکساں رہتی ہے تو سماع سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت اعلیٰ ہر کمال کا کیونکہ وجد و الوہیک و وجد غائی ہمیشہ تہنیں رہا کرتا تو جو شخص وجد دائمی میں ہو تو وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہو اسکو احوال عارضی بدل نہیں سکتے اور غیب نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو اسرار اب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی جیسی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے اس قول سے وجد دائمی کا اشارہ ہے یعنی ہمارے دل قوی اور ضبط اس قدر ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وجد کے ملازم رہنے کی طاقت رکھتے ہیں اسوہ سے ہم کو یا قرآن کے معنی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر ہوں نہ نہر کہ وجد کی قوت تھوڑی ہے ظاہر کیا کرتی ہے اور عقل اور رد کی قوت اسکو ضبط کیا کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک چیز دوسرے پر غالب ہوتی ہے ہر ماں اسوہ سے کہ خود نہایت درجہ کو قوی ہوتی ہے یا اسوہ سے کہ طرقت مقابل کمزور ہوتی ہے اور نقصان و کمال اسی کے بموجب ہوا کرتا ہے تو کم کو یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ جو شخص خود زمین پر پڑا ہوا ہے وہ تو وجد میں کامل ہے اور جو اپنے منظر اب کا ضبط کیا ہے وہ ناقص ہے ہر ایک بہت سے ضابطہ بہ نسبت ترتیب دالے کے وجد میں کامل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ اللہ شروع سماع میں کچھ حرکت کیا کرتے تھے اور آخر کو بالکل جنبش نہ کرتے تھے کسی نے جو اسکا سبب پوچھا تو آپ نے یہ اہمیت پڑھی دشنی اجمال تمہا جادۃ وہی تشرع السحاب صنع اللہ الذی القن کل شے اس میں یہ اشارہ ہے کہ دل تڑپ رہا ہے اور ملکوت میں جو لایمان کرتا ہے اور ظاہر میں اعضا ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں واللہ اعلم محمد بن احمد جوہر

اور تو دیکھا کہ ہر بار جاتا تو وہ دم بہت ہوتا اور وہ بولیں گے جیسے چپکے ہیں جیسے اس کے جیسے سادہ جیسے

ایمیر علی عظیم خرم
یو جاسوسی انگلیس
شود دانی انگلیس که
بیرونی انیساکر
بیرونی آنکه اسلح
من لاری ۱۲ مصل

دین سچا پر فصل
کلمه درج میں
قبل مجبور دینی
سلوک تر ہے نہیں

چوتھا ادب یہ ہے کہ جب اپنے نفس کو روک سکتا ہو تو نہ کھڑا ہو اور نہ رونے میں آواز بلند کرے بلکہ اگر ناپے اور روئی صورت بڑا
 ترساج ہو بشرطیکہ یہاں منظور نہ ہو کیونکہ روئی صورت بنانے سے حزن پیدا ہوتا ہے اور سرور و نشاط کی تحریک کا سبب قفس ہوا کرتا ہے اور سرور و نشاط
 کی تحریک چاہئے اور اگر ناپنا حرام ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے تھکے حبشہ کو لے جاتے نہ دیکھتے ہیں یا چاہے بعض آیات
 میں یوں ہی فرمائی ہیں کہ وہ ناپ رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ایسا کامبر کا ناپنا سرور کے وقت مروی ہے اور وہی سرور نمود جب

ان کے قص کا ہوا ہے چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے قصہ میں جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر آپ کے بھائی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہوا کہ اس رطبی کی پرورش کون کرے تو آنحضرت صلعم نے حضرت علیؑ کو تو فرمایا کہ مجھ سے ہے اور میں تجھے اسکو نہ کر حضرت علیؑ اچھلنے لگے اور حضرت جعفرؑ سے فرمایا کہ تو میری صورت و سیرت کے مشابہ ہو گیا تو وہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اچھلا اور آپ نے حضرت زید کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور رسول لاہی تو وہ حضرت جعفرؑ سے زیادہ اچھلے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ رطبی حضرت جعفرؑ کے پاس رہی کیونکہ اسکی خالہ جعفر کی منکوحہ ہے اور خالہ کو یاد الہی ہے ہر آدمی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تجھ کو عیشیہ کا نایاب ہنر ہے غرض کہ نایاب اور اچھلتا خوشی کے سبب سے ہوتا ہے تو اسکا حکم بھی خوشی ہی پر تشریف ہوا کہ یعنی جس صورت میں کہ خوشی اچھی ہو اور نایاب سے سکون ترقی اور تاکید ہوتی ہو تو وہ نایاب محدود اور اچھا ہونگا اور اگر خوشی سبب ہوگی تو نایاب بھی سبب ہوگا اور اگر بڑی ہوگی تو وہ بھی بڑا ہوگا ہاں یہ حرکت کا برا وقت اور کون کی شان کے لائق نہیں کیونکہ یہ امر اکثر لہو و لعب کے طور پر ہوتا ہے اور جو بات کہ لہو و لعب کی صورت پر لوگوں کی نظر دن میں ہو تو اس سے مقتداؤں اور پیشواؤں کو اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر و عین حقیر نہ ہوں اور لوگ انکا اقتداء نہ چھوڑیں۔ باقی رہا کپڑوں کا پھاڑنا تو اسکی اجازت نہیں مگر اس صورت میں کہ آدمی اپنے اختیار میں نہ ہے اور یہ کچھ عیب نہیں کہ دلہن کو عیال سے رہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑے اور وہد کے نقشہ میں اسکو معلوم نہ ہوا معلوم بھی ہو مگر بدون کپڑے پھاڑنے کے نفس کو ضبط نہ کر سکتا ہو تو اس شخص کا حال ایسا ہوگا جیسے بدستی کسی کوئی کام لیا جائے کیونکہ وہ تو کپڑے پھاڑنے میں بچاؤ نے زمین بچاؤ کی صورت دیکھ کر مجبوری سے اسکو اختیار کرتا ہے جیسے بیمار راہ مجبوری سے کرتا ہے اگر کوئی اسکو براہ سے روکے تو ہرگز اس سے صبر نہ ہو سیکے گا باوجودیکہ فعل اختیار ہی ہے کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جن فعلوں کا حاصل ہوتا ارادہ ہے بر انسان اسے ترک پر قادر بھی ہو مثلاً سانس لینا بھی ارادہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک ساعت کو سانس روک لو تو وہ اپنے اندر سے گھبرا کر سانس لینا اختیار کرے گی حال چھینے اور کپڑے پھاڑنے کا یہ بھی ایسی ہی طرح ہوتے ہیں تو انکو حرام نہیں کہہ سکتے چنانچہ سری ۴ کے سلسلے میں اگر تیز وجد اور غالب کا ہوا آپ نے فرمایا کہ ہاں وجد غالب ہوتا ہے اگر وجد ایک شخص پر تلوار لگے تو اسکو خبر نہ ہو لوگوں نے دوبارہ پوچھا اور اپنے گمان میں بعید جانا کہ اس وجد کو وجد بوجہ اسلئے بہت سا امر کیا مگر آپ نے پھر پھر نہ کہا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض اوقات میں بعض شخصوں کو ایسا ہی وجد غالب ہوتا ہے کہ کسی ہی انداز کو دیکھا دے وہ معلوم نہیں کرتے۔ اب اگر یہ کہو کہ عمل کے بعد اور وجد سے فارغ ہونے پر جو صوفی نے کپڑے چیر کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور اسکا نام خرقة کہتے ہیں تو اس باب میں تم کیا کہتے ہو یا مہر کیسا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر مباح ہے بشرطیکہ پارچہ پھٹا ہو اور قابل بیوند لگانے کیڑوں یا جاننا نہ کے ہوا اسلئے کہ پھاڑنے میں کچھ ممنوع بات نہیں آخر حقاں کو پھاڑ کر ہی کپڑا یا کرتہ بناتے ہیں اور مال کا ضائع کرنا بھی نہیں اسلئے کہ اس پھاڑنے سے ایک عرض متعلق ہے یعنی پوند لگانا کہ وہ چھوٹے ہی ٹکڑوں سے لگایا جاتا ہے اور سب کو باطن اس نظر سے کہ خیر میں سب شریک ہوں مباح اور مفسد و ہر اسلئے کہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے عقائد کے متواکف کرے دیکھو وید سے لیکن ہاں یہ چاہیے کہ وہ ٹکڑے ایسے ہوں جو پوند میں کام آویں اور سماع میں جو پوند پھاڑنے کو منع لکھا ہے تو اسی پھاڑنے کو منع کیا ہے جس سے کچھ کپڑا بگڑ جائے اور کسی کام کا نہ رہے کیونکہ یہ نفس ضائع کرتا ہے تو اختیار کے ساتھ جائز نہیں ہے اختیار ہی میں مجبوری ہے۔

لہجہ اور انداز و عبارت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یوں الفاظ اور نگارشی سے علیؑ کو نقل کیا ہے مگر اس میں چھٹی ترقی و نفس یا پھر عیال کا ذکر نہیں ہوا طبع کچھ عیب ہے مگر کچھ چھین کے لئے احساس نقل سے پھیل در امیر علی

پہچان ادب یہ ہر کھڑا ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی شخص وجد صادق میں اگر بدول ہو اور بناوٹ کے کھڑا
 دھائے یا بدول انہما رو جد کے با اختیار خود کھڑا ہو اور لاگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ آپ بھی کھڑا ہو جائے کہ یا راجح ہلکے کی موافقت
 ادب صحبت میں سے ہر اسی طرح اگر لوگوں کی عادت یہ ہوگئی ہو کہ اگر وجد والے کی پگڑی گر جائے تو وہ بھی اپنی پگڑیاں اس کی موافقت کو تار لیں یا
 اس کی چادر اتر جائے تو اپنی بھی اتر لیں تو ایسی باتوں میں سب کے موافق کام کرنا بخوبی آداب صحبت اور شریعت میں داخل ہے کہ نہ کھڑا ہون کی
 مخالفت کرنی موجبِ حشمت ہے اور ہر قوم کی رسم جدا جدا ہے تو جیسا دس دس جیسے جیسے اخلاقی ہوں کہ ان میں حسن عشرت اور دلوش کا خوش کرنا موافقت کرنے سے
 غلط ہے یعنی لوگوں سے اعلیٰ عادتوں کے موافق ملو خصوص جب ایسے اخلاق ہوں کہ ان میں حسن عشرت اور دلوش کا خوش کرنا موافقت کرنے سے
 یا جاننا کہ تو ان کا استعمال ضروری ہے اور یہ جو معتز فن کہتا ہے کہ لیم بدعت ہے صحابہ رض کے وقت میں نہ تھا تو اس صورت میں صحیح ہو کہ غنی مباحات
 میں وہ صحابہ رض سے منقول ہوں حالانکہ کچھ ضرور نہیں کہ مباحات صحابہ رض سے منقول ہوں بلکہ منسوع وہ بدعت ہے جو مخالفت کسی سنت کے
 ہو جس کے کوئی حکم شرعی علیہ السلام نے دیا اور امتنازع فیہ میں کسی طرح کی مخالفت منقول نہیں اور آنے والے کے لیے آنے کے وقت
 لیم اہل جو جاننا عرب کی عادت میں نہ تھا یہاں تک کہ صحابہ رض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بعض احوال میں کھڑے نہ ہوتے
 تھے جیسا کہ حضرت انس رض نے روایت کیا ہے مگر چونکہ ہمیں کوئی نئی عام ثابت نہیں ہوئی تو جن شہر و شہین انیسو کی تعلیم کی عادت
 لڑے ہونے سے ہر ان میں کسی کے لیے کھڑا ہو جانا کچھ مضائقہ نہیں ایسی کہ مقصود تو اس کی عزت اور تعظیم اور دل خوش کرنا ہے تو جن بات میں
 موافقت کرنے سے دوسرے کا دل خوش کرنا مقصود ہو اور لوگوں نے اس کو دل خوش کرنے کی اصطلاح ٹھہرائی ہو تو لسی چسپ نہ میں
 ملی موافقت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ بہتر یہی ہے کہ موافقت کرے بجز اس صورت کے جس پر نئی وارد ہو اور اس کی تاویل کچھ نہ ہو اور ایک
 دیکھ کر لوگوں کے ساتھ ناچنے کو نہ اٹھے اگر وہ لوگ اس کا ناچ پڑا جانتے ہوں اور اس کے احوال میں اتنی بڑی ٹٹلے ایسے کہ جو ناچ بدول تھا رو جد
 پنے کے بودہ تو مباح ہے اور جو تواجہ کے نام سے ہوتا ہے اس میں سب کو بناوٹ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور جو صدق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو طبیعت میں
 نہیں جانتے غرض کہ حاضرین جلسہ اگر اہل باطن ہوتے ہیں تو ان کے دل راستی اور تکلف کی کسوٹی ہوتے ہیں چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ
 جمع کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح ہونا یہ ہے کہ وجد والے اس کو قبول کریں بشرطیکہ اس کے موافق ہوں مخالفت نہوں اس لیے کہ یہ کیا بات ہے کہ طبیعت میں
 اس سے نفرت کرتی ہیں اور ظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ نقص باطل اور امور دین کے مخالفت ہے کہ جب کوئی دین میں کوشش کرنے والا اس کو
 بچتا ہے تو اس کا انکار ہی کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی لہو کا زہا ہو اس کی حد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہوگی حالانکہ اپنے مسجد
 بن عتیق کو ناچتے دیکھا اور انکار نہ فرمایا کیونکہ وہ وقت بھی اس کے لائق تھا اور وہ لوگ کے لائق تھے یعنی عید کا دن تھا اور حبشی ناچ ہے
 تھے بان ناچ سے بایں کا طبیعت میں تنفر نہیں کہ اکثر اس کے ساتھ لہو و لب ہوتا ہے اور لہو و لب ہر چیز میں ہے کیلئے حبیب زنگی اور حبشی
 میں اور منصب الون کیلئے کردہ ہے کہ ان کی شان کے لائق نہیں اور جو چیز اسوہ سے کردہ ہو کہ منصب الون کے لائق نہیں اس کو حرام نہیں
 کہہ سکتے مثلاً اگر کوئی ساکن کسی فقیر سے کچھ مانگے اور وہ اس کو ایک دینی دیدے تو یہ دینا عمدہ طاعت ہے اور اگر کوئی بادشاہ سے کچھ سوال
 کرے اور بادشاہ اس کو ایک یاد روٹی دے تو تمام خلق کے نزدیک جبر الہی کا اثر بخیر میں لکھا جائیگا کہ بخیر بادشاہ کی برائیوں کے ایک یہ

یہ حکم بہت درست
 ہے اور نہ صرف اس طرح
 بلکہ ادب صحبت
 میں گذری ۲۱۲

الحمد للہ رب العالمین
 عیدِ فطر اور عیدِ میلادِ النبی
 کا نام نہیں لیا
 تاریخ دیوبند کے پورے
 الی اس سہ روزہ میں
 اول کے پنجہ ذکر
 کے پہلے پورے پچھلے
 دو جلوس کے اور
 اسکی مناسبتیں
 اور سچے سچے
 اپنی دنیا کے
 نفس کی
 یعنی انجیل کے
 صلیب کے
 حیات سابق
 کو بھانگا اور
 نکلا اسکی طرف
 یوں کہوں کہ
 مریض تین
 بیکر اسکی
 کچھ وقت
 اسکی
 اور مذہق
 مریض
 صبر و

اور نہی منکر نہیں کرتی۔ اور انہما اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابوذر درود فرماتے ہیں کہ تم امر معروف نہی منکر کرو اور نہ خدا تیرے علم پر کوئی بادشاہ ظالم مسلط کر دے گا کہ وہ نہ تمہارے علم کی توفیق کرے گا اور نہ چھوٹے پر ترس کھائے گا اور تمہارے نیک بندے اس کو بد عادی نہ کرے تو انکی دعا مقبول نہ ہوگی اور تم بد مانگوں کے تومد نہ ملے گی اور استغفار کرو گے تو تمہاری محفرت نہ ہوگی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ زندون میں مردہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جو بڑی بات اپنے ہاتھ سے نہ بگاڑے اور نہ زبان سے اور دسے بڑے کے راز مالک بنی ہو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علمائین سے ایک عالم تھا کہ اس کے مکان پر مرد و عورت جمع ہو کر تے اور وہ اگے اللہ تعالیٰ کے واقعات انتقامات اجل و نیامین گذرتے رہتے ہیں ستایا کرتا ایک در اپنے کسی لڑکے کو دیکھا کہ کسی عورت پر چمکا رہا تھا تو اس کو کہا کہ پس کر بیٹا پس کر رادی کہتا ہے کہ وہ عالم تو سخت پرستے کر گیا اور اس کی گردن کا حمرہ ٹوٹ گیا اور اس کی عورت کا سقاط ہو گیا اور اس کے پیٹے لشکر میں مائے گئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بنی کو وحی بھیجی کہ فلان عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے صدیق بھی نہ پیدا کروں گا کہ تیرا غصہ میری خاطر نہ تھا صرف تنہا ہی کہا کہ پس کر بیٹا پس کر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک سیادت آگیا کہ اگر میں امین مردہ گرہا ہوں تو مجھ کو وہ لوگ اس ایام انداز سے محبوب و جانیوں جو انکو امر معروف نہی منکر کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار لہجے اور ساٹھ ہزار بڑے ہلاک کر دے گا انھوں نے عرض کیا کہ اکیس بد لوگ بڑے ہیں لگا چھوٹا کیا تصور ہو ارشاد ہوا کہ انھوں نے میرے غصہ کیلئے غصہ نہ کیا اور بد لوگوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہے۔ اور بلال بن سعد نے کہا کہ کہ نصیحت حب پوشیدہ کجائی ہے تو سو نصیحت کر نیوالے کے اور کسی کو ضرر نہیں کرتی اور جب اللہ ان کے ساتھ کھیلتی ہے اور اس کو کوئی منع نہیں کرتا تو عوام کو ضرر کرتی ہے۔ اور حضرت کعبہ جبار نے ابو سلمہ خولانی سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں تمہاری منزلت کیسی ہے اس نے کہا کہ اچھی ہے فرمایا کہ تو ریت تو اس کے خلاف کہتی ہے پوچھا کہ کیا کہتی ہے فرمایا کہ یوں کہتی ہے کہ جب آدمی امر معروف نہی منکر کرتا ہے تو اس کی قوم کے نزدیک اس کی منزلت بڑی ہو جاتی ہے ابو سلمہ نے کہا کہ تو ریت سے کہتی ہے اور ابو سلمہ چھوٹا کہتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چا یا کرتے پھر آپ بیٹھ رہے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں تو شاید ان کے دہن میں رب ہی کا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو وہ میرا پیٹ لگے کہ حال کچھ ہے اور قال کچھ اور اگر خاموش رہوں تو یہ ڈر ہے کہ گنگار نہوں تو اس کا مصداق بن جاؤں کہ گویم شکل دگر نگویم مشکل۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف سے عاجز ہو اس پر لازم ہے کہ اس جگہ سے دور رہے اور ایسی جگہ چلا جائے کہ نصیحت اس کے سامنے نہ ہو۔ اور حضرت علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اول جس جہاد پر تم کو دیا جاتا ہے وہ باھتوں کا ہمارے پھر زبانوں کا پھر دلوں کا جب دل اچھی باگو نہیں پہچانے اور بڑی کا انکار نہیں کرتا تو او نہ صا کر دیا جاتا ہے کہ اوپر کی طرف نیچے ہو جائے اور سہل بن عبد اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے سودا دوسرے پر قادر نہیں اور امر و نہی اپنی ذات کے متعلق بجا لاتا ہے اور دوسرے سے جو بڑائی ہو اس کو دسے بڑا جانے اور حضرت جعفر امر معروف نہی منکر اس کو چاہیے اس قدر بجا لاتا ہے۔ اور فضیل رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ تم امر معروف نہی منکر کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے امر و نہی کی اور کافر ہو گئے اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے عوض ان کو جو تکلیف دی گئی تو اس پر سہر نہ کیا۔ اور حضرت ثوری رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ امر معروف نہی منکر کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ جب نہ ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو بند کون لگا سکتا ہے ان لیلوں سے ظاہر ہوا کہ امر و نہی

بود چوب چو یا شد نار است + اور عینی دلیلیں اٹھون نے لکھی ہیں سب خیالات میں حتیٰ یہی ہر کہ فاسق کو احتساب جائز ہے اور اسکی برہان سے ہر کہ ہم یہ کہیں کہ احتساب میں کیا یہ شرط ہے کہ مختص سب گناہوں سے معصوم ہو اگر یہ شرط ہو تو خلاف اجماع ہے اور نیز باب احتساب کا بالکل بند کرنا بھی کیونکہ معصوم کو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی نہ تھے اور دن کا تو کیا ذکر ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت میں اختلاف ہے اور قرآن مجید سے منسوب ہونا حضرت آدم علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کا عصمت کی طرف پایا جاتا ہے اور اسی لیے سعید بن جبیر نے فرمایا تھا کہ اگر امر معرفت اور نہی منکر وہی کیا کرے کہ میں کوئی گناہ نہ ہو تو کوئی بھی اس امر کی تعمیل نہ کر سکیگا انا ام الکمل کو انکا یہ قول پسند آیا اور اگر یہ کہیں کہ معصوم ہونا معجزہ گناہوں سے مشروط نہیں یہاں تک کہ حریہ پہننے واسطے کو جائز ہے کہ زنا اور شراب خواری سے منع کرے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آیا شراب خوار کو جائز ہے کہ کفار سے جہاد کرے اور کفر سے منع کرے؟ احتساب انہیں کرے اگر کہیں کہ نہیں جائز ہے تو خلاف اجماع ہوگا اسلئے کہ مسلمانوں کے لشکر و عین ہرگز نہ ہو اور شراب خوار اور عیون پر ظلم کرنے واسطے سب قسم کے آدمی رہتے تھے انکو جہاد سے ممانعت نہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہر گناہ میں ہوتی نہ آپ کے بعد اور اگر یہ کہیں کہ شراب خوار کو جہاد کرنا اور کفر کی ممانعت کا احتساب جائز ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفر سے منع کرے اگر کہیں کہ جائز نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو شراب خوار اور حریہ پوشت میں فرق بنانا چاہیے کہ حریہ پوشت کو جائز ہے کہ شراب سے منع کرے حالانکہ شراب خوار کی نسبت کرنا ہی جو ہر قسم کے شراب خوار کی حریہ پوشتی کی نسبت ہے تو کسی طرح کا فرق نہیں معلوم ہوتا اور اگر کہیں کہ قتل سے منع کرنا جائز ہے اور اسکی علت یہ بیان کریں کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہو تو وہ اسی جیسے گناہ اور اس سے کم تہ سے منع نہیں کر سکتا ہاں اس سے زیادہ گناہ کو منع کر سکتا ہے تو یہ دعویٰ یہ دلیل اور زبردستی ہے کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہو تو شراب خوار زنا اور قتل سے منع کرے دیکھا ہی ہے یہی اسی نہیں کہ زانی شراب پیئے سے منع کرے بلکہ یہ بھی عین نہیں کہ آدمی خود شراب پیئے اور بچے علماء مولوں اور خادموں کو شراب خوار سے منع کرے اور یہ کہے کہ چھپرہ بنی کو ماننا اور دوسرے کو توئی کرنا اور اہل حق واجب ہیں تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ اگر میں نے ایک بات میں عصمت کی تو دوسری میں بھی خدا سے تھامے کا عاصی ہو جائوں اور جس صورت میں کہ منع کرنا چھپرہ واجب ہے تو اسکا جو پر میر سے اس کا پ کی تہمت سے کیسے راقط ہو جائیگا اور واقع میں یہ لایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ منع کرنا شراب خوار سے اس پر اس وقت تک واجب ہے کہ خود شراب پیئے اور اگر کی لیکتا تو اس پر منع کرنا سا قاطع ہو جائیگا اب اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری تقریر سے لازم آتا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ چھپرہ دھو اور نماز و دنوں پر آپ ہیں اگر منع ہو کر نمازوں کو نماز نہ پڑھوں اور نہ کھانا کھاؤں اگرچہ روزہ نہ رکھوں نہ تہمت میر سے کیسے دلوں میں پس اسکا جواب یہی ہے کہ ان دنوں سے ایک چیز دوسرے پر مرتب ہے تو جو بھی کہتے ہیں کہ غیر کا یہ سہرا کرنا اپنی راستی پر مرتب ہے اسلئے اول اپنے نفس کی رتی چاہیے پھر دوسری کو مثال اول غواش بعد درویش ہو اسکا جواب ہے کہ اگرچہ کھانا نہ کھائے کیلئے ہوتا ہے اگر روزہ نہ پڑھتا تو کھانا نہ کھاتا اور چھپرہ کیلئے طلب ہے تو یہ وہ غیر سے جدا نہیں ہو اگر فی اور صورت تنازعہ میں غیر کی اصطلاح اپنے نفس کی اصطلاح کیلئے مقصود نہیں ہوتی نہ اپنے نفس کی اصطلاح کی اصطلاح کیلئے تو ان میں سے جو ایک کہ دوسرے پر مرتب کہتے ہوں ہر دہی ہر اس کی کوئی دلیل نہیں اور دھواور نماز کے اعتراض سے اتنا ہی لازم آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور نماز نہ پڑھے وہ وضو کے امر کو بجا لائیگا اور اسکا عذاب اس شخص کی نسبت حکم ہوگا جو وضو اور نماز دونوں کا تارک

ہوگا ایسا ہی جو شخص منع کرنا اور باز رہنا دونوں باتیں چھوڑ دیگا اسکو عذاب نے زیادہ ہوگا بہ نسبت اسکے جو دوسرے کو منع کرے اور خود نہی پر کار بند نہ ہو کیونکہ وہ تو شرط ہی ذات خود تو مقصود نہیں بلکہ ناکہ کے لیے مقصود ہے تو بدن ناکہ کے اسکا کچھ اعتبار نہیں اور امر نہی پر کار بند ہونے میں اعتبار شرط نہیں تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مشابہت نہیں سب گریوں کہا جائے کہ اسپر لازم آتا ہے کہ کوئی بولے کہ جب ایک مرد کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور وہ عورت اپنا ہنہ چھپائے پھر اپنے آپ کو کھول دے اور مرد عین حالت زنا میں احتساب کرے اور عورت سے کہے کہ تجھ زنا میں تو زبردستی ہوئی مگر کھولنے میں تو خود غفلت تھی تو نے جو مجھ غیر حرم کے سامنے اپنے ہنہ کو کھول دیا پھر کیا اپنا ہنہ ڈھانک لے تو یہ احتساب نہایت بڑا ہے کہ ہر غافل اسکو بڑا جانتا ہے اور ہر طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو اسکا جواب ہے کہ اگر حق کبھی طبیعتوں کو بڑا معلوم ہو اگر تاہر اور باطل اچھا معلوم ہو تاہر اسکا لحاظ ضروری نہیں بلکہ ناکہ کا دلیل کا کیا جاتا ہے وہیم و خیالات کی پیروی نہیں کیجاتی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ اپنا ہنہ نہ کھول واجب ہے یا حرام یا مباح اگر ہم کو کہ واجب ہے تو عرض حاصل ہے اس لیے کہ ہنہ کھولنا غیر حرم کے سامنے معصیت ہے اور اس سے منع کرنا حق ہے اور اگر کو کہ مباح ہے تو مرد کو امر مباح کا اتنا درست ہے پھر جو تم کہتے ہو کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اس کے کیا معنی ہونگے اور اگر کو کہ حرام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ احتساب تو واجب تھا حرام کیسے ہو گیا اگر اس شخص کے زنا کے مرتکب ہونے سے ہوا اور ہٹے قحط کی بات ہو کہ ایسا تم کرنے سے دوسرا واجب حرام ہو جائے باقی رہا طبیعتوں کا نفرت کرنا اور اسکو بڑا جانتا تو اسکی دو ٹوہیں ہیں اول تو یہ کہ اس مرد نے زیادہ تر ضروری چیز کو ترک کر کے اس سے کتر ضروری کو اختیار کیا اور طبیعتیں جیسے اس بات کو بڑا جانتی ہیں کہ کوئی شخص ضروری بات کو چھوڑ کر دنیا مارا امر اختیار کرے اس طرح اس سے بھی نفرت کرتی ہیں کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کتر ضروری کو اختیار کرے مثلاً کوئی شخص مضروب کھانے سے تو احتراز کرے اور ہمیشہ نہا کرتا رہے تو ایسے شخص سے نفرت کیجاتی ہے یا کوئی غیبت سے بچے اور چھوٹی گواہی دیا کرے تو ایسے سے بھی نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ چھوٹی گواہی دینی غیبت کی نسبت زیادہ خراب و رخت ہے غیبت میں تو آدمی دہی بات کہتا ہے جو دوسرے میں ہونی بیج ہوتا ہے بخلاف چھوٹی گواہی کے لیکن طبیعتوں کا نفرت کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک طبیعت واجب نہیں اور نہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے یا کتر حرام کھائے تو اس سے اسکو عذاب زیادہ نہ ہوگا ای طرح آخرت میں آدمی کو اپنے گناہ سے عذر زیادہ ہوگا بہ نسبت دوسرے کے گناہ کے ہر سے تو ایسے نفس کی فکر نہ کرنی اور دوسرے کے بچاؤ میں مشغول ہونا طبیعتوں میں اسوہ سے کروہ ہے کہ اکثر کو چھوڑ کر کتر کو اختیار کرتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کا گھر بڑا اور گناہ چھین جائے اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر گناہ کی طلب میں مشغول ہو تو طبیعتیں اس سے تنفر ہونگی اور اسکو جائے گی کہ بڑا کرتا ہے حالانکہ اسے کوئی بات ہو گناہ کی طلب کے نہیں کی اور وہ کچھ بڑی بات نہیں کی مگر جو گھوڑے کی طلب کو چھوڑ کر گناہ کی طلب میں مصروف ہوا ای حیرت سے بڑا جانتا ہے کہ اہم کو چھوڑا اور اس سے کم پر توجہ کی ای طرح فاسق آدمی کا احتساب ہی وجہ سے عجیب معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اسکا احتساب اس جہت سے بڑا ہے کہ امر معروف نہی نہی کے دوسری وجہ فاسق کے احتساب کے بڑا معلوم ہونے کی یہ ہے کہ احتساب کبھی تو وعظ سے ہوتا ہے اور کبھی آخر سے اور جو شخص خود اول غیبت نہیں مانتا اسکا زبانی وعظ مفید نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے کہ میرا قول احتساب میں مقبول نہ ہوگا اس وجہ سے کہ لوگ مجھ کو فاسق جانتے ہیں تو اسکو احتساب وعظ سے راجب نہیں

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اس کے وعظ کا قائلہ ساقط کر دیتا ہے اور جب وعظ کا قائلہ ساقط ہو جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد تہریر اور تہریر کا مال ہے کہ غلبہ فعل و رجحان دونوں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو محبت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ تم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ محبت میں دبا ہوا ہو کہ فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اس کے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑا دے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں ہو جو دہرے اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھڑانا حق نہ ہو تو اس سے یہ مشکل کہ فاسق پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اس کے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ ماننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اس کے لیے عدالت شرط ہو جاتی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور اس کے آلات وغیرہ توڑے جب اس کو ان امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ دقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ کہ رہی کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ ان کے امر کرنے سے ان کے علم کا زور پایا گیا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو تا ہے اس وجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شامین تم تقولون مالا تقولون چھوڑنا وعدہ مراد ہے اور اس ارشاد میں و تسمون انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے اس وجہ سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کرنا تو وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کے فسق سے انکسار نہیں پھر اس کے آخرین یہ فرمایا کہ مجھ سے خرم کر اس سے بھی غیر کہ وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جیسا کہ اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا در نہ مضمحل کرو۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر زنی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کرو واقع میں درست ہے تو اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھڑا نہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تسمون انکم یحیل اللہ علی المؤمنین سبیلاً لو اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہ ہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہا کہ زنا مت کرو تو یہ کہنا بذات خود اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھڑا نہ کرنے کی بڑائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسلمان ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کرو تو اس کو سزا ملے گی

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اس کے وعظ کا قائلہ ساقط کر دیتا ہے اور جب وعظ کا قائلہ ساقط ہو جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد تہریر اور تہریر کا مال ہے کہ غلبہ فعل و رجحان دونوں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو محبت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ تم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ محبت میں دبا ہوا ہو کہ فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اس کے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑا دے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں ہو جو دہرے اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھڑانا حق نہ ہو تو اس سے یہ مشکل کہ فاسق پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اس کے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ ماننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اس کے لیے عدالت شرط ہو جاتی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور اس کے آلات وغیرہ توڑے جب اس کو ان امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ دقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ کہ رہی کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ ان کے امر کرنے سے ان کے علم کا زور پایا گیا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو تا ہے اس وجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شامین تم تقولون مالا تقولون چھوڑنا وعدہ مراد ہے اور اس ارشاد میں و تسمون انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے اس وجہ سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کرنا تو وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کے فسق سے انکسار نہیں پھر اس کے آخرین یہ فرمایا کہ مجھ سے خرم کر اس سے بھی غیر کہ وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جیسا کہ اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا در نہ مضمحل کرو۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر زنی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کرو واقع میں درست ہے تو اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھڑا نہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تسمون انکم یحیل اللہ علی المؤمنین سبیلاً لو اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہ ہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہا کہ زنا مت کرو تو یہ کہنا بذات خود اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھڑا نہ کرنے کی بڑائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسلمان ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کرو تو اس کو سزا ملے گی

اس لحاظ سے کہ اُس نے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور دین کی قرع کا خطاب ہمارے نزدیک اُس پر بھی ہو تو اس وقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائے گی اور اس مقام میں بحث ہوا اسکو ہم نے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے یہاں وہ ہمارے مقصود سے متعلق نہیں۔ جو حقیقی شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ متنب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے ان لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو احتساب ثابت نہیں کیا اور یہ قید لگانی خراب ہے اس لیے کہ ہم نے جو آیتیں اور احادیث لکھے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بڑی بات کو دیکھ کر سکوت کرے وہ گنہگار ہو گا کیونکہ بڑی بات سے منع کرنا اُس پر واجب ہے جہاں دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اُس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اُس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا ہو دعویٰ ہے دلیل اور بلا اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رافضیوں نے اُس پر بھی زیادتی کی اور کہا ہے کہ امر معروف کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معظوم ظاہر نہ ہوں جو اُن کے نزدیک نام جہنم اور پوشیدہ ہیں تو یہ فرقہ اس قابل نہیں کہ اُسے گفتگو کی جائے بلکہ اُن کا جواب یہ ہے کہ جب وہ قاضیوں کے یہاں خون اور مال کے حقوق طلب کرنے آئیں تو اُسے یہ کہا جائے کہ تمھاری طرفداری کرنی امر معروف ہے اور جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے اُن کے پیچھے سے تمھارے حقوق کا نکالنا نہی عن المنکر اور عدم جو حق طلب کرتے ہو یہ بھی بھلا حقوق معروفہ اور یہ زمانہ تمھارے قول کے بموجب ظلم سے منع کرنے اور حقوق کے طلب کرنے کا نہیں اس لیے اعلیٰ امام ہر حق ظاہر نہیں ہوئے جب اُن کا طور ہو گا تب طلب کر لینا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف بن ثابت کرنا سلطنت اور حکومت کا ہر محکوم علیہ پر اور اسی پر سے کافر کیلئے امر بالمعروف مسلمان پر ثابت نہیں باوجودیکہ اُن کا قول حق ہوتا ہے تو چاہیے کہ رعیت میں سے بھی ہر کسی کو بدوں والی اور امیر کے اختیار دینے کے ثابت نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو احتساب سلطنت ہو کہ اُس میں دیاؤ اور حکومت کی عزت ہو اور کافر دلیل ہو اسکو اس بات کا امتحان نہیں کہ مسلمان پر حکم کرنے کی عزت حاصل کرے لیکن ہر فرد مسلمان دین کی وجہ سے اس عزت کا امتحان رکھتا ہے اور جس چیز میں حکومت اور دباؤ کی عزت ہو وہ امام کے اختیار دینے کی محتاج نہیں مثلاً تعلیم اور تبلیغ کی عزت کہ کسی کے نزدیک تحقیق ہے اگر کوئی شخص جاہل ہو اور وہ نادانگی سے ایک امر منکر کا قریب ہو رہا ہو تو اسکو جرات و درجہ ہو نیکی و تہلکے کیلئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں حالانکہ عزت استادی اور رہنمائی کی اس میں ہو جو دہی اور جسکو بتاتا ہے اسکو ذلت جاہل ہونے کی ہے لیکن اس حکم کی عزت میں صرف دینداری کا فی ہر امام کا حکم ہو یا نہ ہو اور یہی حال منع کو نیکیا ہے اور تفصیل اس تقریر کی یہ ہے کہ احتساب کے پانچ مرتبے ہیں پانچم مذکور ہونے والی تعریف دوم وعظ لطیف باتوں سے سوئم ذبردستی سے منع کرنا اور قرقا فعل کر دکھانا مثلاً اہو کے آلات کا توڑ ڈالنا اور شراب کو گرہ دینا اور ریشمی کپڑا کو پیچنے اُس کے بدن سے اتار لینا اور چھینا ہوا مال غاصب سے بدور لیکر مالک کے حوالے کرنا چہارم سخت دُست کہنا اور اس سے یہ عرض نہیں کرنا جس کے بلکہ یوں کہنا کہ اے جاہل اے عقل کے دشمن کیا تو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور کوئی ایسا ہی لفظ بولنا یا انجورین ڈرانا اور مار سے دھمکانا یا اتنا پٹینا کہ جس کام کا وہ مرتکب ہے اُس سے باز آوے مثلاً جو شخص غیبت کیا کرتا ہے اور زنا کی تہمت لگائے جانتا ہے یا گالیوں پر لڑتا ہے تو اسکی زبان کا چھین لینا تو ممکن نہیں مگر مارنے سے سزا کر سکتے ہیں اور اس کچھلی صورت میں حاجت ہمتانت اور مددگاروں کی دونوں طرفوں کو ہوتی ہے اور نسبت کشت و خون کی پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ چھاپی ہوئی صورتوں میں امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں لیکن اس پانچویں مرتبہ میں البتہ کشت و خون وغیرہ مذکور ہوگی اول مرتبہ تہلکے کا اور دوسرا وعظ کا وہ تو کسی طرح محتاج امام کی اجازت کا نہیں اور چوتھا مرتبہ

کو کھلاؤ اسکے ساتھ سلیمان بن ابی جعفر بنی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک نوٹھی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور
راگ کا یا اگر خلیفہ کے پسند نہ آیا اس سے پوچھا کہ کچھ کیا ہو اسنے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکا عود لے آوہ یہ لے
آتا تھا کہ اتنا راہ میں ایک بوڑھا خرمائی گھٹلیاں چن رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑے بیان بڑا اٹھتا ہے ہوسر اٹھا رہا تو عود پکھا اسکے ہاتھ میں سے لے کر
زمین پر دے مارا کہ وہ ڈٹ گیا خادم اسکو گرفتار کر کے اس محلہ کے حکم کے پاس لگیا اور کہا کہ اسکو جو آلات ہیں رکھو کہ یہ میرا نہیں کا مجرم
ہو گا کہ کچھ کہہ کر کہہ لیا کہ یہ میرا نہیں کا مجرم کیسے ہوا اسنے کہا کہ کچھ کہہ کر کہہ لیا کہ اسکو مان لو پھر ہارون کے
پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذرا کہ وہ گھٹلیاں چن رہا تھا میں نے اسکو پکچھنے کو کہا اسنے عود جو میرے ہاتھ میں پکھا اسکو زمین
پر ٹپک کر توڑ ڈالا ہارون رشید چلی بھین گیا اور مارے غصہ کے آنکھیں سرخ ہو گئیں سلیمان نے کہا کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہے حکم محلہ سے کھلیا کہ جو
وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش وجہ میں پھینک دے ہارون نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اسکو بلا کر اس سے اول بحث کریں پناہ قاصد
اسکے پاس گیا اور کہا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو بلا یا ہوائے کہا بہتر اچھی نے کہا سوار ہو لو کہ سوار نہ ہو گا غرض کہ پیادہ اسکے ساتھ گیا اور
محل کے دروازے پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا حاضر ہوا اسنے اپنے ندیوں سے پوچھا کہ تمھاری کیا اصلاح ہے پھر پوچھ کر چلے جاتا ہے
ساتھ میں آکھو اٹھو اوپر اور اسکو اسی جگہ بلوا دین یا کسی اور جگہ جہاں تمھارے اٹھ چلیں اور وہاں بلوا دین سب کی اصلاح یہی ہوتی کہ زمین
مجلس میں اٹھ جاؤ غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جہاں امر منکر نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانیکا حکم دیا وہ اندر گیا اسکی آستین میں ایک
چھیلی تھی جس میں گھٹلیاں تھیں خادم نے اس سے کہا کہ اسکو اپنی آستین سے نکال ڈال تب امیر المؤمنین کے سامنے جائے گا کہ یہ امیری
غذارات کے لیے ہے اسنے کہا کہ رات کو کھانا ہم کھلاؤ گے بوڑھے نے کہا کہ کچھ کھاؤ گے کھاؤ گے حاجت نہیں ہارون نے خادم سے کہا کہ تو
اس سے کیا چاہتا ہے اسنے کہا کہ اسکی آستین میں گھٹلیاں ہیں یہ کہنا تھا کہ انکو ڈال کر اپنی خدمت میں حاضر ہو زمین ڈالتا ہارون نے کہا
بھگت امت ڈالو اسکو آنے دے غرض کہ وہ گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا ہارون نے اس کو کہا کہ بڑے بیان ہو حرکت کرنے کی سبب کیا ہو اسنے
کہا کہ میں نے کیا کیا ہے ہارون شرارتا تھا کہ یہ کیا کہوں کہ میرا عود توڑ دیا جب کئی بار یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ میں نے کھا لیا ہے
باپ دادوں سے سنتا تھا کہ نبی پر یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان اللہ یا رب العزیز والاعوان والتمنا ذلی القربی وذللی عن القربی والتمنک
واجبی را در میں نے ایک امر منکر دیکھا اسکو کچھ دیا ہارون نے کہا کہ خیر کچھ دے اسنے سوا اور کچھ دے کہا جب وہ بوڑھا باہر نکلا تو ہارون نے
ایک چھیلی اپنے آدمی کو دی اور کہا کہ اسے پیچھے جا کر دیکھے کہ یہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین سے کہا اور اسنے مجھ سے
کہا کہ اسکو یہ چھیلی مست دینا اور اگر دیکھے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تو چھیلی دیدینا وہ بوڑھا سب اس سے باہر ہوا تو دیکھا کہ ایک چھیلی
زمین میں گر گئی اسنے کھانے کی تدبیر کرنے لگا اور کسی سے کچھ نہ کہا اس آدمی نے اس سے کہا کہ امیر المؤمنین تجھ کو فرماتے ہیں کہ اس چھیلی کو لے لو
بوڑھے نے کہا کہ امیر المؤمنین سے کہہ دو کہ جہاں سے اسکو لیا ہے اسی جگہ واپس کر دے اور ایک امیر المؤمنین سے پوچھ کر کہ کھانے کے نکلے تو
گھٹلی زمین میں گڑھی کو اٹھاڑنے لگا اور یہ کہتا جاتا تھا قطعہ پاس جس شخص کے دنیا ہو اسنے دیکھا ہارون نے چھیلی ہاتھ میں لے کر اسے ہر غم
کی کثرت و غوار کرتی ہر غصہ جو کرے اسکا آرام ہوتی نظردان میں ہر خسار اسکی کسے ہر عزت و چھوڑ اس چھوڑیں سے ہی کچھ آستینا ہر ان

حکایت
حضرت سلیمان بن ابی جعفر بنی ہاشم
کی زندگی کے اہلکار بن
کی زندگی کے اہلکار بن
کی زندگی کے اہلکار بن

[illegible][illegible]

۱۰
 ۹
 ۸
 ۷
 ۶
 ۵
 ۴
 ۳
 ۲
 ۱

تو اب و منوع ایک دوسرے کے معارض ہوئے تو اس صورت میں بجز اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ منکر کس درجہ کا ہے اور بادشاہ پر چڑھائی کرنے سے اسکی حثمت کس قدر سا قط ہو جائیگی اور یہ بات ایسی ہے جو حکم ضبط ممکن نہیں۔ اور شاگرد اور استاد کا معاملہ ایسی میں انسان ہوا ایسے کے عروت اس استاد کی ہوتی ہے جو علم دین سکھائے اور جو عالم کہ علم کے بوجہ عمل نہ کرے اسکی کچھ حرمت نہیں تو شاگرد کو جائز ہے کہ جو علم استاد سے سیکھا ہو اسی کے بوجہ اس سے معاملہ کرے۔ اور مردی اگر کہ حضرت حسن بصری رحمہ سے سوال کیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ پر نسبت کیسے کرے آپ نے فرمایا کہ جب تک باپ کو غصہ نہ آوے تب تک نصیحت کرے اور جب وہ غصہ ہو جاوے تو وہ خاموش ہو سکتے ہیں پھر پھر غلط محاسب کا قادر ہونا ہے کہ عاجز آدمی بوجہ دل کی حسبت کے اور واجب نہیں ایسی کہ جو شخص اسد قالی سے محبت رکھتا ہے وہ اسکی محبت کو بڑا جاتا ہے اور دل سے تنفر ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ کفار سے جدا کر دینے ہاتھ دن سے اور اگر یہ نبوت کے اور صرف ان کے سامنے ناک بھون چڑھا سکو تو یہی کرو۔ اور یاد رکھو کہ وجوب کا سا قط ہونا اس پر منحصر نہیں ہے کہ عاجزی محسوس ہو بلکہ اس میں وہ صورت بھی شامل ہے جو میں خوف بڑا کی اور ایذا پہنچنے کا ہو کہ وہ بھی عاجزی ہی ایسی طرح اگر ایذا کا خوف نہ ہو مگر یہ جاسے کہ میرا انکا عقیدہ ہو گا تو فرما ہو کہ حسبت میں ان دو باتوں کا لحاظ کیا جائے یعنی در صورت منع کرنے کے اسکا کچھ اثر نہ ہونا اور دوسرے تکلیف داری سے ڈرنا اور ان دونوں باتوں کے اختیار کرنے سے چار حالتیں حسبت کی حاصل ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اسکو معلوم ہے کہ میری حسبت عقیدہ پر ہے گی اور اگر لہذا ہو چکا تو پھر دنگا تو اس صورت میں اس پر حسبت واجب نہیں بلکہ بعض مواضع میں عجب تین کہ حرام ہوں اس پر لازم ہے کہ ایسے مقامات میں نہ جائے اور اپنے منکر میں بیٹھ رہے تاکہ بڑی باتوں کے دیکھنے کی فہم نہ آوے اور بدولت سخت ضروری یا واجب کام کے گھر سے باہر نہ نکلا اور اس پر اسلئے کہ چھوڑنا اور اس سے بچھڑنا کوئی لازم نہیں مگر جس صورت میں کہ لوگ زبردستی فساد میں شریک کریں یا ظلم میں سلاطین کی موافقت کر لیں تب البتہ ہجرت لازم ہے بشرطیکہ ہجرت پر قادر ہو کہ نہ کہ شخص زبردستی سے گریز کر سکتا ہے اس کے حق میں اگر وہ اجبر و زور میں ہوتا دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں مفقود ہوں اس طرح کہ جانتا ہو کہ امر منکر میرے قول یا فعل سے جاتا رہیگا اور کوئی حکم ایذا نہ دے سکے گا تو اس صورت میں اس پر انکار واجب ہوگا اور قدرتی مطلق اسی صورت کا نام ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جانتا ہو کہ میرا انکا عقیدہ نہ پڑے گا مگر کسی ایذا کا خوف بھی نہیں تو اس صورت میں اس پر حسبت غیر مفید ہونے کی حسبت سے واجب تو نہیں مگر حسبت ہی اس نظر سے کہ شوہر اسلام کا ظاہر کرتا اور لوگوں کو اس کو اسدینی پر واقف کرنا ہی جو کھلی حالت اسکے برعکس ہو یعنی جاسے کہ انکو ایذا تو پہنچے گی اگر امر منکر بھی میرے فعل سے جاتا رہے گا مگر کسی فاسق کا شیعہ نہ ہو مگر اگر تو دینا یا عود کو چھپانے کر نہ میں پرے ہارنا کہ امر منکر تو فوراً جاتا رہے گا لیکن یہ جانتا ہو کہ ایسا کرنے سے دھولیں اور جو تیاں ہیں انکی تو ایسی صورت میں حسبت نہ واجب ہے اور نہ حرام بلکہ حسبت ہی اور اسکے مستحب ہونے پر وہ حدیث و دلائل سے کرتی ہے جو کہ ہم امام ظالم کے سامنے کہہ کر حق ہو لینے کے تو اب میں انکے لئے دین اور ایمان شک نہیں کہ یہ بہت مقام خوف ہی اور اس پر وہ روایت بھی دلائل سے کرتی ہے جو ابوسلیمان دارانی رحمہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص سے ایک کلام سنا اور چاہا کہ اسکو رد کر دوں اور جان لیا کہ جان سے مارا ہوا ہو گا مگر کچھ قہر ہونے نے میں رد کا بلکہ یہ معاملہ علی رؤس الاشرار و انھوں نے یہ خوف ہوا کہ میں لوگوں کی بنود کے لیے بات کو توین آراستہ نہ کروں اور پھر جان کی جان جائے

اسی لیے کہ یہ مسائل فقہی ہیں ان میں حکم گمان غالب ہی سے ہوتا ہے اور اگر حکم تفصیل ہو اس طرح کہ دیکھا جائے کہ جس ملک کو بگاڑنا چاہو اور دوسرا منکر اس سے پیدا ہوتا ہے ان دونوں میں زیادہ بڑا کوئی نہ ہو اور اسی کے حالات سے حکم ہو تو قرین قیاس ہو مثلاً ایک شخص دوسرے کی بکری اپنے گھاس کے لیے ذبح کرتا ہے اور محاسب کو معلوم ہو کہ اگر اسکو منع کر دینا تو وہ کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائیگا تو اس صورت میں اسکو حبس کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور اگر کوئی شخص دوسرے کو ذبح کرتا ہو یا اسکا کوئی عضو جدا کرتا ہو اور محاسب جانے کہ اسکو منع کر دینا تو اس حرکت کو چھوڑ کر اسکا مال چھین لیا تو اسی صورت میں حبس کی وجہ ہے اس طرح کہ وہاں میں اس میں محاسب پر لازم ہے کہ اپنے اجتہاد کا اتباع کرے اور انھیں دقائق کی جستجو ہم کرتے ہیں کہ عامی شخص بجر کھلے مسائل کے جو سب کو معلوم ہیں درون میں حبس کرے مثلاً شراب نوشی اور زنا اور ناز کے ترک پر اسکو حبس جائز ہو لیکن جو باتیں ایسی ہوں کہ بعض احوال کے قرینے سے تو معصیت معلوم ہوتی ہوں اور کسی وجہ سے ان میں اجتہاد کی ضرورت ہو تو عامی شخص اگر ایسی باتوں میں غرض کر گیا تو نسبت درستی کے بگاڑ زیادہ کر گیا۔ اور جو لوگ کہ نسبت کی ولایت بجر حاکم کی اجازت کے ثابت نہیں کرتے انکا گمان ایسی ہی صورت سے بچتا ہے کہ چونکہ جب حاکم کی اجازت کی قید نہ ہو تو کیا عجب ہے کہ نسبت کی تعمیل ایسا شخص کرے جو اپنی معرفت یا دیانت کے قاصر ہونے کی وجہ سے اسکا اہل نہ ہو اور انجام کو جو بی طرح طرح کے خللوں کا ہو اور اسکی توضیح و تحقیق عنقریب مذکور ہوگی انتشار اسد تو ایسا کرے کہ کہنے سے تو مطلقاً غلط ہو لکھا ہو کہ ایذا پہونچنے اور نسبت کے عین نہ ہونے کا علم ہو پس اگر علم کے عوض محاسب کو ظن ہو تو اسکا حکم کیا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان ابواب میں ظن غالب بمنزلہ علم کے ہے اور فرق صرف اسی ہے کہ ہوگا کہ جہاں ظن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں کہ جانب علم یقینی کو ظن پر ترجیح دیجائے گی اور دوسری جگہوں میں علم کا حکم حد ہوتا ہے اور ظن کا حد یعنی اگر محاسب کو قطعاً معلوم ہو کہ نسبت مفید نہ ہوگی تو وجوب نسبت اس صورت میں اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیگا اور اگر ظن غالب غیر مفید ہو گیا ہو مگر احتمال مفید ہونے کا بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ ہو کہ ایذا کی توقع نہ ہو تو اس صورت میں احتمال بجز نسبت واجب ہے یا نہیں اور ظاہر یہ ہے کہ واجب ہے اس لیے کہ اس میں ضرر کو کچھ ہی نہیں اور فائدہ متوقع ہے اور امر معروف اور نہی منکر کی عام نصیں ہر حال میں متفقہ وجوب ہیں اور ہم جو ان میں سے بطریق تفصیل اس نسبت کو مستثنیٰ کرتے ہیں عین علم مفید نہ ہو گیا ہو تو یا اجماع سے کرتے ہیں یا قیاس ظاہر سے اور قیاس مذکور یہ ہے کہ امر نہایت خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں امور مقصود ہوتا ہے تو جس صورت میں امور سے قطعاً یا اس ہو تو وجوب سے کیا فائدہ ہوگا ہاں جس صورت میں امور سے یا اس نہ ہو تو مناسب یہ ہے کہ وجوب ساقط نہ ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ جس ایذا کے پہونچنے کی توقع ہو وہ نہ تو یقینی ہو اور نہ غلبہ ظن سے معلوم ہو بلکہ اس میں شک ہو یا غالب ظن اس کے نہ ہونیکا ہو اور احتمال ہو نہی کا بھی ہو سکتا ہو تو اس احتمال سے وجوب ساقط ہوگا یا نہیں یا نسبت اسی صورت میں جب نہیں جمل یقین ایذا پہونچنے کا ہو یا نہی حال میں واجب ہے صرف اس صورت میں نہیں جمل غلبہ ظن ایذا کا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ظن غالب ایذا کا ہو تو نسبت واجب نہیں اور اگر عدم ایذا کا ظن غالب ہو تو نسبت واجب ہے اور احتمال ضعیف ایذا سے وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ امکان ضعیف تو ہر نسبت میں ہو سکتا ہے اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو اور شک ہو کہ ایذا ہوگی یا نہیں تو یہ صورت محل گفتگو ہے کہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موافق عام فصول کے اصل وجوب ہے اور وجوب ایذا پہونچنے سے ساقط ہوتا ہے اور ایذا کا پہونچنا بھی ہوگا کہ قطعاً یا غلبہ ظن سے توقع ایذا کی ہو اور جو کچھ اس

صورت میں ایسا کہ علم ہی نہ غلبہ ظن ہو اور جو بساقط نہ ہوتا چاہیے یہ احتمال ظاہر ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یوں کہیں کہ نسبت ہی صورت
میں واجب ہے کہ عدم ضرر کا علم محتسب کو ہو یا غلبہ ظن ہو اور جو کہ بیان دونوں نہیں تو واجب نہونی چاہیے مگر عموماً جو امر معروف و نہی کے
وجوب پر دلالت کرتے ہیں ان کے رد سے احتمال اول ہی زیادہ درست ہے۔ اب اگر یہ کہ توقع ضرر کی بزدلی اور جرأت کے اعتبار سے
مختلف ہوتی ہے تا مرد بزدل تو دور کے احتمال کو قریب سمجھتا ہو گا یا کہ نظر کے سامنے ہو اور اس سے ڈر کر تباہی اور دلیر بہادر اپنے اوپر ضرر کا
ہونے کا اپنی سرشت کی وجہ سے بعید جانتا ہو یا غفلت کہ جب تک اس کو ضرر ہو نہیں لیتا تب تک ضرر کی نفی یقین نہیں کرتا تو اب اعتماد
کس پر کرتا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتماد طبیعت کے اعتدال اور عقل اور مزاج کی سلامتی پر کرتا چاہیے اس لیے کہ نامردی ایک
مرض ہے یعنی دل کا ضعیف ہونا اور اس کا سبب قوت کا ضعف اور کمی ہے اور تہور یعنی بیوقوفی کی دلیری بھی اعتدال کے درجے سے خارج
اور افراط کا مرتبہ ہے اور یہ دونوں نقصان ہیں کمال صرف اعتدال میں ہے جس کو شجاعت کہتے ہیں اور نامردی اور تہور میں سے ہر ایک
کبھی تو نقصان عقل کے باعث سرزد ہوتی ہے اور کبھی مزاج میں افراط اور تفریط کے غفلت کی بہت سے کیونکہ جب کا مزاج نامردی و جرات کی
معتدلت میں متدل ہوتا ہے اس کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر کے مواقع دریافت نہیں ہوتے تو جو اس کی وجہ جہالت ہو جاتی ہے اور کبھی دفع شر کے مواقع
نہیں سمجھتا تو جہل کے سبب نامردی کا مرتبہ ہوتا ہے اور کبھی تجربہ اور وزمرہ کے عادی ہونے سے خرابی کے طریقوں اور اس کے دفع کی تدبیروں
سے واقف ہوتا ہے مگر ضعف دل کی وجہ سے شر احتمالی بعید وقوع اس میں وہ اثر کرتی ہے جو شجاع معتدل کے حق میں قریب وقوع شر اثر کرتی ہے اور اس وجہ
سے دونوں طرفوں کا کچھ اعتبار نہیں اور نامرد کو لازم ہے کہ اپنی نامردی کی علت کو تکلف دور کرے اور اس کی علت یا جہالت ہے یا ضعف اور
جہل تجربہ سے دور ہوتا ہے اور ضعف اس فعل کو بار بار کرنے سے جس سے ڈر لگتا ہو تاکہ عادت ہو جائے کیونکہ مناظرہ اور وعظ کا مستند کسی
ضعف کے باعث دل چڑا کر تباہ کر دیتا ہے اور عادت ہو جاتی ہے تو ضعف جاتا رہتا ہے ہیطرح ہر کام میں قیاس کرنا چاہیے پھر اگر محتسب
کا ضعف قلب ایسا ہو کہ زوال کے قابل نہ ہو تو اس کا حکم اس کے حال کا تابع ہوگا یعنی جیسے کوئی بیمار بعض واجبات سے معذور گناہاں سے
حسبت کے واجب سے ایسے ضعیف دل کو معذور سمجھا جائیگا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو سمندر کے سوار ہونے میں بزدلی غالب
ہو ایک راسے کے بموجب ہرچہ اسلام واجب نہیں اور جو زیادہ خوف نہ کرتا ہو اس پر واجب ہے تو اسی طرح کا حال حسبت کے واجب ہونے پر
جانتا چاہیے۔ اب اگر یہ کہ ضرر متوقع کی حد کیا ہو اس کی حد کا حال تو اس باب میں مختلف ہوتا ہے کبھی ایک ہی لفظ سے ایذا پاتا ہے کبھی بار
سے کبھی اس بات کو بڑا جانتا ہے کہ محتسب علیہ اس کے حق میں غیبت وغیرہ سے زبان درازی کرے یا بادشاہ کے یہاں اس کی چٹلی
کھائے یا کسی مجلس میں اسپر طعن کرے سمین طعن کرنے سے اس کو ضرر ہو اور جس شخص کو کسی اچھی بات کا امر کیا جاتا ہے اس سے کسی نہی
قسم کی ایذا کی توقع ہوتی ہے تو اس ایذا اور ضرر کی حد بتلانی چاہیے جس سے حسبت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی بھی
یقین ہو اور صورت اس کی کثیر الوقوع اور اس کے ہونے کے مقامات منتشر ہیں مگر ہم حق الوسیع اس کے اقسام کو حصر کے ساتھ لکھتے ہیں اور منتشر کو
ایک جگہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کردہ یعنی بڑائی اور ایذا مطلوب کے مخالف ہے اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار طرح کے ہوتے ہیں نفس میں
تو علم مطلوب ہے اور بدن میں تندرستی اور سلامتی اور مال میں ثروت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کا جمال ہنا غرض کہ چار مطالب ہر طرح کے علم

اور تندرستی اور ثروت اور جاہ یعنی لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا جیسے ثروت و پیون کے مالک ہونا یا نام ہر اور طرح کر و پیون کا مالک ہونا
غرضوں کے حاصل ہونا یا وسیلہ ہر وسیع ہی لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا بھی غرضوں کا ذریعہ ہر اور جاہ کے معنوں کی تحقیق اور طبیعت
انسانی کے اسکی طرف رغبت کرنے کا سبب جلد سوم میں انشاء اللہ مذکور ہوگا اور ان چاروں مطالب میں سے ہر ایک کو آدمی اپنے
لیے اور اپنے اقارب و مخصوصوں کے لیے طلب کیا کرتا ہے اور انہیں دو باتوں کا ہونا چاہتا ہے ایک تو موجود چیز کا جاتا رہنا دوسرے تو قیام
جو اپنے پاس نہ ہو اسکا ملنا تو ضرر صرف وہی طرح ہوتا ہے یا حال چیز کے دور ہونے سے یا توقع کی تاخیر اور التوا سے ایسے کہ توقع ہی چیز کہنے میں
جسکا حاصل ہونا ممکن ہو اور جسکا حصول ممکن ہو وہ گویا حاصل ہی ہو اور اس کے امکان کا قوت ہونا گویا حصول کا قوت ہونا ہی تو اب ضرر و نقصان میں
آ رہا ایک متوقع چیز کے نہ ملنے کا خوف تو اس صورت میں تو مناسب نہیں کہ امر بالمعروف کے ترک کرنا کسی طرح اجازت دیکھائے اور ہم اس خوف
کی مثال چاروں مطالب مذکورہ میں لکھتے ہیں علم میں تو یہ ہر کہ مثل کوئی شخص اپنے استاد کی کسی مخصوص شخص پر حسرت کرے اس خوف کے کہ وہ استاد
سے میری بڑائی بیان کرے اور میرا استاد کو تعلیم نہ کرے اور صحت کی مثال یہ ہر کہ کوئی شخص طبیب حرم پر پوش کے پاس جائے اور اسکو اس سے
منع نہ کرے کہ آئندہ میرا علاج نہ کرے اور اسوجہ سے تندرستی متوقع ترک ہو جائیگی اور مال کی مثال یہ ہر کہ شخص سے آئندہ کوئی مال نہ ہو
اس کے ساتھ سلوک کو ہے اس خوف سے کہ وہ آگے کو رزق نہ پائے نہ کوئی اور مال نہ کرے اور جاہ کی مثال یہ ہر کہ شخص سے آئندہ کوئی ثروت اور
چیز نہ ملے تو یہ ہر کہ حسرت نہ کرے اس طرح سے کہ مبادا جاہ حاصل نہ ہو یا اس خوف سے کہ گنیمت بادشاہ کے سامنے جس سے توقع حکومت ملے گی ہر
بڑائی ذکر سے تو ان خوفوں سے جو چاروں مثالوں میں بیان ہوئے حسرت کا وجہ ساقط نہیں ہوتا ایسے کہ انہیں خوف زیادات کے نہ
حاصل ہو نہ کیا ہر اور زائد چیز دیکھنے کے لئے کو مجازاً ضرر کہتے ہیں جتنی ضرر صرف ہوتی چیز کے جاتے ہے کا نام ہر اور اس سے کوئی چیز
مستثنیٰ نہیں کہ جس کی طرف حاجت تحقق ہو اور اس کے قوت ہو جانے میں زیادہ ہو جو حسرت منکر پر خاموش رہنے کے مشگل
ایسی صورت میں کہ مرض بالفعل ہو جو دیرانگی ہو جسے طبیب کی حاجت ہو اور توقع ہر کہ اسکی دوا سے تندرست ہو جائے اور جانے کہ دیر کرنے سے
مرض کی شدت ہو جائیگی یا دیر پا ہو جائیگا اور عجب نہیں کہ نوبت ہلاک کی پہنچے اور جانے سے ہاری غرض ظن غالب ہر جس سے پانی کا استعمال
چھوڑ کر عظیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جب ظن غالب اس درجہ کو ہو تو نوبت نہیں کہ حسرت نہ کرنے کی اجازت دیکھائے اور ظن میں حاجت ہونے
کی مثال یہ ہر کہ محتسب مہمات دین سے ناواقف ہو اور کچھ ایک معلم کے دوسرا ملتا نہیں یا دوسرے کے پاس جانے پر قادر نہیں اور جانتا ہے
کہ محتسب علیہ اس علم تک رسائی نہ ملے دینے پر قادر ہو اسوجہ سے کہ وہ علم اسکا سطح ہر یا اسکا کتنا اتنا ہو تو اس صورت میں مہمات دین کا
نہ جانتا ہو یا محدود ہو اور امر منکر پر سکوت کرنا بھی محدود ہو ایسے یہاں قرین قیاس یہ ہوگا کہ ایک طالب کو ترجیح دیکھائے یعنی اگر امر منکر نہ ہو تو
تو حسرت کو ترجیح ہو اور اگر مہمات دینی کی حاجت بہت ہو تو عدم حسرت کو ترجیح ہو اور مال میں حاجت ہو نیکی یہ مثال ہر کہ محتسب کے سبب و کمال سے
عاجز ہو اور توکل پر قوی دل نہیں اور ایک شخص کے سوا اسپر کوئی خرچ نہیں کرنا اور اگر یہ اسی دینے والے حسرت کرتا ہو تو وہ اسکا وزیرہ موقوف کو دیکھا
چھوڑ کر وزیرہ کیلئے کسی مال حرام کی طلب کرنی یا بھوک سے مر جائیگا تو اس صورت میں بھی بغیر نہیں کہ مجبوری کی ہمت سے اسکو
خاموشی کی اجازت دیکھائے اور جاہ میں حاجت ہو نیکی یہ مثال ہر کہ محتسب کو کوئی شر یا بد امتیاز اور اسکی شرف و رفعت کی کوئی تمہیر بجز

اسکے نہیں کہ بادشاہ کے یہاں سے جاہ حاصل ہوا اور بادشاہ تک سائی اور جاہ کے حصول کا وسیلہ ایسا شخص ہو کہ حریر پہنتا ہو یا شراب پیتا ہو
 تو اگر اس پر حسرت کرتا ہو تو وہ وسیلہ نہ ہوگا اور اسی وجہ سے جاہ حاصل نہ ہوگا اور شریعت کی ایذا سے نجات نہ ملے گی تو یہ سب باتیں اگر فکاہ
 ہو کر قوت پکڑ جائیں تو بعید نہیں کہ ان کو مستثنیٰ کر دیا جائے مگر ان کا معاملہ محاسب کے اجتہاد سے وابستہ ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے فتنی
 لے اور ایک محذور کو دوسرے کے ساتھ تول کر دینی اعتبار سے ایک کو ترجیح دے نہ اپنی خواہش نفس کے لحاظ سے پس اگر دین کے اعتبار سے
 ان امور کو ترجیح دیکر سکوت کر لیا تو اس سکوت کا نام مدارات ہو اور اگر خواہش نفس کی وجہ سے سکوت کر لیا تو اس سکوت کو مداسہست
 کہتے ہیں اور یہ معاملہ باطنی ہے اس پر اطلاع بدون نظر دقیق کے نہیں ہو سکتی مگر پرکھنے والا بڑا دیکھنے والا ہو وہ دل کے معاملوں کو نوچ لے گا
 ہی پس ہر دیندار کو اس باب میں ضرور ہر کہ اپنے دل کا شکر ان ہے اور جائے کہ اس قدر غرور و غبت اور عدم وضعت کا حال معلوم ہو کہ دین کی
 وجہ سے ہر با خواہش نفس سے اور جو کوئی نیکی یا بدی کر لیا اس کو اس قدر غالی کے پاس موجود پایہ کا گو دل کا التفات اور آنکھ کا بھپکنا ہی ہوا و ان
 کو ظلم و زیادتی نہ ہوگی کہ اس قدر ہندون پر ظلم نہیں فرماتا اور دوسری قسم ضرر کی یعنی حاصل ہوئی چیز کا فوت ہونا یہ البتہ ضرر ہے اور حسرت پر سکوت
 کے جائز ہونے میں سوا اس علم کے اور مطالبہ سے گناہ مذکورہ بالا میں محترم ہر اور علم میں اس لیے محترم نہیں کہ علم کے فوت ہونے کا خوف نہیں ہے مگر اس کے
 کہ خود قصور کرے ورنہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ عالم سے علم چھین لے مگر تندرستی اور ثروت اور جاہ کے چھین لینے پر قادر ہو سکتا ہے
 اور یہ بھی شرف علم کا ایک سبب ہے کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہتا ہو اور اس کا ثواب آخرت میں بھی ہمیشہ کو رہیگا عرضہ کہ اس کو ابد الابد نصیبی نہیں
 اور محنت اور سلامتی کا جاتا رہنا مار سے ہر توجہ کوئی یہ جانے کہ حسرت میں مجھ پر ضرب دردناک پڑے گی تو اس پر حسرت اجنبی نہیں کہ مستحب ہر
 جیسے کہ پہلے گذرا اور جب عدم وجوب ضرب دردناک میں سمجھا گیا تو زخمی کرنے اور عضو کے جدا کرنے اور قتل میں بطریق اولیٰ ہوگا اور ثروت
 کا جاتا رہنا یہ ہر کہ جانے کہ حسرت کرنے سے مکان لٹ جائیگا اور جو ملی کھد جائیگی اور کپڑے چھین جائینگے تو اس سے بھی حسرت کا وجوہ ساقط
 ہو جاتا ہو اور استحباب باقی رہتا ہو اس بہت سے کہ اس میں کیا مصداقہ ہر کہ دین کے اوپر دنیا کو مذاکرے اور مارا در گھوٹ میں سے ہر ایک
 کے کئی مرتبہ میں ایک تو مٹی کا جسکی پر دانہ کچائی ہو جیسے آہستہ سے چھین لگنا یا ایک کوڑی یا پیسے کا لٹ جانا اور ایک یا دنی کا جس کا اعتبار
 واجب کے سقوط میں کیا جاتا ہو اور ایک بیج کی حالت جو اشتباہ میں ڈالتی ہو کہ اس کے ہونے سے حسرت کا وجوہ ساقط ہوتا ہو یا نہیں
 اور دیندار کو لازم ہے کہ اسے مشتبہ صورت میں اجتہاد کرے اور جہان تک ہو سکے دین کی جانب کو ترجیح دے اور جاہ کے فوت ہونے کا یہ
 طور ہر کہ جمع میں بیٹھا جائے اور ضرب دردناک نہ ہو جس سے تندرستی جاوے یا علی رؤس الاشهاد گالیان پڑیں یا اسی کا رد مال گلے میں ڈال کر
 شہر میں پھرایا جائے یا کالامتھ کر کے تشہیر کیا جائے اور ضرب دردناک کسی میں نہ ہو تو یہ صورتیں جاہ کی قتل اور دل کی درد دینے والی ہیں
 اور اس کے بھی کئی درجے ہیں اور بہتر یہ ہر کہ اس کی تقسیم یوں ہو کہ ایک درجہ جاہ کے جائیگا یہ ہو جس کو بغیر فتنی اور تشہیر کے میں شل انگشت لڑو
 لنگے یا نوں شہر میں پھرانا تو ایسے درجہ میں حسرت سے خاموشی کی اجازت ہو اس لیے کہ مردیت اور عرس کے محفوظ رکھنے کا شریعت میں حکم ہے
 اس پر مٹی کا درد دل میں بہ نسبت بہت سی ضرر یوں اور روپیوں کے جاتے رہنے کے زیادہ ہوتا ہو اور دوسرا درجہ صرف جاہ کے جائیگا یا بھلا
 ایک شخص کی عادت ہو کہ عمدہ پوشاک پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر حسرت کر دیکر تو جھکنا یا زمین پیادہ یا ایسے کیا کرتا ہو

چھوٹا بچہ یا عادی نہیں تو اس صورت میں ان جیسی باتوں سے حسبت کا وجوب ساقط نہ ہوگا کیونکہ یہ زیادتی جاہ کی یا عین میں انکا بچا نا کچھ عمدہ بات نہیں اور عزت کی فکاہداشت ایک عمدہ چیز ہے اس کے جلنے کے ڈر سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور جاہ کی زیادتی میں یہ بھی داخل ہے کہ محسب اس بات سے ڈرے کہ لوگ مجھ کو سامنے جاہل یا حق یار یا کار یا منافق کہیں گے یا بیٹھ بچے طرح طرح کی غیبتیں کریں گے کہ اس سے بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں صرف زیادتی جاہ کا زوال ہے جس کی چند ان حاجت نہیں اور اگر بالفرض ملامت کرنے والوں کی ملامت یا ہدکاروں کی غیبت خواہ گالی دینے یا بڑا کہنے سے یا لوگوں کے دلوں میں سے اپنی منزلت گر جانے کے خوف سے حسبت نہ کی جائے تو حسبت واجب ہی نہ رہیگی اس لیے کہ یہ بات تو ہر حسبت میں موجود ہے ہر بان میں صورت میں کامر متکر غیبت ہی ہو اور محسب جانے کہ اگر میں غیبت کنندہ کو منع کروں گا تو وہ جس کی غیبت کرتا ہے اس سے بھی خاموش نہ ہوگا اور اس کے ساتھ مجھ کو بھی ملا لگا تو اس صورت میں حسبت حرام ہے اس لیے کہ حسبت مصیبت کی زیادتی کا باعث ہے نہ کی کا اور اگر یہ جانے کہ پہلی غیبت کو وہ چھوڑ دے گا اور صرف میری ہی غیبت ہوگا تب بھی حسبت اس پر واجب نہیں کیونکہ غیبت اس کی بھی غیبت کنندہ کے حق میں مصیبت ہے مگر یہ حسبت اس نظر سے مستحب ہے کہ اپنی آبرو کو دوسرے شخص کی آبرو کا فدیہ کرتا ہے اور چونکہ عموماً وجوب حسبت کی تاکید پر دال ہیں اور حکم پر خاموش رہنے میں بڑا خطرہ ہے تو اسی لیے اس کے مقابل میں ہی چیز ہوگی جس کا خطرہ دین میں زیادہ ہو اور مال اور نفس اور حرمت کا خطرہ شریعت میں موجود ہے تو ان کے فوت ہونے کے ڈر سے وجوب حسبت بھی ساقط ہوگا مگر زیادتی جاہ و حشمت اور اقسام محل اور لوگوں کے اچھا کہنے کے طالب ہونے کا کچھ درجہ نہیں تو ان کے خوف سے وجوب بھی ساقط نہ ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ حسبت کا نہ کرنا اس ڈر سے کہ یہی ایذا میں اپنی اولاد و اقارب کو پہنچے تو یہ امر خود محسب کے لحاظ سے تو کمتر ہے اس لیے کہ خود اپنا ایذا پانا زیادہ سخت ہوتا ہے نسبت دوسرے کی ایذا کے اور دین کے اعتبار سے زیادہ ہے اس لیے کہ آدمی خود اپنے حقوق سے تو درگزر کر سکتا ہے مگر دوسرے کے حق میں مسامحت اسکو جائز نہیں اس سے یہ نکلا کہ اسکو چاہیے کہ اس صورت میں حسبت کرے کیونکہ خویش و اقارب کے حقوق جو فوت ہونگے تو وہ حال سے خالی نہیں یا بطریق مصیبت ہونگے جیسے مارنا اور لوٹنا وغیرہ تو اس صورت میں حسبت درست نہیں اس لیے کہ ایک ہنگامہ کو رد کرنے سے دوسری بڑی پیدا ہوتی ہے یا مصیبت کے طور پر ہونگے تب بھی مسلمان کی ایذا پائی جائے گی اور اسکو درست نہیں کہ دوسرے کا ضرر بدوں اسکی رہنمائی کے کہ غرض کہ اگر حسبت کی وجہ سے کوئی مصیبت ایسی ہوتی ہو جس کا ضرر امر متکر کی نسبت زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حسبت کو ترک کرے اور اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص تار کے نیچے جس کے اقارب والد و بہن تو اسکو اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر میں بادشاہ پر حسبت کروں گا تو وہ میرا کچھ مال چھین لے گا بلکہ میرے اقارب کا قصہ کہیگا اور میرا غصہ اپنے نکالے گا تو جب اپنی حسبت سے اقارب بے ہوش ہو جائیں تو حسبت کو ترک کرے کیونکہ مسلمانوں کو متنازعہ امور ہر جیسے کہ منکر ہے سکوت کرنا ممنوع ہے بلکہ اگر انکو مال و در جان کی ایذا ہو بلکہ گالی اور بڑا کہنے سے تو ہمیں بھشت ہے اور باعتبار سنکرات کے فحش ہونے کے اور کلام سخت کے دل میں اثر کرنے اور آبرو میں خلل ڈالنے کے اسکا حکم جداگانہ ہوتا ہے اب اگر یہ کہو کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالتا ہے اور بدوں قتال کے اس سے باز نہیں آتا اور عجب نہیں کہ قتال میں وہ مارا جائے تو اس صورت میں اس سے قتال چاہیے یا نہیں اگر تم کہو کہ چاہیے تب تو محال ہے اس لیے کہ عضو کے تلف کر کے خوف سے جان کا تلف

کرنا لازم آتا ہے اور جان بچانی تو عضو پہلے جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو منع کرنا اور لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصود یہ نہیں کہ اسکی جان بچا
عضو محفوظ رہے بلکہ غرض یہ ہے کہ ہیکر اور معصیت بالکل سدود ہو جائے اور حجت میں اسکا مارا جانا معصیت نہیں اور اسکا عضو کو جدا کرنا معصیت
ہے اور اسکی مثال ایسی جانور کوئی شخص مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور مالک اسکو ایسی طرح ہٹائے کہ وہ مارا جائے تو اس طرح کا ہٹانا درست ہے اور
اسکے یہ معنی نہیں کہ ردیہ کے بدلہ میں ہم مسلمان کی جان لیا جاتے ہیں کہ یہ تو محال ہے بلکہ اسکو مسلمان کا مال لینا معصیت ہے اور اس معصیت
ہٹانے میں اسکا مار ڈالنا گناہ نہیں بلکہ مقصود گناہ کا ٹالنا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر ہم جانتے ہوں کہ شخص تنہا ہوگا تو اپنا ہاتھ یا پاؤں
کاٹ ڈالیں تو یوں چاہیے کہ اسکو اسی وقت مار ڈالیں تاکہ معصیت کا باب بالکل بند ہی ہو جائے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں کے
کاٹنے کا علم یقینی نہیں اس لیے اسکا خون کر ڈالنا بھی معصیت پر جائز نہیں ہاں اگر اسکو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹتے دیکھیں تو منع کرینگے
اور اگر ہم سے قتال کریگا تو اس سے لڑینگے چاہے اسکی جان رہے یا جاوے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معصیت کی تین حالتیں ہیں ایک
تو یہ کہ عاصی اسکو کرچکا ہو تو اس معصیت پر سزا دینی یا حد ہوگی یا تعزیر اور یہ سزا احکام کا کام ہے نہ ہر کسی کا دوسرے یہ کہ عاصی اسکو
سردست کر رہا ہو جیسے حریر پہنے ہو یا غود خواہ شراب لیے ہو تو ایسی معصیت کا باطل کرنا واجب ہے خواہ کس طرح سے ہر بشر طبع اس کے باطل کرنے
میں کوئی معصیت اس سے زیادہ خواہ اس کے برابر نہ ہوتی ہو تو ایسی معصیت کا دور کرنا ہر کسی کو ثابت ہے میرے یہ کہ معصیت متوقع ہو مثلاً
ایک شخص مجلس میں جھاڑو دیکر اور گلہ ستون سے آراستہ کے شراب خوری پر مستعد ہو اور ابھی تک شراب نہ آئی ہو تو یہ صورت مشکوک ہے
اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مال پیش آوے جس سے نوبت معصیت کی نہ پہنچے اسی وجہ سے معصیت متوقع سے منع کرنے کا اختیار
ہر کسی کو ثابت نہیں بجز اسکے کہ غلط و نصیحت سے فحاش ہو اور درشتی اور ضرب تو نہ احاد کو جائز ہے نہ سلطان کو ہاں اگر وہ معصیت کرنی چاہی
کی عادت دائمی ہو اور جس سبب سے کہ اس معصیت کی نوبت پہنچے اسکو وہ کہہ رہا ہو اور حصول معصیت میں کوئی کسر نہ بجز انتظار کے تو
ایسی صورت میں سختی اور مار سے بھی حجت جائز ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ جوان شخص عورتوں کے حاسون کے دروازوں پر کھڑے
ہوتے ہیں کہ انکو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھیں تو یہ لوگ ہر چند راستہ تو تنگ نہیں کرتے کہ وہ وسیع ہوتا ہے مگر تاہم درشتی اور ضرب سے
انکو وہاں سے اٹھا دینا اور اس جگہ کھڑے ہونے سے منع کرنا درست ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انکا کھڑا ہونا ہی فی نفسہ معصیت ہے
گو انکا مقصد معصیت نہ ہو جیسے اجنبی عورت سے خلوت کرنی فی نفسہ معصیت ہے اور جب سے کہ وہ مظنہ معصیت ہے اور مظنہ معصیت کا حامل کرنا بھی
معصیت ہے اور مظنہ سے ہماری غرض وہ بات ہے جس سے انسان غالباً معصیت میں پڑ جائے کے درپیش ہو جائے اس طرح کہ اس سے
بچ نہ سکے تو اس صورت میں حجت کرنا معصیت موجود ہے ہوگا نہ متوقع ہے

دوسرا کن حجت کا وہ شرعی حجت ہو یعنی وہ امر منکر جو فی الحال موجود ہو تو یہ چار شرطیں ہوں ہر ایک کا احوال جدا لکھتے ہیں
اول اس امر کا منکر ہونا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ شرع میں اسکا وقوع ہونا ممنوع ہو اور ہم نے اسکو منکر کہا معصیت نہ کہا اس لیے کہ
منکر بہ نسبت معصیت کے عام ہے مثلاً اگر کوئی لڑکے یا مجنون کو شراب پیتے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ شراب کو گرا دے اور ان کو منع کرے
ایسا ہی اگر مجنون مرد کو مجنون عورت سے زنا کرتے خواہ چوپایہ سے صحبت کرتے دیکھے تب بھی منع کرنا اس حرکت سے واجب ہے اور

یہ منع اسوجہ سے نہیں کہ فعل کی صورت بہت بڑی اور علانیہ ہو بلکہ اس منکر کو اگر خلوت میں دیکھے تب بھی منع کرنا واجب ہے حالانکہ مخفی کے حق میں فعل معصیت نہیں اسلیے کہ وہ شرعاً مکلف احکام شرعی کا نہیں تو عاصی یعنی نافرمان نہ ہوگا اور بدو ن عاصی کے معصیت کا ہونا محال ہے اسلیے ہم نے لفظ منکر رکھا کہ سب تکوین پر دلالت بھی کرتا ہے اور معصیت کے عام بھی ہے اور اس کے عموم میں ہم نے صغیرہ اور کبیرہ کو درج کر دیا ہے اور حسب کچھ کبیرہ ہی پر محسوس نہیں بلکہ حمام میں بے نیکی کا کھولنا اور چنبی عورت سے خلوت کرنی اور چنبی عورتوں کو تاکنا سب صغیرہ ہیں اور ان سے مخالفت کرنی واجب ہے اور صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان فرق میں بحث ہے کہ جلد چہارم باب التوبہ میں مذکور ہوگی۔ دوسم شرط یہ ہے کہ منکر فی الحال موجود ہو یہ قید اس سے احتراز ہے کہ جو شخص شراب خواری سے نایب ہو چکا ہو اسکی حسبت کا کہنسی کو اختیار نہیں کہ منکر ہو چکا اور نہ احتراز ہے اس منکر سے جسکی آئندہ کو توقع ہو مثلاً کسی کے حال کے قریب سے معلوم ہو کہ آج رات کو شراب خواری کا قصد رکھتا ہے کہ اس پر حسبت کرنا جائز و عطف کے نہیں اور اگر وہ اپنے قصد کا منکر ہو تو وہ عطف بھی ناجائز ہے اسلیے کہ امین مسلمان پر بدگمانی ہے اور کیا عجب ہے کہ وہ بیخ ہی کہتا ہو یا کوئی ایسا لاف پیش ہو جس سے وہ اپنا قصد پورا نہ کر سکے اور امین وہ دقیقہ یاد رکھتا چاہیے جسکو ہم نے ذکر کیا ہے تو یعنی خلوت اصلی عورت کے ساتھ اور کھڑا ہونا حمام زنانہ کے دروازہ پر اور اسطرح کی اور بائین فی الحال کی معصیت ہیں سو ہم شرط یہ ہے کہ منکر حسبت کو بدو ن جسس ظاہر ہو پھر اگر کوئی اشخص معصیت اپنے گھر میں چھپا کر کرے اور مکان کا دروازہ بند کرے تو اس پر جاسوسی کرنی واجب نہیں کہ اسد تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اس باب میں مشہور ہے جسکو ہم باب آداب صحبت میں لکھ آئے ہیں اور اسی طرح وہ قصہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک شخص کے مکان کی دیوار پر چڑھ گئے اور اس کو بڑی حالت میں دیکھ کر منع فرمایا اُس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اگر میں نے خدا تعالیٰ کی معصیت ایک وجہ سے کی تو آپ نے تین دھون سے کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں اس نے کہا کہ اسد تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تبسوا۔ اور آپ نے جاسوسی کی اور اسد تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلووا العیون من ابوابہا۔ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تلووا بیوتکم حتی تلووا سواد کملوا علیہا۔ اور آپ نے سلام نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکو چھوڑ دیا اور شرط کر لی کہ توبہ کرنا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر صحابہ سے سوال کیا کہ امام اگر خود کوئی امر منکر دیکھے تو اسکو درست ہے یا نہیں کہ حد مجرم پر قائم کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امر حد کا تم سے کم دو گواہ پر وابستہ ہے امین ایک کافی نہ ہوگا اور ہم نے ان اخبار کو باب آداب صحبت میں حتی مسلمان کے ذیل میں لکھا ہے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں پھر اگر یہ پوچھو کہ تعریف معصیت کے ظاہر ہونے اور درپردہ ہونے کی کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اور کسی دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو اس کے پاس جانا بدو ن اسکی اجازت کے صرف معصیت کا حال معلوم کرنے کیلئے جائز نہیں ہاں اگر گھر کے باہر سے آدمی معلوم کرے کہ اس گھر میں منکر ہو مثلاً باہر سے اسکی اجازت کے باجے ایسی طرح چھپے ہوں کہ باہر آواز خوب آتی ہو تو جو کوئی انکے آواز سے اسکو جائز ہے کہ گھر میں گھس کر آلات اس کے توڑ ڈالے اسی طرح اگر شراب خوار جو کلمات امین رائج ہیں انکو آواز سے بک رہے ہوں کہ سڑک کے لوگ سنیں تو یہ اظہار بھی موجب حسبت ہے نیز خدا دیواروں کی آڑ ہونے سے منکر کے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک ہوا کا ہونا دوسرے آواز کا سنتا تو اگر شراب کی یا معلوم ہوا اور یا محال ہو کہ کبھی ہوئی کی ہو تب تو اس کے گرا دینے کا قصد کرنا درست نہیں اور

حیات اور طہارت
 مظلوموں کے لئے اور
 راقیہ کی طرف سے
 ان کے دروازوں
 سے ۲۰
 ست چار رو کی گون
 میں اپنے گھر
 حبیب بن ہدیہ
 جان سرور اسلام
 کے خواجہ
 دوست و یاران
 گلشنِ دل
 کے لئے

اگر حال کے قرینہ سے معلوم ہو کہ لو کا ظاہر ہونا اس وجہ سے ہو کہ لوگ پی رہے ہیں تو اس صورت میں حسب جائز ہو۔ اور بعض اوقات بشر ایک شیشہ اور آلات لہو استہین میں یا دامن کے تلے چھپا لیا کرتے ہیں تو جب کوئی ناسق نظر پڑے اور اسکے دامن تلے کچھ ہو تو اسکی گفتیش جائز نہیں جب تک کہ کسی علامت خاص سے معلوم نہ ہو اسلیے کہ فاسق ہونا اس بات پر نہیں دلالت کرتا کہ اسکے پاس شراب ہو کیونکہ سرکہ و طیرہ کی بھی تو اسکو ضرورت ہوتی ہے پس چھپانے سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ شراب ہی ہے اور اگر سرکہ ہوتا تو نہ چھپاتا اسلیے کہ چھپانے میں بہت سی غرضیں متعلق ہیں اور اگر بدبو شراب کی معلوم ہوتی ہو تو محل محبت ہے اور ظاہر ہے کہ حسب جائز ہے اسلیے کہ یہ مکلفین میں اور ان جیسے امور میں ظن مثل علم کے ہر اسی طرح اگر اوپر کا کپڑا پتلا ہو تاہر تو دوسرے کی شکل پہچانی جاتی ہے تو شکل کی دلالت بھی مثل بو اور آواز کی دلالت کے ہر اور کسی دلالت ظاہر ہو وہ مستور نہیں بلکہ کھلی ہے اور ہم کو شریعت نے حکم فرمایا ہے کہ جسکو خدا نے نکلنے سے مستور کیا اسکو ہم بھی مستور رکھیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہوا اسکو بگاڑ دین اور ظاہر ہونے کی کئی طرح ہیں کبھی تو کان کے ذریعہ سے اور کبھی ہونگھنے سے اور کبھی دیکھنے سے اور کبھی چھونے سے ظاہر ہوتا ہے تو اسکو آنکھ سے دیکھنے پر مخصوص کرتا ہے چاہے بلکہ مقصود علم ہے اور یہ جو اس بھی علم کو مفید ہیں اس سے یہ نکلا کہ اگر کپڑے کے نیچے کی چیز معلوم ہو جائے کہ شراب ہے تو اسکا توڑنا درست ہے مگر یہ جائز نہیں کہ اس سے یہ کہے کہ جسکو دکھا دے تاکہ معلوم کروں کہ اس میں کیا ہے اسلیے کہ یہ اعتراض ہے کہ جسکے یہ معنی ہیں کہ ایسی علامتوں کا تلاش کرنا جن سے چیز کا حال معلوم ہو غرض کہ اسی طرح کی علامتیں اگر خود بخود حاصل ہوں اور ان سے منکر کی شناخت ہو جائے تب تو انکے نقصان کے موافق عمل کرنا درست ہے مگر ایسی علامتوں کی تلاش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ چہاں ہم شرط یہ ہے کہ بدو ان اجتہاد کے اسکا منکر ہونا معلوم ہو تو جتنی چیزیں انکے اجتہاد میں ہیں انہیں کچھ حسب نہیں مثلاً کسی خفی کو جائز نہیں کہ شافعی مذہب کے پڑھنے اور گفتار اور متروک التسمیہ کے کھانیکا انکار کرے اور نہ شافعی کو درست ہے کہ تم فہم جہمیں نشہ نہو کیون پیتے ہو یا ذوی لاہام کو ترکہ کیون دیتے ہو یا مسالگی کے نفی سے لیے ہوئے مکان میں کیون بیٹھو اور اسطرح اور مسائل میں جنہیں اجتہاد جاری ہے ان اگر شافعی دوسرے شافعی کو نہیں پیتے دیکھو یا بدو دلی کے کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے صحبت کرے تو اس میں تردد ہے اور ظاہر تر یہی ہے کہ اس کو حسب اور انکار درست ہے اسلیے کہ کوئی عالم اس طرف نہیں گیا کہ مجتہد کو دوسرے کے اجتہاد کے بموجب عمل کرنا درست ہے اور نہ یہ کسی کا مذہب ہے کہ اگر کوئی مقلد اپنے اجتہاد میں کسی شخص کو سب علما سے افضل جانے تو اسکے مذاہم کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کرے اور سب مذاہب میں سے اپنے نزدیک عمدہ عمدہ یا مین چھانٹے بلکہ ہر مقلد پر اتباع اپنے امام کا ہر مسئلہ میں تفصیل دار واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے امام کی مخالفت بالاجماع علما کے نزدیک منکر ہے اور جو کوئی مخالفت کرے وہ غالی ہے اگر یہ کہ اس سے ایک و بات زیادہ باریک لازم آتی ہے کہ یہ ہے کہ خفی کو جائز ہے اگر کوئی شافعی بدو دلی کے عورت سے نکاح کرے تو اس سے یہ کہے کہ ہر چند یہ فعل بذات خود حق ہے مگر تیرے حق میں نہیں کیونکہ تیرا اعتقاد یہ ہے کہ صواب مذہب شافعی میں ہے تو جو امر تیرے عند یہ میں صواب ہے اسکی مخالفت کرنی تیرے حق میں معصیت ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اس صورت میں تیرا اسپر ترکب ہونا باطل ہے اسی طرح شافعی خفی پر اعتراض کر سکتا ہے جس صورت میں کہ خفی اسکا مشرک حسب و متروک التسمیہ وغیرہ کے کھانے میں ہو اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تو اس بات کا مستند ہو کہ امام شافعی پیروی کے زیادہ مستحق ہیں پھر ان اشیاء کو کھاؤ یا جو بات تمھارے عقیدہ کے خلاف ہے اس کے

مکتب نہ ہو پھر اس سے ایک اور بات محسوسات میں جا پڑی یعنی فرض کرو کہ ایک بہرا آدمی کسی عورت سے بقصد زنا صحبت کرے اور مکتب کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے باپ نے اسکا نکاح اس عورت سے لڑکپن میں کر دیا تھا اور یہ عورت اسکی منکوحہ ہو مگر اس کو معلوم نہیں کہ وہ کو بتا سکتا ہے اس جہت سے کہ وہ بہرا ہی یا اسکی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ شخص چونکہ اس عورت کو اجنبی اعتقاد کرتا ہے اس نظر سے صحبت کرنے سے عاصی ہو اور آخرت میں عذاب پائیگا تو چاہیے یوں کہ مکتب اس عورت کو اس سے منع کر دے باوجودیکہ وہ اس کی زوجہ ہو حالانکہ یہ منع کرنا اس لحاظ سے تو بعید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عورت اسپر حلال ہے اور اس لحاظ سے قریب ہے کہ اسکی غلطی اور جہالت کیوجہ سے اسپر حرام ہے اور اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی منکوحہ کی طلاق مکتب کے دلکی صفت پر مشروط کرے مثلاً ارادہ یا غصہ وغیرہ پر اور وہ صفت اس کے دل میں پائی جائے مگر زوجین کے بتلانے سے عاجز ہو اور یہ جاننا ہو کہ طلاق پڑ گئی تو جب مرد کو عورت سے محبت کرتے دیکھے تو زبان سے اسکو منع کرے کیونکہ واقعہ میں یہ زنا ہی مگر زانی کو علم نہیں کہ یہ زنا ہے اور مکتب کو معلوم ہے کہ تین طلاقیں پڑ گئیں اور چونکہ زوجین صفت کے سبب عاصی نہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ صحبت منکر نہ ہو کیونکہ یہ صورت مجنون کی زنا سے کم کسی طرح نہیں اور ہم نے بیان کر دیا کہ مجنون بھی زنا سے منع کیا جائے حال یہ کہ جب ایسی بات سے منع جائے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر ہو گو فاعل کے نزدیک منکر نہ ہو اور نہ وہ اس فعل سے بسبب عذر جہالت کے عاصی ہو تو اس کے عکس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر نہیں اور صرف فاعل کے نزدیک جہالت کیوجہ سے منکر ہو تو اس سے منع نہ کیا جائے اور یہی ظاہر ہے کہ اللہ اعلم تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حنفی شافعی پر بدون دلی کے نکاح کی صورت میں اعتراض کرے اور ایک شافعی دوسرے پر اس یا ب میں اعتراض کرے اسلیے کہ مکتب اور مکتب علیہ دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ امر منکر ہے اور یہ مسائل فقہی دقیق ہیں اور ان میں احتمالات ایک دوسرے کے معارض ہیں ہنہ فتویٰ ان میں اسی بات پر دیا ہے جو ہمارے نزدیک فی الحال راجح پائی گئی اور ہم بھی یقیناً انہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ مخواہ خطا ہی ہے یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ احتساب ہی صورت میں چاہیے ہو قطعاً معلوم ہوا کہ اس طرف بھی بہت لوگ گئے ہیں انکا یہی قول ہے کہ حسب ایسی ہی چیزوں میں چاہیے جیسے شراب رور اور دوسرے یقینی حرام چیزیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک قریب ہوا ب یہی ہے کہ مکتب کے حق میں اجتہاد اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص قبلہ میں اجتہاد کرے اور دلالت ظنی کی رو سے اپنے نزدیک قبلہ کا ایک سمت میں ہونے کا اقرار بھی کرے پھر قبلہ کو پشت کر کے نماز پڑھے اور اسکو منع نہ کیا جائے اسوجہ سے کہ دوسرے کے ظن میں غالباً پشت کرنا ہی صواب ہوا اور جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہر مقلد کو اختیار ہے کہ نہ اس میں سے جو چاہے پسند کر لے انکا کچھ اعتبار نہیں اور غالباً کسی کا مذہب سب سے یہ ہوگا بھی نہیں اور اگر ہو تو وہ معتبر نہیں۔ اب گریہ کہو کہ جب حنفی پر شافعی نکاح بلا دلی میں اعتراض نہیں کر سکتا اس نظر سے کہ وہ نکاح حنفی کے نزدیک حق ہے تو چاہیے کہ معتزلی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا اور خیر اللہ سے ہے اور شر اس سے نہیں اور کلام اللہ مخلوق ہے انپر بھی اعتراض نہ کیا جائے اور نہ حنفی پر اعتراض ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم و صورت رکھتا ہے اور عرش پر مستقر اور ثابت ہے بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہ کیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کا بعث نہ ہوگا بلکہ نفوس انکے اسیلے کہ انکا اجتہاد اسی کا مقتضی ہوا اور وہ اپنے گمان میں اسکو حق خیال کرتے

ہیں اور اگر یہ جواب دو کہ ان فرقوں کے مذہب کا اعلان ظاہر ہو تو جو مذہب مخالف نص حدیث کے ہو اسکا اعلان بھی ظاہر ہو چرچے فطاسا ہر
نصون سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہو اور حضرت علی اسکا انکار تاویل سے کہتے ہیں اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نصون سے ثابت ہیں جن میں
حنفی خلاف کرتے ہیں جیسے مسئلہ نکلح بلا دلی اور ہمسائیگی کے شفعہ وغیرہ کا ہر تو پچھتھیں نصون سے نہ کرنے کی حنفی پر کیسے ہوگی تو اسکا جواب
یہ ہو کہ مسائل دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر متحدہ جواب پر ہو اور وہ احکام افعال کے ہیں حالت اور حرمت کے باب
میں اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ مجتہدین پر ان کے باب میں اعتراض نہیں کیا جاتا اسلیے کہ انکی خطا یقیناً معلوم نہیں بلکہ ظنی ہو اور دوسری طرح
کے وہ مسائل ہیں جنہیں ایک مجتہد کے سوا دوسرا حق پر نہیں ہو سکتا جیسے مسئلہ دیدار الہی اور تقدیر کا اور کلام الہی کے قدیم ہونیکا اور اسکا
کی صورت اور حسیبت اور عرش پرستقر ہونے کی نفی کا یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ خطا کرنے والے کی خطا قطعاً معلوم ہو جاتی ہو اور اسکی خطا جو
جہالت محض پر مشتمل نہیں رہتی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ سب بدعتوں کی بالکل یہ جڑ کاٹنی چاہیے اور بدعتیوں پر انکی بدعت کا انکار
کرنا چاہیے گو ان کے عقیدے میں حق ہو جیسے یہود اور نصاریٰ کا کفر نہیں مانا جاتا حالانکہ اُن کے اعتقاد میں وہ حق ہو اسلیے کہ اُن لوگوں
کی خطا قطعاً معلوم ہو بخلاف اُس خطا کے جو مسائل اجتہادی میں ہو کہ وہ ظنی ہو نہ قطعی۔ اب اگر یہ کہو کہ جب ہم قدری شخص پر اعتراض کریں
اُس کے اس کہنے پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے نہیں تو وہ بھی تہ پر اعتراض کریں گے پھر اسے اس قول پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہو
یا اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا اور اسی طرح کے مسائل پر کیونکہ بدعتی اپنے عندیہ میں حق پر اور حق دالا اُس کے عندیہ میں
بدعتی ہو اور ہر کوئی دعویٰ یہی کرتا ہو کہ میں حق پر ہوں اور اپنا بدعتی ہونا نہیں مانتا تو حسیبت کیسے تمام ہوگی تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہم
اس تعارض کے سبب سے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ بدعت ہوئی ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر اہل بدعت کم ہوں اور لوگ سب اہل سنت ہوں
تو انکو اس بدعت پر حسیبت واجب ہو ورنہ سلطان کی اجازت کے اور اگر شہر میں دو فرق ہوں اہل بدعت بھی و اہل سنت بھی اور بدعت
پر اعتراض کرنے سے احتمال دونوں فرق کے مقابلہ اور بلوہ پر داری کا ہو تو اس صورت میں ہر کسی کو حسیبت کرنی سینی ہوں میں درست نہیں
لیکن بادشاہ کے اذن سے درست ہو یعنی جب بادشاہ مذہب حق رکھتا ہو اور اس کی تائید کے لیے ایک شخص کو اجازت دے کہ
بدعتیوں کو اظہار بدعت سے منع کرے تو اسکو حسیبت جائز ہو اس کے سوا دوسرے کو جائز نہیں اسلیے کہ جو حسیبت بادشاہ کے حکم سے ہوگی
اسکا مقابلہ کوئی نہ کرے گا اور جو رعیت میں سے کوئی شخص کرے گا تو اس میں مقابلہ اور بلوہ ہو گا۔ حاصل یہ کہ اور منکرات کی نسبت سے
بدعتوں میں حسیبت زیادہ ضروری ہو کر اس میں بوقضیل ہم نے مذکور کی ہو اسکا محاذ رکھنا چاہیے تاکہ نوبت مقابلہ اور فتنہ کی نہ ہو بلکہ اگر سلطان
مطلق اجازت دیدے کہ جو شخص تصریح سے کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہو یا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا وہ عرش سے لگا ہوا ہو یا اُس کے سواے اور
بدعت زبان سے نکالے اسکو منع کرنا چاہیے تو اس صورت میں ہر کسی کو منع کرنا ہو چتا ہو اور اس میں مقابلہ کی صورت واقع نہ ہوگی بلکہ
مقابلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہو کہ سلطان کی اجازت نہ ہو

تیسرا رکن حسیبت کا محتسب علیہ ہر چیز حسیبت کی جائے اسکی شرط یہ ہو کہ ایسی صفت کا ہو کہ فعل ممنوع اُس کے حق میں منکر ہو جائے نا
غالباً یہ کہتا کافی ہو کہ انسان ہو اور مکلف ہو نا شرط نہیں چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر لڑکا شراب پیے تو اسکو بھی منع کیا جائے گو بالغ نہ ہو

ہو اور نہ یہ شرط ہو کہ تمیز دار ہو کیونکہ دیوانہ کے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ مجنون عورت یا جو پایہ سے دنا کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے
ہاں بعض افعال ایسے ہیں جو دیوانہ کے حق میں نہ ہوتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا وغیرہ مگر ہم اختلاف تفصیل کی طرف التفات نہیں
کرتے اس لیے کہ اس میں تو مقیم اور مسافر اور سیار اور تندرست کا حکم بھی جدا جدا ہے ہماری غرض اس صفت کے بدلانے سے ہے جس سے
اصل انکار محتسب علیہ پر توجہ ہوتا ہے نہ یہ کہ تفصیل کے بموجب تو جو انکار کو بیان کریں اب اگر یہ کہو کہ انسان کی شرط کیون لگاتے ہو ایسی پر
انتفا کر دے محتسب علیہ حیوان ہو اس لیے کہ اگر کوئی جو پایہ کسی شخص کی کھیتی خراب کرے تب بھی تو ہم اسکو منع کرنے کے لیے مجنون کو زنا سے اور
جو پایہ کی صحبت سے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پایہ کو کھیت سے منع کرنے کا نام حسبت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے
کہ حسبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حق اللہ کی جہت سے اور مکر سے منع کرنا تاکہ وہ ارتکاب مکر سے محفوظ رہے اب مجنون کو زنا سے منع کرنا
اور لڑکے کو شراب سے منع کرنا حق اللہ کی جہت سے ہے اور کوئی آدمی غیر کی زراعت تلف کرے تو وہ حقوق کی جہت سے منع کیا جائے
ایک تو یہ کہ خود اسکا فعل محصیت ہو دوسرا جب مال تلف کرنا ہو اسکا حق ہو تو دونوں علتیں ایک دوسرے سے ملجھ رہی ہیں ان علتوں میں سے
جو نہی علت پائی جائیگی منع ثابت ہوگا مگر حسبت وہی منع کرنا ہے جو حق اللہ کی جہت سے ہو پس اگر فرض کریں کہ کوئی شخص دوسرے کا ماکھ
اسکی اجازت سے کاٹتا ہے تو یہاں محصیت تو پائی گئی مگر دوسرے کا حق اس کی اجازت کے سبب سے ساقط ہو گیا پھر بھی حسبت ثابت ہے
کہ حق اللہ کی جہت سے منع ثابت ہوگا اور جو پایہ کو کھیت تلف کرے تو یہاں محصیت نہیں ہوتی غیر ہی اس لیے منع ہوگا حسبت نہ ہوگی اور
اس میں ایک اور دقیقہ یہ ہے کہ ہماری غرض محصیت میں سے جو پایہ کے نکالنے سے یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس حرکت سے باز رہے بلکہ مسلمان
کے مال کی حفاظت منظور ہوتی ہے کیونکہ مثلاً جو پایہ اگر مردار کھائے یا اس برتن سے پانی پیے جس میں شراب ہو تو اسکو ہم نہیں روکتے اگر اس کا
باز رکھنا مقصود ہوتا تو ان صورتوں میں بھی منع کرتے بلکہ شکاری کتوں کو مردہ جانور کھلانا جائز ہے تو پھر انکا باز رکھنا مقصود کہاں رہا البتہ مسلمان
کا مال اگر ضائع ہونے کو ہو اور ہم بدون مشقت اسکو بچا سکتے ہیں تو ہم پر اسکا بچا نا واجب ہے بلکہ اگر کسی کا گھڑا اوپر سے گرے اور نیچے
کسی کا قراہ رکھا ہو تو قراہ کے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کرنے کے لیے گھڑے کو گرنے سے منع کرتے ہیں کہ قراہ کو نہ توڑے اور مجنون کو جو جو پایہ کی
صحبت اور شراب پینے سے منع کرتے ہیں یا لڑکے کو ان حرکات سے منع کرتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہے کہ جو پایہ محفوظ رہے یا شراب ضائع ہو بلکہ منظور یہ ہے
کہ مجنون اور لڑکا ان افعال سے محفوظ رہے اس لحاظ سے کہ انسان ذی حرمت ہیں انکو ان افعال شنیعہ سے حتی الوسع بچانا چاہیے تو یہ باریک
بطیفہ میں جسکو اہل تحقیق ہی سمجھتے ہیں ان سے غفلت کرنی نہ چاہیے پھر جن افعال میں کہ لڑکے اور مجنون کا بچا نا واجب ہے ان میں بحث ہی نہیں تر دو ہوتا
ہے کہ حریر پہننے وغیرہ میں بھی انکو منع کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس بحث کی طرف ہم باب ثالث میں اشارہ کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ اب اگر یہ کہو
کہ جو شخص جو پایہ کو کسی کے کھیت میں چھوٹا ہوا دیکھے تو اس پر اسکا نکالنا واجب ہے یا نہیں یا جو کوئی مسلمان کا مال معرض تلف میں
دیکھے اس پر اسکی حفاظت واجب ہے کہ نہیں اگر یہ کہو کہ واجب ہے تو یہ ایک مشقت سخت ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی عمر بھر دوسرے کا سفر
بوروں سے اور اگر یہ کہو کہ واجب نہیں تو پھر جو شخص دوسرے کا مال چھینتا ہو اس پر حسبت کیوں واجب ہے کہ نہیں بھی تو مال غیر ہی کی رعایت
ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ بحث دقیق اور غامض ہے قول مختصر اس باب میں یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کا مال تلف سے محفوظ رکھنے پر

ایسی طرح قادر ہو کہ نہ بدن کو کچھ مشقت ہو نہ اس کے مال یا جاہ میں کچھ گھٹتی آتی ہو تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں اس قدر وجہ کیا بعید ہے تو یہ درجات حقوق میں سے کتر تہہ ہے حقوق مسلمانوں کے جن دلیلوں سے واجب ہیں وہ بہت سی ہیں اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ حسب اپنا کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کا مال ضائع ہونے سے بچا دے اور جواب سلام کے واجب ہونے کی نسبت اسکا واجب ہونا اس لئے ہے کہ کوئی سلام کے جواب دینے میں اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی ہے بلکہ باتفاق ثابت ہے کہ جب کسی آدمی کا مال کسی ظالم کے ظلم سے ضائع ہوتا ہو اور دوسرے کے پاس شہادت ایسی ہو کہ اگر اسکو بیان کر دے تو حق سکا اسکو مل جائے تو اس پر شہادت دینی واجب ہوتی ہے شہادت کو چھپا بیگا تو عاصی ہوگا اور جیسی شہادت ہے ویسی ہی اور باقی ہیں جسے دوسرے کا بھلا ہو اور اپنا کچھ نقصان نہ ہو یا جس صورت میں کہ مال کی حفاظت میں اس پر کچھ مشقت یا نقصان مال اور جاہ میں ہوتا ہو تب اس کو ضرور نہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیونکہ جیسے دوسرے کے حق کی رعایت اس پر ویسے ہی اپنے بدن اور جاہ و مال کی نفعت کی رعایت اس کے ذمہ ہے تو کچھ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو دوسرے پر خدا کرے یا ان اشیاء کرے تو مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر سختیوں کا چھیلنا ثواب ہے مگر یہ نہیں کہ واجب ہو اس سے یہ نکلا کہ اگرچہ پایوں کے نکالنے میں کھیت کے اندیسے اسکو مشقت ہوتی ہو تو اس باب میں سی لازم نہیں لیکن اگر مشقت نہ پڑتی ہو صرف مالک کو جواب دینا یا اطلاع کرنا پڑتا ہو تو یہ اس پر لازم ہے کیونکہ آگاہ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا قاضی کے سامنے گواہی کا نہ دینا پس جائز نہیں کہ اسکو ترک کرے اور یہ ممکن نہیں کہ اس باب میں قضا و کفر کا لحاظ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اگر ظالم کے ٹکانے میں نہ لگنے والا ایسا مثلاً ایک م کا نقصان ہوتا ہو اور کھیت والے کا زیادہ تو کھیت والے کی جانب کو ترجیح ہوگی کیونکہ نکالنے والا اپنے ایک ہی درم کی حفاظت کا اتنا حق ہے جتنا سترار والا ہزار کی حفاظت کا ہے پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان والے کی جانب کو ترجیح ہوگی اور جس صورت میں کہ مال کا فوت ہونا مصیبت کے طریق سے ہو جیسے غصب یا دوسرے کے غلام کو مار ڈالنا تو امین اگر منع کرنے والے کو کچھ مشقت بھی پڑے تب بھی منع کرنا واجب ہے کیونکہ مقصود حق شرع ہے اور غرض مصیبت کا دور کرنا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ معاصی کے دور کرنے میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے جیسے لازم ہے کہ خود معاصی کو ترک کرنے سے مشقت اٹھائے اور کوئی مصیبت اپنی نہیں جسکے چھوڑنے میں مشقت نہ ہو بلکہ طاعت کا مال نفس کی حفاظت ہے جو دنیا و دہر کی مشقت ہے پھر اس پر ضرور نہیں کہ ہر طرح کے ضرر کو برداشت کرے بلکہ اس باب میں تفصیل وہی ہے جس کو ہم غصب کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور فقہائین و مسلمانوں میں اختلاف ہے جو ہمارے اس مدعا کے مناسب ہیں اول یہ کہ بڑی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں کہ یا ان نقطہ تو مال ضائع ہونے والا ہے اور اٹھانے والا اسکو تلف سے روکتا ہے اور اس کی حفاظت میں سامی ہے اور جواب ثنائی اگر مسلمان ہمارے سے نزدیک اس تفصیل سے ہے کہ اگر نقطہ ایسی جگہ میں ہو کہ اگر وہاں چھوڑ دیکھا تو تلف ہوگا بلکہ اس کا ہونا ہی اٹھانا ہی گناہ یا بڑا ہی گناہ مثلاً کسی مسجد یا باطن میں پڑا ہو جہاں عین آدمی آئے ہیں اور سیل یا نذرین تو اس صورت میں اسکو اٹھانا لازم نہیں اور اگر ایسی جگہ ہو جہاں ضائع ہو جائیگا تو نہ بچتا چھوڑے گا اگر اس کی حفاظت میں مشقت ہوتی ہو مثلاً نقطہ کوئی جانور ہو کہ اسکا دانہ چارہ اور بانہ وغیرہ کی جگہ پائے تب بھی اسکو اٹھانا لازم نہیں آتا بلکہ کہ باقی چیز کا لینا صرف مالک کے حق کی ہمت سے ہے کہ وہ انسان ذی ہمت ہے اور لینے والا بھی چو کہ انسان ہی ہے تو وہ اس بات کا

مستحق ہر کہ دوسرے کے لیے اپنے آپ و بال میں نہ پڑے جیسے دوسرے کو اپنی خاطر شفقت میں نہ ڈالے اسکو لازم ہر اور اگر افتادہ چیز
سونا یا کپڑا یا اور کوئی ایسی چیز ہو جسکی حفاظت میں کوئی مشقت اس کے سوا نہ ہو کہ برس دن تک مسکاؤ کر کیا کرے تاکہ مالک اپنی چیز لیا جائے
تو اس باب میں دو قول ہیں کہ تو یہ کہتے ہیں کہ برس دن تک نہ کرنا اور اسکی شرطوں کا بجا لانا بڑی تکلیف ہے اس صورت میں اٹھا لینے کو
آدمی پر لازم کر دینا تو ہونہیں سکتا ہاں اگر تیرا اٹھا لے اور تو اس کے طلب کے لیے ذکر کرنا اپنا دیر خود لازم کرے تو ہو سکتا ہے اور کچھ یوں
کہتے ہیں کہ اسقدر شفقت حقوق مسلمانوں کے لحاظ سے بہت کم ہے اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں جانکی مشقت اٹھاتا
ہو کہ اسکو دوسرے شہر میں گواہی کیلئے سفر کرنا لازم نہیں ہے اس کے کہ سلوک کے طریق سے مدعی یا احسان کے لیکن اگر قاضی کی کچھری اس کے
پاس ہو تو جانا لازم ہر اور یہ چند قسم کی مشقت گواہی دینے اور ادائے مانگے سامنے کچھ مشقت شمار نہیں ہوتی اور اگر کچھری شہر کے
دوسرے کنارے ہو اور وہ پہرین شدت گرمی کے وقت جانا پڑے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہر کہ جانا لازم ہے یا نہیں کیونکہ نقصان
ہر غیر کے حق کی حفاظت میں آدمی کو ہونا ہر اسکی ایک طرف کوئی کی ہر کہ بلا شک اتنے نقصان کی پروا نہیں کیا کرتا اور ایک طرف کثرت
کی ہر کہ بلا شہرہ اسکو اسقدر کی برداشت لازم نہیں اور ایک سطح پر زمین دونوں طرف کی کشاکشی ہوتی ہے اور ہمیشہ معرض شہرہ اور تامل میں
رہتا ہے اور یہ شبہات و پرہیز میں سے ہر جہاد و کرنا آدمی کی طاقت میں نہیں کیونکہ کوئی ایسی نہیں ہوتی جس سے اس کے اجزاء متشنج
ہو جب کہ اسکیں مگر متقی آدمی ایسے محل میں اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور شک کی چیز کو چھو کر بیٹھنے کو اختیار کرتا ہے ہر اس قاعدہ

میں نہایت متقی ہر

پوتھار کن خود احتساب ہر اور اسکے چند درجے اور کچھ آداب ہیں درجے تو اس ترتیب سے ہیں کہ اول شکر کی علامات کا ہونا
پھر آگاہ کرنا پھر منع کرنا پھر وعظ و نصیحت کرنا پھر گالی اور دشمنی سے پیش آنا پھر باغی سے شکر کو بگاڑ دینا پھر مار پیٹے دھمکانا پھر زد و کوب کرنا
پھر ہتھیار کھینچنا پھر بدکار اور طرفداروں سے پشتی لینی اور چھٹے اٹھنے کے پہلے اور چھٹے تعزیت کہلاتا ہے یعنی اس بات کا جو یا ہونا کہ شکر ہو رہا
ہے اور یہ ممنوع ہے اس لیے کہ یہ جس ہر کو ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ نہ چاہیے کہ دوسرے کے کان میں کان لگا دین تاکہ آواز باجون کی سننے
یا سونگنے تاکہ شراب کی بوجھ معلوم ہو یا دوسرے کے کپڑے ٹٹولنے تاکہ مزمار بچان پڑے اگر کپڑے کے اندر ہو یا کسی کے ہمسایوں سے پوچھ
نے اس کے گھر میں کیا ہو اگر تار یا بان اگر دھرم و عادل بدوں اس کے پوچھنے کے ابتدا اسخبر دین کہ فلان شخص اپنے گھر میں شراب پی رہا ہے یا
شراب پینے کے واسطے رکھی ہے تو اس وقت اسکو جائز ہر کہ اس کے گھر میں چلا جائے اذن لینا اسپر لازم نہیں اور دفعہ شکر کیلئے دوسرے
کی ملک میں چلنا ایسا ہوگا جیسا منع کرنے میں زد و کوب ہے اسکا سر توڑنا بے طریقہ اسکی ضرورت ہو اور اگر وہ غلاموں یا ایک مال نے غرض کہ ایسے
شخصوں نے جنگی گواہی مقبول نہیں شکر کی خبر دی تو ایسی صورت میں اس کے گھر پر چڑھ جانے کے جواز میں تال ہر اور بہتر یہی ہر کہ نہ جائے
اس لیے کہ اسکا حق ہر کہ کوئی اس کے مکان میں بدوں اسکی اجازت کے نہ جائے اور جو حق مسلمان کا کسی سپہر میں ثابت ہو جائے تار یا ہر وہ بدوں و گواہوں
کے ساقط نہیں ہو سکتا اور صورت معروضہ میں چونکہ گواہی پوری نہیں تو بہتر یہی ہر کہ اسکا حق بھی ساقط نہ ہو اور کہتے ہیں کہ حضرت لقمان ؑ
کی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا کہ معاند کی ہونی چیز کا چھبانا بہتر ہے گمان کی چیز کے فاش کرنے سے دوسرا درجہ آگاہ کرنا ہے کیونکہ شکر کا

مترکب کبھی از تکالیف ایسی وجہ سے کرتا ہے کہ اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر منکر ہے اور جب تک کہ منکر ہی تو اسکو ترک کرتا ہے مثلاً اگر وہ میاں آدی
 نماز پڑھتا ہے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا تو یہی جانا جاتا ہے کہ اسکو معلوم نہیں کہ اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور اگر وہ نماز کے ہنوسے
 ہی پر راضی ہوتا تو سر سے نہ پڑھتا اتنی محنت و صوفیہ کی کیوں اٹھاتا تو اسکو نرمی سے بدو نہ سختی کے آگاہ کر دینا واجب ہے اور نرمی کی وجہ یہ
 ہے کہ آگاہ کر کے ضمن میں دوسرے کو جہل و حماقت کی طرف نسبت کرتا ہے اور اس میں آدمی کو ایذا ہوتی ہے اور ایسے آدمی کم ہوتے ہیں کہ انور سے
 جاہل کہلاتے ہیں راضی ہوں خصوصاً شرع سے جاہل کہلاتے ہیں تو اور بھی راضی نہیں ہوتے اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جس شخص پر غصہ غالب
 ہوتا ہے جب خطا اور جہل پر آگاہ کیا جاتا ہے تو کیسا بھڑکتا ہے اور حق کو جان بوجھ کر کیسا انکار کرتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں جہالت کی قلعہ شکنی نہ
 اور طبیعت میں جہالت کے عیب بھپانے کی زیادہ حریص ہیں بہ نسبت بول و براز کے مقامات کے بھپانے کے اس لیے کہ جہالت نفس
 کی بد صورتی اور اس کے چہرہ کی سیاہی ہے اور اس پر لوگ جاہل کو برا کہتے ہیں اور بول و براز کے مقامات کی بُرائی بدن کی صورت کی بُرائی
 ظاہر کرتی ہے اور چونکہ نفس بدن سے اشرف ہے اور اسکا بد صورت ہونا بھی بدن کی بد صورتی سے بُرا ہے علاوہ ازیں بدن کی بد صورتی
 پر کوئی ملامت نہیں کرتا ہوجہ سے کہ بدن کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں اور نہ اس کی بد صورتی کا دور کرنا اور اچھی صورت بنالینا اپنے
 اختیار میں ہے اور جہالت ایسی بد صورتی ہے کہ اسکا دور کرنا اور علم کے حسن سے اسکو بدل لینا اختیاری بات ہے تو اسی لیے جب انسان
 کا جہل ظاہر ہوتا ہے تو اسکو بڑا بچ ہوتا ہے اور علم کے سبب سے اول تو آپ ہی بہت خوش ہوتا ہے پھر جب اس کے علم کا جمال دوسرے پر ظاہر ہوتا
 ہے تو وہ زیادہ تر لذت پاتا ہے اور از انجا کہ آگاہ کرنا جہل کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور انجام اس کا دل کی ایذا ہے تو اسی لیے اس ایذا کے
 دور کرنے کی تدبیر بھی ہے کہ آگاہی نرمی سے کی جائے مثلاً دیہاتی مذکور سے بول کر کہا جائے کہ بھائی آدمی پڑھنا پڑھا یا پیدا نہیں ہوتا ہم بھی
 نماز کے مسائل سے جاہل تھے مگر علم نے ہم کو بتلا دیے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں یا اس کا عالم نماز کی
 شرح اور توضیح سے قاصر ہے ہم کو علم نے یوں سکھایا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کے اندر اطمینان حاصل ہونا شرط ہے بدو ان اس کے نماز
 نہیں ہوتی تم بھی اسکو یاد کرو اور اسی طرح اس کے ساتھ نرمی برتے تاکہ آگاہی بدو ان کے جاہل ہونے کے ایذا دینا مسلمان کا حرام ہے اور
 ممنوع جیسے اسکو منکر پر جبار کھنا ممنوع ہے اور ایسا غافل کوئی نہیں جو خون کو خون سے یا پیشاب سے دھوئے تو جو کوئی منکر پر سکوت
 کرنے کے خطرے سے اجتناب کر کے آگاہ ایسی طرح کرے گا کہ اس سے مسلمانوں کو ایذا ہو یا جو دیکھ ایذا کی ضرورت نہ ہو تو وہ خون کو خون سے یا
 پیشاب سے دھو دھوے گا اور چاہے یوں کہ پانی سے دھو دے کہ کسی طرح کا دھوا یا نجاست نہ رہے اور جب دوسرے کی خطا اور دین کے سوا کسی اور
 بات میں ظاہر ہو تو اسکو رد کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ تم سے بات کی بات سیکھے گا اور دشمن ہو جائیگا ہاں جب جانو کہ وہ شخص علم کو غنیمت
 جانے لگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسا شخص نہایت کیسا ہے پھر اور چھ وعظ و نصیحت سے منع کرنے کا اور خدا تعالیٰ کا خوف دلائل کا ہونا
 یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منکر کو منکر جان کر اس کے مترکب ہوں یا اس پر اصرار کریں جیسے کوئی شخص شراب خوری یا ظلم یا مسلمانوں کی غیبت یا
 اور ایسی ہی بات پر مداومت کرے تو اسکو نصیحت کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ڈرانا چاہیے اور اس کے سامنے وہ جہنم پڑھنی چاہیے
 جنہیں ان افعال کے مترکب پر وعید آئی ہے اور اسکا برسلف کی عادت اور تقیوں کی عبادت کا حال سناتا چاہیے اور یہ سب باتیں حقیقت

اور نرمی سے ہون درشتی اور غصہ سے ہنوں بلکہ اسپر ترس کی نگاہ سے نظر کرنا اور اسکی معصیت میں مبتلا ہونے کو اپنی معصیت سمجھنا چاہیے
اس لیے کہ سب مسلمان مثل ایک نفس کے ہیں اور یہاں ایک آفت بہت بڑی ہو گئی ہے جس سے بھلی حضرات ضرور ہر کہ وہ ہلک ہر یعنی عالم
انگاہ کرنے کے وقت علم کی جہت سے اپنے نفس کو عزت والا اور دوسرے کے نفس کو جہل کے سبب ذلیل سمجھا کرتا ہو تو عجب نہیں کہ
انگاہ کرنے سے اسکا مقصود یہی ہو کہ شرف علم سے اپنی شیخی اور اقیاناز ظاہر کرے اور دوسرے کو منسوب بہالت کرنے سے ذلیل
نظر آوے تو اگر نیت یہی ہو تو یہ بڑائی اس سے بڑھ کر ہر جس کے دور کرنے کے دسپے ہو اور اسکی مثال ایسی ہر جیسے کوئی اپنے
آپ کو جاکر دوسرے کو آگ سے بچائے اور یہ امر نہایت درجہ کی جہالت ہو اور اسی میں لوگوں کے قدم لغزش کر جاتے ہیں سخت ہونا کہ
آفت ہو اور شیطان کا عجیب حال ہے کہ ہر کوئی اس میں پھنس جاتا ہو مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے عیبوں پر مطلع کر دیتا ہے اور نور
ہدایت سے اس کی چشم بصیرت کھول دیتا ہے وہ البتہ اس آفت سے محفوظ رہتا ہو ورنہ غیر حکومت کرنے میں دو دہرے سے بڑی لذت
ہوئی بادل کو علم کا فخر اور دوسرے پر حکومت اور غلبہ کا ناز کہ اسکا انجام نمود اور طلب جاہ پر ہو اور یہ خواہش خفی ہر جب کا مقصد
شکر خفی ہوتا ہو لیکن اس کے امتحان کی ایک کسوٹی ہے جس کو چاہیے کہ اس سے اپنے نفس کا امتحان کرے اور اس آفت سے محفوظ رہے
وہ یہ ہر کہ اس کے نزدیک دوسرے شخص کا خود بخود منکر کو ترک کر دینا یا کسی دوسرے شخص کے سمجھانے سے اس بڑائی سے باز آنا اسکی
نسبت کر اچھا معلوم ہوتا ہو کہ میری ہی نسبت سے رو برا ہو پس اپنے کو دیکھے اگر نسبت کرنا اسپر شاق اور گران ہو اور یہ چاہتا ہو کہ
کسی طرح دوسرے شخص اسکو سمجھاتا تو میں نے چاہتا تب تو نسبت کرنی چاہیے کہ اس صورت میں نسبت کا سبب یہی ہو اور اگر نفس میں یہ بات
پا دے تو وہ عاصی خاص میر سے ہی دغٹ سے ہر فکر چھوڑے اور اپنی نسبت دوسرے کی نسبت سے محبوب جائے تو اس صورت میں وہ
محبوب اپنی خواہش نفس کا قبیح ہر اور نسبت کے ذریعہ سے جاہ کا حاصل کرنا اور ظاہر کرنا چاہتا ہو پس اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پہلے اپنے نفس پر
نسبت کرے اور کسی ہی صورت میں اسکو وہ خطاب ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو ہوا تھا کہ اے ابن مریم پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر اور جب وہ
نصیحت مان لے تو لوگوں کو نصیحت کر ورنہ مجھ سے کیا کرے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یہ فرطیہ کہ اگر کوئی شخص ان امیر دن کے
پاس جائے اور امر معروف اور نہی منکر کو کرے تو اپنی کیا راسے ہو اپنے فرمایا کہ مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے کورے نہ لگیں مسائل نے کہا کہ
تم سب بات سے قوی ہو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسپر تلوار کا خوف ہے اسنے کہا کہ وہ اس سے بھی زبردست ہے اپنے فرمایا کہ مجھ کو اسپر عرض خفی
شیخی کا ڈر ہے جو چھوٹا اور چھٹا و سست کہنے اور الفاظ درشت بولنے کا ہو اور اسکی ضرورت اس وقت ہو کہ نرمی سے کام نہ چلے ورنہ جنگ نرمی
سے کام چلے نہ خفی کی حاجت نہیں بقول سعدی اسکا چوکا رہے برآید بہ لطف و خوشی بچو حاجت ہر بندی گردن کشی بغیر کہ جب یہی سے نہ کرنا نہ
بن پڑے اور علامات اسرا ظاہر ہوں اور در غلط و غلط سے متنبہ ہونے لگے تب نہی پر کار بند ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ
والسلام نے فرمایا تھا آت لکم ولما تعبدون بن دون اندرا فلا تعقلون اور ہر ماری غرض الفاظ درشت سے یہ نہیں کہ نفس سے حسین نسبت
رنا یا اسکی مہذات کی ہو اور نہ یہ کہ چھوٹا بولے بلکہ یہ مقصود ہے کہ ایسے الفاظ سے اسکو خطاب کرے جو غش نہ لگتے جاتے ہوں جیسے یوں
کہنا کہ او جابر! واجتی او فاسق! کیا تجھ کو خوف خدا نہیں یا یوں کہنا کہ او دیہاتی! او مدہوش! یا او جو ای قسم کا لفظ ہو کیونکہ جو بڑا کام

مصلحت ہے کہ ان میں
میں سے اور جو کوئی نہ
میں سے اور جو کوئی نہ
میں سے اور جو کوئی نہ

احسان دادہ جو پختہ
مقادیر اور دست
کے بعد کے لیے
اور حق و برحق
فلس کا اجماع
فطرت کی بات
استقامت کی
کے ساتھ
ابن ماجہ
شہزادہ

میں حج ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی اسکو توڑ دانا شیشون کا درست ہو کہ چونکہ اسپر یہ واجب نہیں کہ اپنے بدن کا نفع اور دوسرے کام شراب کے برتنوں کی خاطر تلف کر دے اور جس صورت میں کہ شراب کا بہانا بدن برتن توڑنے کے ممکن تھا مگر کسے بلا عذر اٹکو توڑ دالا تو اس پر تاوان آویجا یعنی صرف برتنوں کی قیمت دینی پڑے گی اب اگر یہ کہو کہ برتنوں کا توڑنا تنبیہ اور زجر کے لیے درست کیوں نہ ہو اسی طرح مکان منسوب میں سے پائون پکڑ کر گھسیٹنا کیوں جائز نہیں یہ صورت تو زجر میں زیادہ تر مبالغہ کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لیے ہوتا ہے اور سزا گذشتہ پر ہو کر تہی ہو اور فی الحال کے منکر سے بھٹانا اور دفع کرنا ہوتا ہے تو رعیت کے لوگوں کو بچہ دفع کے اور کوئی اختیار نہیں یعنی اگر منکر موجود پائین تو اسکو معدوم کر دین اور منکر کے معدوم کرنے کے سوا جوابات دانا نہ کرینگے وہ یا تو جرم سابق کی سزا ہوگی یا آئندہ کے جرم سے زجر ہوگا اور سزا اور زجر حاکموں کا کام ہے نہ رعیت کا اور حاکم اگر مصلحت ان امور میں دیکھے تو اسکو اٹکے کرنے کا اختیار ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم کو جائز ہے کہ برتنوں کو زجر کرنے کے لیے توڑنے کا حکم دیدے اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زجر کی تاکید کے لیے کی گئی تھی اور اسکا نسخہ ہونا ثابت نہیں ہاں یہ البتہ ہے کہ اسوقت حاجت زجر کی اور عادت بد کو چھڑانے کی سخت تھی تو اب بھی اگر حاکم اپنے اجتہاد سے ویسی ہی حاجت دیکھے تو اسکو بھی ویسا ہی کرنا جائز ہے اور چونکہ اس میں اجتہاد دقیق کا کام پڑتا ہے اس لیے زجر اور سزا رعیت کے اختیار میں نہیں کی گئی اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں رعیت کو ایسا اختیار نہیں تو بادشاہ کو جائز ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معاصی سے زجر کرنے کے لیے انکے مال تلف کر ڈالے اور جن مکانوں میں وہ شراب پیتے ہیں یا اور معصیت کرتے ہیں انکو اجاڑے اور جو اموال کہ ذریعہ معاصی ہوں انکو چھوٹک لے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چند زجر کے شرعیات میں وارد ہونے کی وجہ سے اس طرح کا زجر خارج از مصلحت تو نہیں مگر ہم مصلحتوں کو اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے بلکہ ان میں اتباع پہلے لوگوں کا کرتے ہیں اور شدت حاجت کیوقت شراب کے برتنوں کا توڑنا ثابت ہے اور بعد اس کے شدت حاجت نہونے سے نہ توڑنا پہلے حکم کا ہی نہیں بلکہ حکم علت کے جاتے رہنے سے جائز ہو گیا اور جب علت موجود ہوگی حکم بھی پھر آویگا اور ہم نے امام کے لیے جو اسکو جائز رکھا تو اتباع ہی کے تحت ہے اور رعیت کے لوگوں کو اس لیے منع کیا کہ اس میں اجتہاد کی وجہ پوشیدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اول شراب بہا دیجائے تو اس کے بعد برتنوں کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اٹکا توڑنا صرف شراب کی قیمت سے ہے اور جب شراب سے خالی ہیں تو اٹکا توڑنا مال کا تلف کرنا ہے لیکن اگر شراب میں بچے ہوں تو اس کے سوا اور کسی قابل ہنون قبلہ تہ توڑنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ فضل توڑنے کا جو قرن اول سے مقول ہے اسکی دو وجہیں تھیں اول تو زجر کی حاجت شدید ہونی دوسرے برتنوں کا شراب کے تلخ ہونا جن میں وہ بھری ہوئی تھی تو توڑنے میں ان دونوں باتوں کی تاثیر ہوا رہی نہیں ہو سکتا کہ ایک کو یا دونوں کو حذف کر دیا جائے اور دونوں کے سوا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فعل کا صدور صاحب حرکی ہے اس سے ہو اس لیے کہ اسکو معلوم رہتا ہے کہ زجر کی حاجت شدید ہے اور یہ وجہ بھی قابل نفع کرنے کے نہیں پس ان دقائق فقہیہ کے پہچاننے کی غلبہ کو قطعاً ضرورت پڑتی ہے چھٹا اور سیم دھکا تانا اور ڈرانا ہے یوں کہے کہ اس کام کو ترک کر دینا اسکو توڑ دینا یا دھولین لگانا یا کسی سے پٹا لگانا یا اور اس طرح کے الفاظ اور چاہیے کہ واقعی زکوہ سے ان الفاظ سے بشرط امکان پہلے کہہ دیا کرتے اور اسد رجہ میں دب ہے کہ جس بات کو نہ سکے اس سے دھکا دے بھی نہیں مگر ایوں کہ تیرا مکان لوٹ لو گایا تیرے لڑکے کو بیٹھو گایا تیری بی بی کو قید کر دیا

مذاق الحاقین
ترجمہ احیاء
علوم الدین
جلد دوم
باب نهم
معروفہ نہی
مکرر فصل
دوم معروفہ
نہی مکرر کے
درکار میں

اور جو باتیں اسکے مثل ہوں بلکہ ایسے الفاظ اگر بچتہ ارادہ سے کہیں گے کہ بکتاب تو حرام ہیں اور بدو ن بچتہ ارادہ کے جھوٹ ہیں ہاں اگر عاصی ان حکیموں کو کچھ نہ سمجھے تو ایسی باتوں پر اس درجہ تک بچتہ ارادہ کرنا چاہیے جہاں تک کہ مقتضائے حال اور مصلحت وقت اور محاسب کو جائز ہو کہ جتنا اُس کا قصد باطن میں ہو و عید میں اُس سے کچھ بڑھا کر کہ بشرطیکہ یہ جائے کہ اس طرح کا عید اس جرم کی جڑ کھودے گا اور جرم کو قرار واقعی دے گا اور یہ زیادہ اس جھوٹ میں نہیں جو منہ سے ہو بلکہ ایسی باتوں میں مبالغہ کا دستور ہو اور اس مبالغہ کو ایسا جانو جیسا کوئی شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے کو مبالغہ سے کچھ کہہ دے یا دوستوں سے انکی سی بات مبالغہ کے طور پر کہہ دے اور اس قدر مبالغہ کی اجازت ہے کہ نہ کہ حاجت پڑتی ہو اور یہ صورت بھی ویسی ہی ہو کہ نہ کہ محاسب کا قصد بھی جرم کی اصلاح کا ہو اور اسکی کھٹک اشارہ کیا ہو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیز کا عید فرمائے جس کو کہے نہیں تو کچھ قیامت نہیں اسیلئے کہ عذاب کے وعدہ کو پورا نہ کرنا کرم ہے ہاں قیامت آئیں ہر کوہ وعدہ کرے ایسی چیز کا جس کو نہ کرے اور یہ قول ہمارے نزدیک پسند نہیں اسیلئے کہ کلام الہی قدیم ہر آئین خلاف کو دخل نہیں خواہ وعدہ ہو یا عید البتہ یہ بات بدو ن کے حق میں ہو سکتی ہو اور یہ بھی ہو کہ نہ کہ عید میں خلاف کرنا کچھ حرام نہیں سا توان درجہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے زد و کوب کرنے کا ہو بدو ن ہتھیار نکالنے کے اور بشرط ضرورت یہ امر رعیت کے لوگوں کو بھی درست ہو اور قدر حاجت پر اکٹھا کیا جائے یعنی جب منکر دفع ہو جائے تو مار پیٹ سے ہاتھ روکتا چاہیے اور انکی مثال ایسی سمجھو جیسے مال پر حق ثابت ہو جاتا ہو تو قاضی ادا سے حق تک اُسکو قید رکھتا ہو اگر وہ نادہندگی پر اصرار کرتا ہو اور قاضی کو معلوم ہو جاتا ہو کہ یہ حق کے ادا پر قادر ہو مگر عناد اور ہٹ دھرمی سے نہیں دیتا تو اُسکو اختیار ہو کہ بتدریج بقدر حاجت اُسکو بٹوا کر حق دلا دے اسی طرح محاسب بھی جتنی ماری ضرورت جائے اُس سے زیادہ نہ بٹھے اور اگر محاسب کو ضرورت ہتھیار کشی کی پڑے اور ہتھیار کشی اور زخم رسانی سے منکر کو دفع کر سکتا ہو تو اُسکو جائز ہو کہ ایسا کرے بشرطیکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو بکڑے ہوئے ہو یا ہزار بجا رہا ہو اور اُسکے اور محاسب کے درمیان میں نہر حائل یا کوئی دیوار و خندق مانع ہو تو محاسب اپنی بندوق لیکر کہے کہ اُسکو چھوڑ دے ورنہ گولی مارتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑے تو جائز ہو کہ اُس کے گولی مارے مگر چاہیے کہ پٹلی اور ران پر مارے ایسی جگہ نہ مارے جس سے وہ مر ہی جائے بلکہ تدریج کا لحاظ آئیں بھی رہے اسی طرح تلوار کا موقع ہو تو تلوار کو موت کر اس سے کہے کہ اس منکر کو ترک کر ورنہ ایک ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ سب باتیں منکر کے دفع ہونے کی ہیں اور اسکا دفع کرنا جس طرح سے ممکن ہو واجب ہر آئین یہ فرق نہیں کہ وہ منکر خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو یا آدمیوں کے حق سے اور فرق معتزلہ کا قول یہ ہو کہ جو چیز آدمیوں سے علائقہ نہ رکھے آئین حیات نہیں بجز تقریر زبانی یا زد و کوب کے اور یہ بھی امام کو جائز ہو کہ رعیت کے لوگوں کو اکٹھا کرے اور جہم ہو کہ محاسب خود ہتھیار کھینچے پر قادر نہ ہو اور اس بات کا محتاج ہو کہ کچھ فدا جمع ہو کر ایسا کریں اور عجب نہیں کہ فاسق بھی اپنے مددگاروں سے کمک مانگے اور انجام یہ ہو کہ دو طرفہ سے صفت کشی ہو کر آپس میں کشت و خون کریں تو اس درجہ میں اختلاف ہو کہ یہ بھی امام کے اذن کا محتاج ہو یا نہیں بعض کا قول تو یہ ہو کہ رعیت کے لوگ اس کے پیچھے مستقل نہیں ہو سکتے اسیلئے کہ اس سے انجام فتنوں کی تحریک اور فساد کا جوش مارنا اور شہروں کا خراب ہونا ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ امام کے اذن کی حاجت نہیں اور قرین قیاس یہی قول اخیر ہو کہ جس صورت میں رعیت کے لوگوں کو امر بالمعروف کا اہل درجہ یعنی تقریب

یہی حال بردباری کا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں میں سے ہو جو امر بالمعروف کریں تو اول سب سے زیادہ معروف کو تم اختیار کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ کسی نے کہا یہ قطعہ نہ دوسروں کو کرے طعن ایسے کاموں پر کہ تنگی مثل میں خود ہوئے بتلا انسان کہ جو کوئی کرے اک چیز کو بڑا کم کر دے تو عقل سے اُسے بہرہ نہیں وہ ہر نادان اور ہمارے اس سے یہ مراد نہیں کہ فسق کے سبب سے امر بالمعروف منع ہو جاتا ہے بلکہ یہ عرض ہے کہ فاسق کے کہنے کا اثر اس کے فسق ظاہر ہونے سے لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا ورنہ امر بالمعروف میں یہ ضرور مہین کہ سب معاصی سے اجتناب کرے تو امر بالمعروف کرے ایسے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نقل کیا کہ کیا ہم امر بالمعروف نہ کریں جب تک سب اچھی باتوں پر خود عامل نہ ہوں اور بڑی بات سے منع نہ کریں جب تک سب بُرائیوں سے اجتناب نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ امر بالمعروف کرو گو سب معروف پر خود عمل کرو اور منکر سے نہی کرو گو سب منکرات سے خود اجتناب نہ کرو۔ اور بعض اکابر سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تم میں سے کوئی امر بالمعروف کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنے دل میں صبر کرنا ٹھکان لے اور اسد تعالیٰ کے ثواب پر وفوق کرے کہ جو کوئی ثواب الہی پر وفوق کرتا ہے اسکو ایذا کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ بخیر آداب صحبت کے صبر کرنا بھی ہے اور اسی وجہ سے اسد تعالیٰ نے امر بالمعروف کے پاس ہی صبر کو ذکر فرمایا چنانچہ حضرت لقمان کا قول اس طرح نقل فرمایا یا بنی اثم الصلوٰۃ و امر بالمعروف و انہ عن المنکر و الصبر علی ما صاحبک۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ علاقے دنیاوی کم کر دے تاکہ صحبت میں بہت خوف نہ ہو اور خلق سے طبع منقطع کر دے تاکہ مدامت کا مضمون باقی نہ رہے جیسے کسی بزرگ کا حال لکھا ہے کہ ان کے یہاں ایک بلی تھی اور اسکے لیے اپنے ہمسایہ کے قصائی سے ہر روز کچھ چھینچھڑے لیا کرتے تھے ایک دن اس قصائی پر کوئی منکر دیکھا تو گھر میں جا کر ادل بلی کو نکال آئے پھر اس قصائی کو اس بڑائی سے منع کیا اس نے کہا کہ اب آئندہ کو آپ کی بلی کے لیے کچھ نہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے حسب چھٹی کی ہے کہ بلی کو نکال چکا ہوں اور تجھ سے طبع قطع کر دی ہے اور حقیقت میں انکا قول ٹھیک ہے کیونکہ جو شخص خلق سے طبع منقطع نہ کر لے گا اس سے صحبت نہ ہو سکیگی اور جسکو یہ طبع ہو کہ لوگوں کے دل میری طرف سے اچھے رہیں اور میری تعریف میں سب کے سب طلب انسان ہوں تو اس سے کیسے صحبت بن سکیگی حضرت کعب احبار نے ابو مسلم خولانی سے پوچھا کہ تمھاری منزلت تمھاری قوم میں کیسی ہے انھوں نے کہا اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو ریت تو یوں کہتی ہے کہ جب آدمی امر بالمعروف نہ کرے نہ منکر کرتا ہے تو اسکی منزلت سکی قوم میں بُری ہوتی ہے ابو مسلم نے جواب دیا کہ تو ریت سچ کہتی ہے اور ابو مسلم چھوٹا کہتا ہے۔ اور صحبت میں نرمی برتنے کے وجوب پر وہ قصہ دلا کہ کرتا ہے جس سے ہامون نے استدلال کیا تھا یعنی جب ایک واعظ نے اسکو نصیحت کی اور حکام درشت کہا تو ہامون نے کہا کہ یہاں صاحب نہی سے گفتار کرو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم سے بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو جبر سے بدتر تھا اگر انکو نرمی کے لیے ارشاد کیا اور یہ قرآنی آیت لالہ قرأ لینا لعلہ یتذکر او حیثہ نہیں محسوس کو نرمی کے باب میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی چاہیے چنانچہ حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ ایک جو ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امی بنی اسد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ کو زنا کی اجازت دیتے ہیں لوگوں نے اسکو لٹکارا آپ نے فرمایا کہ اسکو ٹھہرنے دو پھر فرمایا کہ قریب وہ قریب ہو اتنی کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ بھلا دنیا کو تو اپنی مال کے لیے پسند کر لیا اسنے عرض کیا کہ نہیں خدا تعالیٰ انکو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مردوں

[illegible]

کامی کام ہو کر زنا اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے اسکو پسند کریگا اسے کہا نہیں خدا تعالیٰ محکوم آپ پر فدا کرے اپنے فرمایا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے بھلا تو اپنی بہن کی واسطے پسند کریگا اور ابن عوف نے اتنا اور زیادہ کیا کہ آپ نے پھوپھی اور خالہ کا اسی طرح ذکر فرمایا اور وہ ہر ایک کے باب میں وہی جواب دیتا تھا جو اوپر گذر اور آپ ہر بار فرماتے تھے کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو پسند نہیں کرتے اور ابن عوف اور ابی امامہ و ثوبان نے متفق بیان کیا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رکھ کر اس جوان کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ اے نبی تو اسکا دل صاف کر اور اسکا گناہ معاف کر اور اسکی شرک گناہ کو محفوظ رکھ راوی کہتا ہے کہ پھر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک زنا سے بڑی نہ تھی اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سلطان کے انعام قبول فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے تو کم ہی لیتے ہیں پھر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو غلطہ سے لگے اور زبرد ملاست کی اور ایک وایت میں ہر اکھٹون سے یون کہا کہ اگر وہ علمائے شہرون کے چراغ تھے جسے لوگ نور حاصل کرتے تھے اب تم تاریکی و ظلمت بن گئے تم ستارہ تھے جسے لوگوں کو ہدایت تھی اب تم باعث حیرت ہو گئے پھر کوئی شرم نہیں کرتا کہ ان امر کا مال لیتا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ مال اس کے پاس کہاں سے آتا ہے پھر اپنی مکر تکیہ سے لگا کر کہتا ہے کہ حدیثی فلان عن فلان سفیان رحمہ اللہ نے سر اٹھا کر ماہ ماہ کہا اور یہ بیان کیا کہ خیر الی ابوالاعلیٰ کریم میکینون میں نہیں تو اسے حجت ضرور رکھتے ہیں اور حاد بن سلمہ کہتے ہیں کہ سلمہ بن اشیم رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص گذر جبکہ پاچا سے نیچے لٹکا ہوا تھا ان کے مریدوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ بے نیستی پیش آئیں آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرے سپرد کرو میں تم کو اس تردد سے بچا دوں گا آپ نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ بھتیجے مجھ کو تم سے کچھ مطلب ہے اس نے کہا کہ چچا جان وہ کیا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا پاچا مہر ڈراؤ پچا کر لو اس نے کہا بہت بہتر اور فوراً اوٹھا کر لیا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر تم اسکے ساتھ سخت گیری کرتے تو یہ انکار کر دیتا اور تم کو ہر اچھا کہتا اور محمد بن زکریا غلابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات عبد اللہ بن محمد بن عائشہ کے پاس گیا وہ مغرب پر ٹھہر اپنے مکان کو آتے تھے دیکھا تو آثار درہ میں ایک قریش کا گبرو متوالا کھڑا ہی ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور اس نے فریاد چاہی لوگ جمع ہو کر اس جوان کو مارنے لگے ابن عائشہ نے اسکو دیکھ کر پھپھان لیا اور لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے کے پاس سے غلطہ ہو پھر اسکو اپنے پاس بلایا وہ شرم کر کے پاس آیا آپ نے اسکو پھپھائی سے لگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چل یہاں تک کہ اپنے مکان میں نہ لگے اور کسی خادم سے کہہ دیا کہ اسکو اپنے پاس سولائے جیل سکا نشہ اترے تو جو حرکت اس سے ہوئی ہر گز اسکو آگاہ کرنا اور جانے مت دینا جب تک کہ میرے پاس نہ لاوے پس جو وقت اس شخص کا نشہ اترتا تو اس خادم نے اسکا حال اس سے بیان کیا وہ سنکر بہت شرمایا اور رد دیا اور قصہ جانے کا کیا خادم نے کہا کہ بھون نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس لا تا غرق لگے پاس لے گیا آپ نے اسکو فرمایا کہ تجھ کو شرم نہ آئی اپنی شرافت کا تنگ نہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کا لڑکا ہے خدا سے ڈرا و جس حال میں مبتلا ہے اس کو تو بہر وہ شخص گردن نیچے ڈالے روتا رہا پھر سر اٹھا کر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کیا ہے کہ اس کی پرستش مجھ سے قیامت میں ہوگی کہ میں بھی نبی نہ بنوں گا اور نہ ان باتوں کے گرد پھر ونگا جبکہ میں مر تکب تھا اور میں نے تو یہی آپ نے اسکو پاس بلا کر سر پر دوسہ دیا اور فرمایا کہ شاہنشاہیٹا یوں ہی چاہیے غرض کہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہتا اور حدیث آپ سے لکھ کر آتا اور یہ نرمی ہی کی برکت سے ہو پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ اہل المعرفہ کرتے ہیں مگر انکا معرفت منکر ہوتا ہے تو تم کو لازم ہے کہ سب باتوں میں نرمی پر کار بند ہو جو چاہو گے وہ مطلب حاصل ہوگا۔ اور فرماتے ہیں

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا راستہ روکے اسکو پکڑ لیا اور اسے ہاتھ میں چھری غنی جو کوئی اس کے پاس جاتا تھا اس کو زخمی کر دیتا تھا اور آدمی زبردست تھا ہر کوئی اس کے پاس بھی نہیں جاتا تھا اور عورت اس کے ہاتھ سے واویلا کرتی تھی اور لوگ جمع تھے کہ اتنے میں بشر بن حارث کا گدہ رہا ہوا آپ نے اس کے شانہ سے اپنا شانہ رکھا وہ شخص زمین پر گر پڑا آپ وہاں سے چل دیے اور وہ عورت بھی صحیح سالم چلی گئی لوگوں نے جو اس شخص کو قریب جا کر دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ پسینے میں تر ہوا اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا مگر ایک پیر مرد نے مجھ سے قریب ہو کر یہ فرمایا کہ خدا ایتالی جگا اور تیرے اعمال کو دیکھتا ہے اس کے سینے سے میرے پائوں ضعیف ہو گئے اور مجھ کو نہایت اس شخص کی ہمت چڑھی مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ کون تھا لوگوں نے کہا کہ وہ بشر بن حارث تھے اس نے کہا کہ ہمارے خرابی ہے ہمارے خجگو کس نگاہ سے دیکھیں گے اور اسکو اسی روز بخار چڑھا اور ساتویں روز مر گیا حاصل یہ کہ حسبت کے باب میں نیند اور نکی عادت اس طرح تھی اور باب آداب صحبت کے اندر ذیل میں حسب فی سدا و لغض فی السد کے ہمنے اخبار د آتار اس باب میں نقل کیے ہیں اب دوبارہ غور و نظر

کلام سے نہیں لکھتے ہیں حسبت کے درجات و آداب میں نظر کامل اس طرح چاہیے و اللہ اعلم

فصل تیسری

ان منکرات کے ذکر میں جنکی عادت ہو رہی ہے انکو ہم مجمل بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے بیان سے ان جیسے اور منکرات کو ان پر قیاس کر لیا جائے کیونکہ انکا احصاء اور استقصاء ممکن نہیں اول یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ منکرات دو قسم ہیں ایک مکرر وہ دوسرے ممنوع تو جب ہم کہیں کہ یہ چیز منکر مکرر ہے تو جان لینا چاہیے کہ اس سے منع کرنا مستحب ہے اور اس پر خاموش رہنا مکرر ہے اور ہم نہیں مان جب فاعل اسکا مکرر ہوتا ہے تو اسکو اس کے مکرر ہونے کو اس کے سامنے ذکر کر دینا واجب ہے اس لیے کہ مکرر ہونا بھی ایک شریعت کا حکم ہے جو اسکو نہ جانتا ہو اسکو اس حکم کا پہونچا دینا واجب ہے اور جب ہم یہ کہیں کہ فلان منکر محظور ہے یا صرف مکرر بلین تو اس سے ہماری یہی غرض ہوگی کہ وہ ممنوع ہے اور اس پر خاموش رہنا یا وجود قدرت کے ممنوع ہو گا اس لیے اس قسم کی منکرات مساجد میں دیکھی جاتی ہیں اور بازاروں میں اور راستوں پر اور دوسرے مقامات میں جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں منکرات مساجد یہ ہیں اول رکوع اور سجود میں اطمینان نہ کرنے سے نماز کو خراب کرنا اور یہ منکر ہی نفس حدیث سے ناذ کو باطل کرتا ہے تو اس سے منع کرنا واجب ہے مگر حنفی کے نزدیک جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ترک اطمینان صحت نماز کا مانع نہیں کیونکہ اس عقیدہ کے ساتھ میں منع کرنا کیا مفید ہوگا اور جو دوسرے کو نماز میں خرابی کرتے دیکھے اور چپ ہو رہے تو وہ اس کا شریک ہوگا اس میں اکثر یوں ہی وارد ہے اور حدیث سے بھی یہ بات پائی ہے کہ جو منکر غیبت کے باب میں وارد ہوا ہے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہوتا ہے اسی طرح جو بات کہ صحت نماز کی نخل ہو مثلا کپڑے پر نجاست کا ہونا جو نازی کو علوم نہیں یا تاریکی یا ناہینائی کی وجہ سے قبلہ سے انحراف کرنا وغیرہ ان سب میں حسبت واجب ہے و وہم قرآن مجید کو غلط پڑھنا اس سے ممانعت واجب ہے اور صحیح کا سکھانا دینا بھی واجب ہے پس اگر کوئی شخص مشغول ہو کر ایسے ہی امور میں اپنی اوقات صرف کرتا ہے اور اس کے سبب سے ذکر اور نماز نفل نہیں پڑھتا تو اسکو انھیں منکرات کے منع کرنے میں مصروف رہنا چاہیے کہ ذکر اور نفل کی نسبت یہ افضل ہیں اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا فائدہ دوسرے کو پہونچتا ہے اور واجب بھی ہے بخلان فعل ذکر کے کہ انکا فائدہ خاص اسی پر منحصر ہے اور اگر ان سے ممانعت کرنے میں مثلاً کتابت یا اور کوئی فکر عیشت نہیں کر سکتا تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس مقدار کفایت

اس کی نسبت باب
اور اس میں لکھی ہے

موجود ہو تب تو اسکو ممانعت منکر میں مشغول ہونا لازم ہے اور ترک حبت دنیا کی روانہ چیزوں کی طلب کے سبب جائز نہ ہوگی اور اگر اسکو حاجت اسی روز کی غذا کی ہو تو یہ البتہ عذر ہے اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائیگا کیونکہ مجبور ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں غلطی بہت کرتا ہو تو اگر وہ سیکھنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ سیکھنے تک قرأت سے باز رہے کیونکہ غلط پڑھنے سے کناہگار ہوگا کہ سیکھنے پر قادر ہے اور اگر اس کی زبان یا دہی نہ دیتی ہو تو پھر اگر اکثر قرأت غلط ہوتی ہو تو تلاوت ترک کر کے صرف الحمد کے سیکھنے اور اس کے صحیح کرنے میں محنت کرے اسی طرح ایک ایک صورت تک صاف نہ کرے اسکی تلاوت نہ کرے اور اگر اکثر قرأت صحیح ہو مگر سب کے یکساں پڑھنے پر قادر نہ ہیں تو پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر چاہیے کہ نسبت آواز سے پڑھے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے ہر چند اسکو آہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن جس صورت میں کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اسقدر صحیح پڑھ سکتا ہے اور اسکو تلاوت کے ساتھ انس در اس کی حوصل ہی تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اس کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں یہ وہم و ذنون کا اذان میں بد زیادہ کرنا درجی علی الصلوۃ حی علی الفلاح میں تلم سیدہ کو قبلہ کی جانب سے پھیرنا یا ہر ایک کا ایک ساتھ اپنی اپنی اذان دینا اور اتنا انتظار نہ کرنا کہ ایک کہ چلے تو دوسرا دے اور ناز و کو جواب اذان میں دشواری نہ ہو کیونکہ کثرت آوازوں میں جواب دینا دشوار ہوتا ہے تو یہ سب باتیں منکرات مکر وہیہ ہیں ان کو اٹھانے آگاہ کر دینا واجب ہے اور اگر دانستہ ایسا کرے ہوں تو منع کرنا اور حبت کرنی مستحب ہے اس طرح اگر کسی مسجد کا ایک ہی سوذن ہو اور وہ صبح بولے سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو چاہیے کہ اسکو منع کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کو روزہ اور ناز میں تردد ہوتا ہے ہاں اگر وہ شخص مشہور ہو جائے کہ صبح سے پیشتر اذان کہہ کر تا ہے اور اس کی آواز سے ناز میں یا سحر ترک کرنے میں لوگوں کو دھوکا نہیں پڑتا اور دوسرا سوذن اور ناز بھی صبح ہونے پر اذان کہتا ہے اور اسکی آواز لوگ پہچانتے ہیں تب البتہ مضائقہ نہیں۔ اور یہ بھی مکر وہ ہے کہ فجر ہونے کے بعد ایک ہی مسجد میں ذرا دھامی دیر کے بعد بہت سی اذانیں ہوں خواہ ایک ہی شخص کہے یا کئی آدمی کیونکہ بہت سی اذانوں سے کچھ فائدہ نہیں جس صورت میں کہ مسجد کے اندر کوئی سونے والا باقی نہیں آواز مسجد کے باہر نہ جاتی ہو کہ دوسرا کوئی منکر آگاہ ہو تو یہ امور مکر وہ اور مخالفت طریقہ صحیح اور اکابر ملت کے ہیں۔ چہاں ہم خلیف کا سیاہ لباس پہنتا حسین ریشم غالب ہو یا تلوار نہری لیے رہنا کہ اس صورت میں وہ فاسق ہے اور اس حرکت کا انکار اس پر واجب ہے لیکن ترا سیاہ لباس مکر وہ نہیں بلکہ اس کا اختیار کرنا اچھا نہیں اس لیے کہ کپڑوں میں خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ سیاہ کپڑا مکر وہ ہے اور بدعت ہے اس سے یہ غرض ہے کہ قرن اول میں اسکی عادت نہ تھی مگر چونکہ اس میں ممانعت وارد نہیں تو اسکو بدعت اور مکر وہ نہ کہنا چاہیے بلکہ ترک اولی سمجھنا چاہیے۔ چہاں ہم ایسے داعظوں کا داعظ جو اپنی تقریر میں بدعت دلائل ہیں واعظ اگر داعظین چھوڑے حالات بیان کرے تو وہ فاسق ہے اور اس پر حبت کرنی واجب ہے ایسا ہی بدعتی واعظ کو منع کرنا چاہیے اور اس کے داعظ میں شریک نہونا چاہیے مگر اس نیت سے کہ اگر ہو سکے گا تو سب لوگوں کو منع کر دیں گے اسکا کہنا کوئی مت ماننا یا جو لوگ اس کے پاس ہوں ان میں سے کسی کو یہ قدر کہ باز رکھیں گے اور اگر یہ ہو سکے بدعت کا سننا نہ چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاعرض عنہم حتی یخبروا فی حدیث غیرہ اور جب کہ اسکا داعظ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو معاصی پر حیرات دلاتا ہو اپنی مضامین رجائے استے بیان کرے کہ لوگوں کو اسکی داعظ سے چماتے ہو اور اسے تعالیٰ

اذان سے کہنا کہ اگر کسی مسجد میں ایک ہی سوذن ہو اور وہ صبح سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو چاہیے کہ اسکو منع کر دیا جائے

کے معاف کرنے اور رحمت فرمانے پر زیادہ وثوق ہو جائے اور خوفِ دل میں کمزور پڑ جائے تو یہ منکر ہر اور واعظ کو اس سے روکنا واجب ہے
اسی لیے کہ اس کا فساد بہت بڑا ہو بلکہ آج کل تو خوف کا بیان اگر زیادہ کرے اور جہاکم تو خلق کی طبیعتوں کے لیے بڑا مناسب ہے
اسی لیے کہ انکو خوف کی ضرورت زیادہ ہو اور اصل تو یہ ہے کہ خوف اور رجاء کے پلے دونوں برابر رہنے چاہئیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض قیامت کو کوئی پکارنے والا پکارے کہ ایک شخص کے سوا سب دوزخ میں داخل ہوں تو میں رجاء کروں کہ وہ شخص میں
ہی ہوں جسکو سزا سنائی گئی ہو اور اگر قیامت کو یوں پکارے کہ سب آدمی جنت میں چلے جائیں بجز ایک کے تو مجھ کو خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں
ہی ہوں اور جس صورت میں کہ واعظ جوان اور کمزور اور وضع میں عورتوں کے لیے بجا ہو اور اشعار و عظمت میں بہت کم ہوا اور اشارت
اور حرکات بہت کرتا ہو اور اس کی وعظ میں عورتیں آتی ہوں تو یہ بھی منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے اس لیے کہ صلاح و بہتری کی نسبت
اس فساد زیادہ ہو اور یہ بات واعظ کے حالات کے قریبوں سے ظاہر ہو جاتی ہے بلکہ جو شخص بظاہر شروع نہ رکھتا ہو اور سکینت و وقار
کی وضع اور نیک بختوں کا لباس ہو تو چاہیے کہ اسکو وعظ کا کام ہی نہ سہر دیا جائے ورنہ ایسے کے وعظ سے لوگ گمراہی میں زیادہ ہو گئے
اور چاہیے کہ مجلس وعظ میں عورتوں اور مردوں کے بیچ میں کوئی آڑ کر دی جائے جس سے نظر نہ آئے کیونکہ نظر بھی فساد کا بانی ہے اور
ان منکرات پر عادتیں شاہد ہیں۔ اور عورتوں کو مسجد کے اندر نماز کے لیے آنے سے اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا جائے بشرطیکہ
فتنہ کا خوف ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا تھا آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکو جامعوں سے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف ہوتے
جو عورتوں نے اب ایجاد کیے ہیں تو آپ بھی انکو منع فرماتے اور اگر کوئی عورت کپڑے کے اندر چھپی ہوئی مسجد میں گزرے تو اسکو
روکنا نہ چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو صرف راہ مقرر نہ کیا جائے اور واعظوں کے سامنے قرآن کا پڑھنا آواز کو لمبا کھینچ کر اور گانے
کی طرح پر اسطورہ سے کلام قرآنی کو بدل دے اور تلاوت صحیح کی حد سے تجاوز کر جائے یہ بات منکر اور سخت درجہ کو کہوہ ہر سلف کے بہت لوگوں نے سہر
انکا کیا ہے شش جمعہ کے روز و ایاموں اور کھانوں اور تنویدوں کے فروخت کیلئے حلقے بنے اور سائلوں کا کھڑا ہونا اور کچھ اشعار پڑھنے یا قرآن
پڑھنا کہ لوگ سن کر کچھ دیکھیں اور انکی طرح کا کام کہ انہیں بعض چیزیں تو حرام ہیں کیونکہ وہ دعا بازی اور جھوٹ ہوتی ہیں جیسے بعض جھوٹے طبیبوں
کے ڈھکوسلے یا شعلہ دے اور نظر بندوں کے افعال اور یہی حال غالباً اوقات میں تنوید والوں کا ہے کہ وہ کچھ دیہاتی لوگوں کے ہاتھ
اور بچوں کے ہاتھ فروخت کر کے انکو دھوکا دے دیتے ہیں تو یہ امور مسجد میں اور مسجد کے باہر حرام ہیں اور انکے مرتکب کو اسے منع کرنا
واجب ہے بلکہ جس بیچ میں جھوٹ اور دعا بازی اور عیب کا چھپانا مشتری سے ہر قدر حرام ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ مسجد کے باہر سباج
ہیں جیسے سینا اور دوا یون اور کتابوں اور غذاؤں کا بیچنا اور یہ باتیں مسجد میں بھی حرام نہیں مگر کسی مانع کی وجہ سے مثلاً نمازیوں
پر جگہ کا تنگ ہو جانا یا نمازیں دل کا پریشان ہونا وغیرہ اور اگر ان باتوں میں سے کچھ نہ ہو تو حرام نہیں اور بہتر یہ ہے کہ نہ کی جاساں
اور مباح ہونے کیلئے بھی یہ شرط ہے کہ کبھی اتفاقاً کتنی باتوں میں ہو جائیں اور اگر مسجد کو دوکان ہی بنائے ہمیشہ کے لیے تو حرام ہے اور
اس سے منع کیا جائے کیونکہ بعض مباح ایسے ہی ہوتے ہیں جو بشیر واقعات تو مباح رہتے ہیں اور اگر کثرت سے ہوں تو گناہ ہو جاتے

۱۰۰

ہیں جسے بعض گناہ اصرار کے نہ ہونے کی صورت میں صغیرہ رہتے ہیں اور اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ باتیں ایسی ہوں کہ قلیل کے ہونے سے خوف ہو کہ نوبت کثیر کی پہنچے گی تو اس قلیل سے بھی منع کرنا چاہیے مگر یہ منع حاکم کو یا مسجد کے متولی کو جو حاکم کی طرف سے انتظام کرتا ہو یہ نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ امر اجتہاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کو ایسا ہو گا اور رعیت کے لوگوں کو اس خوف سے کہ آگے کو بہت ہو جائے گا منع کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر جنہوں نے اور لوگوں کا مسجد میں آنا اور مسجد میں لوگوں کے داخل ہونے کا مضائقہ نہیں بشرطیکہ نہ کھیلین نہ چہچہائیں نہ لڑکھیلنا احرام نہیں اور نہ ان کے کھیل پر سکوت کرنا احرام ہے مگر جب مسجد کو کھیل کی جگہ مقرر کریں اور عادت ڈالیں کہ مسجد میں ہمیشہ کھیل کریں تو منع کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر لوگوں کا کھیل اس قسم میں ہو کہ کم ہو تو مسجد میں حلال ہے اور زیادہ ہو تو حلال نہیں اور کم کے حلال ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ انہوں نے حبشیوں کا قصور و سپہنوار سے کھیلنا سید کے دن مسجد کے اندر دیکھا اور اس میں شک نہیں کہ اگر حبشی مسجد کو بازیگاہ ٹھہرائیں تو منع کیے جاتے اور قلت کے ساتھ میں اٹھا کھیلنا آپ نے بڑا نہیں بچھا یہاں تک کہ خود ملاحظہ فرمایا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دل خوش کرنے کے لیے انکو بازی کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ ان کی طرفہ اپنا کھیل کیے جاؤ چنانچہ باب السماع میں ہم نے یہ قصہ نقل کیا ہے اور مجنونوں کا مسجد میں آنا اس وقت مضائقہ نہیں رکھتا کہ خوف مسجد کے غلبہ کرنے کا یا گالی اور فحش بکے کا یا اطفال کے کانٹا واجب نہیں اور تو اسے کو حکم جنوں کا سا ہے کہ اگر یہ خوف ہو کہ مسجد میں قے کر دیا گیا لوگوں کو زبان سے ایذا دیکھا تو اس کا کھانا واجب ہے اور یہی حال ہے اگر اس کی عقل ٹھکانے نہ ہو تو اس سے ان افعال کا خوف ضرور رہتا ہے اور اگر اسے بی ہو اور ست نہ ہوا ہو مگر اگر بڑا ہو تو یہ منکر کردہ ہو سخت کراہت کے ساتھ کہ نہ کوئی اسن اور پیا نہ کھائے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں جانے سے منع فرمایا ہے تو ان چیزوں کا کھانا تو کر وہ ہی رہے گا اور شراب کا معاملہ سخت ہے اس لیے اس میں سخت کراہت کا حکم چاہیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ مناسب ہوں کہ نہ تو اسے کو زد و کوب کر کے مسجد سے نکالا جائے تاکہ اسکو توبہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ زد و کوب کا اختیار رعیت کے لوگوں کو نہیں بلکہ لوگوں کو تعزیر کا اختیار ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ یہ زیادہ خود پیے کا اقرار کرے یا دہ کو اہونگی گواہی سے پتہ چلتا ہے ہو صورت ہو کے آنے سے وہ بھی نہیں تو اس نظر سے مناسب ہے کہ ایسے شخص کو مسجد ہی میں ٹھلایا جائے اور نہ پینے کے لیے اٹھ کر گیا جائے اگر وہ ہوشیار ہو یا جس صورت میں کہ وہ بہک کر چلتا ہو اس طرح کہ لٹہ پچا نا جائے تو اسکو مسجد میں اور باہر جہاں ملے بیٹھا چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ نشہ کا ظاہر نہ کرے کہ نہ برائی کے اثر کو ظاہر کرنا بھی بڑا ہی ہے اور معافی کو اول تو ترک کرنا ہی واجب ہے اور اگر دیا تو اس کا چھپانا اور اس کے آثار کا ظاہر نہ کرنا واجب ہے تو اگر وہ شخص اثر کو چھپائے ہو تو اس پر سبس کرنا جائز نہیں اور شراب کی بدولت پینے کی نہیں ہو سکتی کہ نہ بھون پینے کے بھی ہو سکتی ہے کہ شراب کی جگہ میں بیٹھ گیا ہو یا منہ کو لگا کر گلی کر دی ہو مگر نہ تو بدبو پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔

بازار کے منکر است۔ بازار میں جن منکرات کی عادت ہوا ان میں سے ایک یہ ہے کہ قلع پر بیٹھنے میں بھڑکے پوتے ہیں تو جو شخص بیان کرے کہ میں نے یہ چیز اتنے کو بول لی ہے اور اتنے قلع پر دیتا ہوں اور اس قول میں چھوٹا ہو تو وہ فاسق ہے اور جس شخص کو اسکا حال معلوم ہو

اس پر واجب کہ مشتری کو اس کے جھوٹ سے مطلع کر دے اگر وہ بالغ کی دلداری سے خاموش رہے گا تو خیانت میں اس کا شریک ہوگا اور اس کو تے باعث گنہگار۔ دوم چیز کا عیب مشتری سے پوشیدہ رکھنا تو جو کوئی عیب واقع ہو اس کو لازم ہے کہ مشتری سے کہہ دے ورنہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے مال تلف ہونے پر راضی ہوگا اور وہ حرام ہے۔ سوم گزرت اور تاپ اور تول میں کم دینا تو جس شخص کو فرق معلوم ہو اس کو لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس فرق کو کھال دے یا حاکم کے پاس لیجائے کہ وہ فرق کھودے چہاں کہ ایجاب قبول نہ کرنا اور صرف تعاطی پر اکتفا کرنا اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لیے ایسے ہی شخص کو اس سے منع کرنا چاہیے جو ایجاب قبول کے واجب ہونے کا معتقد ہو بخیر مشروط فاسدہ کا معاملہ میں کرنا کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اسے منع کرنا واجب ہے اس وجہ سے کہ وہ معاملات کو فاسد کرتے ہیں اور یہی حال ان اشیاء کا ہے جن میں ربو کو دخل ہے اور جمع تصرفات مفسدہ اور فاسدہ ایسے ہی ہیں ان سے منع کرنا چاہیے ششم عید کے روز لوگوں کے لیے کھلونوں اور جاندار کی تصویر کا بیچ کرنا ان کا توڑ ڈالنا اور ان کی بیچ سے منع کرنا واجب ہے اور یہی حال چاندی سونے کے برتنوں کا ہے اسی طرح حریر کے کپڑے اور سونے اور ریشم کی ٹوپیاں اور کپڑوں سے ہماری یہ عرض ہے جو مردوں کے ہون یا شہر کی عادت معلوم ہو کہ ان کو مردی پہنتے ہیں تو یہ سب منکر اور مخطور ہیں اسی طرح جو اس بات کا عادی ہو کہ مستعمل کپڑے ڈھلا کر بیچتا ہو اور شوب کے باعث لوگوں کو کھانا پانا ہونا معلوم نہ ہو اور وہ یہی کہہ سکتے ہیں تو یہ فعل بھی حرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے ایسے ہی کپڑے کپڑوں کو رد کر کے بیچنا غرض کہ جن معاملات میں دھوکا ہوتا ہو ان سب کا کرنا ایسا ہی ہے ان کا شمار کرنا طول چاہتا ہے باقی کو انھیں پر قیاس کر لینا چاہیے جتنے ہم نے بھکدے ہیں۔ **راستوں کے معکرات** جن کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ ہیں کہ کانات کے متصل کھجے بنا کر جو عرصہ بنانا اور پیر لگانا اور چھتے برآمدے اور سائبان نکالنے اور کپڑوں کا ٹرنی اور غلو کی ٹھیکیاں لگانا اور بوجھ کے گٹھے وغیرہ راستوں میں ڈال دینے یہ سب بڑی باتیں منکر ہیں اگر اُن سے راستہ تنگ ہوتا ہو یا گزر نبواؤ کے ٹکر لگتی ہو اور اگر راہ اتنی فرخ ہو کہ کسی طرح کا ضرر نہ ہوتا ہو تو منع نہ کرنا چاہیے ان کپڑوں اور گٹھوں کا راستہ میں اس قدر ڈالنا درست ہے کہ گھر میں ان کو اٹھا کر بیچانے کیونکہ اس حاجت میں سب لوگ شریک ہیں ہر ایک کو اسکی ضرورت پڑتی ہے اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جانوروں کا راہ میں ایسی طرح باندھنا کہ راہ تنگ ہو جائے اور چلنے والوں پر ان کے بول و براد کی چھٹین پڑیں منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے لیکن صرف اُترنے اور سوار ہونے کی مقدار جانوروں کا راہ میں رہنا حاجت کیلئے درست ہے اور چونکہ راستوں سے منفعت ہر شخص لے سکتا ہے اور کوئی اُن کو خاص اپنے نفع کے لیے نہیں کر سکتا اسی لیے ان میں مقدار حاجت کا لحاظ رہتا ہے اور حاجت بھی وہ دیکھی جاتی ہے جس کے لیے عادی راستے مقصود ہوتے ہیں سب حاجتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ جانور پر کانٹے لاد کر راستہ میں ایسی طرح باندھیں کہ لوگوں کے کپڑے پھاڑیں یہ اس وقت میں منکر ہے کہ کانٹوں کو دبا کر ایسی طرح بھی باندھ سکتے ہوں کہ اس سے کسی کا ضرر نہ ہو یا کسی اور فرسخ راہ سے مغل جانا ہو سکتا ہو اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو کھینچ کر نہ چاہیے اس لیے کہ شہر والوں کو اسکی بھی حاجت ہوتی ہے ان کانٹوں کو راستہ پر پڑا رہنے دینا نہ چاہیے صرف اتنی ہی دیر پڑے رہیں کہ ان کو اٹھا کر گھر میں لیجائے۔ اسی طرح جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا منکر ہے بلکہ ان کو اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ قصائی اپنی دکان کے سامنے جانور فرخ کر کے دھڑک کر

مکرے و در مختلف فیہ مسائل میں جست دباؤ سے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ حمام کے درجن کی راہ میں یا پانی آنے کے راستہ میں ایک شخص چلنا پھسلنا لگا رہتا ہو کہ ناواقف اس پر سے پھسل کر تے ہیں تو اسکا اکھاڑنا اور در در کر دینا واجب ہے اور اگر حمامی اس سے غفلت کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے کیونکہ اس سے گرنے کی نوبت ہوتی ہو اور گرنے سے احتمال ہے کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے یا اپنے مقام سے سرک جائے اسلیئے اسکا در در کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح میری کے تین اور صابن کا زمین حمام پر چھوڑ دینا منکر ہے اور جو کوئی اسکو چھوڑ کر کل آلے اور یہ کوئی شخص پھسل کر گر پڑے اور اسکا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو اگر وہ پھسلن اسی جگہ ہو کہ معلوم نہ ہوتی ہو اور اس سے بچنا دشوار ہو تو نادان میں خطرات اگر اس شخص پر ہوگا جو صابن وغیرہ چھوڑ آیا تھا یا حمامی چھوڑا صابن کا صاف کھنا لازم ہے اور تیس اسکا مقصد ہے کہ پہلے روز تو چھوڑتے دسے پر ہو اور دوسرے روز حمامی پر ہو کیونکہ عادت یوں ہو کہ حمامی کو ہر روز صاف کر دیا کرتے ہیں اور اگر دستور حمام کی صفائی میں اور کچھ ہو تو اسکا اعتبار کیا جائیگا اور حمام میں اور اور بھی کچھ کو بچنے باب الطہارۃ میں ذکر کیا پہل کی حجت سے بیان نہیں لکھے جس کو منظور ہو وہاں دیکھئے

ضیافت کے منکرات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے حریر کا فرش حرام ہے اسی طرح کچھ رنگا نا چاندی اور سونے کی انگلیچوں میں یا پانی پینا اور گلاب چھڑکنا فقرہ اور طلا کے برتنوں میں یا انہیں جنکے سرز رویم کے ہوں سب منکر ہیں اور ایک منکر یہ ہے کہ پڑے یا تصویرات لگائے جاویں اور ایک یہ ہے کہ تار کے باجے بچتے ہوں یا رنڈیاں گاتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ عورتیں چھتوں پر مردوں کے دیکھنے کو جمع ہوں اور مردوں میں وہ جو ان بھی ہوں جسے فقہوں کا خوف ہو تو یہ سب باتیں ممنوع اور منکر ہیں انکا در در کرنا واجب ہے اور جو کوئی دور کرنے سے عاجز ہو اسکو نہ بیٹھنا جائز نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اسلیئے کہ منکرات دیکھنے کیلئے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں لگی ہوں اور کچھ ہوں کسی دوسرے پر نہ لگے منکر نہیں اور ایسا ہی جو کلابی بیالوں پر ہوں اور جو برتن کہ بصورت جانور بنائے گئے ہوں جیسے بعض انگلیچوں کے سر پر ہوں کہ صورت کے ہوتے ہیں تو وہ حرام ہیں مقدار صورت کا اس برتن سے توڑ دینا واجب ہے اور چھوٹی سرمہ دانی جو چاندی کی ہو اس میں اختلاف ہے امام احمد غنبل رحمہ اللہ ضیافت میں سے چاندی کی سرمہ دانی دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ اور جب کھانا حرام ہو یا جگہ منسوب ہو یا فرش حرام ہو تو یہ صورتیں سخت منکر ہیں۔ اور اگر ضیافت میں ایسا شخص ہو کہ وہ تہہ خراب پیتا ہو تو ایسی ضیافت میں نہ جانا چاہیے اسلیئے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا حلال نہیں گو خود نہ پیوے اور حالت فسق میں فاسق کے پاس بیٹھنا درست نہیں اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اگر تکاب معصیت کے بعد بھی اس کے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں یا اس سے بعض فی السد رکھنا اور ترک ملاقات واجب ہے یا نہیں چنانچہ جب فی السد اور بعض فی السد کے باب میں ہم اس اختلاف کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ضیافت کے مجمع میں کوئی شخص حریر پوش یا سونے کی انگلیچیں پہنے ہو تو وہ فاسق ہے اور ضرورت اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر ریشمی کپڑا کوئی نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ امر منکر ہے اور اسکو بدون ضرورت اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر ریشمی کپڑا کوئی نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ امر منکر ہے اور اسکو اس کے ہون سے اتار دینا واجب ہے بشرطیکہ تمیز دار ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان حرمان علی ذکر راستی و عام ہر کچھ کے بالعموم قید نہیں علاوہ ان میں لڑکے کو شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے تو وہ اس نظر سے نہیں کہ لڑکا نابالغ ہے بلکہ وہ منع کی یہ ہے کہ شراب کا عادی نہ ہو ورنہ نابالغ ہو کہ شراب سے صبر کرنا دشوار ہوگا اسی طرح اگر حریر اس عمر میں پہنیکا تو گویا فساد کا بیج اس کے سینہ میں بویا جائیگا اور اس سے شہوانی حکم کا درخت اس کے سینہ میں جم جائیگا کہ پھر اسکا قلع و قمع کرنا دشوار ہوگا اسی لیے اسکو عادت ریشمی کی لڑائی ہی

چھوڑنا حرام
ہے میری اس کے
اور نہ پر اور در
انسانی و این امر
بداعت علی مرقی
دینی امر تعالیٰ الغیب

اسکا زنا کوئی نہ کرے
وہ نہ کرے نہ کرے

اور جب خون نے خرچ مانگا تو کچھ نہ دیا گیا اور نیز دوسری آیت میں ارشاد ہے ولا تبذروا ان المیزان کا نوا اغان الشیاطین اور اسی طرح فرمایا والذین اذا الفقوا لم یسروا ولم یفتروا وکان بین ذلک قوا ان تو شخص ایسا اسراف کرے اسکو منع کرنا چاہیے اور قاضی واجب ہے کہ اس شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روک دے ہاں اگر آدمی تنہا ہو اور توکل میں نہایت قوت راسخ رکھتا ہو تو اس کو جائز ہے کہ اپنا سب مال امور خیر میں اٹھا ڈالے اور جو شخص عیال دار ہو یا توکل سے عاجز ہو تو اس کو جائز نہیں کہ اپنا سب مال خرچ کر دے اسی طرح اگر کوئی اپنا بالکل مال دیواروں کی گلکاری اور عمارت کی زینت میں خرچ کر دے تو یہ خرچ بھی اسراف حرام ہے لیکن جسکے پاس مال بہت ہے اسکو گلکاری اور آرائش حرام نہیں اسلئے کہ آرائش بھی ایک غرض صحیح ہے اور ہمیشہ سے مسجدوں کی چھت اور دروازوں پر نقش و نگار ہوتے آتے ہیں باوجودیکہ چھت اور دروازہ کے نقش سے کوئی فائدہ بجز زینت کے نہیں پس اسی طرح مکانات کے نقش و نگار کا حکم سمجھنا چاہیے اور کہ پردوں اور کھانوں کے چل میں بھی ایسی حکم ہے کہ وہ بذات خود صلیح ہے مگر کم بایہ آدمی کے حق میں اسراف ہو جاتا ہے اور اہل دولت کے حق میں مہلج اور اسطرح کے منکرات بیشمار ہیں جنکا احصاء ممکن نہیں تو ان میں پر غفلت اور اتقانوں کے محکم اور سلاطین کے درباروں اور علماء کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہوں اور بازاروں کی سراؤں کو قیاس کر لو کہ ان میں سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں منکر کروہ یا ممنوع ہو اور چونکہ سب منکرات کی تفصیل اس بات کو چاہتی ہے کہ شرع کی تفصیل تمام اصول و فروع کی کیا ہے اسی لیے ہم ایہ قدر پر اکتفا کرتے ہیں کہ زیادہ طول نہ ہو منکرات عامہ واضح ہو کہ اس وقت میں جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اس کو کہیں بھی اس لحاظ سے منکر سے خالی نہیں کہ لوگوں کو بتانے اور سکھانے اور عورت کی ترغیب دینے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ اکثر لوگ شہر دین نازی شروط سے ناواقف ہیں ان اور بنگل میں تو کیسے نہونگے اور انھیں ناواقفین سے اعراض درگزر اور ترکمان اور دوسرے لوگ ہیں اور یہ واجب ہے کہ شہر کے ہر محلہ اور مسجد میں ایک عالم ہو کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے اور اسی طرح ہر گائون میں ایک عالم کا ہونا واجب ہے اور جو عالم کہ اپنے فرض میں سے فارغ ہو چکا ہے اور فرض کفایہ کی اسکو فرصت حاصل ہے اس پر واجب ہے کہ جو لوگ اسے شہر کے گرد و نواح میں رہتے ہوں انکے پاس جائے اور انکو دین کی باتیں اور شریعت کی غرض سکھائے اور اپنا زاد اساتذہ لچائے اسی میں سے کھائے ان ناواقفوں کے کھانے نہ کھائے کہ وہ اکثر منفق ہوتے ہیں اور گرد و نواح کے آدمیوں کو اگر ایک سکھانے والا بھی چلا جائیگا تو باقی علماء کے ذمہ سے خرچ ساقط ہو جائیگا اور نہ سب کے ذمہ بال ہر گائون عالم کے ذمہ تو اسلئے کہ اسے باہر نکال کر اکل و تعلیم نہ کی اور ناواقفوں پر اسلئے کہ انھوں نے سیکھنے میں قصور کیا اور جو عامی شخص نازی شریعت جان جائے اور جب تک کہ دوسرے کو سکھائے نہ کہتا ہے وہ بھی شریک ہے ہر گائون میں تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص جسے بیٹے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا بلکہ علم والا ہے اس کام شریعت کا پہنچا دینا واجب ہوتا ہے تو جسکو ایک سکھانے والا بھی جائیگا وہ بھی اسکا عالم کہلائیگا اور آئین بھی انکے نہیں کہ علماء پر گناہ زیادہ ہوگا اسلئے کہ اکل و طاقت سکھانے اور بتانے کی زیادہ ہے اور بتانا علم ہی پہنچتا ہے کہ نہ کہ اہل حرفہ اگر اپنے حرفوں کو چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہوں تو معیشت کا کارخانہ بیکار ہو جائے انھوں نے تو وہ کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے جسکی ضرورت خلق کی بہتری میں ہے اور عالم کی شان اور اسکا پیشہ یہی ہے کہ جو کچھ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے وہ دوسروں کو پہنچائے کہ علماء ہی ارشاد کیا ہے اور کسی شخص کو اپنے گھر میں اس مدرسے بیٹھ رہنا اور مسجد میں نہ آنا جائز نہیں کہ لوگ ناز بھی طے نہیں پڑھتے بلکہ جو یہ حال معلوم ہو تو اس پر باہر نکال سکھائے

درست ہے کہ اس شخص کو منع کرنا چاہیے اور قاضی واجب ہے کہ اس شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روک دے ہاں اگر آدمی تنہا ہو اور توکل میں نہایت قوت راسخ رکھتا ہو تو اس کو جائز ہے کہ اپنا سب مال امور خیر میں اٹھا ڈالے اور جو شخص عیال دار ہو یا توکل سے عاجز ہو تو اس کو جائز نہیں کہ اپنا سب مال خرچ کر دے اسی طرح اگر کوئی اپنا بالکل مال دیواروں کی گلکاری اور عمارت کی زینت میں خرچ کر دے تو یہ خرچ بھی اسراف حرام ہے لیکن جسکے پاس مال بہت ہے اسکو گلکاری اور آرائش حرام نہیں اسلئے کہ آرائش بھی ایک غرض صحیح ہے اور ہمیشہ سے مسجدوں کی چھت اور دروازوں پر نقش و نگار ہوتے آتے ہیں باوجودیکہ چھت اور دروازہ کے نقش سے کوئی فائدہ بجز زینت کے نہیں پس اسی طرح مکانات کے نقش و نگار کا حکم سمجھنا چاہیے اور کہ پردوں اور کھانوں کے چل میں بھی ایسی حکم ہے کہ وہ بذات خود صلیح ہے مگر کم بایہ آدمی کے حق میں اسراف ہو جاتا ہے اور اہل دولت کے حق میں مہلج اور اسطرح کے منکرات بیشمار ہیں جنکا احصاء ممکن نہیں تو ان میں پر غفلت اور اتقانوں کے محکم اور سلاطین کے درباروں اور علماء کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہوں اور بازاروں کی سراؤں کو قیاس کر لو کہ ان میں سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں منکر کروہ یا ممنوع ہو اور چونکہ سب منکرات کی تفصیل اس بات کو چاہتی ہے کہ شرع کی تفصیل تمام اصول و فروع کی کیا ہے اسی لیے ہم ایہ قدر پر اکتفا کرتے ہیں کہ زیادہ طول نہ ہو منکرات عامہ واضح ہو کہ اس وقت میں جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اس کو کہیں بھی اس لحاظ سے منکر سے خالی نہیں کہ لوگوں کو بتانے اور سکھانے اور عورت کی ترغیب دینے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ اکثر لوگ شہر دین نازی شروط سے ناواقف ہیں ان اور بنگل میں تو کیسے نہونگے اور انھیں ناواقفین سے اعراض درگزر اور ترکمان اور دوسرے لوگ ہیں اور یہ واجب ہے کہ شہر کے ہر محلہ اور مسجد میں ایک عالم ہو کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے اور اسی طرح ہر گائون میں ایک عالم کا ہونا واجب ہے اور جو عالم کہ اپنے فرض میں سے فارغ ہو چکا ہے اور فرض کفایہ کی اسکو فرصت حاصل ہے اس پر واجب ہے کہ جو لوگ اسے شہر کے گرد و نواح میں رہتے ہوں انکے پاس جائے اور انکو دین کی باتیں اور شریعت کی غرض سکھائے اور اپنا زاد اساتذہ لچائے اسی میں سے کھائے ان ناواقفوں کے کھانے نہ کھائے کہ وہ اکثر منفق ہوتے ہیں اور گرد و نواح کے آدمیوں کو اگر ایک سکھانے والا بھی چلا جائیگا تو باقی علماء کے ذمہ سے خرچ ساقط ہو جائیگا اور نہ سب کے ذمہ بال ہر گائون عالم کے ذمہ تو اسلئے کہ اسے باہر نکال کر اکل و تعلیم نہ کی اور ناواقفوں پر اسلئے کہ انھوں نے سیکھنے میں قصور کیا اور جو عامی شخص نازی شریعت جان جائے اور جب تک کہ دوسرے کو سکھائے نہ کہتا ہے وہ بھی شریک ہے ہر گائون میں تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص جسے بیٹے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا بلکہ علم والا ہے اس کام شریعت کا پہنچا دینا واجب ہوتا ہے تو جسکو ایک سکھانے والا بھی جائیگا وہ بھی اسکا عالم کہلائیگا اور آئین بھی انکے نہیں کہ علماء پر گناہ زیادہ ہوگا اسلئے کہ اکل و طاقت سکھانے اور بتانے کی زیادہ ہے اور بتانا علم ہی پہنچتا ہے کہ نہ کہ اہل حرفہ اگر اپنے حرفوں کو چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہوں تو معیشت کا کارخانہ بیکار ہو جائے انھوں نے تو وہ کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے جسکی ضرورت خلق کی بہتری میں ہے اور عالم کی شان اور اسکا پیشہ یہی ہے کہ جو کچھ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے وہ دوسروں کو پہنچائے کہ علماء ہی ارشاد کیا ہے اور کسی شخص کو اپنے گھر میں اس مدرسے بیٹھ رہنا اور مسجد میں نہ آنا جائز نہیں کہ لوگ ناز بھی طے نہیں پڑھتے بلکہ جو یہ حال معلوم ہو تو اس پر باہر نکال سکھائے

اور منع کرنے کیلئے واجب ہو۔ اس طرح جس شخص کو یقین ہو کہ با دارین کوئی منکر ہمیشہ یا ایک وقت میں ہوتا ہی اور وہ اس کے دور کرنے پر قادر ہو تو اسکو جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھ رہے اور اس منکر کو دور نہ کرے بلکہ اسکو ٹھکانا لازم ہو اور اگر سب منکر کو دور نہیں کر سکتا مگر بعض کو دور کر سکتا ہو اور اگر منکر کے دیکھنے سے محترز ہو تب بھی اسکو ٹھکانا لازم ہو اسلئے کہ جب ٹھکانا اسوجہ سے ہوگا کہ جتنی بُرائی کو دور کر سکتا ہو ہفتہ روزہ دور کرے تو جسکو دور نہیں کر سکتا اس کے دیکھنے سے کچھ ضرر نہیں دیکھنا مضر اس صورت میں ہوتا ہے کہ بدون کسی غرض صحیح کے دیکھے حاصل یہ کہ ہر مسلمان کو ضرر ہو کہ اول اپنے نفس کی اصلاح فراغ پر مواصلت اور محرمات کو چھوڑنے سے کہ پھر اپنی اصلاح کے بعد گھر والوں کو یہ باتیں تعلیم کرے اور اُسے فارغ ہونے کے بعد ہمسایوں کو پھر محلہ والوں کو پھر شہر والوں کو پھر شہر کے گرد و نواح والوں کو پھر جنگلیوں کو اور ہر سطح دنیا کی ہر تہ تک پھر اگر اس کام کو پاس کے لوگ بجا لائیں گے تو دور و اونپر سے تعلیم ساقط ہو جائیگی ورنہ جنگو تعلیم پر قدرت ہوگی سب گناہگار ہوں گے خواہ قریب کے ہوں یا بعید کے اور جہت تک روئے زمین پر بالفرض ایک شخص بھی جاہل کسی نبی فرض اسے رہیگا اور عالم کو قدرت ہوگی کہ خود جا کر اسکو سکھلا دے یا دوسرے کے ذریعہ سے واقف کرادے تب تک یہ حج ساقط نہ ہوگا اور یہ کام نہایت ضروری ہے اس شخص کے حق میں جسکو دین کی فکر ہو اور تمام اپنی اوقات اُن تفریبات عجیبہ و ردقائق علوم کے تمتع میں مصروف کرکے ہوں جو فرض کفایہ ہیں اور اس کام سے بڑھ کر یا تو فرض میں ہی یا اور کوئی فرض کفایہ جو اس سے زیادہ ہو۔

فصل چہارم

امر اور سلطانین کو امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کے بیان میں ہم نے ادلہ بالمعروف کے درجات بیان کر دیے ہیں کہ پہلے اول آگاہ کرنا ہو پھر نصیحت پھر زبان سے سخت کہنا پھر نہ بردستی منع کرنا اور نہ دو کوب اور نہ اسے حق بات کا پابند کرنا اُن مراتب میں سے بادشاہوں کے ساتھ اول کے دو مرتبے جائز ہیں یعنی آگاہ کرنا اور نصیحت اور سچا تھاہر تہ یعنی زبردستی منع کرنا رعیت کو بادشاہ کے ساتھ جائز نہیں اسلئے کہ اس سے فساد اور شر ہو جائیگا بلکہ اگر گناہ لازم آجیگا باقی رہا تیسرا مرتبہ یعنی درشت کلامی جسے سلطان کو یوں کہنا کہ اظالم یا وہ شخص کہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور اسی قسم کے الفاظ تو اُسے اگر فساد اور زبانی ایسی ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کا ضرر پہنچے تب تیسرا کہنا جائز نہیں اور اگر صرف کہنے واسطے ہی کی جان کو اس کا ضرر ہو تب جائز بلکہ مستحب ہے کیونکہ اگر بے سلت کا دستور تھا کہ اپنی جان خطرہ میں ڈالتے تھے اور انکار ظاہر طور نہ کرتے تھے اس کی پر دہ یعنی کہ جان جاہلی اور طرح طرح کے مصائب اور عذابا حساب کے لیے سستے تھے اس لحاظ سے کہ انکو معلوم تھا کہ اگر احتساب میں مارے جائینگے تو شہید ہونگے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب ثم جعفر قائم الی امام نامرہ و نہماہ فی ذات اللہ تعالیٰ فقہلہ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائز اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا کہ شجاع لوہے کی سری ہے اللہ تعالیٰ کے بابین اسکو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور نہیں کرتی حق گوئی نے اسکا یہ حال کر دیا ہے کہ اسکا کوئی دوست نہیں جیسے ہندی کی شل ہو دھبی یا تہ کبیر کے بک بن سے اترا ہے) اور جب بنی ہاشم پہنچے لوگوں نے معلوم کیا کہ کلام میں سے بہتر وہ کلمہ حق ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جائے اور یہ کہ اگر کہنے والا اس جنگو کی عوض میں مارا جائیگا تو نہیں ہر گز جیسے حدیث میں وارد ہے تو انھوں نے اس امر پر حیا کی اور اپنی موت دلیں ٹھکان لی اور طرح طرح کے عذابا ٹھکانے اور رضا سے اسی کیلئے انپر صبر کیا اور اپنی جان فدا کر کے ثواب کو اللہ تعالیٰ سے طالب ہوئے۔ اور

اسے امر معروف نہی منکر کا مطلب ہے جو ہر مسلمان کے لئے واجب ہے اور اگر اس کو دور کرنے پر قادر ہو تو اس کو جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھ رہے اور اس منکر کو دور نہ کرے بلکہ اس کو ٹھکانا لازم ہو اور اگر سب منکر کو دور نہیں کر سکتا مگر بعض کو دور کر سکتا ہو اور اگر منکر کے دیکھنے سے محترز ہو تب بھی اس کو ٹھکانا لازم ہو اسلئے کہ جب ٹھکانا اسوجہ سے ہوگا کہ جتنی بُرائی کو دور کر سکتا ہو ہفتہ روزہ دور کرے تو جسکو دور نہیں کر سکتا اس کے دیکھنے سے کچھ ضرر نہیں دیکھنا مضر اس صورت میں ہوتا ہے کہ بدون کسی غرض صحیح کے دیکھے حاصل یہ کہ ہر مسلمان کو ضرر ہو کہ اول اپنے نفس کی اصلاح فراغ پر مواصلت اور محرمات کو چھوڑنے سے کہ پھر اپنی اصلاح کے بعد گھر والوں کو یہ باتیں تعلیم کرے اور اُسے فارغ ہونے کے بعد ہمسایوں کو پھر محلہ والوں کو پھر شہر والوں کو پھر شہر کے گرد و نواح والوں کو پھر جنگلیوں کو اور ہر سطح دنیا کی ہر تہ تک پھر اگر اس کام کو پاس کے لوگ بجا لائیں گے تو دور و اونپر سے تعلیم ساقط ہو جائیگی ورنہ جنگو تعلیم پر قدرت ہوگی سب گناہگار ہوں گے خواہ قریب کے ہوں یا بعید کے اور جہت تک روئے زمین پر بالفرض ایک شخص بھی جاہل کسی نبی فرض اسے رہیگا اور عالم کو قدرت ہوگی کہ خود جا کر اسکو سکھلا دے یا دوسرے کے ذریعہ سے واقف کرادے تب تک یہ حج ساقط نہ ہوگا اور یہ کام نہایت ضروری ہے اس شخص کے حق میں جسکو دین کی فکر ہو اور تمام اپنی اوقات اُن تفریبات عجیبہ و ردقائق علوم کے تمتع میں مصروف کرکے ہوں جو فرض کفایہ ہیں اور اس کام سے بڑھ کر یا تو فرض میں ہی یا اور کوئی فرض کفایہ جو اس سے زیادہ ہو۔

اسلامین کو نصیحت کرنے اور امر معروف اور نہی منکر کرنے کا طور وہ ہے جو سلف کے علماء سے منقول ہے اور باب کلال و احرام میں اسلامین کے یہاں جانے کے بیان میں کسی قدر ہم کچھ آئے ہیں اب یہاں ان حکایات پر لکھا کرتے ہیں جسے وعظ کی صورت اور اسلامین و احرام پر لکھا کرتے ہیں کی کیفیت معلوم ہو۔ ان حکایات میں سے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ قریش کو جب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا قصد کیا اور اس حکایت کو عروہ رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قریش کے لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی عداوت کرتے تھے ان میں آپ کو جو تکلیفیں انھوں نے دی ہیں ان میں سے زیادہ تینے کوئی دیکھی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں قریش کے پاس ایک روز گیا اور وہ عظیم کعبہ میں جمع تھے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جتنا صبر ہم نے اس شخص سے کیا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے منافقوں کو اس نے بیوقوف کہا اور مشیتوں کو کالیان دین اور ہمارے دین کو جڑا کہا اور ہمارے است کو اہل کفر کہا اور ہمارے مسعود و ان کو منہ سے شست مٹا یا ہم نے بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا یا اور کچھ انھوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ ہم ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چلے آئے یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا لوانہ کرتے ہوئے ان کے پاس کو گزرے جب آپ ان کے پاس ہوئے تو انھوں نے کچھ آواز بھینکا کہ اس کا اثر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پایا پھر آپ طواف کرتے رہے جب دوسرے پھر سے منہ ان پر گزرے تو پھر قریش نے ویسا ہی کیا اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک میں اس کا اثر پایا پھر آپ چلے گئے اور تیسرے پھر سے منہ ان کے پاس کو گئے تو پھر انھوں نے ویسا ہی آواز بھینکا یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ سنتے ہو اگر وہ قریش قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضہ میں محمد کی جان پر میں تھا اس سے میرے بیٹے لا باہون دینی میں تم کو موت کی تلخ ناگوار ہی یہ نہ کہ ہے کہ زمین نجی کر لین اور ایسے چپ ہوئے گویا شمس کے سر پر کوئی بند بٹھایا ہو اور اس چادر نے وہ ان کی آنکھوں پر ڈال دی ہے غریب آپ کی ایذا پر دیتا تھا وہ ہی جو حفظ کہ ہتر سے ہتر اسکو ملا اس سے آپ کی تسکین کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ای ابو القاسم آپ بخیر تشریف لے جائیں کہ چند آپ ناراض ہیں غرض کہ آپ تشریف لے گئے جب دوسرا روز ہوا تو پھر عظیم میں جمع ہوئے اور میں ان کے ساتھ تھا اور ان میں سے کئی نے کہا کہ تم کو یاد ہے جو کچھ تم سے اس شخص کو پہنچا اور جو اس سے تم کو یہاں تک کہ جب علانیہ تم سے وہ باتیں کہیں کہ تم کو تمہارے لئے اسکو چھوڑ دیا وہ اسی ذکر میں تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے پس سب کے سب آپ پر کیا رگی جس کی اور چاروں طرف آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم ہی ایسا کہتے ہو تم ہی ایسا فرماتے ہو وہ باتیں نقل کرتے تھے جنکو اپنے مسعودوں اور دین کی بڑائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا تھا آپ انکا جوابا بلر شاد فرماتے تھے کہ ہاں میں ہی ایسا کہتا ہوں پھر تو میں نے دیکھا کہ قریش کے ایک آدمی نے آپ کی تمام چادر کاٹ کر گھسیٹا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے روتے تھے اور کہتے تھے کہ خرابی ہو بخاری کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے قریش آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے زیادہ تکلیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیشتر دی ہو اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے شانہ مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کر اپنا کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے کلا گھونٹا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے اسکا شانہ پیر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹایا اور فرمایا افسس ان اهل البیت ابلی مسود قد جاءکم بالبلیات

صحیح اسکو چھوڑ دینا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات
میں نے اسکو چھوڑ دیا
وہ اسکا شانہ پیر کر
اپنا کپڑا آپ کے گلے میں
ڈال کر زور سے کلا
گھونٹا پس حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ
تشریف لائے اور انھوں
نے اسکا شانہ پیر کر

آپ کو اتارا اور عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ اس میں نہ جائیے جب تک میں نہ کہیں لوں کیونکہ اگر کوئی چیز اس میں ہو تو اس کا ضرر محکوم ہو آپ کو نہ ہو یہ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر گئے اور جب اس میں کچھ نہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس کے اندر لے گئے اور غار میں کچھ دراز تھی جس میں سانپ اور کچھ تھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا پائون دے دیا اس ڈر سے کہ میں کوئی چیز اس میں سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے انکو ایک سانپ نے کاٹ لیا آپ کے آنسو روکے مارے دونوں حساروں پر جاری تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو ارشاد فرماتے تھے اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا یعنی غم مت کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ساتھ ہو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تسکین اتاری یہ تو انکی رات کا حال ہو اور انکا دن وہ ہے جس روز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے گزرتو کہ نہ دیکھا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کا قصد کیا میں انکی خدمت میں گیا کہ جسے اوسع نصیحت کرونگا میں نے کہا کہ اے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کو پر جائیے اور ان کے ساتھ نرمی کیجیے آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تعجب ہو کہ کفر میں تم اتنے سخت تھے اور اسلام میں اتنے ڈھیلے ہو گئے میں ان کو کس وجہ سے پرچاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے رفیق اعلیٰ ہوئے اور وحی اٹھ گئی بخدا کہ اگر لوگ مجھ کو ایک رسی سے بھی انکار کریں گے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کرونگا غرض کہ ہم نے ان کے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو معلوم ہوا کہ کچھ اودھ راہ یا آپ تھے اور اس باب میں انھیں کی تجویز ٹھیک تھی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دن کا حال ہے پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ولایت لکھ بھیجی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو قصور رکھا رہا ہے۔ اور اصرار کئے ہیں کہ جن دنوں عبد الملک بن مردان اپنی حکومت میں آئے کو آیا تھا تو کہ میں تخت پر بیٹھا اور گرد آسکے پر قبیلہ کے اشراف جمع ہوئے اس وقت عطاء بن ابی رباح اس کے پاس تشریف لے گئے عبد الملک بچتے ہی اٹھ کھڑے ہو اور انکو اپنے پاس تخت پر بٹھلایا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ آپ نے کیوں قدم رنجہ فرمایا انھوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین خدا سے تعالیٰ کے رحم اور اس کے رسول کے رحم کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ان کی آبادی کے خبر گیری ان رہنا اور مہاجرین اور انصار کی اولاد کے باب میں خوف خدا رکھنا کہ تم تخت پر انھیں کی بدولت بیٹھے ہو اور جو لوگ مسلمانوں میں سے دارالاسلام کی حدود پر کفار کے منع اور رکھنے کو تمہیں ہیں ان کے باب میں خوف خدا رکھنا اور مسلمانوں کے معاملات کا جو یا رہنا کہ انکی باز پرس خاص تم سے ہوگی اور جو لوگ تمہارے دروازہ پر آئیں ان کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ ان کے حال سے غافل نہ ہوتا اور نہ اپنا دروازہ بند کرنا کہ وہ نہ آنے پائیں خلیفہ نے عرض کیا کہ بہترین ایسا ہی کر دیکھا ہے آپ نے خلیفہ نے انکو کھڑا کیا اور کہا کہ اے ابوبکر یہ تو آپ نے دوسروں کے مطلب بیان کیے انکو ہم کہہ چکے کہ پورا کرینگے اپنی حاجت فرمائیے کہ کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو مخلوق کی طرف کچھ حاجت نہیں یہ کہ اگر آپ تشریف لینگے عبد الملک نے کہا کہ شرف اسکو کتنے ہیں اور کتنے ہیں کہ ایک روز ولید بن عبد الملک نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازہ پر کھڑا ہو جب کوئی شخص آئے تو اسکو میرے پاس بلا لانا مجھ سے باتیں کوئے دربان دروازہ پر کھڑا ہوا کہ اتنے میں عطاء بن ابی رباح آئے اور دھڑک دھڑکے یہ ان سے ناوائف تھا انکی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو کہ انکا حکم ہے وہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز بھی مان موجود تھے جب عطاء رحمہ اللہ سے

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیت ابی رباح سے فرمایا کہ اسکو قتل کیا جائے

بن اکی حالت سوچ اس خیال میں تم تقدیر کا حال پوچھنا بھول جاؤ گے اور امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا محمد بن علی نے کہا کہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور کی مجلس میں تھا اور امین ابن ابی ذئب بھی تھے اور حسن بن زید حاکم مدینہ منورہ موجود تھا کہ اس نے امین غفاری تو م اکی اور حسن بن زید کی کچھ شکایت خلیفہ سے کی حسن نے کہا کہ امیر المؤمنین کا حال ابن ابی ذئب سے دریافت فرمائیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں خلیفہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم لوگوں کی ہتک عزت کرتی ہے اور انکو بہت ایذا دیتی ہے خلیفہ نے غفاریوں سے کہا کہ تم نے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ آپ اُن سے حسن کا حال بھی پوچھیے خلیفہ نے پوچھا کہ اگر ابن ابی ذئب حسن کے باب میں تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ناحق حکم کرتا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے خلیفہ نے حسن سے کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارے باب میں کیا کہا حالانکہ ابن ابی ذئب مدینک بخت ہر حسن نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اُن سے اپنا حال تو دریافت فرمائیے خلیفہ نے آپ کو پوچھا کہ میرے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ اس سے مجھے معاف رکھیے خلیفہ نے کہا کہ تو قسم یہ خدا کی ضرورت کہو آپ نے فرمایا کہ تم قسم خدا دیکھتے ہو پوچھتے ہو گویا اپنا حال تم خود نہیں جانتے خلیفہ نے پھر اصرار کیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ مال حق طور پر نہیں لیا ناحق لیا اور ان لوگوں میں صرف کیا جو اس کے اہل نہ تھے اور میں گواہ ہوں کہ ظلم تمہارے دروازہ پر پھیلا ہوا ہے یہ منکر منصور اپنی جگہ سے سر کا ہاتھ نکال کر ابن ابی ذئب کی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہا کہ یاد رکھو کہ اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو فارس اور روم اور یلم اور ترک یہ جگہ تم سے بھین لیتے ابن ابی ذئب نے کہا کہ یا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی تو حاکم تھے اور انھوں نے مال کو حق طور پر وصول کیا اور برا تقسیم کیا اور فارس اور روم کی گردنیں پکڑ کر انکی ناکین رگڑ دیں منصور نے آپ کی گردن چھوڑ دی اور رخصت کیا اور کہا کہ خدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تم سچ کہتے ہو تو تمکو مار ڈالتا ابن ابی ذئب نے کہا کہ وائے امیر المؤمنین کہ میں تمہارے فرزند ہمدی سے بھی زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں جب ابن ابی ذئب منصور کی مجلس سے نکلے تو نہیاں ٹوڑی رہا انکو ملے اور کہا کہ جو کچھ تم نے اس ظالم سے گفتگو کی مجھے خوش معلوم ہوئی لیکن مجھ کو یہ کہنا تمہارا برا معلوم ہوا کہ تم نے اُسکے رٹے کو ہمدی کہا ابن ابی ذئب نے کہا کہ خدا تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے میری غرض یہ نہیں تھی کہ ہمدی مشتق بہ ایت سے ہو بلکہ اس نظر سے ہمدی کہا کہ سب انسان منسوب بسوے ہمدی ہیں اور عبد الرحمن بن عمرو ازامی رہتے ہیں کہ میں ساحل میں تھا کہ مجھ کو خلیفہ منصور نے آدمی بھیجا بلوایا جب میں اُسکے پاس پہنچا اور داب خلافت کے بوجہ سلام کیا خلیفہ نے جواب سلام دیکر مجھ سے بیٹھنے کو کہا جب میں بیٹھ گیا تو کہا کہ کیا وجہ کہ اتنے دنوں تک تم ہمارے پاس نہ آئے میں نے کہا کہ آپ ہم سے غرض کیا ہے کہ کیا کہنے کی بات ہو تو جو کچھ آپ کو کہوں اُس کا جواب رکھنا اور اُسکو بھول مت جاتا خلیفہ نے کہا کہ میں اُسکو کیسے بھولوں گا میں خود تو پوچھتا ہوں اور اسی کی ضرورت سے تمہارے پاس آدمی بھیجا اور بلوایا میں نے کہا کہ مجھ کو یہ پورے آپ سن تو لین اور عمل نہ کریں میں نے جو یہ کہا تو بیچ نے مجھ کو لکارا اور تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا خلیفہ نے اُسکو ڈانٹا اور کہا کہ یہ مجلس ثواب کی ہے نہ عقاب کی میرا دل خوش ہو گیا اور گفتگو کے لیے کھل گیا پس میں نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین مجھ سے کھول نے عطیہ بن ہمر سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمدہ کے پاس اسعد ثعالی کی طرف سے اس کے دین کے باب میں کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جو اُسکے پاس آئی ہے میں اگر اُسکو شکر کے ساتھ قبول کرتا تو فیما

مذاق معارفین ترجمہ بیاد علوم الدین جلد دوم

اور شریفی اور تقویٰ کی طرف سے اس پر محبت ہوگی تاکہ وہ تو اس کے سب گناہ میں زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر ناراض زیادہ ہو۔ یا امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کچھ نہ ملے گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم اپنی رعیت کا بدخواہ ہو گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیگا۔ یا امیر المؤمنین جس شخص نے حق کو برا جانا کہ اللہ تعالیٰ حق میں ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھاری رعیت کے دلوں کو بھاری داسطے نرم کر دیا ہے کہ تم کو ان کی حکومت کی بوجھ بھاری قربت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھارت پر کثرت اور رحیم اور اپنی جان وال سے ان کے غمخوار اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک محمود تھے تو کون کونسی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے امت میں حق بجا لاؤ اور عدل کے ساتھ رہو اور ان کی عیب پوشی کرو فرما دیوں گی فرما دینا ان کے لیے اپنے بھانجے بندہ مست کرد اور نہ پھر بھلا اگر ان کو آسائش ہو تو خوش ہو اور اگر تکلیف ہو تو رنج کر وای امیر المؤمنین پہلے مکتو خاص اپنی فکرتی اور اب اس تمام خلق کا بار تم پر ہے حکم کا عرب و عجم اور کافر و مسلم تمہارے قبضہ میں ہے اور ایمین سے ہر ایک کا حصہ تمہارا ہے عدل میں ہو جو جس صورت میں ان کے حق جوئی کھڑے ہو جائیں اور کوئی بھاری مصیبت ڈالنے کا شکوہ کرے اور کوئی حق دبا لینے کا نہ بچر تمہارا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کچھ نہ ملے گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شاخ خرمائی جس سے آپ سواک کرتے تھے اور منافقوں کو ڈراتے تھے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاخ کیسی ہے جس سے آپ نے اپنی امت کے دل توڑ دیے اور ان کی رشتہ پر کر دیا تو جو شخص ان کی جلدہن کو بھلا دیکھا اور ایمین خرمائی کر گیا اور ان کے خرمائی کر گیا اور لوگوں سے جلا وطن کر گیا اور اسکا خون کاغالب کر دیا تو اسکا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کچھ نہ ملے گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور حارثہ نے حبیب بن مسلمہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک سے قصاص لینے کو ارشاد فرمایا لینے آپ کے ہاتھ سے ایک لعابی کے نادانستگی میں کھر دیا چلا گیا تھا آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم اور متکبر کر کے نہیں بھیجا آپ نے اس لعابی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے قصاص لے اے عہد شکن کہ اگر میں نے آپ کو معاف کیا آپ پر خدا ہوں میرے والدین میں ایسا نہیں کہ آپ سے قصاص لیتا گو آپ بھگو جان سے مار ڈالیں اپنے آپ کے حق میں دعا ہے خیر کی۔ اے امیر المؤمنین اپنے نفس کو اسی کے لفع کے لیے ریاہنت دد اور اس کے واسطے اپنے پروردگار سے ہنس حاصل کرو اور اس جنت کی رغبت کرو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جس کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو جنت میں سے ایک مکان کی مقدار کا ہونا دینا اور یا میرا سے بہتر ہے۔ اے امیر المؤمنین اگر سلطنت تم سے پہلے لوگوں کی پائدار رہی تو گا نہ پہنچی اس طرح تمہارے پاس بھی نہ رہی جیسے اور دن کے پاس نہ رہی اے امیر المؤمنین مکتو معلوم ہے کہ تمہارے دادا حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ مالک الکتاب لاینا اور صغیرہ دلا کبیرہ الا احصا ہا۔ آپ نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد سکرانا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسنا تو جب سکرانا اور ہنسنا صغیرہ اور کبیرہ ٹھہرے تو ہاتھوں کے اعمال و دربانوں کے اقوال کا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ قرات کے کنارہ پر ضائع ہو کر مر جائے تو بھگو یہ ڈر ہے کہ میں اس کی بوجھ مجھ سے نہ لو اب یہ فرمائیے کہ جو لوگ آپ کے فرش ہی پر ہوں اور تمہارے عدل سے محروم رہیں انکا مواخذہ تم سے کیسے نہ ہوگا۔ اے امیر المؤمنین

نیکو کرے۔ اور یہ بھی حضرت فاروقی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاکم چار ہیں ایک ہے کہ خود بھی محنت کرے اور اپنے عاملوں سے بھی محنت لے تو اس کا حال ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے دوسرا حاکم وہ ہے کہ اس میں کینہ و بغض ہو وہ خود تو مشقت کرتا ہے اور اس کے عامل مزے اڑاتے ہیں اس کے ضعف کے سبب تو وہ تباہی کے کنارہ پر ہے الایہ کہ خدا اے تعالیٰ ہر پیر و عجم کو تیرا حاکم وہ ہے جو عاملوں سے مشقت لے اور خود اسایش کرے تو وہ حطمہ ہوگی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حکم کو کون کا حطمہ ہے تو وہ تنہا ہلاک ہے جو حقادہ حاکم ہے کہ خود بھی مزے کرے اور اس کے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ دھوکھیاں آتش و دوزخ پر رکھی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے بھڑکائی جائے آپ نے فرمایا کہ اے جبریل! مجھ سے دوزخ کا حال بیان کرو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے چنانچہ ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ دوزخ ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہے کہ نہ اس کا بل نظر آتا ہے اور نہ شکل بھتا ہے ہر قسم اس ذات کی جسے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دوزخوں کے کپڑوں میں سے اگر ایک کپڑا زمین والوں کو دکھلادیا جائے تو سب مر جائیں اور اگر ایک ڈول اسیک بانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر ان میں سے دھکے دے تو فوراً مر جائے اور اسکی زنجیر و قین سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کڑی زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر ان میں سے دھکے دے اور چھ نہ رہیں اور اگر کسی شخص کو دوزخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اسکی بدبو اور شکل کی بڑائی اور تربیت سے مرعوبین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو منکر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روئے ہیں آپ کے تو اگلے کچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا اگر یہ شکر کا پر بھلا میں شکر گزار بندہ ہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم توبہ و الا میں اور اللہ تعالیٰ کی وحی شمس امانت دار ہو تم کیوں روئے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ماروت و ماروت کا سانہو جائے یہی تو وجہ ہے کہ جس سے اپنے پروردگار کے نزدیک میرا تہہ ہے اس پر میں مجبور و سمانہن کرتا ورنہ اس کے دار سے مامون ہو جاؤ گا غرض کہ دولوں روئے رہے یہاں تک کہ آسمان سے نون کو ندا ہوئی کہ اے جبریل! اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس بات سے مامون کر دیا کہ تم اسکی نافرمانی کرو اور وہ تم کو عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر اے امیر المؤمنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہو کہ جب بد علی در مد علیہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو انہیں سے جو حق سے میل کرے خواہ قریب ہو یا بید اگر میں اسکی رعایت کروں تو مجھ کو ایک دم کی مہلت دیتا ہے اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اسکی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہاں ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اسکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست اور ذلیل کرتا ہے یہ میری نصیحت و اسلام علیک چھوڑیں اٹھا تو منصور نے پوچھا کہ کمان کا قصد ہیں نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر اجازت دین تو وطن

ایمان ایسے دنیا در سوا عطا مفضل و سلم برویت عائد بن عسمر المزنی مفضل ۱۲ ح ابن ابی الدنیا در سوا عطا مفضل ہون اسناد ۱۲ ع حطہ وہ چر دایا ہجرت اوتیہ یونس ان کون یشتہ ان کو محنت لائے اور اپنی پائے اور گناہ سے باہر آنے میں دھکے دیں کہ اسے حاکم کیوں کیے غلے سے ملوئے ایسا فرمایا ہے ع میں انہو صواب ہے کہ انکارہ نظر میں نہ آتا ہے تو میری چھوڑیں

دل میں کہا کہ ظیفہ تو اللہ تعالیٰ کی حیثیت کرتا ہے ہم ظیفہ کی حیثیت کیوں نہ کریں اس لیے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جو لوگ کہ رعیت کے اجبار خفیہ
جانتے ہوں انکی رسائی ظیفہ تک نہ ہو لیکن جس کو وہ چاہیں تو وہ پہنچ سکے اور ایک یہ کہ تمہارا جو عامل کمین جانے اور ان کے خلاف
کوئی امر کرے تو اس کو رہنے نہیں دیتے یہاں تک کہ ذلیل و بدقدیر ہو جاتا ہے جب تمہارا اور تمہارے خواص کا حال اس طرح پھیل گیا تو لوگوں
نے آپ کے ارکین کو برا سمجھا اور ان سے ڈرے اور سب سے پہلے تمہارے عاملوں نے تحفے اور مال ان کے پاس بھیجا کر ان سے دوستی کی تاکہ
تمہاری رعیت پر خوب ظلم کریں اور کچھ شوائی نہ ہو پھر جو اور لوگ ذی اختیار مالدار تھے انہوں نے آپ کے مہاجروں کو رشوت دی کہ جو لوگ ان سے کم
ہوں وہ ان سے اپنے دل کے پھولے پھوٹیں ایسی طرح اللہ تعالیٰ کے شہر کشی اور فساد کی طرح سے پھرنے لگے اور یہ صاحب سلطنت میں تمہارے شریک
ہو گئے اور غم کو خبر بھی نہیں اگر کوئی مدد خواہ آتا ہے تو اس کو کوئی تمہارے پاس نہیں جانے دیتا اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تمہاری سوادی
کھلے اس وقت اپنا حال عرضی میں لکھ کر دن تو معلوم کرتا ہے کہ آپ نے اس امر سے عافیت کر دی ہے اور تم نے جو ایک شخص کو مظلوم بنائے تھے
اس کا ناظر کر لیا ہے اگر مظلوم اس کے پاس جاتا ہے اور تمہارے متعدد دن کو اس کی اطلاع ہوتی ہے تو ناظر سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی عرضی مت پیش کرنا اور
اگر ناظر کو رشوت ہو اور اس کا قول مانا جاتا ہے تب بھی وہ آپ کے متعدد دن کے طور سے جو چاہتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا اگر مظلوم سچا رہے
اس کے پاس دوادش کر کے شکوہ یا فریاد کرنا ہے اور وہ اس کو نکال دیتا ہے یا ہاتھ کرنا ہے جب باوجود کوشش کے وہ نکال ہی جاتا ہے تو آپ کی
سواری چلنے کے وقت آپ کے سامنے فریاد کرنا ہے تو اتنا مارا جاتا ہے کہ اعضا بھی کمین کے کمین ہر جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور
تم تاکتے رہتے ہو تو ناظر دیکھتے ہو نہ زبان سے منع کرتے ہو تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں اور اہل اسلام کی کیا چیز باقی رہی پہلے ہی میرے
اور عرب کے لوگ تھے کہ جہاں مظلوم ان میں پہنچا فوراً اس کا مقدمہ پیش کر کے انصاف ہو جاتا تھا اور بعض اوقات آدمی لوگوں کے دوسرے
کنارے سے آکر بادشاہی دروازہ پر پہنچ کر پکارا تا تھا کہ اے اسلام والو تو سب اس کی طرف دوڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا
اور اس کا مقدمہ دربار شاہی میں پیش کر کے اس کا انصاف کرا دیتے تھے اور یہ امیر المؤمنین میں کی زمین میں سفر کیا کرتا تھا اور اس میں ایک شاہ
تھا ایک بار جو میرا دھرم کو گنہگار ہوا وہ بادشاہ ہوا ہو گیا تھا اپنی فوج سامعہ کے جانے سے وہ رونے لگا اور یوں نے کہا کہ آپ کیوں تھے
میں خزانہ کر رہا کہ آپ روئیں اس نے کہا کہ میں مہر ہو گیا اس لیے رو تا ہوں ہر چند مجھ کو اپنی مصیبت پر رنج نہیں مگر یہ درد دہے
کہ مظلوم دروازہ پر کھڑے بیٹھا کر لیا اور میں اس کی آواز نہ سنانا پھر اس نے یہ کہا میرے کان جاتے رہے تو کیا ہوا میری نگین تو جو جو دین
لوگوں میں منادی کر دے کہ کوئی میری لباس نہ پہنے صرف وہی پہنے جو مظلوم پہنچے وہ صبح شام ہاتھی پر سوار ہو کر پھر کرتا تھا کہ کوئی مظلوم نظر پڑے
تو اس کا انصاف کرے اے امیر المؤمنین تمام تامل ہو کہ بادشاہ چین مشرک ہو کر اس طرح کی عنایت اور رحمت مشرکوں کے حال پر دیکھتا ہے اور
مسلمانوں میں اپنے نفس کے بخل پر ترس کرتا ہے اور غم اندوز ہوا یاں رکھتے ہوا اور پھر خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی اولاد ہو تو مسلمانوں نے ہر بانی غالب
نہیں ہوتی اور اپنے نفس کے بخل پر ترس نہیں آتا اور تمہارا بخل ہو کیا ہے اس لیے کہ تمہاں کو تین ہاتھوں میں سے ایک کے لیے جج کرتے ہو اگر یہ
کہو کہ میں اپنے لڑکے کے لیے جج کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بچ کے باپ میں عبرتیں دکھلا دی ہیں کہ بی بی ماں کے بیٹ میں سے
فکرتا ہے تو روئے زمین پر اس کا کوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں ایسا کوئی مال نہیں ہے کسی کسی مسک باطن کا قبضہ نہ ہو لگا اللہ تعالیٰ پہلے ہی

عنایت کرتا ہر بہانہ کہ لوگوں کی رغبت اسکی طرف بڑھ جاتی ہو اور جو کچھ اسکو ملتا ہو وہ آدمی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی اور یہ بھی نہیں کہ تنگدستی لڑکا عنایت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہو رحمت کرتا ہو اور اگر یہ کہو کہ میں مالی اسلئے جمع کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو مضبوط کروں تو اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو گزشتہ لوگوں کی عبرتیں دکھلا دین کہ جو کچھ زور و سیم اٹھوں نے جمع کیا تھا اُنکے کچھ کام نہ آیا اور جاہ و شہر اور تھنیاں اور سواری سب بیکار ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کو تم کو اسطرح مانگ کر نامنظور ہوا تو اس سے کچھ حرج نہوا کہ تمھارے پاس اور تمھارے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اور اگر یہ کہو کہ مال اسلئے جمع کرتا ہوں کہ جس حال میں اب ہوں اُس سے زیادہ عمدہ مطلوب ہاتھ آئے تو اسکو جان رکھو کہ جس مرتبہ پر تم اب ہو اُس سے بڑھ کر جو مرتبہ ہو وہ بدو ن اعمال صالحہ حاصل نہیں ہوتا ایامیر المؤمنین بھلا تم عاصی کو قتل سے زیادہ بھی کوئی سزا دیتے ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے کہا کہ پھر جو مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہو اور دنیا کا مالک کیا ہو اسکو لیکر کیا کرو گے خدا تعالیٰ تو اپنے عاصیوں کو قتل کی سزا نہیں دیتا بلکہ عذاب الیم میں ابدال آباد رہنے کی سزا دیتا ہے اور وہی تمھارے دونوں کے عزم اور جوارح کے باطنی امور کو دیکھتا ہے تو بھلا جب شاہدناہ جل و علا سلطنت دنیا تمھارے ہاتھ سے چھین لیگا اور تم کو سبیل طلب کریگا تو سلطنت دنیا پر جو تم تکیا کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ تمھارے کام آئے گا یہ شکر تصور بہت رویا بہانہ کہ کھڑا بن مارنے لگا پھر کہ اسے مرا ای کا شیکے اور نیز ادب و گریز ادب کس شیر میں پیدا ہو پھر پوچھا کہ جو سلطنت تم کو عطا ہوئی اُس میں کیا تبدیلی کروں آدمی تو کجا خائن ہی نظر آئے ہیں اُسے جواب دیا کہ ایامیر المؤمنین تم بڑے ادب کے اماموں مرشدوں کو اپنے ساتھ رکھ کر منظور نے کہا کہ وہ کون ہیں اُس نے کہا کہ وہ علمائین خلیفہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے بھاگے پھرتے ہیں اُس نے کہا کہ اُنکے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ دُرتے ہیں کہ میں تم اُسے بھی زبردستی دی کام لو جو تمھارا طریقہ اپنے عاملوں کے ساتھ جاری ہو بلکہ دروازوں کو کھولو اور دربانوں کو کم کر دو اور مظلوم کا انتقام ظالم سے لو ظالم کو ظلم سے روکو اور چیز کو حلال اور طیب وجہ سے لو اور حق اور عدل کے ساتھ تقسیم کرو پھر میں ضامن ہوں کہ جو کوئی تم سے گزیرے نہ ہو وہ تمھارے پاس آئے گا اور تمھارے حالی اور رعیت کی بہتری میں تم کو مدد دیگا منظور نے کہا کہ اُسی شخص کے قول کے بموجب تم کو عمل کرنیکی توفیق کراست کرتے ہیں حرم شریف کے موزنون نے منظور کو آکر سلام کیا اور غازی کی تکبیر ہوئی منظور نے ناز پر بٹھانے کے بعد محافل و بارسلطانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کر اگر حاضر نہ کریگا تو تیری گردن اڑا دو دنگا اور اُس پر نہایت غصہ ظاہر کیا مخافظ اُسکی تلاش میں نکلا پھرتے پھرتے کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص ایک گھاٹی میں ناز پڑھتا ہے یہ بیٹھ گیا جب وہ شخص غازی سے فارغ ہوا تو اُس نے کہا کہ میان صاحب آپ خدا تعالیٰ سے دُرتے ہیں اُس نے کہا ہاں مخافظ نے کہا خدا تعالیٰ کو پہچانتے ہو کہا ہاں مخافظ نے کہا کہ تو آپ میرے پاس میرے ساتھ چلیں کہ اُس نے قسم کھالی ہے کہ اگر تم کو نہ لیجاؤ گا تو وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُس نے کہا کہ اب جانکی تو کوئی سبیل نہیں مخافظ نے کہا کہ وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُس نے کہا کہ قتل نہیں کریگا مخافظ نے کہا کہ اسطرح اُس نے کہا کہ تم کو کچھ بڑھانا تاہر اُس نے کہا نہیں اُس نے اپنے توشہ ان سے ایک پر چہ جس میں کچھ لکھا تھا نکالا اور مخافظ سے کہا کہ اسکو اپنی حبیب میں رکھ لے کہ امین دعا کشائش مرقوم ہے مخافظ نے کہا کہ دعا کشائش کیا ہے اُس نے کہا کہ وہ دعا شہیدوں کے سوا اللہ تعالیٰ کو رحمت نہیں کرتا مخافظ کہتا ہے کہ میں نے اُس شخص سے کہا کہ آپ نے یہاں مجھ پر زور کیا ہے کہ ایک یہ بھی کر دو کہ اگر مناسب جائے تو اسکو مجھے تلو اور اُسکے ثواب سے آگاہ کر دو اُس نے کہا کہ جو کوئی بھی دعا شام اٹھ کا پڑھے اُسکے گناہ

بارون خط لکھ چکا تو جو لوگ اسکے پاس موجود تھے انکی طرف متوجہ ہو کر کوئی خدمت نامہ بری اختیار کر کے گرسب کے سب حضرت سفیان ثوریؒ کو
 جانتے تھے اور آپ کی تہذیب مزاجی کو پہچانتے تھے اسلیے ہر اہل نکر کے خلیفہ نے کہا کہ ایک شخص کو دربارون میں سے طلب کر دینا چاہیے ایک شخص
 عبادہ القالی نام ملا یا گیا خلیفہ نے کہا کہ اگر عبادہ میرا نام لے اور کوئی کوئی بستی میں داخل ہو کر بنی ثور کا قبیلہ دریافت کر پھر سفیان ثوریؒ
 کا حال پوچھنا اور حسب اسے ملاقات ہو تو یہ میرا خط اٹھو حوالہ کرنا اور خبردار اپنے کان اور دل سے جو حال اٹھنا پوزرا ذرا یاد رکھنا اور سب
 کیفیت میں سے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرنا اور دن و رات چھ سے آکر کھانا عبادہ اس خط کو لیکر منزل مقصود کو جلا حب کو فین پہنچا اور
 قبیلہ بنی ثور کو پوچھا لوگوں نے بتا دیا پھر حضرت سفیان کا حال دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں عبادہ کہتے ہیں کہ میں
 مسجد کا راستہ لیا میں حسب آپ نے مجھ کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا پناہ مانگتا ہوں اس قدر سنتے جانتے کی شیطاں مرد سے اور
 اتنی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آنے والے سے جو ہمارے پاس خیر کے سوا اور کس طرح آوے آپ کے ان الفاظ نے مجھ پر ایسی تاثیر کی
 کہ میں تنگ ہو گیا جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ مسجد کے دروازہ پر سواری سے اتر آئے آپ نے فرمایا کہ کسی ناکارہ وقت نہ بھلا میں نے
 اپنا گھر اور مسجد کے دروازہ سے باز نہ رہا اندر قدم رکھا دیکھا کہ آپ کے ہلیں گردن جھکائے بیٹھے ہیں گویا چہرہ میں کہ ان پر بادشاہ جلا آیا اور
 اسکی سزا سے ڈرتے ہیں میں نے سلام کیا تو کسی نے سر اٹھا کر مجھ کو دیکھا اور پوچھنے کے اشارہ سے سلام کا جواب یا میں جا کر کھڑا ہو گیا
 کسی نے مجھ سے نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ اور انکی ہیبت سے مجھ پر زہ پڑھ گیا میں نے ان سب کو تانا کا اور سوچا کہ سفیان ثوریؒ ہی بزرگ ہیں جو
 نماز پڑھتے ہیں میں نے خط کو اٹکے سامنے پھینک دیا آپ خط کو دیکھ کر کہنے لگے اور اس سے ایسا کہنے لگا کہ گویا سجدہ گاہ میں سانپ سامنے آ گیا پھر
 اکتوں کو پورا کر سلام پھیرا اور اپنا ہاتھ آستین میں کرچہ میں لپیٹا اور اسی طرح خط کو لیکر بلایا پھر اسکو پشت کی طرف لوگوں میں پھینک دیا اور
 فرمایا کہ تم میں سے کوئی اسکو لیکر پڑھ لے میں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں جسکو ظالم نے چھوا ہے غرض کہ
 ایک شخص نے انہیں سے ڈرتے ڈرتے اسکو کھولا گویا میں سانپ تھا کہ اس کے کاٹنے کا خوف تھا اور اسکو دہرا سے اتارنا تک پڑھا حضرت
 سفیان تعجب کر نیا لو انکی طرح مسکراتے رہے جب مضمون تمام پڑھا گیا تو فرمایا کہ اسکو لوٹو اور ظالم کے خط کی پشت پر جو اب لکھو لوگوں نے
 کہا کہ اگر ابو عبد اللہ وہ شخص خلیفہ پر مناسب ہے کہ آپ کسی صاف و عمدہ کاغذ پر جواب لکھوائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں اسی کے خط کی پشت پر
 جواب لکھ کر اس نے اس کاغذ کو درجہ حلال سے حاصل کیا ہوگا تو اسکا ثواب پائیگا اور اگر حرام سے کیا ہوگا تو عذاب ہوگا لیکن جس چیز کو ظالم نے
 چھوا ہے وہ ہمارے پاس نہ رہتی چاہیے ورنہ ہمارے دین کو خراب کرگی لوگوں نے دریافت کیا کہ جواب کیا لکھیں فرمایا کہ یوں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بندہ غیب سفیان بن سعید ثوری کی طرف سے اس بندہ کو جو آمال پر غلط کھائے ہوئے ہر ایمان کا ہر وہ اس سے بچنے گیا ہے ایسے
 بارون رشید کو بعد سلام و حمد بعد اسے منعام اور نعمت سید رسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معلوم ہو کہ میں نے یہ خط انکی اطلاع کیلئے لکھا ہے
 کہ میں نے تمھاری الفت کا رشتہ توڑ دیا اور دوستی کا علاقہ کاٹ ڈالا اور اب میں تمھارا دشمن ہو گیا کیونکہ تم نے خود اپنے خط میں اقرار کیا کہ
 میں نے مسلمانوں کے بیت المال کو کھوکھل کر خراج کر ڈالا اور مجھ کو اس بات کا گواہ کیا کہ تم نے مسلمانوں کا مال سبھا اور جو بیت میں بیٹھ کر
 تم نے کیا تھا اسی پر راضی رہتے بلکہ باوجود بعد کے مجھ کو خط لکھا کہ تمہارے اور میرے ساتھ کے لوگ جنھوں نے تمھارا انفرادی خط پڑھا گواہ ہو جائیں تو

یاد رکھو کہ ہم فردا قیامت میں خدا تعالیٰ کے رو برو ہوتے ہیں حرکت بیکار کی گواہی دینگے اے ہارون تم نے جو مسلمانوں کو کما بیت المال اڑایا اس میں تو مجرب حکم قرآن مجید کے ساتھ فرقوں کا حق پر تھا رے اس فعل سے کونسا فریق راضی ہوا مؤلفہ القلوب اضی ہوئے با صدقائے عامل یا اللہ تلک کی راہ میں جہاد کرنے والے یا سافرا حافظان قرآن اور علما یا سپہ عورتین اور قسیم یا در لوگ تھاری رعیت میں سے اس فعل سے راضی ہوئے پس اب سوال کے جواب کے لیے مستعد ہو اور اپنی مصیبت کے مدد کرنے کی فکر کرو اور جان لو کہ تم غفیر جاکم عادل کے سامنے کھڑے ہو گے اور تمہارے نفس کے باب میں تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے علم اور زہد اور قرآن مجید اور ابراہیم کے پاس بیٹھنے کا مزہ کھو دیا اور اپنے نفس کے لیے ظالم اور ظالموں کا امام ہونا پسند کیا اے ہارون تم سریر پر بیٹھے اور حیر پر بیٹا اور اپنے دروازہ پر پردہ ڈالا اور ان مجاہدوں سے تم نے رب العالمین کی مشابہت پیدا کی پھر اپنے ظالم سپاہیوں کو دروازہ اور پردہ کے پاس بٹھلادیا کہ لوگوں کو نظر کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے خود تو شراب پیتے ہیں اور جو اور کوئی بے گناہ سکو ماستے ہیں اس طرح آپ زنا کرتے ہیں اور دوسرے نانیوں کو حد لگاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہیں یہ شریعت کے احکام تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھیوں پر نہیں ہیں اور لوگوں پر جاری ہوتے ہیں تمہارے زمرہ پر نہیں ہوتے اے ہارون کل کیا ہوگا جب ایک پکارنیوالا اس وقت کی طرف سے پکارے گا یا اشتر والذین ظلموا اذواہم ظالم اور ان کے مددگار کہہ رہے ہیں تم کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیگا اس صورت سے کہ تمہارے ہاتھ تھک کر گردن میں بندھے ہو گئے اور انکو بجز تمہارے عدل کے اور کوئی نہ کھولے گا اور دوسرے ظالم تمہارے گرد ہونگے اور تم ان سب کے سردار ہو کر سب کو دوزخ میں لے جاؤ گے اے ہارون گویا تمہارا حال میرے سامنے ہے کہ تمہاری گردن پکڑ لی گئی اور قیامت میں پیشی کے مقام پر حاضر کیے گئے اور تم اپنی نیکیاں دوسرے کے بلکہ حسدات میں دیکھو رہے ہو اور اپنی برائیوں کے سوا بیرون کی برائیاں اپنے پلہ میں دیکھتے ہو کہ مصیبت پر مصیبت اور اندھیرے پر اندھیرا ہے پس اے ہارون میری وصیت یاد رکھو اور جو نصیحت میں نے تم کو کی اس پر کاربند ہو اور جان لو کہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی اور کوئی دقیقہ نصیحت کا باقی نہیں چھوڑا تو اپنی رعیت کے پاس میں خدا تعالیٰ سے ڈرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو کی امت کے باب میں رکھو اور خلافت کو اپنی بھی طرح کرو اور جان لو کہ اگر خلافت خلیفوں کے پاس ہوتی تو تمہارے پاس نہ پہنچتی اور یہ تمہارے پاس سے بھی جانے والی ہے اس طرح دنیا سب لوگوں کو ایک ایک کر کے لیے چلی جاتی ہے تو انہیں سے بعضوں نے تو ایسا تو شہ بہم کر لیا جو اسکو مفید ہوا اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ سے ہے اور میرے گمان میں یہی ہے کہ تم بھی انہیں لوگوں میں ہو جنکو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا اب خبردار اس کے بعد تم کو کوئی خطمت لکھنا اور نہ میں اسکا جواب تم کو تحریر کرونگا والسلام عنہا کہتا ہے کہ اس خط کو لکھ کر بدن تم کے اور سرگائے میری طرف پھینک دیا میں اسکو لیکر کوفہ کے پاس آ رہا ہوں اور اپنی نصیحت مجھ میں اثر کر گئی تھی میں نے بازار میں پکارا کہ اے کوفہ والو حاضرین نے مجھ کو کہا کہ فرمائیے میں نے کہا کہ ایک شخص اس وقت سے بھاگتا ہوا تھا اسکی طرف اس نے رجوع کیا کوئی تم میں اسکا خریدار ہوگا میرے پاس وہ پیسے اشرفیاء لاکھ میں نے کہا کہ مجھ کو مال کی حاجت نہیں بلکہ ایک موٹا چھوٹا صوبہ کا کرتار اور ایک کلی چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ کو دونوں چیزیں ملا دیں میں نے اسکو پسند لیا اور وہ لباس کہ خلیفہ کے ساتھ پہنا کرتا تھا اٹار ڈالا اور جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا انکو گھوڑے پر رکھ کر گھوڑے کی باگ ڈور پکڑ کر پیادہ پاروانہ ہوا یہاں تک کہ

میں کا دل پر چاہا ایک بار
اور میں کی جوت
وہ لوگ کو مارا

جب بن خلیفہ ہارون کے دروازہ پر پہنچا اور لوگوں نے منجھو پر نہ پا کر زیادہ اس ہیئت سے دیکھا تو خوب متحیر کیا پھر اطلاع کے بعد منجھو کو اجازت ہوئی جب بن خلیفہ کے سامنے گیا اور منجھو اس کیفیت پر دیکھا تو بیٹھا اور اٹھا پھر کھڑا ہو کر اپنا سر در منجھو بیٹھا تھا اور دروازہ اور دہلیز میں دھڑکتا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ افسوس! لہجے نے قائمہ اٹھا یا اور بھیجے والا محرم رہا منجھو دینا سے کیا سروکار ہے سلطنت میرے لئے کام لگی ڈھلتے سایہ لیٹر جلد چلی جائیگی پھر حضرت سفیان ثوری نے منجھو جیسا اٹھا ہوا خط لکھا سفیان نے ویسا ہی لکھا ہارون کو دیدیا وہ پڑھتا جاتا تھا اور گریہ زاری اور فریاد با آواز بلند کرتا جاتا تھا اس کے بعض مدعوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین سفیان ثوری نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی آپ لگ کر کسی کو انکے پاس بھیجیں اور لوہے کی پٹریاں بھاری ڈال کر محبس میں رکھیں تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائیگی ہارون رشید نے کہا کہ ای دنیا کے بندو ہلو اس حرکت سے معاف رکھو جو تمہارے مخالفین میں آئے وہ بڑا بدعت ہے تم کو معلوم نہیں کہ سفیان ثوری ایک ہی شرعی بیگانہ روزگار ہیں وہ جان بیکار کام اُن سے مزاحم نہ ہو پھر خط سفیان ثوری رکھا ہمیشہ ہارون کے پہلو میں رہتا ہر نماز کے وقت اس کو پڑھایا کرتا تھا تک کہ انتقال کیا اس وقت اس پر رحم کرے پس جو شخص اپنے نفس پر ترس کرے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے اس عمل میں جو کل کو اس کے سامنے کیا جائیگا اور اسی پر اس کی باز پرس و جزا ہوگی اس وقت اس پر رحمت کرے کہ توفیق کا مالک ہی ہے اور عبدالعزیز مہران کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے حج کیا تو کوفہ میں ہر چند روز قیام کیا پھر کوس رحلت بجایا گیا جب وہی چلنے لگے تو بھول جنوں بھی انکے ساتھ ہوئے اور کنا سے پڑھو گئے اور کئے انکو سنانے اور چھپڑتے تھے کہ اتنے میں ہارون کی عماریاں بکھیریں لڑکے انکے پھیرنے سے باز رہے جب ہارون آیا تو بھولنے نے با آواز بلند بکا ہا یا امیر المؤمنین ہارون نے پردہ اپنے منہ پر سے اٹھا کر کہا لیکتا بھول اٹھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین ہم سے حدیث بیان کی کہ بن ہارون نے قتل کیا بن عبدالعزیز سے کہ اٹھوں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات سے واپس تشریف لاتے دیکھا کہ اپنے نافر پر سوار تھے نزد کو بختی نہ دھکا دینا نہ بچو بچو کہنا ای امیر المؤمنین اس سفر میں تمہارا تواضع کرنا بہتر ہے نسبت غرور اور ظلم کے ہارون اسکو شکر دینا یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر گرے پھر کہا کہ ای بھول خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے کچھ اور فرماؤ کہنا بہتر یا امیر المؤمنین جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور جلال عطا کرے اور وہ اپنا مال خیرات کرے اور اپنے جمال میں پار سار ہے تو وہ اس وقت کے خالص دھرمین ہر اس کے ساتھ لکھا جاتا ہا ہارون نے کہا کہ تم نے بہت خوب کہا ای بھول پھر انکو کچھ انعام دیا بھول نے فرمایا کہ اس مال کو جس شخص سے لیا ہو اسی کو واپس کر دو کہ منجھو اسکی حاجت نہیں ہارون نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کچھ قرض ہو تو ہم ادا کر دیں فرمایا کہ علی کوفہ میں بہت ہیں سب کا ہر اتفاق ہو کر دین کا ادا کرنا دین سے درست نہیں ہارون نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آنا سفر کر دیں کہ تمہاری قوت کو کافی ہو بھول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ ای امیر المؤمنین میں اور تم دونوں خدا تعالیٰ کے عیال میں سے ہیں تو محال ہو کہ وہ تم کو یاد رکھے اور منجھو بھول جائے پھر ہارون پردہ ڈال کر چلا گیا اور ابو العباس ہاشمی صلح بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میں حادث محاسنی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اپنے نفس سے حاسیہ کیا ہے فرمایا کہ ایسا کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہے فرمایا کہ اب تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں ایک بیت قرآن مجید کی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی بخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ گئے اور اگر منجھو اس میں سرور نہ غالب ہو جاتا تو میں اسکو ظاہر نہ کرتا اور میں ایک رات اپنی خراب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان خوبصورت عمدہ خوشبو کا آیا اور منجھو کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا

اج ابن خلدون کی تصنیف پر اہل اسلام کا اثر و نفوذ نئی نگاہ سے

اصوفی آدمی ہو یہ مقصد کے لیے شراب پر اسکو منظور ہے کہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرے اپنے نے فرمایا کہ یہ شراب ہر ملاح کے لئے کہا بان
 آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ موگری مجھ کو اٹھا دے ملاح نے نہ چاہا ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ انکو موگری حوالہ کر دیکھیں کیا کرینگے جب
 موگری انکے ہاتھ میں آگئی وہ کشتی پر سوار ہو کر ایک ایک ٹکا توڑنے لگے یہاں تک کہ بحر ایک ٹکے کے اور سب توڑ ڈالے اور ملاح فریاد
 کرتا رہا حتیٰ کہ حاکم اس بل کا جو یونس بن افلح تھا چوڑھ دھڑ اور نوری کو اگر گرفتار کر کے مقصد کے پاس روانہ کر دیا اور چونکہ مقصد کی تلوار
 پہلے چلتی تھی اور زبان پیچھے اسلئے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ بدون قتل کیے نہ چھوڑے گا ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو خلیفہ کے
 سامنے لیگے وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹھا تھا کہ اسکو پیٹے دے ہاتھ مجھ کو دھکے لگا کر انکو ہرین نے کہا کہ تمہیں ہرین اسنے کہا کہ
 مجھ کو حسرت کا عہدہ کئے دیا میں نے کہا جئے ملک و امت کا عہدہ دیا اسنے غلطی دیر گون جھکالی بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ تو نے جو حرکت کی ہے
 اکی کیا تھی میں نے کہا کہ مجھ کو تھکاتے حال پر ترس آیا کہ میں انی کو تم سے مال سکتا ہوں میں کو تاہی کیوں کروں پھر خلیفہ سے نیچے میری تقریر کو سنا ہوا
 بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ سب ملک و امت سے یہ ایک ٹکا کیسے بچ رہا میں نے کہا کہ اکی لایک جہر اگر امیر المؤمنین مجھ کو اجازت دیں تو میں بیان کروں
 کہ کیا بیان کروں میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں جو بوقت ملک و امت کی طرف توجہ ہوا تو میرے دل میں اس قدر کمال بھرا تھا اور خوف طائر
 اتنی چھایا ہوا تھا اسلئے میں نے انکے توڑنے پر راضی ہو کر اسکی اور مخلوق کی ہیبت مجھ کو نہ تھی یہی حال سب ملک و امت کے توڑنے میں ہوا جب میں
 اس ملک پر پہنچا تو میرے نفس میں اس بات کی شہنی مجھ کو معلوم ہوئی کہ میں نے خلیفہ کے شکے توڑ دیے بھی میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اگر اس
 ملک پر پہنچنے میں بھی ٹھہر ہی ہوتا تو پہلے تھا تو ایک یہ کیا اگر رے زمین ملک و امت سے پڑھتی جب میں توڑنا چلا جاتا اور کچھ برد
 نہ کرتا مقصد نے کہا کہ جاؤ کہنے تھا رے ہاتھ کو بروک کر دیا جو نہ سنا کر چاہو اسکو بگاڑو دینے کے کہا کہ امیر المؤمنین اب نہ کر کے بگاڑنے
 کو میں مجھ جانتا ہوں اسلئے کہ پہلے تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بگاڑنا تھا اور اب اس خدمت کی جہت سے بگاڑنا مقصد نے کہا کہ تھا
 مطلب کیا ہے میں نے کہا یا امیر المؤمنین آپ حکم کر دیں کہ میں سلامت چلا جاؤں خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی اس سے مزاح نہ کرے نہ غرض کہ بصرہ میں چلے
 آئے اور اکثر نصیر ہی میں ہے اس خوف سے کہ سب ادا کوئی ضرورت پیش ہو تو نوبت مقصد سے سوال کرینی ہی ہو چکے جب مقصد مر گیا تب بعد ازیں
 واپس آئے۔ حاصل یہ کہ علما کی عادت امر بالمعروف اور نہی منکر میں یہ تھی کہ بادشاہوں کے دبیر کی پروا کم کرتے تھے بلکہ اگر اس قدر انکو خوف تھا
 تھا تو انکے فضل پر تکیہ کرتے تھے اور اگر شہادت روزی کرتا تھا تو انکے حکم پر راضی تھے اور چونکہ انھوں نے اپنی قیمت خالص اس قدر کیلئے کرنی
 تھی اسلئے انکے کلام کی تاثیر سخت و لوہین ہوتی تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے اور ہشتی دور ہو جاتی تھی اور اب تطلع نے علما کی زبان روک
 دی ہر کدھ کہتے ہی نہیں اور اگر کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ انکا نزل و افق انکے حال کے نہیں ہوتا اس سے کچھ نائدہ مرتب نہیں اگر وہ
 سچے ہوتے اور علم کا حق طے نہ رکھتے تو فلاح پائے کیونکہ رعیت کی ساری خرابی بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہے اور بادشاہوں کی خرابی
 علما کی خرابی سے ہے ہر اور علما کی خرابی مال اور جاہ کی محبت سے ہے تو جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوگی وہ رذیلوں اور ذلیلان
 پر بھی حسرت نہ کر سکے گا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کا تو کیا ذکر ہے اس قدر تعالیٰ ہر حال میں مددگار ہے و الحمد للہ لا ادا

آخر اعلیٰ علی کل عبد مصطفیٰ

انھوں نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا ہر مین نے کہا ہاں انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ اور قرآن مجید سے آپ کو ادب اس طرح سکھایا کہ ارشاد فرمایا اخذ العفو و امر بالعرف و اعزل عن الجناہین اور فرمایا ان اسد باہر بالعدل والاحسان و ایثار ذی العزلی و یتخی عن الغش و المناکر و البغی۔ اور فرمایا و اجبر علی ما اصابک من عزم الامور۔ اور فرمایا و لمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا فاعف عنہم و اصفح ان اللہ یحب المحسنین اور فرمایا و لیغفر الذنوب الا التجون ان لیغفر الذنوب۔ اور فرمایا ارفع البانی ہی اس نافرمانی کی بنیاد میں عداوت کا نہ ولی جیم۔ اور فرمایا الکاملین الغیظ و العافین من الناس و اللہ یحب المحسنین۔ اور فرمایا اجنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا یعتب لعلکم تعقلوا اور جب جنگ اُحد میں آپ کے دندان مبارک کی جو کڑی ٹوٹ گئی اور سر مبارک میں ضرب آئی تو خون چہرہ مبارک پر بہنا لگا اور آپ خون کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کیسے بھلا ہو گا اس قوم کا جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کیا حالانکہ وہ انکو ان کے پروردگار کی عین بلا تھا ہی اسوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شئی و یتوب علیہم اولیٰ ذہب فانتہم ظالمون۔ اور اس طرح کی تادمین قرآن مجید میں بیشمار ہیں اور تادیب اور تہذیب سے متفقہ و اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں پھر آپ کی ذات پاک سے سب خلق پر نور پڑتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے آپ کو ادب سکھایا گیا اور خلق کو آپ سے ادب تعلیم کیا گیا اور اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں پھر آپ نے خلق کو محاسن اخلاق کی ان باتوں کی ترغیب دی جو ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق جلد ثالث میں کر چکے ہیں ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلق کامل کر دیا تو تعریف فرمائی اور یہ ارشاد کیا و انکم علی خلق عظیم۔ سبحان اللہ اس کی کیا بڑی شان اور کتنا کامل انسان اور کیسا فضل عظیم اور عظمت عظیم ہر کہ آپ ہی اپنے نبی کریم کو خلق سے آراستہ کیا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہر اور خلق کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہر کہ تو بڑے خلق پر ہر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق سے بیان فرمایا کہ اللہ تم کو مکارم اخلاق کو پسند فرماتا ہر اور ان میں سے بڑے اخلاق سے نفی لکھتا ہر کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہر کہ مرد مسلمان سے تعجب ہر کہ اس کے پاس کوئی اس کا مسلمان بھائی کسی ضرورت سے آوے اور اپنے نفس کو توڑ کر کیسا بھلائی کرنے کے قابل نہ سمجھے بھلا اگر اس کو توقع ثواب کی یا خوف عذاب کا نہ ہو تو اس کو یہ تو چاہیے کہ مکارم اخلاق کی طرف مبادت کرے کہ ان سے راہ نجات کا پتہ ملتا ہر ایک شخص نے عرض کیا کہ اپنے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں مع ادب کے جو اس بھی بہتر ہوئی جب طرح قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی سنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو مجھ پر ہنسائیں کہ اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا اور قیدی کو رہا کرتا تھا بھوکے کا پیٹ بھرنا تھا اور کھانا کھاتا تھا اور سلام کا اہتمام کرتا تھا کبھی کسی حاجت کے طالب کو حرم نہیں پھیرا میں حاکم طائی کی بیٹی ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی کی حیثیت ہے ایا مذاذنی ہر اگر تیرا باپ مسلمان ہو تو ہم اس پر رحمت اللہ کی کہتے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو اچھا جانتا تھا اور اللہ تم کو مکارم اخلاق کا دوست ہر نہیں بڑا بدہن بنیا رکھتا ہر اور عرض کیا

[illegible]

۱۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۲۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۳۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۴۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۵۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۶۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۷۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۸۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۹۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا
 ۱۰۔ اعلیٰ درجہ کے اسکولوں میں داخلہ دینا

کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مکارم اخلاق کو دوست رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ قسم ہر اس ذات کی جسکی قبضہ میں میری جان ہے کہ جنت میں
بچہ خوش اخلاق کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام
کا عطا کیا مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کو کر دیا ہے اور دنیا کے یہ باتین ہیں باہم بھی طرح رہنا عمدہ فعل کرنا پہلو کا ملائم رکھنا خیرات دنیا کھانا کھانا اسلام
کا انشا کرنا مسلمان بیماروں کو دیکھنا نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازہ کے ہمراہ جانا اور جس شخص کے ہمسایہ میں ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اس کے ساتھ
بھی طرح رہنا اور بوٹھے مسلمان کی عزت کرنی اور دعوت کا قبول کرنا اور دوسرے کی دعوت کرنی اور معاف کرنا اور لوگوں میں صلہ کرانی اور بڑے
اور کرم اور حاجت کرنا اور ابتدا اسلام کرنا اور غصہ کا پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا اور جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں ان سے اجتناب کرنا
یعنی کھیلنا اور باطل اور غنا اور آلات ہوس و تمنا اور ہر کینہ اور عیب کی باج اور غیبت اور جھوٹ اور خیال اور زیادتی اور جھوٹ اور دغا اور
فریب اور چٹائی اور آپس میں لگاؤ اور قزاقیت کو توڑنا اور بد خلقی اور تکبر اور شجی اور رانا نا اور بڑائی ماری اور غش کہنا اور غش سننا اور کینہ اور
حسد اور بد فحالی اور سرکشی اور حسد سے گزرنا اور ظلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ نصیحت ایسی نہیں چھوڑی
جسکی طرف ہکو نہ بلایا ہو اور نہ کوئی عیب اس قسم کا چھوڑا کہ جس سے ہکو ڈرایا نہ ہو یا منع نہ کیا ہو اور ان سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
یا محمد یا رسول اللہ والاسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس طرح و نصیحت فرمائی کہ اس سے معاذ میں جگہ وصیت
کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عہد پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور تنہا پر چم کرنے
اور نرم گفتگو کرنے اور اسلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل و کوتاہ کرنے کی اور ایمان پر چمے رہنے اور قرآن کی سمجھ پیدا کرنے اور آخرت کی
عزت اور حساب سے مخالفت نہ کرنے اور باز و کویست رکھنے کی اور میں جھگوٹھ کرنا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی ست دینا اور سچے شخص کو جھوٹا ست ظہرانا
اور کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا اور امام عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور جھگوٹھ وصیت کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے
ڈرنے کی ہر جھگڑ اور درخت اور ڈھیلے کے پاس دریکہ ہر گناہ کے لیے تو بہ نئی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ تو باور ظاہر کے لیے ظاہر فرما کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بند کو اس طرح ادب تعلیم فرمایا اور انکو مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی طرف بلایا
اور ہمراہ بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق میں جو کچھ بعض علما نے احادیث سے جو کچھ جمع کیا ہے اور کہہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں سے زیادہ حلیم تھے۔ ۷۱۔ سے زیادہ شجاع تھے۔ ۷۲۔ سے زیادہ عادل تھے۔ ۷۳۔ سے زیادہ پارسا تھے کہ کسی آپکا دست مبارک ایسی عورت کے
ہاتھ کو نہ لگا جو آپ کی ناک میں نہ ہو یا آپ کی محرم نہ ہو۔ ۷۴۔ سے زیادہ شفی تھے۔ ۷۵۔ آپ کے پاس دنیا و دھرم رات کو نہ رہتا تھا اور اگر بچ رہتا اور
ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائیں اور یکایک رات ہر جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے چکے۔
۷۶۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا آپ میں سے بجز سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزان اور سہل اصول خرا اور جو کچھ اپنی
تھی وہ باقی سب کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے جس چیز کا سوال کوئی آپ سے کرتا اسکو مرحمت فرماتے۔ پھر آپ اپنے سال بھر کے قوت میں سے

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے بجز سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزان اور سہل اصول خرا اور جو کچھ اپنی تھی وہ باقی سب کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے جس چیز کا سوال کوئی آپ سے کرتا اسکو مرحمت فرماتے۔ پھر آپ اپنے سال بھر کے قوت میں سے

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے بجز سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزان اور سہل اصول خرا اور جو کچھ اپنی تھی وہ باقی سب کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے جس چیز کا سوال کوئی آپ سے کرتا اسکو مرحمت فرماتے۔ پھر آپ اپنے سال بھر کے قوت میں سے

[illegible][illegible]

بسم اربیان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن آداب اخلاق میں جو مجملہ مرویات ابو الجحتری میں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جس کو ایماندار و نہیں سے گالی دی اُسے حق میں اُسکو کفارہ اور رحمت ہو نیکی دعا کی گئی اور نہ کو نہ کبھی لعنت کی اور نہ کسی خادہم کو۔

[illegible]

اور کچھ نہ کہتے۔ جو کوئی بڑا لفظ بولتا اس کی طرف سے غصہ پھیر لیتے۔ اور جو لفظ آپ کو ہر اس موعظہ ہوتا اور محبوبی کہنا پڑتا تو اس کو صراحتہ نہ فرماتے اشارۃ ارشاد فرماتے۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو مجلس بولتے آپ کے پاس کوئی دوسرے کی بات نہ کہتا بغیر خواہی کے ساتھ بدون ہنسی کے بند فرماتے۔ ارشاد فرماتے کہ بعض قرآن کو بعض سے سنت لگاؤ کہ وہ کئی طرح پڑھتا ہے۔ اپنے اصحاب کے روبرو سب زیادہ تمہم اور خندہ فرماتے اور ان کی باتوں سے زیادہ تعجب فرماتے اور انہیں اپنے نفس مبارک کو زیادہ مغلوط فرماتے۔ اور بعض اوقات اتنا خندہ فرماتے کہ آپ کی کھلیاں کھلیا تھیں۔ اور آپ کے اصحاب کا خندہ آپ کے سامنے تبسم ہوتا تھا آپ کے اقتدار اور توقیر کی جہت سے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کا رنگ اس وقت تھیرا اور صحابہؓ اس کو خلاف عادت شریف دیکھ کر ہچان گئے تھے اس اعرابی نے آپ سے کچھ پوچھنا چاہا صحابہؓ نے فرمایا کہ کچھ نہ پوچھو کہ ہم آپ کا رنگ تغیر دیکھتے ہیں اسنے کہا کہ مجھ سے تعرض نہ کرو قسم ہر اس بات کی جسے آپ کو نبی برحق کر کے بھیجا ہو میں آپ کو بے ہنسائے نہ چھوڑ دوں گا غرض کہ اسنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنائیے کہ دجال لوگوں کے لیے فریڈ لائیگا تو خدا ہوں آپ پر میرے والدین کیا آپ مجھ کو یہ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اس کے فرید سے رکاوٹوں اور نہ مانگوں یہاں تک کہ لاغری سے ہلاک ہوں یا یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے فرید پر ہتے لگاؤں اور جب غلبہ تن جاؤں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائوں اور اسکا منکر ہوں آپ اسکو منکر اتنا سنئے کہ آپ کی کھلیاں کھل گئیں پھر فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور ایمانداروں کو اس کا فرسٹنی کر دیا اسی سے بچو کبھی اسکی پروانہ نہ دیکھو گا۔ اور آپ نے جب زیادہ تبسم فرماتے اور دل خوش رہتے بشرطیکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا ہوتا یا قیامت کا ذکر یا خطبہ اور وعظ نہ فرماتے ہوتے اور جب آپ خوش اور امنی ہوتے تو سب بہتر رضا کی حالت میں ہوتے اور اگر وعظ فرماتے تو واقعی طور پر فرماتے نہ ہنسی کے طور سے اور اگر آپ غصہ ہوتے اور غصہ بجز خدا کے واسطے ہوتا کرتے تھے تو کسی چیز کو آپ غصہ کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہ تھی اور آپ اپنے سب کاموں میں ایسے ہی تھے۔ اور جب کوئی واقعہ آپ پر آتا تو اسکو سپرد بخدا فرماتے اور طاقت سے بری ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی التجا کرتے اور یوں فرماتے کہ اتنی مجھ کو حق رکھلا کہ میں اسکا اتباع کروں اور نہ کہ کھلا اور مجھ کو اس سے بچنا روزی کر اور مجھ کو اس بات سے پناہ میں لکھ کہ منکر مجھ پر شبہ ہو جائے اور بدوین تیری ہدایت کے میں اپنی خواہش نفس کا اتباع کروں اور میری خواہش نفس کو اپنی طاعت کا تابع کر اور اپنی ذات پاک کی مرضی کا کام میرے نفس سے تندرستی کی حالت میں لے اور امر حق میں اختلاف پڑنے کے وقت مجھ کو اپنے حکم سے راستہ دکھلا کہ تو ہی جسکو چاہے سیدھا راستہ ہدایت کرتا ہے

پانچواں بیان کھانے کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود پائے اسکو کھاتے اور جس کھانے پر سب سے زیادہ محبوب تھا اور سب سے خوش کچا یا جاتا تو آپ فرماتے بسم اللہ اللہم اعلیٰ ہذا فیہ منکھورۃ

محمد
مسلم نے حدیث
عائشہؓ سے روایت کیا ہے
صحیح مسلم جلد ۱۲
حدیث ۱۳۰۳
حدیث ۱۳۰۴
حدیث ۱۳۰۵
حدیث ۱۳۰۶
حدیث ۱۳۰۷
حدیث ۱۳۰۸
حدیث ۱۳۰۹
حدیث ۱۳۱۰
حدیث ۱۳۱۱
حدیث ۱۳۱۲
حدیث ۱۳۱۳
حدیث ۱۳۱۴
حدیث ۱۳۱۵
حدیث ۱۳۱۶
حدیث ۱۳۱۷
حدیث ۱۳۱۸
حدیث ۱۳۱۹
حدیث ۱۳۲۰
حدیث ۱۳۲۱
حدیث ۱۳۲۲
حدیث ۱۳۲۳
حدیث ۱۳۲۴
حدیث ۱۳۲۵
حدیث ۱۳۲۶
حدیث ۱۳۲۷
حدیث ۱۳۲۸
حدیث ۱۳۲۹
حدیث ۱۳۳۰
حدیث ۱۳۳۱
حدیث ۱۳۳۲
حدیث ۱۳۳۳
حدیث ۱۳۳۴
حدیث ۱۳۳۵
حدیث ۱۳۳۶
حدیث ۱۳۳۷
حدیث ۱۳۳۸
حدیث ۱۳۳۹
حدیث ۱۳۴۰
حدیث ۱۳۴۱
حدیث ۱۳۴۲
حدیث ۱۳۴۳
حدیث ۱۳۴۴
حدیث ۱۳۴۵
حدیث ۱۳۴۶
حدیث ۱۳۴۷
حدیث ۱۳۴۸
حدیث ۱۳۴۹
حدیث ۱۳۵۰
حدیث ۱۳۵۱
حدیث ۱۳۵۲
حدیث ۱۳۵۳
حدیث ۱۳۵۴
حدیث ۱۳۵۵
حدیث ۱۳۵۶
حدیث ۱۳۵۷
حدیث ۱۳۵۸
حدیث ۱۳۵۹
حدیث ۱۳۶۰
حدیث ۱۳۶۱
حدیث ۱۳۶۲
حدیث ۱۳۶۳
حدیث ۱۳۶۴
حدیث ۱۳۶۵
حدیث ۱۳۶۶
حدیث ۱۳۶۷
حدیث ۱۳۶۸
حدیث ۱۳۶۹
حدیث ۱۳۷۰
حدیث ۱۳۷۱
حدیث ۱۳۷۲
حدیث ۱۳۷۳
حدیث ۱۳۷۴
حدیث ۱۳۷۵
حدیث ۱۳۷۶
حدیث ۱۳۷۷
حدیث ۱۳۷۸
حدیث ۱۳۷۹
حدیث ۱۳۸۰
حدیث ۱۳۸۱
حدیث ۱۳۸۲
حدیث ۱۳۸۳
حدیث ۱۳۸۴
حدیث ۱۳۸۵
حدیث ۱۳۸۶
حدیث ۱۳۸۷
حدیث ۱۳۸۸
حدیث ۱۳۸۹
حدیث ۱۳۹۰
حدیث ۱۳۹۱
حدیث ۱۳۹۲
حدیث ۱۳۹۳
حدیث ۱۳۹۴
حدیث ۱۳۹۵
حدیث ۱۳۹۶
حدیث ۱۳۹۷
حدیث ۱۳۹۸
حدیث ۱۳۹۹
حدیث ۱۴۰۰

حدیث ۱۳۰۱ حدیث ۱۳۰۲ حدیث ۱۳۰۳ حدیث ۱۳۰۴ حدیث ۱۳۰۵ حدیث ۱۳۰۶ حدیث ۱۳۰۷ حدیث ۱۳۰۸ حدیث ۱۳۰۹ حدیث ۱۳۱۰ حدیث ۱۳۱۱ حدیث ۱۳۱۲ حدیث ۱۳۱۳ حدیث ۱۳۱۴ حدیث ۱۳۱۵ حدیث ۱۳۱۶ حدیث ۱۳۱۷ حدیث ۱۳۱۸ حدیث ۱۳۱۹ حدیث ۱۳۲۰ حدیث ۱۳۲۱ حدیث ۱۳۲۲ حدیث ۱۳۲۳ حدیث ۱۳۲۴ حدیث ۱۳۲۵ حدیث ۱۳۲۶ حدیث ۱۳۲۷ حدیث ۱۳۲۸ حدیث ۱۳۲۹ حدیث ۱۳۳۰ حدیث ۱۳۳۱ حدیث ۱۳۳۲ حدیث ۱۳۳۳ حدیث ۱۳۳۴ حدیث ۱۳۳۵ حدیث ۱۳۳۶ حدیث ۱۳۳۷ حدیث ۱۳۳۸ حدیث ۱۳۳۹ حدیث ۱۳۴۰ حدیث ۱۳۴۱ حدیث ۱۳۴۲ حدیث ۱۳۴۳ حدیث ۱۳۴۴ حدیث ۱۳۴۵ حدیث ۱۳۴۶ حدیث ۱۳۴۷ حدیث ۱۳۴۸ حدیث ۱۳۴۹ حدیث ۱۳۵۰ حدیث ۱۳۵۱ حدیث ۱۳۵۲ حدیث ۱۳۵۳ حدیث ۱۳۵۴ حدیث ۱۳۵۵ حدیث ۱۳۵۶ حدیث ۱۳۵۷ حدیث ۱۳۵۸ حدیث ۱۳۵۹ حدیث ۱۳۶۰ حدیث ۱۳۶۱ حدیث ۱۳۶۲ حدیث ۱۳۶۳ حدیث ۱۳۶۴ حدیث ۱۳۶۵ حدیث ۱۳۶۶ حدیث ۱۳۶۷ حدیث ۱۳۶۸ حدیث ۱۳۶۹ حدیث ۱۳۷۰ حدیث ۱۳۷۱ حدیث ۱۳۷۲ حدیث ۱۳۷۳ حدیث ۱۳۷۴ حدیث ۱۳۷۵ حدیث ۱۳۷۶ حدیث ۱۳۷۷ حدیث ۱۳۷۸ حدیث ۱۳۷۹ حدیث ۱۳۸۰ حدیث ۱۳۸۱ حدیث ۱۳۸۲ حدیث ۱۳۸۳ حدیث ۱۳۸۴ حدیث ۱۳۸۵ حدیث ۱۳۸۶ حدیث ۱۳۸۷ حدیث ۱۳۸۸ حدیث ۱۳۸۹ حدیث ۱۳۹۰ حدیث ۱۳۹۱ حدیث ۱۳۹۲ حدیث ۱۳۹۳ حدیث ۱۳۹۴ حدیث ۱۳۹۵ حدیث ۱۳۹۶ حدیث ۱۳۹۷ حدیث ۱۳۹۸ حدیث ۱۳۹۹ حدیث ۱۴۰۰	حدیث ۱۳۰۱ حدیث ۱۳۰۲ حدیث ۱۳۰۳ حدیث ۱۳۰۴ حدیث ۱۳۰۵ حدیث ۱۳۰۶ حدیث ۱۳۰۷ حدیث ۱۳۰۸ حدیث ۱۳۰۹ حدیث ۱۳۱۰ حدیث ۱۳۱۱ حدیث ۱۳۱۲ حدیث ۱۳۱۳ حدیث ۱۳۱۴ حدیث ۱۳۱۵ حدیث ۱۳۱۶ حدیث ۱۳۱۷ حدیث ۱۳۱۸ حدیث ۱۳۱۹ حدیث ۱۳۲۰ حدیث ۱۳۲۱ حدیث ۱۳۲۲ حدیث ۱۳۲۳ حدیث ۱۳۲۴ حدیث ۱۳۲۵ حدیث ۱۳۲۶ حدیث ۱۳۲۷ حدیث ۱۳۲۸ حدیث ۱۳۲۹ حدیث ۱۳۳۰ حدیث ۱۳۳۱ حدیث ۱۳۳۲ حدیث ۱۳۳۳ حدیث ۱۳۳۴ حدیث ۱۳۳۵ حدیث ۱۳۳۶ حدیث ۱۳۳۷ حدیث ۱۳۳۸ حدیث ۱۳۳۹ حدیث ۱۳۴۰ حدیث ۱۳۴۱ حدیث ۱۳۴۲ حدیث ۱۳۴۳ حدیث ۱۳۴۴ حدیث ۱۳۴۵ حدیث ۱۳۴۶ حدیث ۱۳۴۷ حدیث ۱۳۴۸ حدیث ۱۳۴۹ حدیث ۱۳۵۰ حدیث ۱۳۵۱ حدیث ۱۳۵۲ حدیث ۱۳۵۳ حدیث ۱۳۵۴ حدیث ۱۳۵۵ حدیث ۱۳۵۶ حدیث ۱۳۵۷ حدیث ۱۳۵۸ حدیث ۱۳۵۹ حدیث ۱۳۶۰ حدیث ۱۳۶۱ حدیث ۱۳۶۲ حدیث ۱۳۶۳ حدیث ۱۳۶۴ حدیث ۱۳۶۵ حدیث ۱۳۶۶ حدیث ۱۳۶۷ حدیث ۱۳۶۸ حدیث ۱۳۶۹ حدیث ۱۳۷۰ حدیث ۱۳۷۱ حدیث ۱۳۷۲ حدیث ۱۳۷۳ حدیث ۱۳۷۴ حدیث ۱۳۷۵ حدیث ۱۳۷۶ حدیث ۱۳۷۷ حدیث ۱۳۷۸ حدیث ۱۳۷۹ حدیث ۱۳۸۰ حدیث ۱۳۸۱ حدیث ۱۳۸۲ حدیث ۱۳۸۳ حدیث ۱۳۸۴ حدیث ۱۳۸۵ حدیث ۱۳۸۶ حدیث ۱۳۸۷ حدیث ۱۳۸۸ حدیث ۱۳۸۹ حدیث ۱۳۹۰ حدیث ۱۳۹۱ حدیث ۱۳۹۲ حدیث ۱۳۹۳ حدیث ۱۳۹۴ حدیث ۱۳۹۵ حدیث ۱۳۹۶ حدیث ۱۳۹۷ حدیث ۱۳۹۸ حدیث ۱۳۹۹ حدیث ۱۴۰۰	حدیث ۱۳۰۱ حدیث ۱۳۰۲ حدیث ۱۳۰۳ حدیث ۱۳۰۴ حدیث ۱۳۰۵ حدیث ۱۳۰۶ حدیث ۱۳۰۷ حدیث ۱۳۰۸ حدیث ۱۳۰۹ حدیث ۱۳۱۰ حدیث ۱۳۱۱ حدیث ۱۳۱۲ حدیث ۱۳۱۳ حدیث ۱۳۱۴ حدیث ۱۳۱۵ حدیث ۱۳۱۶ حدیث ۱۳۱۷ حدیث ۱۳۱۸ حدیث ۱۳۱۹ حدیث ۱۳۲۰ حدیث ۱۳۲۱ حدیث ۱۳۲۲ حدیث ۱۳۲۳ حدیث ۱۳۲۴ حدیث ۱۳۲۵ حدیث ۱۳۲۶ حدیث ۱۳۲۷ حدیث ۱۳۲۸ حدیث ۱۳۲۹ حدیث ۱۳۳۰ حدیث ۱۳۳۱ حدیث ۱۳۳۲ حدیث ۱۳۳۳ حدیث ۱۳۳۴ حدیث ۱۳۳۵ حدیث ۱۳۳۶ حدیث ۱۳۳۷ حدیث ۱۳۳۸ حدیث ۱۳۳۹ حدیث ۱۳۴۰ حدیث ۱۳۴۱ حدیث ۱۳۴۲ حدیث ۱۳۴۳ حدیث ۱۳۴۴ حدیث ۱۳۴۵ حدیث ۱۳۴۶ حدیث ۱۳۴۷ حدیث ۱۳۴۸ حدیث ۱۳۴۹ حدیث ۱۳۵۰ حدیث ۱۳۵۱ حدیث ۱۳۵۲ حدیث ۱۳۵۳ حدیث ۱۳۵۴ حدیث ۱۳۵۵ حدیث ۱۳۵۶ حدیث ۱۳۵۷ حدیث ۱۳۵۸ حدیث ۱۳۵۹ حدیث ۱۳۶۰ حدیث ۱۳۶۱ حدیث ۱۳۶۲ حدیث ۱۳۶۳ حدیث ۱۳۶۴ حدیث ۱۳۶۵ حدیث ۱۳۶۶ حدیث ۱۳۶۷ حدیث ۱۳۶۸ حدیث ۱۳۶۹ حدیث ۱۳۷۰ حدیث ۱۳۷۱ حدیث ۱۳۷۲ حدیث ۱۳۷۳ حدیث ۱۳۷۴ حدیث ۱۳۷۵ حدیث ۱۳۷۶ حدیث ۱۳۷۷ حدیث ۱۳۷۸ حدیث ۱۳۷۹ حدیث ۱۳۸۰ حدیث ۱۳۸۱ حدیث ۱۳۸۲ حدیث ۱۳۸۳ حدیث ۱۳۸۴ حدیث ۱۳۸۵ حدیث ۱۳۸۶ حدیث ۱۳۸۷ حدیث ۱۳۸۸ حدیث ۱۳۸۹ حدیث ۱۳۹۰ حدیث ۱۳۹۱ حدیث ۱۳۹۲ حدیث ۱۳۹۳ حدیث ۱۳۹۴ حدیث ۱۳۹۵ حدیث ۱۳۹۶ حدیث ۱۳۹۷ حدیث ۱۳۹۸ حدیث ۱۳۹۹ حدیث ۱۴۰۰	حدیث ۱۳۰۱ حدیث ۱۳۰۲ حدیث ۱۳۰۳ حدیث ۱۳۰۴ حدیث ۱۳۰۵ حدیث ۱۳۰۶ حدیث ۱۳۰۷ حدیث ۱۳۰۸ حدیث ۱۳۰۹ حدیث ۱۳۱۰ حدیث ۱۳۱۱ حدیث ۱۳۱۲ حدیث ۱۳۱۳ حدیث ۱۳۱۴ حدیث ۱۳۱۵ حدیث ۱۳۱۶ حدیث ۱۳۱۷ حدیث ۱۳۱۸ حدیث ۱۳۱۹ حدیث ۱۳۲۰ حدیث ۱۳۲۱ حدیث ۱۳۲۲ حدیث ۱۳۲۳ حدیث ۱۳۲۴ حدیث ۱۳۲۵ حدیث ۱۳۲۶ حدیث ۱۳۲۷ حدیث ۱۳۲۸ حدیث ۱۳۲۹ حدیث ۱۳۳۰ حدیث ۱۳۳۱ حدیث ۱۳۳۲ حدیث ۱۳۳۳ حدیث ۱۳۳۴ حدیث ۱۳۳۵ حدیث ۱۳۳۶ حدیث ۱۳۳۷ حدیث ۱۳۳۸ حدیث ۱۳۳۹ حدیث ۱۳۴۰ حدیث ۱۳۴۱ حدیث ۱۳۴۲ حدیث ۱۳۴۳ حدیث ۱۳۴۴ حدیث ۱۳۴۵ حدیث ۱۳۴۶ حدیث ۱۳۴۷ حدیث ۱۳۴۸ حدیث ۱۳۴۹ حدیث ۱۳۵۰ حدیث ۱۳۵۱ حدیث ۱۳۵۲ حدیث ۱۳۵۳ حدیث ۱۳۵۴ حدیث ۱۳۵۵ حدیث ۱۳۵۶ حدیث ۱۳۵۷ حدیث ۱۳۵۸ حدیث ۱۳۵۹ حدیث ۱۳۶۰ حدیث ۱۳۶۱ حدیث ۱۳۶۲ حدیث ۱۳۶۳ حدیث ۱۳۶۴ حدیث ۱۳۶۵ حدیث ۱۳۶۶ حدیث ۱۳۶۷ حدیث ۱۳۶۸ حدیث ۱۳۶۹ حدیث ۱۳۷۰ حدیث ۱۳۷۱ حدیث ۱۳۷۲ حدیث ۱۳۷۳ حدیث ۱۳۷۴ حدیث ۱۳۷۵ حدیث ۱۳۷۶ حدیث ۱۳۷۷ حدیث ۱۳۷۸ حدیث ۱۳۷۹ حدیث ۱۳۸۰ حدیث ۱۳۸۱ حدیث ۱۳۸۲ حدیث ۱۳۸۳ حدیث ۱۳۸۴ حدیث ۱۳۸۵ حدیث ۱۳۸۶ حدیث ۱۳۸۷ حدیث ۱۳۸۸ حدیث ۱۳۸۹ حدیث ۱۳۹۰ حدیث ۱۳۹۱ حدیث ۱۳۹۲ حدیث ۱۳۹۳ حدیث ۱۳۹۴ حدیث ۱۳۹۵ حدیث ۱۳۹۶ حدیث ۱۳۹۷ حدیث ۱۳۹۸ حدیث ۱۳۹۹ حدیث ۱۴۰۰
--	--	--	--

[illegible]

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

12

[illegible][illegible]

تلاز پڑھتے۔ اور کبھی عمامہ ہوتا تو سر اور پیشانی پر پٹی باندھ لیتے۔ اور آپؑ کے ایک عمامہ کا نام صحاب تھا اسکو اپنے حضرت علیؑ تفضلی کہہ کر دیا تھا حضرت علیؑ رحمہ اللہ بھی اسکو دیکر شریف لائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ علیؑ تمھارے پاس صحاب میں آئے۔ اور جب ایک کپڑا پہنتے تو دہنی طرف سے شروع کرتے اور فرماتے احمد صد اندھی کسانا ماواری بہ عورتی و اجمل بہی الناس۔ اور جب کپڑا اتارتے تو بائیں طرف سے ابتدا کرتے۔ اور جب نیا کپڑا پہنتے تو پورا کسانا سکین کو عنایت فرماتے اور ارشاد کرتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو اپنے پڑائے کپڑے پہنائے اور پہنا ناصر خدا تھے اکیو اسطے ہو وہ حالت حیات و موت میں خدا تعالیٰ کی ضمان اور پناہ اور برکت میں رہے گا جب تک کہ مسلمان کو پہنا لیا گیا۔ اور آپؑ کا ایک چڑیا گد اٹھا تب میں خرا کی چھال بھری تھی اسکا طول دو گز کے قریب و عرض ایک گز ایک بالشت کے قریب تھا۔ اور آپؑ کا ایک کل تھا کہ اسکو ہر جگہ اٹھا کر آپؑ کے تلے دو کر کے بچھا دیتے تھے۔ اور آپؑ بورجے پر سوتے کہ گسے سوا اور ستر نہوتا اور آپؑ کی عادت شریف تھی کہ اپنے جانوروں اور ہتھیاروں اور چیزوں کا نام رکھتے تھے چنانچہ آپؑ کے نیزہ کا نام عقاب تھا اور آپؑ کی تلوار کا نام جسکو لڑائی میں ساتھ رکھتے تھے ذوالفقار تھا اور ایک تلوار کا نام مخدوم تھا اور ایک اور کور سوب کہتے تھے۔ اور ایک اور قضیب کے نام سے معروف تھی۔ اور آپؑ کی تلوار کا قبضہ چاندی پھرا ہوا تھا۔ اور آپؑ چڑے کی مٹی پہنتے تھیں تین کرطیان چاندی کی تھیں۔ اور آپؑ کی کمان کا نام کنوم تھا اور ترکش کا نام کافور۔ اور آپؑ کے ناقہ کا نام قنوس تھا جسکو عھنبا بھی کہتے تھے۔ اور آپؑ کے خچر کا نام دلدل تھا۔ اور آپؑ کے دراد گوش کا نام عفور۔ اور آپؑ کی بکری کا نام غلبہ تھا اسکا آپؑ ودھہ بیٹے تھے۔ اور آپؑ کے پاس مٹی کا ایک ٹوٹا تھا جس سے آپؑ وضو کیا کرتے اور پانی پیتے پس دمی اپنے جھوٹے چون تمیز دار کو بھیجتے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور اگر لوٹے میں پانی پاتے تو اس کو پیتے اور اپنے چہرہ اور بدن پر حصول برکت کے لیے ملتے۔

ساتواں بیان اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود قدرت کے جرم کا قصور معاف فرماتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ حلیم اور باوجود قدرت کے عفو قصور میں سب سے زیادہ راعب تھے یہاں تک کہ آپؑ کی خدمت میں سونے اور چاندی کے ہار آتے اور اپنے انگوٹھے اٹھا کر فی اللہ نہم میں تقسیم فرمایا اسوقت ایک وحی شخص اٹھا اور اسنے کہا کہ اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو عدل کرنا حکم فرمایا ہے مگر میں آپؑ کو عدل کرتے نہیں دیکھتا آپؑ فرمایا کہ بخت میرے سوا پھر کون عدل کرے گا جب ہ ہشت پھر کر چلا تو آپؑ نے فرمایا کہ اس کو نرمی کیسے تھا میرے پاس پس لے آؤ۔ اور آنحضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنین کے روز لوگوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ

ابن عباس نے
حدیث میں ہے کہ
عبداللہ بن مسعود نے
کہا کہ میں نے اپنے
پیشانی پر پٹی باندھ لی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس سے پہلے کہ اس کو
پہنائے اور اگر پہنا کر
اس کو ہر جگہ اٹھا کر
آپ کے تلے رکھے تو
اس کو اللہ تعالیٰ کی
برکت حاصل ہوگی
اور اگر اس کو
پہنائے اور اس کو
پہنا کر اس کو ہر جگہ
اٹھا کر آپ کے تلے
رکھے تو اس کو اللہ
تعالیٰ کی برکت حاصل
ہوگی

ابن عباس نے حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنے پیشانی پر پٹی باندھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اس کو پہنائے اور اگر پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی اور اگر اس کو پہنائے اور اس کو پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی	ابن عباس نے حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنے پیشانی پر پٹی باندھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اس کو پہنائے اور اگر پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی اور اگر اس کو پہنائے اور اس کو پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی	ابن عباس نے حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنے پیشانی پر پٹی باندھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اس کو پہنائے اور اگر پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی اور اگر اس کو پہنائے اور اس کو پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی	ابن عباس نے حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنے پیشانی پر پٹی باندھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اس کو پہنائے اور اگر پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی اور اگر اس کو پہنائے اور اس کو پہنا کر اس کو ہر جگہ اٹھا کر آپ کے تلے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی
---	---	---	---

کے کپڑے میں چاندی جمع کرتے تھے آپکی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے آپ نے اٹھ کر فرمایا کہ میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کریگا تو محروم اور خسارہ میں رہیگا اگر میں عدل نہ کروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو اسکی گردن اڑا دوں کہ یہ منافق ہر آپکی فرمایا عازاں اور لوگ یہ کہنے لگے کہ میں اپنے یاروں کو قتل کرتا ہوں اور آپکیا را کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں تھے کہ کفار نے مسلمانوں کی کچھ غفلت دیکھی اتنے میں ایک کافر مشیر برہنہ آنحضرت صلعم کے سر پر گیا اور کہا کہ آپ بکوجھ سے کون بچا لینگا اپنے فرمایا اللہ علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ اس کا دھڑکے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اٹھا کر فرمایا کہ مجھ سے تجھکو کون بچا لینگا اسنے عرض کیا کہ اپنے مجھو اسیر کر لیا آپ بہتر گرفتار کر نیوالوں میں سے ہو جیے اپنے فرمایا کہ اے اللہ لا الہ الا اللہ اسنے کہا یہ تو تین گنہگار ہیں آپنے قتال کرونگا نہ آپکا ساتھ دوں گا نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو آپ لڑتے ہیں آپ نے اسکو مارا فرمایا وہ اپنے ساتھ ہوں میں آیا اور کہا کہ میں تمھارے پاس بہترین مردم کے پاس سے آتا ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آپکی خدمت میں ایک بکری زہریلی ہوئی لائی تاکہ آپ سین سے متبادل فرما دیں اس عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اپنے اس سے زہر کا حال پوچھا اسنے عرض کیا کہ مجھکو منظور تھا کہ آپ کو مار ڈالوں اپنے فرمایا کہ خدا سے تمکو منظور نہیں کہ مجھکو اس امر پر قادی کرے بلوگوں نے عرض کیا کہ اگر خدا ہو تو اسکو قتل کر میں اپنے فرمایا کہ نہیں لڑو اگر ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپکو اس حال کی اطلاع دی تھی یہاں تک کہ اپنے اس جادو کو کھلو اگر گرہ کھولی تو اس سے افاقہ ہو گیا اور اس یہودی سے کچھ لے سکا کہ نہ فرمایا اور نہ اس پر یہ حال ظاہر کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھاور زبیر اور عدا کو فرمایا کہ روضہ خاخ کو جاؤ اور اس میں ایک عورت مسافر ہے اسکے پاس ایک خط ہے اس سے وہ خط لے آؤ ہم جو حسب ارشاد کے روضہ خاخ میں کہ مدینہ منورہ سے مکہ منظر کو جاتے ہوئے راہ میں پڑنا ہی گئے اور اس عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے وہ حوالہ کر اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہہا کہ یا خط نکال ورنہ اپنے کپڑے نکال ڈال آخر اسنے خط اپنی چوٹی میں سے نکالا وہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو حاطب بن ابی بلتعہ کیطرف سے سرکین مکہ کے نام تھا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھا تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر ہو چکے ہیں خواہ تمہارے کہیں کی کسی در پر آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی اسنے عرض کیا کہ آپ جلدی نفرمائیں اصل یہ کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں اپنی قریش میں مقیم ہوں نسب میں شریک نہیں اور آپکے ساتھ اور مہاجرین کے رشتہ دار کہ میں بہت ہوں وہ اگلے گھر والوں کو بچا لینگے تو میں نے یہ سچا کہہ دیا کہ اگر قریش نہیں لڑیں تو قریش کچھ احسان کروں جس سے میرے قریبوں کو بچا لیں اور یامر میں نے کفر کی راہ سے نہیں کیا اور اس سلام کے بعد کفر سے رخصتی ہو کر اپنے دین سے مرتد ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تم سے سچ کہا حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ مجھکو اجازت فرمائیے کہ اس فانی کی گردن اڑا دوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تمکو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ بدر والوں کے حاکم طرح ہو گیا فرمایا کہ جو چاہو وہ مل کو کہ میں نے تمھاری معفرت کی راہ اور کیا را آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا ایک شخص نے انصار میں سے کہا کہ یہ قومیت ہے جس سے رضاء آئی ارادہ نہیں کی گئی یہ بات کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی آپ کا جہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ رحم کرے اللہ میرے بھائی ہوں علیہ السلام کہہ کر انکو اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی مگر انھوں نے نصبر فرمایا اور آنحضرت

[illegible]

[illegible]

شیخ بخاری رحمہ اللہ
 برداشت ابن عباس
 بنی السدغہ اور اس
 بن ابی بنو کہ جبریل
 علیہ السلام سے جب
 ملاقات ہوئی تو فرمایا
 میں آنحضرت کی طرف
 ہوتے ہوئے ۱۲ مرتبہ
 حیرت مندی کا تجربہ
 اور کیا کہ اس کا کبریت
 نقل تین مرتبہ
 برائے ہر شیخ
 علیہ السلام

نوان بریان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی زیادہ سخی اور جود سخی اور ماہِ رمضان المبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی زیادہ سخی اور جود سخی اور ماہِ رمضان المبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے ذکر میں۔

مسلمان ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا عنایت فرمائے میں جو قاف سے نہ ڈرتا ہو اور کبھی کسی چیز کا سوال آپ سے نہیں ہوا کہ آپ نے اسکو نہیں فرمایا ہو اور آپ کی خدمت میں نوے ہزار درہم آئے آپ نے انکو دوسرے پر رکھ دیا پھر انکو تقسیم کرنا شروع کیا اور کسی مال کو نہ پھیرا نہ تنگ کر نہ فرخت پائی اور ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں مگر تجکو جو ضرورت ہو وہ کسی شخص سے میرے نام پر عرض لے لے جب ہمارے پاس کچھ ایسا تھا کہ اسکو اگر دینے حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن چیز ہے آپکو قدرت نہیں اسکی تکلیف خدا تعالیٰ نے آپکو نہیں دی آپکو یہ بات جبری معلوم ہوئی اس شخص نے عرض کیا کہ آپ خراج کیسے جالیے اور مالک عرش برین سے خوف طلسمی کا انفرامیے حضرت علیؑ نے ہمیں فرمایا اور آپ کے ہمراہ مبارک پر سرد معلوم ہوا اور بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودہ خنہین سے حاجت فرمائی تو اعراب نے حاضر خدمت ہو کر ہنگاماً شروع کیا یہاں تک کہ ایک بول کے درخت کی طرف مجبور ہو جانا پڑا اس رخت میں آپکی رداء مبارک آگئی پس آپنے توقف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تجکو میری چادر دے اگر میرے پاس ان درختوں کا درہ کی مقدار آؤٹ ہوں تو میں تم میں انکو تقسیم کروں پھر تم مجکو خلیل اور چھوٹا اور نامرد نہ پاؤ گے

وہو ان بیان انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ذکر میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ قوی اور بہادر تھے حضرت علیؑ مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں پہنچے اپنے آپ کو دیکھا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہا پر پڑتے تھے اور آپ ہم سب کی نسبت کڑھن سے قریب تر تھے اور اس روز سب لوگوں سے زیادہ سخت لڑتے ہوئے تھے۔ اور بھی حضرت علیؑ مرتضیٰ رہے کافول ہر کہ جب ہنگامہ کا رزا گرم ہوتا تھا اور دونوں صفین ملجائی تھیں تو ہم انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹو میں ہو جاتے تھے پس آپکی نسبت کڑھن سے زیادہ قریب کوئی نہ ہوتا تھا اور مروی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم سخن اور قلیل الکلام تھے اور جب لوگوں کو قتال کا حکم فرماتے تو آپ نفس نفیس مستعبد ہوتے اور سب لوگوں سے زیادہ لڑاکا تھے۔ اور بہادر ہی ہوتا تھا جو لڑائی میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تو کہ آپ نہیں سے قریب ہوتے تھے۔ اور عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے آپ بھڑے ہیں تو اول وار آپ ہی سے لے فرمایا یہی۔ اور آپ قتال میں نہایت قوی تھے۔ اور جب آپ کو شتر کوں نے گھیر لیا تو آپ اپنے خچر سے اتر پڑے اور فرمانے لگے اے ابی لاکہ دیکھنا میں علیؑ کو طلب تو اس روز کوئی ایسا نہیں نظر آیا کہ آپ سے زیادہ قوی دل ہو۔

گیارہواں بیان انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علو منصب میں سب لوگوں سے زیادہ تواضع اور انکسار فرماتے۔ ابن عباسؓ کا حکایت ہے کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ آٹو میں پر ہوا اور ہر پرکھ کر یاں مارتے دیکھا کہ کوئی اسکو نہ مارنا تھا نہ دھکے دیتا تھا نہ ہڑکچہ کستا تھا اور آپ نے دراز گوش پر چادر کا زین ڈال کر سوار ہوتے باوجود اس کے دوسرے کو اپنا رایت کر لیتے۔ اور آپ مبارک عیادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جاتے اور غلام کی دعوت منظور فرماتے اور پارس مبارک کی ہریت کر لیتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے اور اپنے مکان

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ آٹو میں پر ہوا اور ہر پرکھ کر یاں مارتے دیکھا کہ کوئی اسکو نہ مارنا تھا نہ دھکے دیتا تھا نہ ہڑکچہ کستا تھا اور آپ نے دراز گوش پر چادر کا زین ڈال کر سوار ہوتے باوجود اس کے دوسرے کو اپنا رایت کر لیتے۔ اور آپ مبارک عیادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جاتے اور غلام کی دعوت منظور فرماتے اور پارس مبارک کی ہریت کر لیتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے اور اپنے مکان	ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ آٹو میں پر ہوا اور ہر پرکھ کر یاں مارتے دیکھا کہ کوئی اسکو نہ مارنا تھا نہ دھکے دیتا تھا نہ ہڑکچہ کستا تھا اور آپ نے دراز گوش پر چادر کا زین ڈال کر سوار ہوتے باوجود اس کے دوسرے کو اپنا رایت کر لیتے۔ اور آپ مبارک عیادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جاتے اور غلام کی دعوت منظور فرماتے اور پارس مبارک کی ہریت کر لیتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے اور اپنے مکان	ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ آٹو میں پر ہوا اور ہر پرکھ کر یاں مارتے دیکھا کہ کوئی اسکو نہ مارنا تھا نہ دھکے دیتا تھا نہ ہڑکچہ کستا تھا اور آپ نے دراز گوش پر چادر کا زین ڈال کر سوار ہوتے باوجود اس کے دوسرے کو اپنا رایت کر لیتے۔ اور آپ مبارک عیادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جاتے اور غلام کی دعوت منظور فرماتے اور پارس مبارک کی ہریت کر لیتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے اور اپنے مکان	ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ آٹو میں پر ہوا اور ہر پرکھ کر یاں مارتے دیکھا کہ کوئی اسکو نہ مارنا تھا نہ دھکے دیتا تھا نہ ہڑکچہ کستا تھا اور آپ نے دراز گوش پر چادر کا زین ڈال کر سوار ہوتے باوجود اس کے دوسرے کو اپنا رایت کر لیتے۔ اور آپ مبارک عیادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جاتے اور غلام کی دعوت منظور فرماتے اور پارس مبارک کی ہریت کر لیتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے اور اپنے مکان	ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ آٹو میں پر ہوا اور ہر پرکھ کر یاں مارتے دیکھا کہ کوئی اسکو نہ مارنا تھا نہ دھکے دیتا تھا نہ ہڑکچہ کستا تھا اور آپ نے دراز گوش پر چادر کا زین ڈال کر سوار ہوتے باوجود اس کے دوسرے کو اپنا رایت کر لیتے۔ اور آپ مبارک عیادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جاتے اور غلام کی دعوت منظور فرماتے اور پارس مبارک کی ہریت کر لیتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے اور اپنے مکان
---	---	---	---	---

علم
بشارت
اسلام
بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ آٹو میں پر ہوا اور ہر پرکھ کر یاں مارتے دیکھا کہ کوئی اسکو نہ مارنا تھا نہ دھکے دیتا تھا نہ ہڑکچہ کستا تھا اور آپ نے دراز گوش پر چادر کا زین ڈال کر سوار ہوتے باوجود اس کے دوسرے کو اپنا رایت کر لیتے۔ اور آپ مبارک عیادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جاتے اور غلام کی دعوت منظور فرماتے اور پارس مبارک کی ہریت کر لیتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے اور اپنے مکان

[illegible]

بارھواں بیان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں آئے ہیں حضرت صفی الرحمن علیہ السلام کا قد مبارک بہت مبالغوی اور نہ کوتاہ ہونا تھا بلکہ جب تنہا چلتے تو لوگ میدانِ قد کہتے اور باوجود اسکے اگر کوئی شخص طویل قامت آپ کے ساتھ پہنچتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قد مبارک اس سے نکلتا معلوم ہوتا اور کبھی دو لمبے قدم لے کر آپ کے ادھر اُدھر ہوتے تو طولِ قامت میں آپ پر غالب ہوتے اور جب وہ آپ کے پیچھے ہوتے تو انکو لوگ طویل کہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میان بتاتے اور آپ فرمایا کرتے کہ بالکل خیر میان پن میں کر دی گئی ہے۔ اور آپ کا رنگ مبارک ازہرنی گوارا چٹا تھا نہ آپ گندم گون تھے اور نہ سخت سفید اور نہ سبزہ سفید خالص ہو زمین آمیزش زردی اور سرخی اور دوسرے کسی رنگ کی نہ تھی اور آپ کے وصف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس معنوں کا شعر کہا ہے ۔ وہ نورانی بدن جسکے بسبب شانگے ملے بارانِ بیتون اور بیو نکادہ ملیج اور ماویجی ہر جا اور بھوننے آپکا وصف یہ بیان کیا ہے کہ آپ سُرخي نائل تھے تو اسکی تطبیق میں یہ کہا ہے کہ جو ہر جہاں مبارک ہوگا اور ہر امین کھلے رہتے تھے جیسے ہمراہ درگردن ہیں وہ نو سُرخي آمیز تھے اور ہر اعضا پُرس کے تلے رہتے تھے وہ از ہر پہ سُرخي کے تھے۔ اور عرق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مبارک پر سوئی کی طرح مشک خالص سے بھی زیادہ خوشبودار تھا اور آپ کے موسمے مبارک عمدہ ترے ہو تھے نہ بالکل ٹٹکے ہوئے نہ بہت گھونگوڑے۔ جب آپ انہیں نگاہی کر سکتے تو جیسے ریت میں ہوا سے لہریں پڑجاتی ہیں ویسی ہی ہر نامعلوم چیز میں اور مردی ہر کہ آپ کے بال شاموٹے لگتے ہوئے تھے۔ اور اکثر روایت یہ ہے کہ کانوں کی کوئیک تھی اور کبھی آپ کو ہار کھینچ کر دیتے اور ہر گوش مبارک و

[illegible]

کہ میرے سبب اللہ تعالیٰ کو جو فرمایا کہ میں عاقب ہوں یعنی پیچھے آنے والا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں اور میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہندون کو میرے اٹھنے کے بعد حشر فرمائے گا اور میں رسول رحمت اور رسول توبہ اور رسول ملاحم اور مفتح ہوں کہ سب لوگوں کے بعد آیا اللہ تعالیٰ نبیا علیہم السلام کے خاتمہ پر آیا ہوں اور میں مہم ہوں۔ البتہ بختری نے کہا کہ تقیم کے معنی کامل اور جامع جمیع اوصاف کے ہیں

میر صہوان بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچرات اور ان نشانوں کے ذکر میں جسے آپ کا صدق معلوم ہوتا ہے۔ وضع ہو کہ جو شخص حق صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مشاہدہ کرے اور آپ کے اخلاق اور افعال و احوال و عادات اور خصال اور اقسام خلق کی سیاست و رنگے انتظام کی کیفیت اور تمام مخلوق کو پر جانے اور ایسی طاعت پر کھینچ لانے کے اخبار سنے اور نیز جو عجائبات آپ نے دقیق مسائل میں رشا فرمائے اور خلق کی بہتری میں تدبیرات عجیب نکالیں اور ظاہر شرع کی تفصیل میں عمدہ اشارات فرمائے اعلیٰ دینی باریکوں کے دریافت میں فقہاء و علماء عمر کچھ حیران اور عاجز رہتے ہیں ان سب پر غور کرے تو اسکو اس بات میں کچھ شک شبہ باقی نہ رہے گا کہ یہ سب اور ایسے نہیں کہ کچھ بشری کی تدبیر سے حاصل ہوں بلکہ بدون تائید نبوی اور قوت لاریبی کے ممکن نہیں اور کسی فحشوے یا فریبی سے ایسی باتیں ہونی محال ہیں آپ کی علامات ظاہری اور احوال ہی آپ کے صدق کی قطعی دلیل ہیں یہاں تک کہ خالص عرب آپ کو دیکھ کر کہتا کہ یہ صورت چھوٹوں کی نہیں یعنی مجھ پر علامات ظاہری کے نظر کو نیچے آپ کے صدق کی شہادت دیتا تھا تو جس شخص نے آپ کی عادات کا مشاہدہ کیا ہوا اور سب حالت نشست برخاستہ میں برتے ہوں وہ کیسے شہادت نہ دے گا اور ہم نے کسی قدر آپ کے اخلاق اس لیے بیان کیے تاکہ محاسن خلق معلوم ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و در علو منصب و ر خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ ہونا مفہوم ہو کہ خداوند کریم نے آپ کو یہ سب باتیں عنایت کیں حالانکہ آپ امی تھے نہ علم کی مزا دلالت کی نہ کتاب و حکما مطالعہ کیا نہ علم کی طلب میں کبھی سفر کیا ہمیشہ جمال عرب میں رہے اور بانہرہ یتیم اور مسکینوں کو لوگوں کی نظروں میں بے بس تھے تو ایسی بے سرو سامانی میں آپ کو محاسن اخلاق اور آداب اور مصاحفہ فقہیہ کی شناخت کہاں سے حاصل ہوئی دوسرے علوم اور معرفت الہی اور فرشتوں و رکتا بوں آسمانی کے جاننے کو جائید و اگر صریح وحی نہ ہوتی تو یہ سب چیزیں کیسے آتیں اور قوت بشری ان امور کو کیسے جان سکتی ہو پس اگر ان امور ظاہری کے اور باتیں آپ کی نہیں تو یہی کافی تھیں مگر آپ کے ہاتھوں ہجرے اور نشانیاں بھی اتنی ظاہر ہوئی ہیں کہ اگر کچھ کچھ کسی طرح کا شبہ مائل کو نہیں رہتا اور ہم آپ کے سچرا میں سے وہ ذکر کرتے ہیں جو احادیث میں شائع ہیں اور صحاح میں ثابت اور انکو بطور اجمال بدون سب قصہ کے نقل کیے لکھتے ہیں نیز ان کے چاند کا چھٹ جانا کہ میں جبکہ آپ سے قریش نے عجزہ طلب کیا اور حضرت جابر کے مکان پر روز خندق میں بہت سے لوگوں کو بھیج کر جو میں کھانا کھلایا اور اسطرح حضرت ابو طلحہ کے مکان پر چھوڑی غذا سے بہت کو شکم سیر کر دیا اور کیا ریا کیا صاع جو اور ایک کبری کے کبہ سے آئی آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ اور کیا حضرت انس جو کی چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لینگے انکو اتنی آدمیوں سے زیادہ کو کھلایا اور کیا تھوڑے سے خرچہ بشر کے بچے اپنے ہاتھوں میں لائے ان سے اپنے سب لشکر والو کو کھا پیٹ بھر دیا اور پھر بھی بیچ رہے اور ایک چھوٹا پالا تھا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیل نہ سکتا تھا انہیں پناہ دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی بھوٹ نکلا جس سے تمام لشکر نے دھو لیا اور پانی پیا اور سب پیاسے تھے۔ اور آپ نے ایک بار دھونکا پانی تبوک کے حشمہ میں ڈال دیا اور حشمہ میں پانی نہ تھا تو اس میں اتنا پانی چڑھا دیا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہ لشکر و انون نے جو ہزار دن تھے پانی پیا اور پھپک گئے اور ایک بار صبیحہ کے کونین میں بقیہ وضو ڈالا تو حسین باوجودیکہ پانی نہ تھا مگر ایسا پانی جوش کر آیا کہ چندہ سو آدمیوں نے پیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حقوڑے سے خرے جو سب ملکر فتر کے گھٹے کے برابر تھے چار سو سواروں کو زاحوا کر و فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو زادی دیدیا اور اسی قد بیچ رہے۔ اور آپ نے ایک مٹھی مٹی کی لشکر کی طوط بھینکی اور سب کی آنکھوں میں بڑی اور بیکار کر دیا چنانچہ اسکا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے وراثت از رست و کلن اسد رمی اور اسد تعالیٰ نے کمانت کو آپ کے معوث ہونے سے باطل کر دیا کہ اہل نیت ہو گئی حالانکہ پیشینہ علانیہ موجود تھی۔ اور جب آپ کے لیے مہربان ہوا تو جس ستون کے ہمالے آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے اسے نالہ کیا یہاں تک کہ اسکی آواز مثل داز شتر کے سب اصحاب نے نی اپنے اسکو اپنے سینہ سے لگا یا وہ خاموش ہو گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا کرو اور انکو آگاہ کر دیا کہ تمنا کر سکیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ بول نہ سکے اور اظہار تمنا سے عاجز ہو گئے اور قبضہ سورہ جمعہ میں مذکور ہو جو جامع مسجدوں میں مشرقی سے مغرب تک جمعہ کے روز پکار کر اسی آیت کی عظمت کیلئے پڑھی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کی خبر دی مثلاً حضرت عثمان غنی کو خبر دی کہ لوگو یہ پہنچ چکا جسکے بعد حضرت ہر اور حضرت عمار کو فرمایا کہ ان کو باغی گرد قتل کر دیا۔ اور حضرت امام حسنؑ کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اسد قد امکے سب سے مسلمانوں کی دو بھاری جماعتوں میں صلح کر گیا۔ اور ایک شخص کو جس نے اسد کی راہ میں جہاد کیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہو گا تو ایسا ہی ہوا یعنی اس شخص نے خود اپنے آپکو ہلاک کیا اور سب باتیں یہی ہیں کہ جن جنوں سے معرفت بیشتر ہو جاتی ہے ایسے کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتیں نجوم سے نہ کمانت سے نہ رمل سے نہ فال سے بلکہ صرف اسد تعالیٰ کے آگاہ کرنے اور وحی سے آپکو معلوم ہوئی یقیناً اور غیر ہجرت میں سراقہ بن جہنم نے آپکا تعاقب کیا تو اسکے گھوڑے کے بانوں زمین میں اتر گئے اور ایک دھوان اسکے پیچھے آیا یہاں تک کہ اسنے آپ سے فریاد کی اپنے اسکے لیے دعا فرمائی تو گھوڑا اچھوٹ گیا اور اپنے اسکو خبر دی کہ تیرے ہاتھوں میں کسر نے بادشاہ کے کلنگن پہنا لینگے اور ایسا ہی ہوا اور آپ نے اسود غسانی کے قتل کی خبر جسے نبوت کا دعویٰ چھوٹا کیا تھا اسی شب بیان کی جس رات وہ مارا گیا حالانکہ وہ صفار میں قتل ہوا تھا اور قاتل کا نام بھی ارشاد فرمایا اور قریش کے سو آدمی جو آپکی گھات میں بیٹھے تھے آپ انکے پاس تشریف لینگے اور سب کے سر پر خاک ال آئے مگر انھوں نے آپکو نہ دیکھا۔ اور صحابہؓ کے رد و بد و اونٹ نے آپکی خدمت میں شکایت کی اور آپ کا منقاد ہو گیا۔ اور چند اصحابؓ آپکی خدمت میں مجتمع تھے اپنے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص دوزخ میں جائیگا اسکی داڑھ کوہ احد جیسی ہوگی تو ایسا ہی ہوا کہ اور لوگ اسلام پر مے اور ایک مرتد ہو گیا اور اسی بے دینی کی حالت میں مارا گیا۔ اور چند اور اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد مر گیا آگ میں ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ جو سب سے پیچھے مرادہ آگ میں گر کر جل گیا اور مر گیا۔ اور آپ نے قہنا و حاجت کے لیے دو دھنوکھ ملا یا وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور لنگے پھر آپ نے حکم فرمایا تو وہ جد سے ہو کر جہان کے تہان ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میانہ فرتھے مگر جب لمبوں کے ساتھ چلتے تو طول قامت میں اپنے غالب ہتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کو مبالغہ کیا کہ اسے ملا یا وہ نہ آئے اور اسے فرما دیا تھا کہ اگر مبالغہ کر دے تو سب ہلاک ہو جاوے گے انھوں نے جان لیا کہ آپ رست فرماتے ہیں اسلیے نہ آئے۔

میں نے یہ سب سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو سب کے بعد مر گیا آگ میں ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ جو سب سے پیچھے مرادہ آگ میں گر کر جل گیا اور مر گیا۔ اور آپ نے قہنا و حاجت کے لیے دو دھنوکھ ملا یا وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور لنگے پھر آپ نے حکم فرمایا تو وہ جد سے ہو کر جہان کے تہان ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میانہ فرتھے مگر جب لمبوں کے ساتھ چلتے تو طول قامت میں اپنے غالب ہتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کو مبالغہ کیا کہ اسے ملا یا وہ نہ آئے اور اسے فرما دیا تھا کہ اگر مبالغہ کر دے تو سب ہلاک ہو جاوے گے انھوں نے جان لیا کہ آپ رست فرماتے ہیں اسلیے نہ آئے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو سب کے بعد مر گیا آگ میں ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ جو سب سے پیچھے مرادہ آگ میں گر کر جل گیا اور مر گیا۔ اور آپ نے قہنا و حاجت کے لیے دو دھنوکھ ملا یا وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور لنگے پھر آپ نے حکم فرمایا تو وہ جد سے ہو کر جہان کے تہان ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میانہ فرتھے مگر جب لمبوں کے ساتھ چلتے تو طول قامت میں اپنے غالب ہتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کو مبالغہ کیا کہ اسے ملا یا وہ نہ آئے اور اسے فرما دیا تھا کہ اگر مبالغہ کر دے تو سب ہلاک ہو جاوے گے انھوں نے جان لیا کہ آپ رست فرماتے ہیں اسلیے نہ آئے۔

اور عامر بن طفیل اور ابوبکر بن قیس جو عرب کے شہسوار اور شجاع تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے عزم سے اُٹے مگر ان سے بن نہ پڑا اور آپ نے ان کے حق میں دعا برد فرمائی تو عامر تو حاکمون میں ہلاک ہوا اور ابوبکر پر بھی گری اُس نے اسکو کھینچو نکدیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو میں قتل کروں گا پس جنگ حدین آپ نے اسکے ایک لطیف کو چادیا کہ امین اسکی موت ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انوس شخص ہے۔ نے اسکے ساتھ رکھا یا تھا وہ تو مر گیا اور آپ چار برس تک اسکے بعد زندہ رہے اور بکری کے دست میں جو زہر ملا ہوا تھا اُس نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ میں زہر ہے۔ اور جنگ بدر کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کے پھیرنے کی جگہ بیان فرمائی اور ایک ایک کا نام لیکر فرما دیا کہ فلان یہاں کریگا اور فلان یہاں تو جو جگہ سب کے لیے فرمائی تھی اُس سے اُس نے تجاوز کر لیا۔ اور آپ نے آگاہ کر دیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ جس قدر ہیں دو کرنیے اور ایسا ہی ہوا اور آپ کیلئے زمین کیجا کر دی گئی اور اُس کے اشارتی اور مغارب کھلائے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ملک مشرق و بائیں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین کیجا کی گئی ہو اور ایسا ہی ہو کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتدا سے مشرق یعنی بلاد ترک سے آخر مغرب یعنی بحر اندلس اور بلاد بربر تک پھیلی اور کن اور شمال میں نہ پھیلی حبشا فرمایا تھا و ایسا ہی ہوا اور اپنی تخت جگہ فاطمہؓ ہر علیہا السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے اول تم جیسے ملوک اور ایسا ہی ہوا۔ اور اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جو قوم میں خیرات زیادہ کرتی ہوگی وہ مجھے بلند تر لیگی تو حضرت زینب بنت جحش جو دستکاری کر کے خیرات کیا کرتی تھیں سب سے اول داخل جنت ہوئیں۔ اور آپ نے ایک بہلا بکری کے کشن کو ہاتھ کاڑا جسے کبھی دودھ نہ دیا تھا پس وہ دودھ دینے لگی اور یہی امر حضرت عبداللہ بن سعود کے مسلمان ہونیکا سبب ہوا۔ اور ایک بار ام عبد اللہ زینب علیہا السلام نے اپنے ایسا ہی کہا تھا اور کسی کھجالی کی آنکھ ٹھکار گر ٹپٹی تھی آپ نے اسکو اپنے دست مبارک سے اُسی جگہ رکھ دیا کہ وہ آنکھ دو تین صبح اوڑھ بھر نہ زیادہ ہو گئی اور خیر ترین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں آپ نے اپنا لب مبارک لگا دیا اس وقت ابھی ہو گئیں اور آپ نے انکو عجب ڈاؤ کر روانہ فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب رضہ کھانیکی تسبیح سنار کرتے تھے اور ایک صحابی کی ٹانگ میں ضرب لگی تھی آپ نے اسبلانا دست مبارک پھیر دیا وہ فوراً اچھی ہو گئی۔ اور ایک بار جو لشکر ہمراہ رکاب تھا امین زاد کی کمی ہوئی آپ نے حقد رزاد لوگوں کے پاس بھیجا تھا انکو لگایا وہ بہت ہی غصہ اٹھا آپ نے امین بہکت کی دعائمانی پھر اہل لشکر کو اجازت دیدی کہ چراؤ انھوں نے اتنا لیا کہ کوئی برتن نہ رہا کہ اس سے بھر نہ گیا ہو۔ اور حکم بن الحاص غیبث نے آپ کی رفتار کی نقل تحریر کی طور پر کہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا ہی رہو پس وہ پیشہ لاکھڑاتا چلتا میرا تنک کہ مر گیا اور ایک محورت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام نسبت کیا اُس کے باپ نے بہا نہ کر دیا کہ اسکو برس ہی اور واقعہ میں نہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہی ہوگی تو اُنس عورت کو برس ہو گیا وہ قطیب بن ربیع شاعر کی والدہ تھی۔ اور اُس کے سو ایک معجزات اور آیات بہت بہت ہیں جنہ صرف مشہور پر ارتقا کیا اور جو شخص آپ کے ہاتھوں خرق عادت ہونے میں شک کرے اور کہے کہ ان وقائع میں سے ہر ایک نقل متواتر نہیں و متواتر صرف قرآن مجید ہے تو وہ ایسا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت میں شک کرے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے حالات غیر متواتر ہیں مگر مجموعہ واقعات ملکہ مشک علم بدینی شجاعت و سخاوت کا پیدا کرتے ہیں۔ پھر

[illegible]

قرآن کے متواتر ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اور یہ بڑا معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق میں باقی ہر اور ایک سو کسی نبی کا مجموعہ باقی نہیں رہتا۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلق کے بلیغوں اور عرب کے فصیحوں کو تلاش کیا اور اس وقت جزیرہ عرب میں اس قسم کے لوگ ہزاروں تھے اور فصاحت
ان کا پیشہ تھا اور اسی سے آپس میں محاورے کرتے تھے اور سب آپ نے علانیہ فرمایا کہ اگر کو قرآن مجید میں شک ہو تو اس کا مثل سے آؤ یا دس درہم
یا ایک سورت اس جیسی بنا لاؤ اور ان کے سامنے فرمایا لکن اجتمع الناس و اجبن علی ان یا تو ائبل هذا القرآن لایا تون بمثلہ ولو کان
بعضہم بعض ظہیراً۔ اور یہ آپ نے ان لوگوں کے عاجز کرنے کو ثابت فرمایا تھا چنانچہ اس سے عاجز ہوئے اور اپنی جانوں کو قتل
سرایا اور عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈالا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں یا اس کی خوبی اور فصاحت میں اعتراض و طعن
کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اطراف عالم میں شرفاً عزاً پھیلنا اور قرن بر قرن اور زمانہ پر زمانہ گزرتا
چلا گیا یہاں تک کہ آج قریب پانچ سو برس کے گزرے کہ کوئی اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو اس صورت میں بڑا ہی ہے وہ
شخص کہ آپ کے احوال اور اقوال اور افعال اور اخلاق اور معجزات کو دیکھے اور معلوم کرے کہ آپ کی شریعت اس تک قائم و
دامم ہے اور اطراف عالم میں شائع اور ذائع اور باوجود آپ کی قیامی اور ضعف کے تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں
اور اس کے بعد آپ کے حلقہ بگوش ہوئے اور ان سب باتوں کے معلوم کرنے کے بعد کچھ کسی طرح کا شک آپ کے صدق میں نہ کرے اور بڑا
توفیق یافتہ شخص ہو آپ پر ایمان لائے اور تصدیق آپ کی صدق دل سے کرے اور ہر فعل میں آپ کے قدم بقدم چلے ہم اللہ سے سوال کرتے
ہیں کہ وہ ہر توفیق آپ کے اقتدا کی اخلاق و افعال اور احوال اور اقوال میں اپنی عنایت و کرم سے مرحمت کرے کہ وہی سننے والا
اور دعا کا قبول کرنے والا ہو۔ دسواں باب خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام ہوا اسکے بعد جلد ثالث کا اول باب شرح عجائب قلب
کا مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ و الحمد للہ اولاً و آخراً و اظہراً و باطناً و علانیاً علی عبدہ المصطفیٰ

حکمت الہیہ
چچ بونادی
ادب و ادب
لا دین الا
و ان لا یجوز
بیا اور پچ
سیرت نبویہ
سیرت

قطعہ تاریخ ختم حرم سیرت رحمہ

ہوئی ختم جب یہ کتاب نہیں تو اس سے ہاتھ نے تاریخ کو	جو ہر اک کو مرغوب و مطلوب ہے کہا کھد پچہ ترجمہ خوب ہے
---	--

خاتمہ

بعون الہی مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم بار ششم مطبع نشی نو لکھنؤ واقع لکھنؤ میں بدست
جناب نشی نشی تراش صاحب مالک مطبع جاہ شہجیان شہجیان
مطابق ماہ جنوری سنہ ۱۹۳۳ء طبع ہوئی۔

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست مطلق ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جس کے معائنہ اور ملاحظہ سے شایقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے تین صفحہ جو سادہ تھے ان میں بعض کتب اخلاق و تصوف اردو و فارسی و عربی و غیرہ درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے اس فن کی اور بھی کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی حاصل ہو۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
کتب تصوف زبان فارسی		بہترین کتاب ہے۔		پندرہ نامہ عطار اخلاق و تصوف	۱۰
کلمۃ الحق۔ وحدت وجود پر کمال بحث		مطالعہ الہیہ رشیدی۔ اندر حضرت	۱۰	میں درسی پندہاں	۱۰
کتاب نور مطلق جو مولوی نور الدین صاحب		تراب علی شاہ قلندر قدس سرہ	۱۰	مطلق الطیبر ہانورون کی بولیاں	۱۰
کی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ		رسالہ صوفیہ اسلام کوکب رنگہ	۱۰	اور تصوف کے نکات از شیخ	۱۰
شامل ہے از شاہ عبدالکریم صاحب		مستانہ کلام عارفانہ از حضرت شاہ	۱۰	فرید الدین عطار	۱۰
مکتوبات حضرت شرف الدین گنجی		مجموعہ خوش زبان۔	۱۰	فوائد الفیاض بیان تصوف از	۱۰
منیری مفسر مذاق تصوف۔		انفحات الانس مع حواشی مفیدہ	۱۰	حضرت نظام الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات جوابی تصوف کے		رموز تصوف میں مشہور و معروف	۱۰	دیباچہ شریف رشاد و پندہاں	۱۰
بیشل اور نادر مضمون۔		کتاب ہے اور بہت سے تصوف	۱۰	شاہ رفعت علی صاحب	۱۰
مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد		کے نکات اس میں درج ہیں از ملا	۱۰	زبدۃ المقامات حضرت خواجہ	۱۰
الف ثانی۔ اس میں مریدوں وغیرہ		عبدالکریم حاجی قدس سرہ	۱۰	باقی باللہ صاحب اور ان کے	۱۰
لو تصوف کے آداب سمجھانے کے ہیں		گنجینہ عرفان۔ اس میں شنفوی	۱۰	خلفائے حالات۔	۱۰
فلش اسرار رموز تصوف کے		عطار مہر نامہ عطار مرغوب الطوبی	۱۰	رسالہ رموز حقیقت بہت	۱۰
بیان میں از مولوی نور علی صاحب		حضرت شمس تبریز ہر بارہ رموز حقیقت	۱۰	سے پیش بہا تصوف کے نکات	۱۰
لیمیاے سعادت از امام محمد علی		شنفوی گرہ بند راجہ شامل ہیں	۱۰	اس میں درج ہیں۔	۱۰
رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مقبول عام ہے		نہایت ہی پیش بہا مجموعہ ہے	۱۰	شنفوی عطار مشہور و معروف	۱۰
لہ مختلف ترجمے ہوئے اور سب کے		جس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک	۱۰	نکات تصوف۔	۱۰
سب مقبول ہو کر اطراف عالم میں		شعر انمول ہے۔	۱۰	شنفوی راجہ مفسر مذاق تصوف	۱۰
پھیل گئے مسائل تصوف پر		فوائد سعیدہ مشتمل پر مضمون	۱۰	دیباچہ دید و دید از علامہ حسین صاحب	۱۰
		تصوف مفسر قاضی از تہا علی خان	۱۰	دیباچہ دید و دید از علامہ حسین صاحب	۱۰

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
حکات مشنوی مشنوی نشی راے چند	۱	شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری		کلمات مشنوی مشنوی نشی راے چند	
صاحب زبیدار۔		شرحوں کی حاجت نہیں رہتی تمام		صاحب زبیدار۔	
مثنوی شاہ ابو علی قلندر بہت	۱	مطالب کو نہایت صفائی سے بیان		مثنوی شاہ ابو علی قلندر بہت	
مشہور و معروف ہے۔		کیا ہے جو اکثر شارحوں کا طریقہ ہے		مشہور و معروف ہے۔	
مثنوی شیخ بہاول۔ حکایات	۱	کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر اسکو		مثنوی شیخ بہاول۔ حکایات	
عارفانہ و کلام صوفیانہ		افق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں		عارفانہ و کلام صوفیانہ	
مثنوی مولانا روم کامل از حضرت	۱	نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں		مثنوی مولانا روم کامل از حضرت	
مولانا جلال الدین رومی		جو اخلاط و استقام ہیں وہ بھی تین		مولانا جلال الدین رومی	
شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے		دکھائے گئے ہیں۔ مصنف مولوی		شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	
لطائف معنوی از شاہ عبداللطیف		ولی جو صاحب اکبر آبادی کا بل		لطائف معنوی از شاہ عبداللطیف	
صاحب اس میں نکات مثنوی کو		درو و جلد۔		صاحب اس میں نکات مثنوی کو	
نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	۱۲	جو اہل الاسرار شرح مثنوی		نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	
التاویل النجفی تفسیر مثنوی		مولانا روم۔ یہ صرف تین		التاویل النجفی تفسیر مثنوی	
نکات فقرو تصوف از مولوی محمد حسن		دفعہ کی شرح ہے نہایت نکات		نکات فقرو تصوف از مولوی محمد حسن	
صاحب امر دہوی		سے اسی قدر دستیاب ہوئی ہے کہ		صاحب امر دہوی	
شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے		مجیب و غریب شرح ہے اس لئے		شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	
مکاشفات روضی از ملا علی قاضی	۱۳	مجبوراً اسی کو چھاپ دیا گیا		مکاشفات روضی از ملا علی قاضی	
جو اہل غیبی بحث وحدت وجود و توحید		مولانا حسین ابن حسن بنواری		جو اہل غیبی بحث وحدت وجود و توحید	
تحقیقی رسالت و مراتب نبوت از		تذکرۃ النبی۔ سوانح عمری شاہ		تحقیقی رسالت و مراتب نبوت از	
حضرت مظفر علی شاہ صاحب		مظفر علی صاحب مع ملفوظات		حضرت مظفر علی شاہ صاحب	
اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف		از مولانا ابوالحسن صاحب فرید آبادی		اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف	
کافہ مفید و حنائی		مثنوی غریب مع شرح یہ تصوف		کافہ مفید و حنائی	
شرح مثنوی مولانا روم۔ کامل		کے پیش یہاں نکات غوث الاعظم		شرح مثنوی مولانا روم۔ کامل	
دو جلد کامل اس میں الہی بیانات		حضرت عبدالقادر صاحب جیلانی		دو جلد کامل اس میں الہی بیانات	
سے یادگار ہیں۔					
دلیل العارفين۔ یعنی ملفوظات					
حضرت شاہ معین الدین صاحب					
اجمعی اس کو حضرت شاہ الدین					
بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے					
جمع کیا۔					
الواح جامی۔ رموز تصوف از مولانا					
عبدالرحمن جامی					
مثنوی اسرار الصوفیہ۔ رموز					
تصوف۔					
مثنوی ذوق بکری۔ معروف ہے					
مرآۃ العارفان اس مثنوی کی دو					
جزین رکھی گئیں اور ہم لکھتے ہیں					
کہ دلکش فارسی میں تصوف کے					
رموز اور اسرار الہی بیان کئے ہیں					
از مولوی سید اکبر علی خان					
شیرازی۔					
اقوار الرحمن۔ یعنی ملفوظات					
شاہ عبدالرحمن صاحب۔					
انجمن عشاق و بارہ سماع از					
رو۔ حدیث و قرآن مجید بحث					
کی گئی ہے۔					
الذیاد معروف ہے بہت اہم					
مثنوی شاہ محمد علی صاحب					

الذیاد معروف ہے بہت اہم

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

